

Likutey moharan

1. Si la persona sigue su propio intelecto y sabiduría puede caer en muchos errores y trampas y llegar a un gran mal, Hashem no lo permita. En verdad, mucha gente ha tropezado y caído de una manera terrible al seguir su propia sabiduría, pecando y haciendo que muchos otros pecasen, que Hashem nos salve - y todo debido a su mala “sabiduría”.

En verdad, la esencia del judaísmo es actuar con sencillez y simplicidad, sin ninguna clase de sofisticación.

Uno debe asegurarse de que Hashem esté presente en todo aquello que haga, sin preocuparse por su propio honor personal. Si ello acrecienta el honor de Hashem, deberá hacerlo, si no, no.

Entonces ciertamente, nunca tropezará.

2. Cuando alguien cae de su nivel, a veces ese descenso y caída pueden ser en verdad muy severos, que Hashem nos salve.

Pues hay gente que cae en lugares extremadamente degradados -llamados “lugares inmundos”- hundiéndose en las dudas y en los pensamientos malsanos y extraños.

Esas personas experimentan una gran confusión y sus corazones se conturban debido a las fuerzas impuras que los rodean con toda clase de nociones distorsionadas y profundamente confusas (en idish: es iz far dreit das hartz).

Y aunque en esos lugares es imposible encontrar a Hashem, incluso allí es factible alcanzar una poderosa rectificación. Es decir, en ese mismo lugar, la persona puede buscar a Hashem preguntando,

“¿Dónde está el lugar de Su gloria? ¿Dónde está Su santidad? ¿Dónde está Su pureza?”.

Cuanto más perciba lo lejos que se encuentra de la gloria de Hashem, más dolor sentirá y más deberá preguntar y buscar,

“¿Dónde está el lugar de Su gloria?”.

Entonces, mediante el hecho mismo de que siente dolor y

busca y anhela por la gloria de Hashem, y clama y pregunta, “¿Dónde está el lugar de Su gloria?”, mediante eso mismo, experimentará un gran ascenso. Pues con ello merecerá elevarse a un nivel extremadamente exaltado de santidad llamado

“¿Dónde?” (ver la lección en el Likutey Moharán para más explicaciones). Ésta es la esencia del arrepentimiento (teshuvá) - es decir, que la persona busque constantemente y pregunte, “¿Dónde está el lugar de Su gloria?”.

Porque mediante ello, su descenso se transformará en un gran ascenso. Ésta es la idea de “**el descenso en aras del ascenso**”, tratada en los libros sagrados. Estudia esta lección en el Likutey Moharán y compréndela bien, porque es en verdad muy profunda.

13

1. Si la persona tiene enemigos y es perseguida por los demás, puede usar eso mismo para acercarse a Hashem. Pues cada vez que la persigan podrá huir hacia Hashem, dado que Hashem está presente en todo lugar. Y cuanto más se le opongan, más cerca de Hashem la llevarán.

14

1. Así como la persona puede tener enemigos abajo [en el mundo físico], también puede tener enemigos arriba.

15

1. Existen verdaderos Tzadikim que han alcanzado niveles tremendamente elevados y que tienen la costumbre de hablar sobre las grandes y maravillosas

cosas que han hecho.

Pues en verdad, esos Tzadikim pueden hacer grandes cosas y servir a Hashem con todo lo que existe en el mundo, incluso con su comer y beber y demás. También hay Tzadikim que pueden realizar una redención del alma (pidion) por medio de su comer.

Dado que realmente existen Tzadikim como éstos, consecuentemente, también hay impostores que se vanaglorian de las grandes cosas que pueden hacer. Algunos de esos impostores son líderes de la generación y engañan al mundo haciendo pensar que no hay nada que ellos no puedan hacer y que son capaces de todo.

El hecho de que puedan engañar a la gente se debe efectivamente a que existen verdaderos Tzadikim que realmente tienen ese poder.

Por lo tanto, esos impostores imitan a los verdaderos Tzadikim, tal como un simio imita a un ser humano. Esos impostores son llamados “falsos profetas”.

De hecho, esos impostores les hacen un favor a los verdaderos Tzadikim. Pues hay gente malvada y depravada que da caridad que puede ser dañina para el Tzadik verdadero si se la dan a él.

Por lo tanto, es algo bueno que esos impostores existan, porque la gente malvada les da a ellos su caridad. Pues

Hashem extravía a esas personas para que les den caridad a los impostores. De esa manera, el Tzadik verdadero se salva de esa caridad.

2. El Tzadik verdadero recibe el habla sagrada de aquellos que le dan caridad.

16

1. Ver esta lección en el Likutey Moharán para la respuesta a la pregunta que se hizo en el lugar en el cual se la hizo: ¿Por qué, cuando la persona va tras su sustento, no se le otorga de una vez? Y ¿Por qué cada uno lo recibe mediante una causa o medio diferente?

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

sábado, 30 de junio de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

miércoles, 27 de junio de 2012 [El Portal De Los Hechos caridad](#). tzedaka 0

“Será nuestra caridad” (Deuteronomio 6:25)

1. Como resultado del conflicto, los pensamientos de los malvados, que son pensamientos heréticos, se abaten sobre las personas rectas. El remedio para ello es mantenerse en silencio y dejar la batalla [en manos de] Hashem.
2. El hombre de verdad (ish emet) es aquél que lleva a cabo todas las mitzvot, en todos sus detalles, tanto cuando está solo frente a su Creador, como cuando se encuentra en presencia de otras personas.

No establece diferencia alguna entre estar solo o no, dado que no tiene traza alguna de falsedad que lo llevaría, Hashem no lo permita, a hacer alguna clase de gesto o movimiento, durante sus devociones religiosas, para que los demás lo vean. Tal hombre de verdad atrae para sí el poder de toda la caridad y anula de esa manera los pensamientos heréticos.

252

1. Si hay unidad entre los Tzadikim, dar caridad no daña en absoluto. De acuerdo con las leyes naturales al dar caridad se perdería aquello que se está dando. Pero como resultado de la unidad entre los Tzadikim es posible entonces que la persona dé mucho para caridad y aun así no pierda nada. Igualmente, mediante esa unidad, la persona puede genuinamente sacrificarse por algo y sin embargo, no ser dañada en lo más mínimo y seguir con vida.

253

1. Restringir el tiempo en que uno duerme disminuye el deseo sexual (ver más en la lección del Likutey Moharán).

254

1. Los ojos son algo muy sublime y exaltado en verdad. Constantemente están viendo grandes y tremendas cosas - es decir, asombrosas visiones y revelaciones. Si la persona mereciera tener ojos buenos y rectos, conocería grandes cosas sólo en base a lo que perciben sus ojos.

Ello se debe a que los ojos están viendo constantemente esas cosas; lo que sucede es que la persona no sabe qué es lo que está viendo.

255

1. Si la persona tiene fe en el Tzadik pero no posee conocimiento, es posible que caiga de esa fe. Pero si, además de la fe, también tiene conocimiento para comprender la grandeza del Tzadik, entonces no caerá.

“Me he extraviado como una oveja perdida” (Salmos 119:176)

1. Cuando Hashem ve que una persona se aleja del sendero del intelecto la llama de inmediato.

A algunas personas las llama con una alusión, a otras con un grito y a otras más las golpea para hacerlas retornar.

Ahora bien, si la persona no se aleja demasiado puede retornar con facilidad.

Ello se debe a que aún reconoce la voz que la está llamando, dado que está acostumbrada a ella - pues hasta hace poco se encontraba en la presencia de Hashem y aún no ha olvidado Su voz.

Pero si se aleja demasiado del sendero olvida entonces la voz de la Torá y la voz de Hashem. No reconoce la voz y por lo tanto le es muy difícil retornar.

Es como un pastor al que se le ha extraviado una oveja. Mientras la oveja no se haya alejado demasiado, aún reconocerá la voz del pastor y cuando éste la llame lo seguirá de inmediato.

Pero si la oveja se aleja demasiado del sendero, olvidará la voz del pastor y ya no la reconocerá. Más aún, el pastor perderá toda esperanza de encontrarla, dado el tiempo pasado desde que se alejó de él.

De modo que la persona debe buscar a Hashem y clamar en voz alta desde lo más profundo de su corazón, “¡Me he extraviado como una oveja perdida! ¡Busca a Tu siervo!” (Salmos 119:176).

En otras palabras, “¡Búscame rápido, mientras todavía recuerde la voz de la Torá y de las *mitzvot*!”. Así, el versículo continúa, “pues no he olvidado Tus *mitzvot*” - es decir, todavía no.

Por lo tanto, iten piedad de mí y búscame rápidamente, para que no me pierda, Hashem no lo permita!

1. Aquel que oye una enseñanza dicha por el verdadero Tzadik, que es una enseñanza verdadera, y en particular si ve al Tzadik en ese momento, recibe un aspecto del rostro del Tzadik y un aspecto de su intelecto y de su alma.

Pero es crucial que la persona se cuide del olvido. Ello se debe a que un lapso en la memoria puede hacer que olvide todo. Ahora bien, cuando la persona es digna de recordar la enseñanza del Tzadik tal como fue dicha, o si repasa lo que oyó ciento y una veces, gracias a lo cual podrá recordarla - entonces, cuando repita la enseñanza en nombre del Tzadik, la imagen del rostro del Tzadik aparecerá delante de ella y será como si el Tzadik mismo la estuviese diciendo.

Sin embargo esto sólo sucede si el recuerdo de la persona está verdadera y profundamente grabado en su memoria.

2. Si la persona oye una nueva idea de Torá de boca del *Rav*, en el momento mismo en el que el *Rav* revela la enseñanza, podrá recordarla perfectamente.

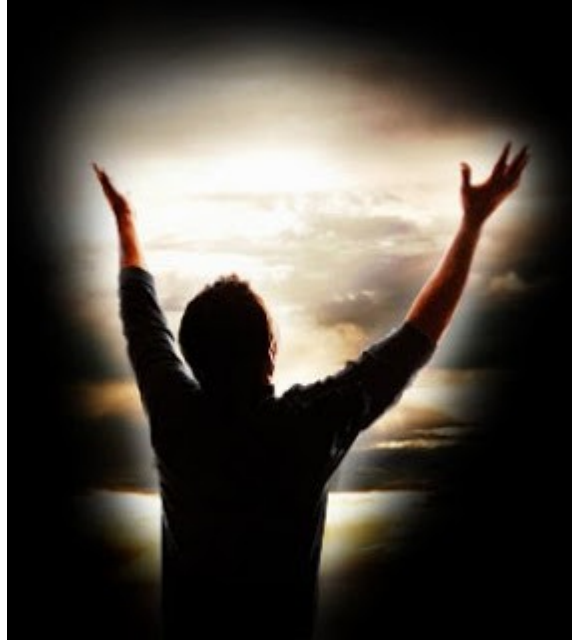
Pero si no la oye de boca del *Rav* -y aunque la escuche más tarde de labios del mismo *Rav* pero no en el momento en el que fue generada- podrá olvidarla fácilmente.

3. En cada libro es posible encontrar la imagen del rostro del sabio que generó las enseñanzas contenidas allí.

4. Las verdaderas enseñanzas que salen de la boca del verdadero Tzadik -aunque traten de temas mundanos- son más valiosas que las palabras de Torá dichas por otro Tzadik.

Ello se debe a que las palabras del otro Tzadik pueden contener una gran mezcla. Pero las palabras que salen de la boca del verdadero Tzadik son pura verdad. Y, debido a que son sólo verdad, sin ninguna mezcla, no hay nada más valioso.

5. La verdad es el rostro de todos los rostros de la santidad.

Toda carencia que experimente la persona -así sea con respecto a los hijos, al sustento o a la salud- todo proviene enteramente de la persona misma.

Pues la luz de Hashem fluye continuamente sobre ella, pero debido al hecho de estar sumida en la materialidad y a causa de sus malas acciones, la persona se genera una sombra. Es por ello que no le llega la luz de Hashem; y esto, a su vez, es la causa de todo lo que le falta.

Por lo tanto, si la persona es digna de rectificar sus acciones y sus rasgos de carácter, y purifica su naturaleza física al punto de anularse completamente y entrar en el concepto de la “nada”, sin conexión alguna con este mundo, cesará entonces de generarse una sombra.

Merecerá entonces recibir la luz de Hashem en toda su plenitud y alcanzará aquello que le falta.

Los Sabios de la Torá, que están asociados con ese concepto de la “nada”, merecen el honor, que es la principal manifestación de la luz de Hashem.

Cuando Hashem -y de manera similar, el Tzadik- muestra un rostro alegre, ello significa vida y bien para el mundo. Lo opuesto también es verdad, Hashem no lo permita.

173

1. El alma y la fe son una y la misma cosa. Ahora bien, existe el Mundo de la Fe, que es el lugar del que proviene el atributo de la fe; y el Mundo de la Fe también tiene a su vez fe en Hashem.

Esta fe es la raíz de toda fe -es la esencia interna de la fe- y es también la esencia interna del alma. Ahora bien, cuando la persona escribe, pone su alma en la escritura, como en, “Puse mi alma en la escritura” (*Shabat* 105a).

Por lo tanto, al mirar la escritura de la persona, el Tzadik verdadero puede percibir el alma de la persona, la esencia interna de su alma, su fe y la raíz de su fe. Sin embargo, el habla con la cual la persona conversa con el Tzadik verdadero, se encuentra en un nivel más elevado que la escritura.

Ello se debe a que la escritura es sólo una actividad del alma, mientras que el habla es el alma misma. Por lo

tanto, a partir del habla, el Tzadik puede discernir de hecho la esencia misma del alma.

174

1. Cuando los juicios estrictos acucian a una persona, Hashem no lo permita, aquellos que oran por ella deben evitar mencionar su nombre, para que los juicios no se fortalezcan, Hashem no lo permita (ver *Berajot* 34a; *Maguen Abraham* sobre *Oraj Jaim* 119:1).

(likutey moharan I # 168-171)

168

1. Cuando la persona se ve dominada por el orgullo ello es señal de que le están por llegar dificultades, Hashem nos salve. Por el

contrario, si la persona es humilde y modesta, recibirá un gran honor.

169

1. Mediante el *hitbodedut* -cuando la persona evalúa y juzga su comportamiento, considerando si es correcto el estar actuando como lo hace y corrigiendo en concordancia sus acciones, para actuar de acuerdo con la ley y las ordenanzas de la Torá- se rectifican así los juicios estrictos.

Consecuentemente, la persona alcanza la alegría y llega a bailar de puro regocijo.

2. La tristeza y la melancolía son las causas fundamentales de la impurificación sexual y de la transgresión. Por el contrario, cuando la persona está alegre, Hashem Mismo cuida su pureza sexual - es decir, Hashem Mismo la ayuda a mantener su santidad.

170

1. Por medio del sufrimiento y de los problemas que aquejan a la persona se anulan su materialidad y su cuerpo. Con ello, se realzan su esencia espiritual y su alma y se vuelven más luminosas. Como resultado, puede llevar consigo a mucha gente, establecerlas y elevarlas hacia su raíz.

171

1. Cuando se despierta y se revela una nueva comprensión en el servicio a Hashem, ésta tiene dos aspectos. Por un lado tiene el aspecto de “los Tzadikim andarán en ella”, cuando la persona puede servir a Hashem con esa nueva idea; por otro lado tiene el aspecto de “los transgresores tropezarán en ella”, cuando la persona no sirve a Hashem con esa nueva idea; más bien la utiliza para denigrar y avergonzar a los demás, debido al hecho de que ella sabe de esa nueva comprensión y el resto del mundo no la conoce.

“Cuando tome el momento designado”

(Salmos 75:3)

1. Un método muy eficaz para salvarse del rasgo del orgullo es honrar a las Festividades y recibirlas con regocijo, con gozo y con un espíritu de alegría; deleitándose en ellas con la comida, con la bebida y con ropas especiales, de acuerdo a los medios de cada uno.

2. El apego al Tzadik también anula el orgullo. La humildad es una buena indicación de que la persona está genuinamente unida al Tzadik.

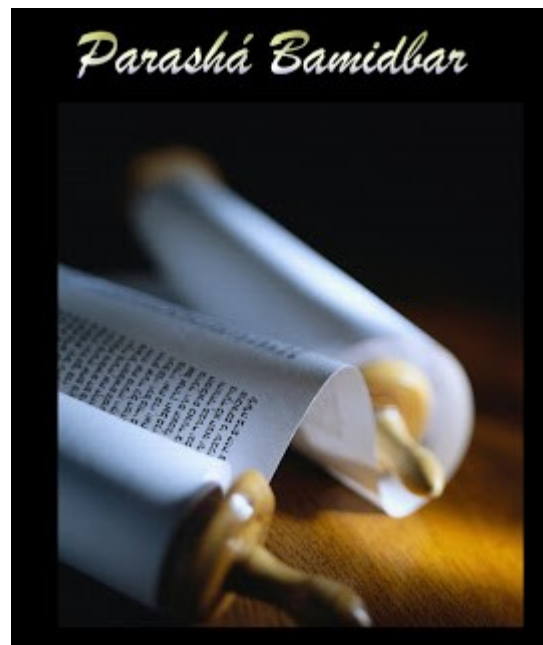
3. El amor es la esencia del apego al Tzadik. Es decir, uno debe sentir un total amor por el Tzadik y su alma debe estar tan íntimamente unida al alma del Tzadik que el amor por el Tzadik sobrepase por completo su amor por las mujeres, como en, “Tu amor fue maravilloso para mí, más que el amor de las mujeres” (Samuel II, 1:26).

4. Cuando la persona recibe las festividades de la manera apropiada, ello es como si estuviese visitando a su *Raven* la festividad, aunque el *Rav* pueda de hecho estar muy lejos de allí. Y a la inversa, si la persona está unida al Tzadik, podrá entonces sentir la santidad de las festividades. Con esto se eleva el Reinado de Santidad de entre las fuerzas de la impureza, se hace caer al Reinado del Mal y se anula el poder del reinado de las naciones.

5. En las festividades se debe retornar en arrepentimiento en medio de la alegría, dado que en cada una de las festividades el mundo es sometido a juicio, como enseñaron nuestros Sabios, de

bendita memoria, “En cuatro instancias el mundo es juzgado: en Pesaj... en Shavuot... en Rosh HaShaná... y en su Sukot” (*Rosh HaShaná* 16a).

Por lo tanto, es necesario entonces retornar a Hashem en arrepentimiento; con ello emerge el Reinado de Santidad de entre las fuerzas de la impureza y se acerca la Redención.

Parasha Bamidbar
Numeros 1:3
Rebe Najmán

www.lekabeltorah.com

Numeros 1:3 “De edad de veinte años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus divisiones”.

Todos los que pueden salir a la guerra

Todos los judíos deben estar dispuestos a batallar por Hashem. Esto sólo es posible cuando están unidos en su objetivo. Así, Moisés contó en el desierto a los judíos que estaban dispuestos a luchar por Hashem (*Likutey Halajot* VII, p. 150).

2:2 “Los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su propia bandera, bajo el estandarte de sus casas paternas; dando frente a la tienda de reunión, acamparán a su alrededor”.

El campamento de los hijos de Israel

Los judíos acampaban en el desierto alrededor del Arca, que estaba en el centro (ver Rashi).

Cada judío corresponde a una letra en la Torá. Sólo cuando están unidos puede la Torá estar “completa”. Así, leemos sobre la unidad del pueblo judío inmediatamente antes de Shavuot, la

festividad de la recepción de la Torá (*Likutey Halajot* II, p. 105a).

El campamento de los hijos de Israel

Los judíos les dicen a las naciones, “¿De qué grandeza pueden hablar ustedes que pueda compararse con la grandeza del campamento de los judíos en el desierto?” (*Tanjuma, Bamidbar* 11).

En el desierto, los judíos acampaban de acuerdo a las tribus. Cada tribu era completamente diferente a las otras en tamaño, posición y naturaleza y cada una se distinguía por su propia bandera que tenía su propios colores tribales.

Pero pese a sus muchas diferencias, todas las tribus se aferraban a su fe en el Elokim Único, unidas en su fe, revelando la Unidad de Hashem (*Likutey Halajot* V, p.198a-396).

Acamparán

Cada vez que los judíos se ponían en movimiento, desmantelaban el Tabernáculo y lo volvían a armar en su nuevo campamento.

Adonde fuera que se rearmaba el Tabernáculo, éste mantenía la santidad del Tabernáculo armado inicialmente por Moisés.

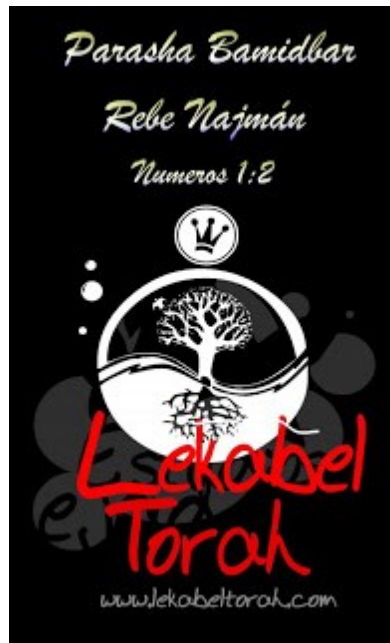
De aquí aprendemos que cuando viajamos, podemos llevar nuestra santidad con nosotros y restablecerla allí en donde estemos (*Likutey Halajot* I, p. 236a-472).

Dando frente a la tienda de reunión, acamparán a su alrededor

El Tabernáculo era el asiento para la Presencia Divina, que se manifestaba a través de la plegaria de los judíos. Toda la nación judía acampaba alrededor del Tabernáculo, dado que cada judío adquiriría una porción en él mediante sus plegarias.

Por ejemplo, así como las contribuciones de los judíos se combinaron para hacer las 100 basas de plata para las columnas, las barras, los pilares, las cortinas y los utensilios del Tabernáculo, de la misma manera, hoy en día, cuantos más judíos se sumen a la plegaria, más partes del Tabernáculo serán construidas, hasta que la Presencia Divina

vuelva a revelarse una vez más (*Likutey Halajot VIII*, p. 102a).

Numeros 1:2 “Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de todos los varones individualmente”.

Toma el censo

Debido al amor de Hashem por el pueblo judío Él le ordenó a Moisés que los contase.

Cuando cayeron debido al becerro de oro, fueron contados. Cuando el Tabernáculo fue establecido, fueron contados (Rashi).

La idea de contar a los judíos representa contar a las legiones del Rey. Al contar a los judíos, Hashem demostró cuán valiosos eran para Él.

Cada judío tiene su propio y especial lugar y cada uno marca una diferencia. En nuestro actual exilio, el número de judíos es limitado y puede por lo tanto ser contado.

Pero en el Futuro, cuando las impurezas sean eliminadas del mundo, el número de judíos aumentará más allá de toda cuenta (cf. Hoshea 2:1).

**Pues en verdad, las almas judías trascienden el tiempo y el espacio - trascienden el número
(*Likutey Halajot* IV, p. 96).**

Podemos percibir la misma idea de una “cuenta” en la manera en que Hashem enumeró los Días de la Creación. Tan pronto como el mundo fue creado, Hashem le dio a cada día un número: el

Primer Día, el Segundo Día, el Tercer Día y así en más.

La santidad trasciende el tiempo y el espacio y no puede ser numerada ni contada. Pero en este mundo de impurezas, Hashem estableció un sistema para poder contar.

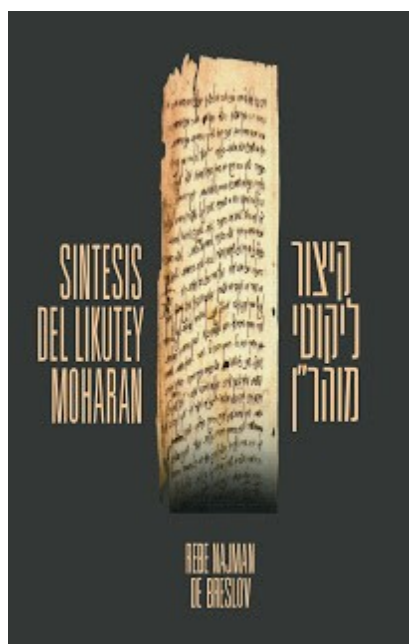
Así, uno debe presentarse para ser contado y representar así su bien y su posición. Pero en el Futuro, los judíos serán incontables (ibid.).

Toma el censo

No está permitido contar a los judíos *per se*. Si hay necesidad de censarlos, la gente se enumera mediante el medio shekel con el que cada uno contribuye al Templo. Pero, si es peligroso contar a los judíos, ¿por qué deben dar los *shekalim*? ¿Porqué no evitar directamente toda cuenta?

En este caso, el censo era una consecuencia necesaria del pecado del becerro de oro. El pecado le roba a la persona las “chispas de santidad” que posee.

Después de que los judíos pecaron, la cuenta se volvió necesaria para identificar y tratar de recuperar lo que se había perdido, para volver a elevarlo hacia la santidad (*Likutey Halajot* II, p. 105a).

(likutey moharan I # 119-124)

119

1. En Shabat, cada persona se impregna de conocimiento sagrado (*daat*). Con ello se fortalece su atributo de la compasión, lo que hace que actúe compasivamente con los demás, pues la compasión depende del conocimiento. Y debido a que tiene compasión, desde el Cielo se compadecen de ella.

120

1. Estudiar algo en un libro no tiene el mismo poder inspirador que oírlo directamente de boca del Tzadik.

Este hecho es también reconocido explícitamente en la Torá (para más explicación ver la lección en el *Likutey Moharán*).

121

1. Sea lo que fuere que la persona esté leyendo en un libro o estudiando, siempre deberá verse a sí misma allí.
En otras palabras, deberá tomar para sí las instrucciones morales y contemplar su propia pequeñez y bajeza. Ello es una señal de que desea cumplir con la voluntad de Hashem.

122

1. El deseo de victoria (*nitzajón*) es un rasgo que no puede tolerar la verdad. Como resultado de ese atributo, aunque a uno se le demuestre la verdad patente, la rechazará de plano. Por lo tanto, todo aquel que quiera acceder a la verdad deberá deshacerse del deseo de victoria y entonces podrá ver la verdad, si así lo desea. Por otro lado, Hashem es verdad, incluso en Su atributo de victoria.

Ésta es la explicación del versículo, “Tampoco miente el Victorioso de Israel” (Samuel I, 15:29).

123

1. La esencia y el fundamento del cual todo depende es unirse al Tzadik de la generación y aceptar todo lo que diga como un hecho absoluto, así sea algo pequeño o grande, y no apartarse de sus palabras, Hashem no lo permita, ni a la derecha ni a la izquierda.

Será necesario abandonar todas las nociones sofisticadas y dejar de lado el propio conocimiento, como si no se tuviese inteligencia alguna, excepto aquella que se recibe del verdadero Tzadik y *Rav*. Mientras se mantenga algo del propio intelecto, se seguirá en un estado de imperfección y no se estará unido al Tzadik.

De manera similar, el factor esencial que permitió que el pueblo judío recibiese la Torá fue el hecho de que abandonaron todas sus nociones sofisticadas y “Ellos creyeron en Hashem y en Moisés, Su siervo” (Éxodo 14:31).

Esa misma idea se expresa en el versículo, “Una nación tonta y no sabia” (Deuteronomio 32:6) que el *Targúm* traduce como “Una nación que recibió la Torá y no actuó de manera sabia”. Además, el componente básico en la aceptación del yugo del Reinado del Cielo es el hecho de abandonar y de anular toda clase de nociones sofisticadas y comportarse con sencillez y simpleza. Pues sólo la sagrada Torá es la verdadera sabiduría y todas las otras sabidurías son totalmente insignificantes frente a ella.

1. Cuando la persona habla delante de Hashem, expresándose con ruegos y súplicas, y desea, por así decirlo, vencer al Santo, bendito sea, para que Él cumpla con sus pedidos - ello le da a Hashem un gran placer y una gran alegría. Por lo tanto, Hashem le envía a la persona las palabras que ella necesita para vencerlo. Porque de no ser así, es ciertamente imposible que mera “carne y hueso” puedan vencer a Hashem; pero Hashem Mismo ayuda a la persona en ese esfuerzo

(likutey moharan I # 72)

4. También existe una poderosa mala inclinación asociada con el acercamiento a Hashem - es decir, que a veces el excesivo entusiasmo de la persona en estas áreas puede en verdad surgir de la mala inclinación.

Esta idea está expresado en el versículo, “No sea que traspasen para ver la Divinidad” (Éxodo 19:21).

Es necesario pedirle a Hashem compasión para ser

salvados también de ello.

5. La persona que se encuentre sujeta a los juicios estrictos (dinim), Hashem no lo permita, y que esté sufriendo alguna dificultad, que Hashem nos salve, deberá reunir, en ese momento en particular, toda su fuerza interior y fortalecerse con determinación para no caer víctima de la mala inclinación.

Ello se debe a que en ese momento la mala inclinación es especialmente poderosa, dado que la raíz principal de toda mala inclinación se encuentra en las severidades (dinim) y los juicios estrictos.

6. Hay personas que tienen pensamientos sexuales inmorales, Hashem no lo permita, que las asaltan más que nunca en el momento de la plegaria.

Hay otras personas a las que, al ponerse de pie para orar, se les presentan diferentes formas imaginarias -como imágenes de ídolos u otras imágenes negativas- cosa que las confunde terriblemente, produciéndoles un gran desasosiego.

Esas personas desean sobreponerse a esos pensamientos y expulsarlos de sus mentes, por lo que sacuden la cabeza de un lado para el otro con la intención de lograrlo.

Debes saber que cuanto más consternación sienta la persona y cuanto más trate de eliminar de la mente esos pensamientos, más fuertes se harán las distracciones e imágenes negativas.

Pues está en su naturaleza el hecho de que cuanto más la persona piense en ellas para repelerlas, más se le apegarán. Por lo tanto, el mejor consejo para tratar con esas imágenes y pensamientos es no prestarles ninguna atención y no preocuparse por las imágenes y los pensamientos que se presenten delante de uno; y no escucharlos en absoluto.

Más bien, uno debe concentrarse simplemente en lo que esté haciendo, así sea estudiando Torá, orando o llevando a cabo sus negocios, sin prestarles atención en absoluto.

Tampoco se debe mirar para atrás, para comprobar si esos pensamientos e imágenes se han ido.

Más bien, uno debe ocuparse de lo que esté haciendo y ellas lo dejarán de manera automática. Sin embargo, este consejo sólo provee de una solución temporal.

La verdadera solución es que la persona santifique y purifique su cuerpo y que vaya a ver a los verdaderos

Tzadikim, quienes la instruirán en los senderos de la verdad.

Entonces, esas imágenes y pensamientos se alejarán de ella de una vez y para siempre.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

miércoles, 18 de abril de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 66)

66 - “Te ruego que tenga yo una porción doble de tu espíritu”

(Reyes II, 2:9)

1. Es muy importante el estar presentes cuando fallece un

Tzadik, aunque uno no sea su discípulo, pues en ese momento, se revela una iluminación extremadamente poderosa.

Esa iluminación es muy beneficiosa para todos aquellos que se encuentran presentes pues mediante ella se vuelven merecedores de una larga vida. Pero los discípulos del Tzadik que están allí en ese momento reciben una iluminación mucho más grande; ellos pueden de hecho recibir una doble porción del espíritu de su Rav.

Esto ocurre sólo cuando están profundamente unidos a él, como las ramas están unidas a un árbol, al punto en que sienten todos los ascensos y descensos espirituales de su Rav, aunque no se encuentren en su presencia. Entonces es posible que el discípulo pueda orar con mayor concentración y sentimiento que su Rav y llevar a cabo buenas acciones y alcanzar niveles de santidad mucho más elevados. Pero en realidad, todo ello se debe al poder del Rav.

2. Los discípulos tienen la misma raíz que su Rav, el Tzadik, y dependen de él tal como las ramas dependen de un árbol. Pues el árbol toma su vitalidad de la raíz y las ramas, a su vez, toman su vitalidad del árbol. Esa relación tiene diferentes formas. Hay discípulos que son como ramas, otros que son como hojas y otros más que son como diferentes partes del árbol. Dependiendo de ello, cada discípulo puede recibir una doble porción en el

momento del fallecimiento del Tzadik (ver más en la lección del Likutey Moharán).

3. Existen diferentes tipos de “fallecimientos”. Hay algo así como el “fallecimiento” del nombre de la persona, cuando la persona abandona su nombre y su fama - esto también es un aspecto de la partida del alma, dado que el nombre es el alma, como en el versículo, “Un alma viviente, ése fue su nombre” (Génesis 2:19). Cuando la persona abandona su nombre, es como si de hecho estuviese abandonando su vida .

También existe un “fallecer” de un nivel a otro [i.e., cuando la persona deja un nivel espiritual y asciende al siguiente]. Así, dependiendo del tipo de “fallecimiento”, los discípulos que estén allí, en presencia del Tzadik, podrán recibir también alguna clase de doble porción. Pero en el momento en el que el Tzadik fallece completamente, la recepción de la doble porción se encuentra en un nivel mucho más grande y elevado.

Por lo tanto, uno debe acostumbrarse a visitar con frecuencia a su Rav, pues quizá sea ésa una de aquellas ocasiones en las cuales el Rav esté “falleciendo”. Si la persona se acostumbra a visitar al Tzadik es posible que pueda recibir una doble porción del espíritu de su Rav.

(likutey moharan I # 65)

3. Cuando, gracias al Señor del Campo, la persona llega a contemplar el objetivo final, no siente dolor ni sufrimiento por nada en el mundo. Y la verdad es que no hay mal alguno en el mundo - más bien, todo es enteramente bueno.

El motivo por el cual la gente siente dolor al experimentar alguna clase de sufrimiento, Hashem no lo permita, se debe solamente al hecho de que se ve privada de conocimiento (**daat**), al punto en que es incapaz de contemplar el objetivo final o el propósito de su sufrimiento, que es enteramente bueno.

Pues si fuese capaz de percibir el objetivo final no sentiría dolor alguno en su sufrimiento, dado que la intención de Hashem al darle ese sufrimiento es ciertamente buena - así sea para hacerle recordar que debe retornar a Él en arrepentimiento o para limpiarla de sus pecados y merecer la vida eterna.

Siendo así, las aflicciones son de hecho grandes favores. Y si la persona llega a merecer la contemplación del objetivo final, que es bueno, se hará digna de una gran alegría ante el enorme favor que Hashem le está otorgando a través de ese sufrimiento.

4. Uno debe tomar la costumbre de anularse constantemente para poder contemplar el objetivo final, que es verdadero, bueno y eterno. Pero ello sólo es posible si se cierran los ojos a este mundo y no se miran los deseos y vanidades materiales.

Pues no es posible contemplar el objetivo final y quedar incluidos en él si no es cerrando los ojos -cerrando los ojos completamente ante este mundo- y más aún, presionándolos con los dedos para mantenerlos firmemente ocluidos. Entonces no se sentirá dolor ni sufrimiento por nada en el mundo. Sin embargo, es imposible permanecer constantemente en ese estado de anulación, dado que la persona dejaría de constituir un ser humano.

Por lo tanto, la anulación debe llevarse a cabo necesariamente en el aspecto de “correr y retornar” (**cf. Ezequiel 1:14**) [i.e., entrando y saliendo repetidamente de ese estado]. Entonces, cuando la persona retorna a su conciencia normal, una luz residual proveniente de ese estado de anulación hace brillar en su mente un destello de Divinidad, dulce y agradable, imposible de describir a otra persona. Ese destello genera una gran alegría.

Mediante esa alegría se evocan nuevas ideas de Torá y nuevas percepciones mediante las cuales la persona puede darse ánimo ante todo el sufrimiento y las tribulaciones que deba enfrentar,

Hashem no lo permita; y merecerá experimentar y sentir en este mundo algo similar al Mundo que Viene.

(likutey moharan I # 63)

4. A veces el Tzadik acepta sufrir en aras del mundo. Es decir, no desea el influjo de abundancia material y de supervisión Divina que le debería llegar y en su lugar acepta el sufrimiento, dado que prefiere el influjo y la supervisión Divina de naturaleza espiritual.

De esa manera el influjo material, que se apartó de él, se difunde por el mundo entero.

5. Hay una serpiente que es el aspecto de “Ellos son sabios para hacer el mal” (**Jeremías 4:22**).

Éstas son las personas que se dedican a la filosofía y que indagan en formas ateas del saber. Debido a un uso maligno del habla, tal como la calumnia, las habladurías, la mentira, la burla, la adulación, la humillación verbal, el lenguaje vergonzoso, las palabras vanas, etc. -y particularmente cuando se calumnia a los Tzadikim y a otros individuos rectos- todas esas palabras

malignas le dan alas a la serpiente que es capaz entonces de volar y de producir un gran daño en el mundo, Hashem no lo permita.

En otras palabras, mediante el habla maligna se fortalecen el saber y las ideas ateas de esas personas, encarnadas en la serpiente primordial, que comienzan a volar trayendo un enorme daño al mundo. Pero mediante el habla sagrada se construyen alas para la santidad. Cuando esas alas de santidad actúan como corresponde la serpiente no recibe alas provenientes de un habla maligna y esas personas no pueden traer tanto daño al mundo.*

*** Nota del editor:** El Rebe Najmán parece estar aludiendo a las seis alas mencionadas más arriba en el párrafo #1, que corresponden a las seis sefirot inferiores incluidas en el brit (como se explica allí). Mediante el habla sagrada, la persona construye y rectifica todos los rasgos de carácter santos. Por el contrario, mediante un hablar maligno, se fortalecen los malos rasgos de carácter de los “sabios para hacer el mal” y se les da poder para dañar el mundo con sus ideas malvadas, que Hashem nos salve.

Que Hashem nos proteja de todo esto y que siempre podamos merecer un habla sagrada.

El deseo más ferviente del Rebe, y su principal objetivo, era que viviéramos sus enseñanzas a un nivel práctico y que las cumpliésemos de acuerdo con su significado simple.

Él quería que la gente entendiese todo lo que sus palabras implicaban y que de ellas tomaran consejo constantemente. Sea lo que fuese que nos suceda, tanto de día como de noche; al acostarnos o al levantarnos; al andar por el camino; así seamos jóvenes, adultos o ancianos; desde el principio de nuestras vidas y hasta el final de nuestras vidas; en asuntos personales; en temas domésticos; en nuestro comportamiento con nuestra pareja, con nuestros hijos, con aquéllos que están cerca de nosotros y con aquéllos que están lejos; con nuestros amigos y con nuestros enemigos, Hashem no lo permita, no existe ningún tema relacionado con nuestras vidas que no pueda ser encontrado en los profundos consejos y directivas de las enseñanzas del Rebe.

Y así es aunque estemos abajo, Hashem no lo permita, o arriba, en cada nivel y en cada situación que enfrentemos en nuestras vidas.

Carta #161

(likutey moharan I # 61)

4. Si la persona carece de fe en los Sabios nunca obtendrá el consejo perfecto que necesita. Siempre tendrá dudas y nunca estará segura de qué camino tomar.

Pues al no tener fe en los Sabios -por lo cual la persona es castigada con material de desecho superfluo- su corazón se vuelve repugnante como un excusado, que es “donde las mujeres intercambian consejos”, **como dijo Rav Ilish (Guitin 45a).**

Así, todos sus planes y decisiones son mera tontería y no puede resolver en su corazón cómo actuar.

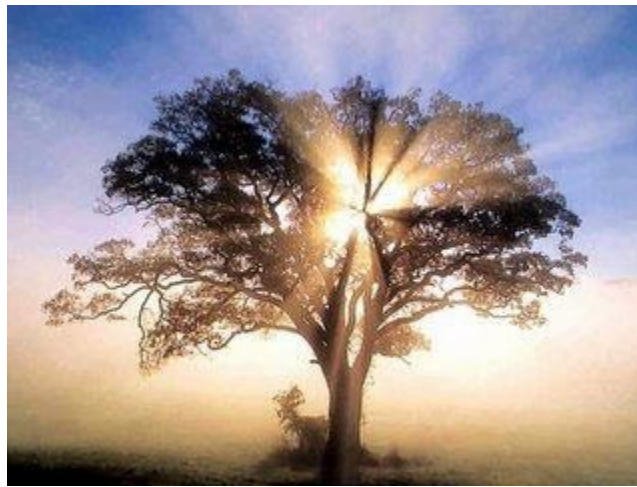
5. Todo aquel que se burle de los libros sagrados que siguen las enseñanzas de nuestra santa Torá también será castigado con excremento hirviente. Tal persona será incapaz de derivar y de recibir de sus estudios una instrucción práctica y correcta y estará constantemente indecisa. Pero si se arrepiente por completo de sus faltas, podrá rectificar todo lo anterior.

6. Hay “**aguas**” que purifican de la suciedad a aquellos que están sumidos en la materia de desecho superflua, tal cual se expresa en el versículo, “**Rociaré agua pura sobre ti... y te purificaré de toda tu idolatría**” (Ezequiel 36:25). Esas “aguas” son la controversia y el conflicto - **lo que es llamado PeLuGta [en arameo]**, como en el versículo, “**El río (PeLeG) de Hashem está lleno de agua**”(Salmos 65:10). La explicación es la siguiente:

El antagonismo que experimenta la persona la induce a arrepentirse y a corregir las deficiencias de su fe en los Sabios. Pues es la falta de fe en los Sabios la causa principal de la oposición que está sufriendo; y cuanto más grande sea la falta de fe, con más vehemencia se le opondrán.

Por lo tanto, debido a la oposición, la persona puede reflexionar sobre la posibilidad de que su fe en los sabios sea débil y así

volver a creer en ellos, con lo cual rectificará todo lo anterior. **Sin embargo hay Tzadikim de la generación cuya fe es indudablemente perfecta pero que, aun así, sufren oposición.** Este fenómeno está descrito en el versículo, “**Él carga el pecado de los muchos**” (Isaías 53:12), por lo cual los Tzadikim sufren el dolor de la oposición debido a la falta de fe en los Sabios del resto de la gente. Mediante la oposición que sufren los Tzadikim se rectifica la fe en los Sabios de la mayoría de las personas.

La Luz del Infinito revelada por el Santo, bendito sea, se encuentra oculta mediante el atributo divino de la estricta justicia(**dinim**), dentro de las “restricciones”(tzimtzumim). Pero la severidad (**dinim**), puede ser endulzada mediante la sabiduría (**sejel**). Cada “restricción” tiene una única sabiduría que es capaz de suavizarla. Pero existe también la Sabiduría Global (**Sejel haKolel**).

Esta es la Sabiduría Superior (**Jojma Iláa**) con la cual se

suavizan todas las “restricciones” y los juicios severos. Pero sólo es posible tomar de esta Sabiduría a través de los numerosos libros que contienen las enseñanzas de la Torá.

La Sabiduría es el hombre y la “Restricción” es la mujer. La unión del hombre y la mujer, de la sabiduría y de la “restricción,” sólo se produce mediante un “libro,” el contrato de matrimonio (**ketubá**) o el documento de compromiso. También su separación sólo tiene lugar a través de un “libro”, el documento de divorcio (**guet**).

Toda unión y separación puede llevarse a cabo sólo cuando nos elevamos al nivel de la Sabiduría Superior y tomamos de allí por medio de un libro.

A veces surgen argumentaciones y disputas entre el marido y su esposa. Entonces recurren al Rabí para arreglar el documento del divorcio. Este es precisamente y en general el momento para una reconciliación. El amor y el lazo entre ellos puede volverse más fuerte. La razón de ello se encuentra en que ahora están recibiendo una iluminación desde esta dulce Sabiduría Superior.

En el nivel de esta Sabiduría se suavizan y endulzan todos los juicios severos y las disputas de toda la creación. Si la pareja se divorcia, ello sólo se debe a que no han tenido la fuerza suficiente como para recibir toda la dulzura de esta Sabiduría. De modo que no fueron capaces de suavizar la disputa entre ellos. Todo lo que pudieron hacer fue elevarse hasta ese nivel para anular el lazo de unión en su raíz más elevada. Esto es lo que sucede en un divorcio.

El Santo, bendito sea, está pleno de compasión. Hace mucho tiempo que Él nos eligió de entre todos los pueblos, cuando estuvimos al pie del Monte Sinaí. Ese fue el “día de Sus esponsales” (Cantar de los Cantares 3:11). El matrimonio tuvo lugar cuando el Santo, bendito sea, nos entregó el “libro” de la Torá y juró a nuestros antepasados y a nosotros que nunca se divorciaría. Aunque de vez en cuando, encontramos que el Santo, bendito sea, utiliza expresiones de rechazo y de separación de Su pueblo, si así pudiera decirse, Su verdadera y única intención es acercarnos a Él

Nuestros Sabios comparan esto al caso de un rey que se enfadó con su esposa (Rashi, Hoshea 2:1 Sifri). Envío entonces al escriba para que redactase el documento de divorcio. En el tiempo que llevó el confeccionarlo el rey se reconcilió con su esposa y le dijo al escriba: “Ve y redacta para ella un segundo

contrato de matrimonio.”

El significado de esto puede encontrarse en su explicación. Sólo sería posible anular la larga unión entre ambos ascendiendo al nivel de la Sabiduría Superior. Pero el Santo, bendito sea, está lleno de compasión. Tan pronto como se efectúa el ascenso, esto despierta Su amor y los procedimientos de divorcio se vuelven del revés. No sólo el lazo no es anulado sino que, por el contrario, una tremenda iluminación desciende entonces para aplastar las “restricciones” y los juicios severos que existen en toda la creación.

Toda la ira y la furia que Él pudiera haber tenido en contra del pueblo de Israel, como un todo o en contra de un individuo en particular, todo es suavizado y anulado mediante esta Sabiduría Global. Las disputas, rechazos y separaciones sólo hicieron que el tema llegase hasta este nivel. Ahora toda la situación se vuelve del revés y sólo dulzura es la que desciende.

El único propósito de todos los rechazos que recibimos del Santo, bendito sea, es acercarnos más aún hacia Él. La sola intención del Santo, bendito sea, al llamar al escriba para redactar el documento de divorcio es revelar el verdadero bien. “En lugar de decirseles: ‘No sois Mi pueblo’ se les dirá; ‘¡Hijos del Elokim vivo!’ ” (Hoshea 2:1). “En lugar” – en el mismo lugar donde la separación fue sentida con más fuerza y con la mayor angustia, precisamente allí todo será transformado y suavizado. Al final, “Se les dirá: ‘¡Hijos del Elokim vivo!’ ”. Este es el lugar donde se encuentra la fuente de todas las

dulzuras de la creación.

(Leyes del Divorcio 3: 4)

(likutey moharan I # 59)

4. La mejor manera de proteger el nombre de la persona -que es equivalente a proteger su alma- es cuidarse de la ira, dado que la ira daña el alma. Si la persona se cuida de la ira y, cuando sucede algo que la encoleriza, se sobrepone a su impulso, suspirando con paciencia y suprimiendo su enojo, se hace entonces digna de una gran riqueza.

Con esto se exalta su nombre y su alma y merece un buen nombre. Todas las almas anhelarán entonces estar incluidas en su alma y se volverá digna de acercar muchas almas a Hashem, lo cual es el honor más grande para el Santo, bendito sea.

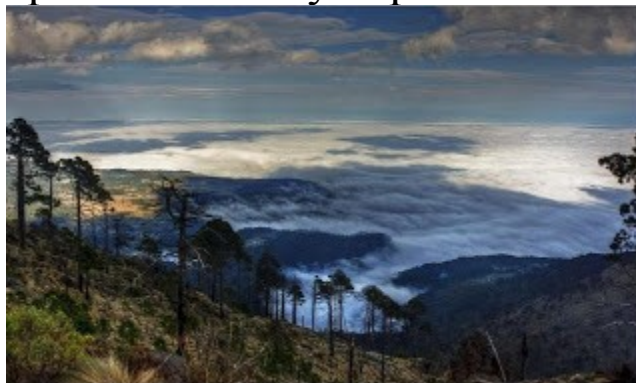
5. La ira es dañina para la riqueza. Es necesario saber que cuando la mala inclinación incita a la persona a encolerizarse,

ello se debe a que en ese momento, desde arriba, le está siendo canalizada una cierta suma de dinero y la mala inclinación intenta anular ese influjo de riqueza.

Al arruinar el influjo de riqueza mediante la ira, la persona estropea su nombre y su alma. Pero si se cuida de la ira, alcanzará la riqueza, engrandeciendo su nombre y su alma. También merecerá tener un buen nombre, generar muchos discípulos y acercar muchas almas a Hashem.

6. Debes saber que hay muchos malvados a quienes está prohibido traer bajo las alas del servicio a Hashem. Ello se debe a que tales personas arrastran hacia su propio nivel a quienes intentan acercarlas. En ese caso, el juzgarse a uno mismo no sirve para anular su mal.

Esto, a su vez, produce una cantidad de resultados altamente dañinos tal como se explica en detalle en la lección del Likutey Moharán. Por lo tanto, aquel que quiera acercar a los demás a Hashem deberá orar mucho, pidiéndole al Santo, bendito sea, merecer saber a quién rechazar y a quien acercar.

(likutey moharan I # 59)

59 - La Cámara de Santidad

1. Aquél que se ocupa de acercar a los demás al servicio a Hashem debe cuidarse para que no se le peguen las fuerzas de la impureza y del mal de esa gente. Esto se logra mediante el juicio.

Esto quiere decir que la persona debe juzgarse constantemente en todas sus acciones, evaluando si ha actuado de la manera apropiada; y amonestarse y reprocharse por no haber actuado como debía.

Como resultado de ese juicio, su corazón se encenderá de entusiasmo y el fuego de ese fervor quemará las fuerzas de la impureza que ya no se le apegarán.

De esa manera anulará esas fuerzas al punto en que tampoco podrán aferrarse a las almas que acercó al servicio a Hashem.

2. La persona que se ocupa de acercar a la gente y de “hacer almas” construye una Cámara de Santidad. Y aunque muchas de esas almas subsecuentemente caigan de su santidad y no permanezcan, sin embargo, en aras de las almas que, como resultado de su influencia, sí se mantuvieron firmes en su religiosidad, esa persona es llamada “santa”.

Hashem es honrado grandemente cuando se acerca a Su servicio a las personas que una vez estuvieron muy lejos del Santo, bendito sea - pues el honor más grande para Hashem es cuando aquéllos que están muy lejos se acercan a Él.

3. Al acercar almas a Hashem y **al practicar hitbodedut** -al recluirse y expresarse ante el Creador, evaluándose y juzgándose en todos sus actos- la persona merece observar el Shabat, que encarna la anulación del mal y de las fuerzas de la impureza.

Dijo el profeta sobre una persona así, **“En Mi Casa y dentro de Mis murallas les daré una mano y un nombre, mejor que hijos e hijas” (Isaías 56:5)**. **“Una mano”** alude al hecho de que esa persona tendrá el poder de generar discípulos e infundirles el espíritu de sabiduría. **“Un nombre”** hace referencia al buen nombre que alcanzará, dado que todas las almas anhelarán estar incluidas en su alma y en su nombre, como en el versículo **“Nuestra alma anhela por Tu Nombre y Tu mención” (Ibid., 26:8)**.

Esto es ciertamente “mejor que hijos e hijas”, dado que los hijos y las hijas son relativamente pocos en número. Cuando la persona merece generar discípulos sabios e incluir muchas almas en su alma, es como si les hubiese dado nacimiento; y esas almas son numerosas y reciben vitalidad de ella.*

* Esto es lo que Elkana le dijo a Jana: **“¿No soy acaso mejor**

para ti que diez hijos?” (Samuel I, 1:8) - dado que Elkana le trajo mérito a muchos, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria (**Kohelet Rabah 5:25**).

Mediante su amor por ellos, hicieron de dos almas una - y esas fueron las almas que él acercó y que también estaban incluidas en el alma de Jana.

(likutey moharan I # 57-58)

29 Adar

7. Comer en Shabat es extremadamente valioso y santo. Ello se debe a que la comida ingerida en Shabat se vuelve absoluta santidad y Divinidad, sin mezcla de impureza alguna. El Otro Lado no tiene parte en la comida del Shabat, en absoluto; ese comer es totalmente santo. **A**

través de la comida del Shabat se anula la cólera y “todas las fuerzas de ira huyen y se desvanecen por completo” (del pasaje del Zohar recitado durante el servicio de la noche del viernes). Entonces todo es amor y paz.

8. Ayunar durante la semana y comer durante el Shabat son suficientes para anular y eliminar a los enemigos. Pero para que exista una abundancia de paz también es necesario dar mucha caridad.

Es por ello que en un día de ayuno es necesario dar caridad, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, “La recompensa del ayuno es la caridad que uno da” (Berajot 6b).

De manera similar, uno debe dar caridad a la gente pobre para cubrir sus necesidades del Shabat o alternativamente debe invitarlos a comer durante el Shabat. Entonces también se hará digno de abundante paz - es decir, merecerá la **“paz con una boca”**. Pues a veces hay paz que no tiene “boca”; esto quiere decir que puede haber paz entre las personas pero que aun así no se hablen, como en, “No podían hablarle pacíficamente” (**Génesis 37:4**).

Pero mediante la comida del Shabat, junto con la caridad que uno da, se alcanza la paz que tiene “boca”. Ésta es la

paz total - es decir, cuando las personas hablan entre sí, como se describe en el versículo, “Por amor de mis hermanos y de mis compañeros, yo diré, ‘Haya paz con ustedes’” (**Salmos 122:8**) - dado que la boca se perfecciona debido a la gran luz del momento de la comida en el Shabat.

1 Nisán

58 - “Tres Surgen de Uno”

(Zohar I, 32b)

1. El verdadero Tzadik, poseedor de un conocimiento perfecto, se identifica con Moisés. **Ese Tzadik encarna a los tres Patriarcas**; de modo que evoca **los tres tipos de influjos de abundancia** -es decir, **el alimento, la bebida y la vestimenta**- que son un paralelo del Maná, del Manantial y de las Nubes de Gloria [que cumplían esas mismas tres funciones cuando el pueblo judío estaba en el desierto].

El Tzadik brega constantemente la guerra de Hashem y lucha contra las fuerzas del mal de Hamán-Amalek, que son la raíz del daño en la sexualidad. El Tzadik anula esas fuerzas al igual que a todos los enemigos que persiguen a

los miembros más débiles del pueblo judío. Fortifica a esas personas y las acerca al servicio a Hashem, llevándolas hacia la pureza sexual.

Como resultado de todo ello, **el Tzadik merece un doble influjo - es decir, una “doble porción” en el Shabat.**

Esa doble porción se manifiesta en una doble porción de Torá, con la cual el Tzadik merece originar nuevas ideas de Torá en el Shabat, doblemente más elevadas que lo que comúnmente enseña.

Más aún, se vuelve digno de traer una curación física y espiritual. Con esto, el mundo se despierta al arrepentimiento motivado por el amor. Todos los individuos piadosos de la generación se ven entonces curados de las aflicciones que han debido sufrir y se vuelven respetables a los ojos de los demás. Cada uno de ellos, de acuerdo a su propio nivel de devoción, recibe atractivo y belleza y se eleva ante la estima de la gente.

Y de acuerdo a la prominencia y al respeto del que son objeto, cada uno en la medida de su devoción, se vuelven dignos de recibir nuevas enseñanzas de Torá - es decir, de la Torá Oculta que el Tzadik revela en el Shabat.

2. Hay tres maneras esenciales de retener el conocimiento (mediante el cual se evocan los tres tipos de abundancia). **Primero**, es necesario transmitir la sabiduría

a otras personas y llevarlas bajo las alas de la Presencia Divina. **Segundo**, el temor al pecado debe preceder a la sabiduría. **Tercero**, se debe tener cuidado al revelar la sabiduría para no generar burlas.

Más bien, las palabras deben ser en el aspecto de “**Las palabras del sabio encuentran favor**” (**Eclesiastés 10:12**). Entonces, mediante el conocimiento, la persona se hace digna de alcanzar todas las cosas tratadas más arriba.

3. Ese sabio que entrega una doble porción -en otras palabras, una doble porción de Torá (al igual que todo lo demás)- lo hace a través del Shabat.* **Pues el Shabat le entrega su abundancia a todos los niveles y brilla con sus luces trayendo una curación tanto física como espiritual.**

* Dado que también el Tzadik es el “Shabat de todos los días”.

4. Al anular la fuerza impura de Amalek -que está identificada con el daño en la sexualidad- y al alcanzar la pureza sexual, la persona se vuelve digna del Shabat.

Entonces el Shabat les entrega su abundancia a todos los otros mundos espirituales. Mediante la luz irradiada por el Shabat, el mundo se despierta al arrepentimiento

motivado por el amor y accede a todo lo explicado más arriba.

5. Cuando los individuos de una generación no cuidan sus bocas, se vuelven incapaces de recibir el Shabat de la manera antes descrita. Ello se debe a que el Shabat depende de cuidar el habla, como está escrito, **“O hablar de temas mundanos” (Isaías 58:13)**.

Entonces se arruina para ellos el brillo del arrepentimiento y consecuentemente, cuando las personas piadosas de la generación reciben prominencia y honor, también ellas sucumben al orgullo, que es equivalente al exilio de la Presencia Divina.

Por lo tanto, los piadosos de la generación deben reflexionar cuidadosamente sobre el honor y la prominencia que reciben, para no caer en el orgullo o en la soberbia, Dios no lo permita

(likutey moharan I # 57)

4. Con la ira se despierta el Gran Acusador - identificado con Esaú y Edom. Debido a este acusador superior se despiertan los acusadores y los enemigos de la persona irascible quienes descienden y la oprimen. Esto se debe a que la ira hace que la sabiduría se aleje de la persona y que la imagen Divina parta de su rostro. Su faz decae, como en, “¿Por qué te has irritado y por qué ha decaído tu semblante?” (**Génesis 4,6**). Una persona así no tiene un rostro humano y por lo tanto pasa de la categoría de “humano” a la categoría de “animal”.*

* Ver Ierushalmi, Nidá, citado por el Pri Jadash en Iore Dea 13, Sifteí Daat: “Si toda la criatura parece un ser humano y sólo su rostro parece el de un animal, aunque esté sentada y estudiando Torá le decimos, ‘¡Ven al matarife ritual!’ Si toda la criatura parece un animal pero tiene un rostro humano, aunque esté escarbando en el campo, le decimos, ‘¡Ven a realizar el matrimonio de levirato!’”. [En otras palabras, es el rostro el que determina la identidad de todo el ser.]

De acuerdo a ello, sus enemigos tienen poder sobre ella y la oprimen, dado que les parece que es como un animal y no le tienen miedo.

5. El ayuno es un remedio para la ira, porque ayunar disipa el enojo - y éste es en verdad el principal beneficio del ayuno. Consecuentemente, en un día de ayuno el

Malo tienta a la persona con mucha más insidia que en cualquier otro momento y le envía la ira para arruinar su ayuno, Dios no lo permita. Es necesario ser extremadamente vigilantes en esto y cuidarse del fuego de la ira en un día de ayuno, porque la principal función del ayuno es anular la ira. Al ayunar, la persona corrige su rostro y restaura su sabiduría, que es la imagen Divina que ilumina su semblante. Entonces todos le temerán y sus enemigos caerán ante ella.

6. Aquel que merece el deleite del Shabat -en otras palabras, que come en santidad- no necesita ayunar. Ello se debe a que mediante ese comer logra lo mismo que se obtiene con el ayuno. Mediante el deleite del Shabat, alcanza todo lo que hemos tratado más arriba.

(likutey moharan I # 55)

4. Cuando el Tzadik percibe la rectitud de , se fortalece su fe. Entonces su corazón se libera de la oscuridad que tenía previamente y es capaz de orar.

Esto se explica debido a que la fe es la esencia de toda plegaria - es decir, que la persona tiene fe en que todo está bajo el poder del Santo, bendito sea, incluso el hecho de alterar la naturaleza, y que el Santo, bendito sea, no retiene la justa recompensa de ninguna criatura (**Pesajim 118a**).

En ese momento, el Tzadik se fortalece y ora por todo lo que necesita. Este proceso está englobado en la mitzvá de la Ternera Roja (**Números 19:2**).

La Ternera Roja corresponde a la plegaria, como está escrito “**En lugar de sacrificios, Te tributaremos oraciones de nuestros labios**” (**Hoshea 14:3; aludiendo a la plegaria**).

Más aún, la descripción “completamente roja, sin defecto alguno y que no ha pasado bajo el yugo” (**Números 19:2**) hace referencia a la forma en que el Tzadik percibe y comprende la rectitud de Hashem.

Pues Hashem debilita el poder del juicio y lo retiene de los malvados para beneficio del Tzadik, y mediante esto, se fortalece la fe del Tzadik y es capaz de orar. Esto se explica más plenamente en la lección del **Likutey Moharán**.

5. Éste es el significado del polvo y las cenizas mencionados en conexión con la Ternera Roja (**Ibid., 19:10, 17**) - dado que la plegaria requiere de ambos componentes.

Para explicar: Durante la plegaria es necesario subyugar

bajo el bien tanto el mal del individuo como el mal colectivo, como en, **“Tú aplastarás a los malvados y ellos serán como cenizas bajo las plantas de tus pies” (Malaji 3:21).**

Primero, durante la plegaria, la persona debe anular el mal individual -es decir, su cuerpo material y físico- tal como lo hacían los antiguos piadosos que al orar desechaban su materialidad (**Shuljan Aruj, Oraj Jaim 98:1**).

La persona debe también anular el mal colectivo -es decir, el mal en las plegarias de los pecadores judíos que están orando junto a ella- y debe transformar ese mal en un trono de santidad.* Éstas son las “cenizas” de la plegaria.

* Ver la explicación para esto en Belbey HaNajal.

El “polvo” que hay en las plegarias implica unirse al alma, al espíritu y al alma superior de **“aquellos que reposan en el polvo [i.e. los fallecidos]”, que uno debe despertar con sus plegarias, como en, “¡Despierta y canta, tú que moras en el polvo!” (Isaías 26:19).**

Éste es el componente del “polvo” en el nivel colectivo.

En el nivel individual, la persona debe despertar mediante sus plegarias las partes de su propia alma, espíritu y alma superior que ya han pasado por la reencarnación y que aún deben ser rectificadas.

Esto es llamado una plegaria “con la congregación” (**beTziBuR**), dado que las letras de la raíz

de la palabra **TziBuR** -Tzadi, Bet, Resh- son las iniciales de las palabras **Tzadikim** (las personas rectas), **Beinonim** (las personas intermedias), **Rashaim** (los malvados).

“Las personas intermedias” corresponde a la persona que está orando, “Tzadikim” corresponde al componente del polvo y “los malvados” al componente de cenizas (ver más en esta lección del Likutey Moharán).

(likutey moharan I # 54)

9. Es necesario preservar también los ojos de la influencia del poder de la imaginación. Incluso aquel que posea un “buen ojo” deberá cuidarse de ello.

Como podemos observar empíricamente: aunque alguien posea una excelente visión puede llegar a equivocarse en cuanto a lo que ve a la distancia, imaginando lo opuesto de la verdad; y lo mismo sucede con el ojo de la mente en

numerosos aspectos.

Por ejemplo, a veces es posible imaginar que la otra persona se aleja de la verdad,* o que está actuando de una manera inapropiada hacia uno. Debido a ello, comienza a guardarle rencor y así surge el conflicto.

* Como enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria, “Koraj era inteligente. ¿Qué lo llevó a tal locura [i.e., incitar una rebelión en contra de Moisés]? Sus ojos lo engañaron” (Rashi sobre Números 16:7).

De manera similar, Ierabam ben Nevat y muchos otros grandes individuos tropezaron con el mismo error.

La persona imagina entonces que está disputando con la otra en aras del Cielo, cuando en verdad, todo surge de un error generado por el poder de la imaginación, que le hace tener creencias falsas e infundadas sobre la otra persona.

De manera similar, hay muchas maneras diferentes en que el ojo de la mente se aleja de la verdad debido a los errores causados por el poder de la imaginación - dado que la imaginación puede incluso engañar a la persona que tiene un buen ojo.

Por lo tanto, es necesario ejercitar una medida extra de precaución y cuidarse mucho de los errores inducidos por la imaginación.

10. Es posible protegerse del poder de la imaginación cuidándose de no decir calumnias y de no escucharlas. Pues calumniar y creer en la calumnia le da fuerzas al

poder de la imaginación y daña la memoria, que depende de la rectificación de los ojos.

El poder de la imaginación es una facultad animal -dado que también los animales poseen esa capacidad- y al hacerse fuerte desaparece la comprensión y la conciencia. Entonces la persona cae del amor a Hashem hacia los amores bestiales, que son los deseos físicos generados por el poder de la imaginación. Esa facultad se fortalece al calumniar y al aceptar la calumnia.

11. Debido al mal ojo y, de manera similar, a causa de la calumnia, la persona no deja un hijo varón como descendiente.

12. El poder de la imaginación se asienta en particular en aquellos eruditos de Torá que emiten decisiones legales, por los motivos explicados en esta lección del Likutey Moharán.

Es por ello que las ideas originales de Torá desarrolladas por esos eruditos son, en general, agradables y llamativas (glaij en alemán) dado que, utilizando el poder de la imaginación, muestran paralelismos, hacen analogías y demás.

Pero esas ideas originales de Torá van en detrimento del sustento. Y ello se debe a que, así como las verdaderas ideas originales de Torá son responsables de traer el influjo de abundancia y de bendición al mundo, como se explica en esta lección del Likutey Moharán, de la misma manera las ideas insustanciales de Torá que emanan del poder de la imaginación traen el hambre al mundo,

Hashem no lo permita.

13. La depresión -que es un espíritu decaído, un mal espíritu- fortalece e intensifica el poder de la imaginación y, como resultado, la persona se ve abrumada por el olvido.

Por lo tanto, es necesario estar siempre alegres, dado que ésta es la manera esencial para vencer el poder de la imaginación - y así uno merece recordar el Mundo que Viene.

(likutey moharan I # 54)

15 Adar

5. En cuanto a la gente común, aquellos que no tienen el intelecto para comprender las alusiones, todo esto se lleva a cabo de manera automática mediante el dormir, mediante el cumplimiento de las mitzvot de los tzitzit y de

los tefilín, con el estudio de la Torá (o el recitado del Shemá para aquel que no sabe cómo estudiar), con la plegaria y a través de las actividades comerciales.

Dormir corresponde a la unión del pensamiento con el Mundo que Viene, dado que al dormir el alma se eleva. La mitzvá de los tefilín representa la expansión del intelecto para tratar de comprender las alusiones de Hashem.

La mitzvá de lostzitzit representa la capacidad de restringir la mente, pues al cumplir con la mitzvá de cubrirse con los tzitzit, la persona hace descender esa capacidad sobre sí y de ese modo su intelecto no sobrepasa los límites de la santidad al extenderse para discernir las alusiones de Hashem.

Éste es el motivo por el cual la mitzvá de los tzitzit se realiza antes de la de los tefilín, dado que es necesario primero preparar la mente para que no sobrepase los límites apropiados; y sólo después puede la persona expandir su intelecto para comprender las alusiones de Hashem - que es la actividad asociada con los tefilín.

El estudio de la Torá encarna, a su vez, el concepto de estar satisfecho con lo que uno tiene, dado que **la Torá es el Árbol de Vida “que contiene el sustento de todo”**.

Más aún, también al estudiar Torá la persona debe saber cómo satisfacerse con poco. Pues a veces uno puede frustrarse y confundirse debido a que quiere abarcar demasiado.

Se percibe que hay mucho para aprender y se desea

estudiar toda la Torá de una sola vez. Debido a ello, la persona se frustra terriblemente y a veces abandona definitivamente los estudios.

Es por ello que también en el estudio de la Torá es necesario saber cómo satisfacerse con poco.*

* A partir de esto podemos inferir cuánto más aún es necesario contentarnos con poco cuando se trata de las necesidades físicas. Pues si, en relación a nuestra vida eterna, debemos contentarnos con poco, cuanto más aún será en relación a nuestras vidas físicas y pasajeras.

Una lógica similar fue expresada por nuestros Sabios, de bendita memoria, en conexión con la bendición sobre la Torá (**Berajot 35b**), y esto también está implícito en la afirmación de los Sabios, **“Haz una cerca en torno a la Torá” (Avot 1:1)**.

Y así dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria [con respecto al estudio de la Torá], **“No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco estás libre de dejar de hacerla” (Avot 2:16)**.

La plegaria corresponde a **“los pies de la santidad que están investidos y ocultos en este mundo”**, como se explica en esta lección del **Likutey Moharán**.

16 Adar

6. Las actividades comerciales [literalmente, masá u-matán (“toma y daca”), donde uno toma algo y da otra

cosa a cambio] representan la unificación del Tzadik con la Congregación de Israel.

El Tzadik es llamado masá (quien toma) y la Congregación de Israel es llamada matán (quien da), como se explica en esta lección del Likutey Moharán.

Esta unificación del Tzadik con la Congregación de Israel se efectúa al llevar a cabo los negocios de manera fidedigna. Para explicar: Todo comercio, en el cual la mercancía y los objetos circulan de una persona a otra, **está determinado únicamente por las chispas de Divinidad contenidas en cada cosa.**

A veces un objeto necesita dejar el ámbito de una persona y entrar en el ámbito de otra, para subsecuentemente retornar al ámbito de la primera.

Todo ello depende de las chispas de Divinidad en ese objeto y de las partes del alma, del espíritu y del alma superior (**Nefesh, Rúaj y Neshamá**) que posea cada persona en un momento determinado.

Por lo tanto, no se debe nunca forzar una situación ni ser demasiado insistentes en vender o comprar algo precisamente cuando uno lo desea. Pues todo tiene su tiempo apropiado de acuerdo a la manera en la cual las chispas de Divinidad están siendo recogidas del objeto y de acuerdo a la constitución espiritual de la persona en ese momento.

Al llevar a cabo los negocios de manera fidedigna, la persona eleva y rectifica esas chispas y completa e

ilumina su alma, su espíritu y su alma superior. Más aún, de esa manera se unifica el Tzadik con la Congregación de Israel, correspondientes al **“receptor”** y al **“dador”**, respectivamente (y esto, en efecto, es la unificación del Santo, bendito sea, con la Presencia Divina).

7. Para preservar el recuerdo del Mundo que Viene es necesario cuidarse y no caer en el “mal ojo”. Ese mal ojo [o lo que nosotros llamaríamos una mirada demasiado crítica o celosa sobre los demás] significa la “muerte del corazón”, pues induce el olvido, daña la memoria y produce la muerte del corazón.

Entonces la persona olvida su propósito final y eterno, algo que debe recordar cada día, y no unifica sus pensamientos con el Mundo que Viene. Cuando la persona tiene un mal ojo no toma en cuenta nada de esto.

8. El mal ojo puede tomar diferentes formas. A veces la persona puede sentir celos de la posición social de otra - y ello también puede tomar diferentes aspectos. Es necesario cuidarse mucho de este rasgo y no tener ninguna clase de “mal ojo” hacia los demás. De manera similar, la persona debe orarle mucho a Hashem, pidiendo no ser víctima del “mal ojo” de los otros.

Si uno siente que es incapaz de enfrentar y de superar el mal ojo de otra persona, debe huir. Sin embargo, si es capaz de rectificarlo, ciertamente deberá hacerlo.*

* Esto es lo que hizo nuestro padre Iaacov. Pues conquistó con palabras el mal ojo de Esaú cuando

dijo, “**No es apropiado el que tú me odies**”, al igual que los regalos que le envió para satisfacer su mal ojo (**ver Rashi sobre Génesis 32:17**).

(likutey moharan I # 54)

2. Sin embargo, es necesario circunscribir la mente y no pensar en aquellos temas demasiado profundos, para no sobrepasar los límites de la santidad. En otras palabras, la persona no debe dejar que sus pensamientos se extravíen en especulaciones confusas y sin sentido. Más bien deberá profundizar de acuerdo a su propio intelecto y aplicar sus pensamientos a ello.

Más aún, no debe contemplar más allá de su propio nivel.*

* Para explicar: Hay cosas que caen bajo la categoría de “el comportamiento de los Emoritas” [que están prohibidas

por la ley de la Torá] (**Shuljan Aruj, lore Dea 179:3**).

Ésas son las alusiones del Otro Lado. Si la persona les presta atención, sobrepasa los límites de la santidad - por ejemplo, si uno cambia sus planes debido a que “el pan se cayó de su boca... o un ciervo cruzó su sendero”, o similares.

Es necesario ser muy cuidadosos y no tomar en cuenta tales cosas, porque no tienen fundamento alguno de acuerdo al intelecto humano. Es por ello que el Rebe Najmán afirma en esta lección del Likutey Moharán, “Debe aplicar su mente a ello [i.e., para comprender esas alusiones] sólo en la medida de la capacidad de su intelecto”, y no debe examinarlo más allá de su propio nivel.

Como ejemplo, cuando uno oye sobre algún mal evento o es testigo de ello, si es una persona común, deberá entender a partir de ello que también uno ha cometido el mismo mal. Alternativamente, si es una persona que se encuentra en un nivel algo más elevado, deberá comprender que también ella ha cometido un mal de la misma característica [aunque quizá de una manera menos grave].

Si es verdaderamente una gran persona deberá entender que ello alude a la necesidad de mitigar los juicios estrictos que son la raíz del mal evento del que oyó o fue testigo. Lo mismo se aplica a todas las otras instancias - pues uno y el mismo evento provee simultáneamente de diferentes alusiones tanto para las personas grandes,

intermedias y comunes. Pero a cada uno se le envían alusiones de acuerdo a quién es y a su propio nivel individual(**Belbei HaNajal**).

3. Pero incluso la persona que conoce y comprende las alusiones presentes en todas las cosas -inclusive en las cosas mundanas- tiene prohibido dedicarse exclusivamente a los asuntos mundanos (por los dos motivos especificados en esta lección del Likutey Moharán).

Más bien, deberá limitar también su participación en ello y contentarse con sólo un mínimo. Pues aquellos que no se comportan de esta manera y que adoptan una forma de vida ampulosa para ellos y para sus familias -tal como es común hoy en día, debido a nuestros muchos pecados- son descritos por el versículo, “La maldición de Hashem está en la casa del malvado” (Proverbios 3:33). A tales personas siempre les falta algo, como está escrito, “El vientre de los malvados padecerá necesidad” (ibid., 13:25). Por otro lado, para los Tzadikim, que están satisfechos con lo que Hashem les da -como está escrito, “**El Tzadik come sólo para saciar su alma**” (ibid.)- la luz de Hashem está siempre plena y a través de ellos se difunde un influjo de abundancia y de bien.

4. Incluso si la persona se satisface con un mínimo, aun así deberá dejar de lado algo de dinero para caridad. Con ello se efectúa una unificación entre el Tzadik y la

Congregación de Israel, tal cual se explica en detalle en esta lección del Likutey Moharán.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 4 de marzo de 2012 El Portal De Los Hechos Lectura del 10 de adar del Kitzur Likutey Moharan 0

(likutey moharan I # 50)

“Rescata mi vida de la
espada”

(Salmos 22:21)

1. Todo aquel que impurifica el Pacto [por ejemplo, con relaciones sexuales prohibidas o con pensamientos inmorales] no podrá orar de la manera descrita por el versículo, **“Todos mis huesos hablarán”**(Salmos 35:10) - es decir, no podrá saborear la dulzura de las palabras de las plegarias.

Pues cuando la persona saborea esa dulzura y ora con todo su ser, ello es denominado **“Todos mis huesos hablarán”**.

Pero es imposible que la persona saboree la dulzura en

las plegarias a menos que se haya rectificado en esa área.

2. La persona que ha impurificado el Pacto se encuentra en un estado conocido como “aguas amargas”, “aguas impuras” y “simiente impura”. Debido a ello, no puede orar de la manera denominada “Todos mis huesos hablarán”.

Entonces, “Un perro desciende y devora su sacrificio” -es decir, su plegaria- y se ve envuelta en una amarga melancolía identificada con la espada y con el Gueinom.

Pero cuando la persona se rectifica en esa área, se encuentra en el estado conocido como “aguas dulces”, “aguas puras” y “simiente santa”. Entonces sus palabras son dulces y buenas. Y cuando dejan sus labios y las oye con sus oídos, la dulzura de esas palabras entra en sus huesos y su oración tiene la cualidad de “Todos mis huesos hablarán”.

Entonces, “Un león desciende y devora su sacrificio”.

3. En la medida en que se haya alcanzado la pureza sexual y en el grado en que se esté conectado con los verdaderos Tzadikim, quienes mantienen esa pureza en el nivel más elevado, así mismo se podrá saborear la dulzura de las palabras de las plegarias.

4. La persona que se ha impurificado sexualmente debe cuidarse de los perros y de la espada.

5. Debes saber que los insolentes de la generación son en verdad los “perros”. Son aquellos que se levantan y atacan la plegaria del judío que no ha logrado la pureza

sexual completa.

6. A partir de esto puedes inferir la enormidad del pecado de aquellas personas que atacan las plegarias de otro judío y que quieren confundir sus oraciones. Esas personas son denominadas, literalmente, “perros”, como en, **“Los perros son insolentes” (Isaías 56:11)**.

Pues aunque ese judío que está orando no haya merecido alcanzar la pureza sexual y es por ese motivo que está siendo atacado de esa manera -en el aspecto de “Un perro desciende y devora su sacrificio”- sin embargo, aquellos que lo atacan no están exentos del castigo.

Pues ellos desarraigan sus almas de la santidad y hacen que se los llame literalmente “perros”, por atacar las plegarias de esa persona, pese al hecho de que ésta última aún no se ha purificado completamente. Pues por más inferior que sea la persona, debe ciertamente luchar para orar con todas sus fuerzas; y aunque sea incapaz de sentir la dulzura de las palabras de las plegarias, el solo esfuerzo es algo extremadamente valioso (como se trata en otra instancia).

Sin embargo, aquellos que se le oponen no son más que perros y su pecado se encuentra más allá de todo perdón.

7. El comer del Tzadik es algo muy valioso, dado que trae contento a su alma santa. Consecuentemente, le está prohibido ayunar. Pero la persona que necesite ayunar ciertamente deberá hacerlo, y en verdad es una mitzvá el que lo haga.

8. La enfermedad caracterizada por la quebradura y el deterioro de los huesos, que Hashem nos salve, se debe a la lujuria.

(likutey moharan I # 49)

8 Adar

8. Éste es también el aspecto del arrepentimiento (**TeSHuVaH**), que puede también leerse como **TaShuV Hei** (Retornar la Hei).

En otras palabras, el arrepentimiento implica hacer una Hei a partir de la Dalet.

El arrepentimiento depende principalmente del corazón, como está implícito en el versículo, “**Su corazón comprenderá y se arrepentirá**” (**Isaías 6:10**).

Más específicamente, esto depende de los pensamientos en el corazón de la persona, que ella pueda prevalecer

sobre los malos pensamientos y tener sólo buenos pensamientos, constantemente. Debe asentar en su corazón el conocimiento de cuál es su propósito y cuál será su final, y reflexionar sobre métodos y tácticas para retornar a Hashem.

De esa manera merecerá el arrepentimiento y consecuentemente alcanzará y comprenderá la Torá Oculta del Anciano - es decir, los secretos más profundos de la Torá.

Esos secretos son el principal deleite del Mundo que Viene y son un aspecto del **“deleite del Shabat”**. **ShaBaT**, a su vez, está conectado con el arrepentimiento, como se revela en el versículo, **“Y retornarás (veShaVta) a Adonay tu Elohim” (Deuteronomio 30:2)**.

Más aún, está escrito en el **Tikuney Zohar (#21, 45a)**, **“Y es llamada Kabalá cuando se encuentra entre los dos brazos del Rey”. Esos dos “brazos” son los meses de Nisán y de Tishrei, ambos un tiempo de arrepentimiento.**

Pues **“En el futuro, el pueblo judío será redimido en Nisán”(Rosh HaShaná 11a)**; y la Redención sólo sucederá gracias al arrepentimiento, como está escrito, **“Y vendrá un redentor a Sión y a aquellos entre laacov que se arrepientan del pecado” (Isaías 59:20)**.

Es decir, en el futuro, y como resultado del arrepentimiento, **se conocerán verdaderamente los secretos de la Torá - que son la sabiduría de la Kabalá.**

9. Éste es también el concepto de los tzitzit - o más específicamente, del tejelet [la tinta azul con la cual se teñían los hilos de los tzitzit]. (Para explicar: La esencia de la mitzvá de los tzitzit es el **tejelet**, como se explica en el Likutey Halajot, Tzitzit 5:3.

Ver también Sotá 17a, y Julín 89a, donde se enseña que los judíos “merecieron el hilo de tejelet”, y Rashi explica que ello significa que merecieron junto con el tejelet toda la mitzvá de los tzitzit).

El carácter profundo del tejelet es que “**Devora todo y arrasa todo**” (**Zohar I, 51**), pues el tejelet representa la revelación del Reinado de Santidad, mediante el cual se subyuga y se anula el Reinado del Otro Lado.

Pero pese a la capacidad de devastación manifestada por el Reinado de Santidad, el pueblo judío se apega al Reinado de Santidad y recibe de allí su vitalidad.

De hecho, la vitalidad en general proviene del Reinado de

Santidad, como está dicho, “David, rey de Israel, está vivo y perdura” (Rosh HaShaná 25a).

Pues **TeJeLet** se identifica con el concepto de “anhelo”, como en, “El alma de David anhelaba (**vaTeJaL**)” (Samuel 2, 13:39), al igual que con el concepto de “novia” (**KaLá**), como en el versículo, “Yo traeré devastación (**KaLá**) sobre todas las naciones” (Jeremías 30:11) - dado que el tejelet “devora todo y arrasa todo”.

Tejelet es también la fuente de la melodía, como en, “Desde la esquina (**miKaNaf**) de la tierra, oímos canciones” (Isaías 24:16) -dado que la palabra **KaNaf** (**esquina**) alude al tejelet (como está escrito, “Y sobre el fleco de cada esquina (**haKaNaf**) un cordón de tejelet” [Números 15:38]).

Todas estas ideas están incluidas en la letra Hei, que consiste de una Dalet y de una Iud.

La Dalet representa las cuatro esquinas de la prenda a las cuales están unidos los tzitzit; la Iud corresponde a **las Diez Clases de Melodías** - es decir, al concepto de la canción. La esencia del poder que tiene la “novia” -vale decir, el tejelet- es aquello que ella recibe de su “madre”, como en, “La madre le presta sus vestimentas a la hija” (Zohar I, 2).

Ello se debe a que los juicios están enraizados en Biná [que también es conocida como “madre”] y es en Biná que se mitigan los juicios estrictos. Cuando esto ocurre, la Dalet se transforma en una Hei, y desde Biná fluye abundancia, riquezas y bendiciones sin límites. Esto se merece observando escrupulosamente la mitzvá de los tzitzit.

9 Adar

10. Ésta es la explicación del versículo, “Para el sol colocó un pabellón en medio de ellos” (**Salmos 19:5**). **El Tzadik es llamado “sol”,** como está escrito, **“El sol se eleva” (Eclesiastés 1:5; ver Kidushin 72b).**

Sin embargo, el **“elevarse” del Tzadik** -es decir, sus percepciones- se produce sólo gracias al pueblo judío, como enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria, sobre el versículo, **“Anda, desciende [del monte Sinaí,] pues tu pueblo se ha corrompido” (Éxodo 32:7);** pues Hashem le dijo a Moisés, **“Yo te di grandeza sólo debido al pueblo judío” (Berajot 32a).**

Ésta es entonces la explicación de las palabras “un pabellón en medio de ellos”.

OHeL (pabellón) connota “la salida del sol”, como en, “**Cuando Su vela estaba brillando (beHiLo)**” (**Job 29:3**); y “**ellos**” significa “**por ellos**” - es decir, debido al pueblo judío. Ahora bien, cuando el pueblo judío se hunde en el saber secular de las naciones, Hashem no lo permita, el Tzadik cae de su nivel de percepción, la cual se vela (nitJaPé) y se cubre. Pero cuando los judíos abandonan el saber de las naciones, el Tzadik deja entonces el pabellón (JuPá) junto con aquello que lo cubría hasta ese momento y “es como un novio dejando la jupá” (**Salmos 19:6**).

11. La costumbre de que la novia le envíe un talet al novio tiene una razón profunda, de acuerdo a las enseñanzas místicas de la Torá.

De manera similar, la costumbre de gritar y de decir, “¡Shabat!”, al igual que las humoradas en las bodas (y el gritar al comienzo, “¡Levántate!”), todo ello tiene una profunda conexión con el matrimonio. (Ver más en otra parte [Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov #86] sobre el significado profundo de las diferentes costumbres en los casamientos, tales como la manera en que se cubre el rostro de la novia, el hecho de arrojarle masas horneadas al novio, el discurso de Torá del novio y las interrupciones en el medio, los regalos al novio por su discurso y las contorsiones de los cómicos.

Todas esas costumbres provienen de Hashem . Allí se

dan maravillosas explicaciones para todo esto; sin embargo éste no es el lugar para explayarse sobre ello).

12. Es necesario ser como “un guerrero corriendo una carrera”(Salmos 19:6).

Porque incluso cuando la persona se hace digna de arrepentirse y de rectificar el daño espiritual que ha hecho, aun así debe trabajar para completar el servicio Divino que podría haber realizado durante el tiempo en que estuvo fuera del favor de Hashem .

Por lo tanto, es necesario correr rápidamente y trabajar con mucho celo en el servicio a Hashem, para poder compensar el servicio que uno podría haber realizado durante el tiempo en que estuvo comportándose de manera incorrecta.

(likutey moharan I # 49)

6. Todas estas ideas están contenidas en la letra Hei [que está conformada por la letra Dalet y por la letra lud].

Para explicar: Cuando la persona embota y cierra su corazón con la insensatez [i.e., los malos pensamientos] cae entonces en DaLuT (la pobreza) -y **“Nadie es pobre excepto aquel que carece de comprensión” (Nedarim 41a)**- lo que está representado por la letra **DaLeT**.

Sin embargo, cuando se santifican los pensamientos -y **“No hay santidad con menos de diez” (Meguilá 23b)**- ello está representado por la letra **lud** [que tiene el valor numérico de diez].

Al santificar sus pensamientos, la persona lleva a la lud [i.e., la santidad] hacia la Dalet [i.e., su falta de entendimiento], conformando la letra Hei. Esta Hei sugiere el versículo, “Ésta (HI) es la ofrenda quemada (**OLaH**)” (**Levítico 6:2**), que, a su vez, sugiere el versículo, “**“¿Quién es ésta que asciende (OLaH)?” (Cantar de los Cantares 8:5)** - o más bien, **¿‘Quién’ asciende junto con ‘ésta’?” (Zohar, Introducción 10; Tikuney Zohar #21, 30, 38, 69)**.

Esto significa que al elevar la plegaria, la persona eleva el Templo Superior y el Templo Inferior [que están asociados, respectivamente, con “Quién” y con “ésta”]. Ello se debe a que la plegaria se identifica con Maljut, con Jerusalén y con el Templo Inferior; y cuando se construya la Jerusalén

Inferior -que es la plegaria- **el Santo entrará en la Jerusalén Superior (Taanit 5a).**

La construcción de la Jerusalén Superior y de la Jerusalén Inferior corresponde a una unificación superior y a una unificación inferior.

Ésas dos unificaciones se conectan con la idea de **AVIV (primavera)**, que también es llamado **Nisán**.

Pues en el mes de Nisán se erigió el Tabernáculo y **en ese mes será inaugurado, en el futuro, el Tercer Santo Templo (Ezequiel 45:18).**

(La palabra AVIV incorpora el concepto de los dos Templos,) dado que está conformada por una Alef con una Bet y por una Iud con una Bet. [Es decir, la letra Alef representa a Keter mientras que la letra Bet (que significa “casa”) representa a Biná - una referencia a la unificación superior. La letra Iud representa a Jojmá, y en ese caso, su “casa”, la letra Bet, es Maljut, haciendo referencia a la unificación inferior].

7. Mediante esto se despertará en el futuro la Canción, como está escrito, **“Tendrán una canción como en la noche en que se inaugura la Festividad” (Isaías 30:29).** (La conexión es que la plegaria está íntimamente asociada con la fe, como está escrito, **“Ellos creyeron en sus palabras; ellos cantaron sus alabanzas” [Salmos 106:2]. Ver Shaarei Tzion, Shaar 3).**

En otras palabras, “en la noche en que se inaugura la Festividad” -que significa en la noche de Pesaj- ellos

cantarán la “Canción Simple, Doble, Triple y Cuádruple” que incluye las Diez Clases de Melodías. Esa Canción también está representada por la letra Hei que está compuesta por una Dalet y una Iud. [Dalet tiene el valor numérico de 4, correspondiente a la Canción Cuádruple, y Iud tiene el valor de 10, correspondiente a las Diez Clases de Melodías]. Esa ShiR (Canción) se despierta mediante la revelación del Reinado de Dios, como se refleja en la afirmación, “Ella gobernó (SaRá) sobre el mundo entero” (Berajot 13a). Adicionalmente, el reinado de David, quien fue llamado “El dulce cantor de Israel” (Samuel 2, 23:1), es llamado la “SuKá de David” que debe ser erigida (Amos 9:1). Y la SuKá es Sara, pues “ella vio (SaKhtá) con el espíritu de profecía” (Meguilá 14a).

Sara representa el reinado y la plegaria que deben ser elevados de su estado caído y disminuido -asociado con “la luz menor” (Génesis 1:16) y con “Su consejo cae” (Sanedrín 22a)- y ser elevada hacia la grandeza asociada con “las grandes luces” (Génesis 1:16). Entonces la persona merecerá un consejo perfecto y un arrepentimiento completo.

(likutey moharan I # 49)

4. Cuando el corazón está “vacío”, como en el versículo, **“Mi corazón está vacío dentro de mí”**, entonces el corazón está abierto con sabiduría y con ello la persona rectifica la creación que se forma mediante la sabiduría - que son los buenos pensamientos.

Pero cuando tiene malos pensamientos, Hashem no lo permita, que son la estupidez del corazón - como en la frase “el corazón incircunciso” (**Deuteronomio 10:16**), que Onkelos traduce como **“la estupidez del corazón”** - embota y cierra su corazón.

Y también embota y cierra el aspecto del Espacio Vacío de la creación, que se formó mediante la sabiduría, y lo estropea; y ello es considerado como si hubiera destruido el mundo.

Por el contrario, cuando la persona tiene buenos pensamientos ello equivale a la rectificación de toda la creación. Más aún, si purifica su corazón, eliminando los malos pensamientos y quedándose sólo con los buenos pensamientos, se hace digna de renovar el acto de la creación y de hacer milagros en el mundo. Ésta es la explicación de la enseñanza, **“Aquel que desee traer una libación de vino deberá llenar con vino las gargantas de los eruditos de Torá” (Ioma 71a).**

Pues las “gargantas de los eruditos de Torá” corresponden a los huecos colocados a los lados del Altar que estaban “cavados y llegaban hasta el abismo, para recibir el vino de las libaciones” (**Suká 49a**).

Esos huecos corresponden al estado descrito por el versículo, “Mi corazón está vacío dentro de mí”, dado que **“El abismo es el corazón y la tráquea” (Zohar III, 227b). El abismo (TeHoM)** también sugiere la idea de milagros, dado que todos se maravillan ante algo milagroso, como vemos en el versículo, **“Toda la ciudad se maravilló (TeiHoM)” (Ruth 1:19).**

Por lo tanto, el Tzadik cuyo corazón está abierto con sabiduría -que es un aspecto de “Mi corazón está vacío dentro de mí” y “Roca de mi corazón”- es capaz de renovar el acto de la creación y de realizar milagros.

Como se dice en la Plegaria de la Mañana, **“Quien en Su bondad renueva todos los días, constantemente, la obra de la creación”.**

“Su bondad” hace referencia al Tzadik, que también es

llamado “bueno”, como en, “Di al Tzadik que es bueno” (**Isaías 3:10**).

Más aún, enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria, **“Los ornamentos (JaLaim), obra de un artesano’ (Cantar de los Cantares 7:2)** - éstos eran los huecos a los costados del Altar que estaban cavados (**meJuLalim**)” (**Suká 49a**). Y “obra de un artesano” hace referencia a “la artesanía del Santo, bendito sea” (ibid.), que es el aspecto de la creación del mundo y del corazón del Tzadik.*

*Ver más arriba, Lección #41:3, donde se enseña que las libaciones de vino efectuaban la anulación de los juicios severos.

Esto está conectado con la idea de los milagros, que son una alteración y una anulación de la naturaleza (dado que la palabra **HaTeVA [naturaleza]** tiene el mismo valor numérico que el Nombre Divino **ELoHIM [que está asociado con el atributo Divino del juicio estricto]**”.

Mediante el vino, se abre la cavidad hueca del corazón, como en, “Mi corazón está vacío dentro de mí”. Como se enseñó, **“El vino y las fragancias me hacen sabio” (Ioma 76b)**.

5. Esto también se relaciona con la enseñanza de nuestros Sabios, **“Para servirlo a Él con todo tu corazón’ (Deuteronomio 11:3)** -

¿Cuál es el servicio del corazón? La plegaria” (Taanit 2a).

Pues la plegaria depende principalmente del corazón - es decir, la persona debe poner todo su corazón en las plegarias y unir estrechamente sus pensamientos con las palabras de la oración, para que su corazón no esté lejos de las palabras que está diciendo. Más bien, debe oír realmente lo que dice.

Con esto se revela y se magnifica el Reinado de Hashem y cae el Reinado del Mal. Se evoca una gran vitalidad, influjo, riquezas y bendiciones ilimitadas y con ello se efectúa una unificación espiritual arriba y abajo.

Tal persona también merece la revelación de la Torá Oculta del Anciano. Pues la plegaria es el concepto del reinado de David, como está escrito, **“Yo soy plegaria” (Salmos 109:4)**; y la plegaria en el corazón es la revelación del Reinado de Hashem dentro del “espacio vacío” (en el corazón).

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

(likutey moharan I # 48-49)

2. Cuando la persona restringe el fervor por Hashem en su corazón, para que no arda excesivamente, queda allí un **“espacio vacío”**, como en, **“Mi corazón está vacío dentro de mí” (Salmos 109:22)**; y dentro de ese espacio vacío, se revelan los rasgos positivos.

Esa dinámica es un paralelo del misterio de la creación de los mundos, que tuvo lugar en el Espacio Vacío. **Pues la creación fue traída a la existencia principalmente a través de Jojmá (Sabiduría)**, como está escrito, **“Tú lo has hecho todo con sabiduría (jojmá)” (ibid., 104:24)**.

Ello se manifiesta en el individuo en el hecho de que la esencia del servicio Divino, mediante el cual uno busca alcanzar rasgos de carácter positivos y realizar buenas acciones, consiste en resguardar del mal la sabiduría que se encuentra en el corazón - es decir, los pensamientos de su corazón.

Los pensamientos son la esencia de la inclinación al bien y de la inclinación al mal, como está escrito, **“Toda la inclinación (leTZeR) de los pensamientos de su corazón” (Génesis 6:5)**; y así, es el corazón -o más específicamente, la sabiduría [los pensamientos] en el corazón- el que conforma **(TZalaR)** los rasgos concretos y

las acciones, como en la frase, **“Roca (TZuR) de mi corazón” (Salmos 73,26; ver Berajot 10a).**

Más aún, está dicho, **“Él formó (valITZeR)’ (Génesis 2:7)** - esta palabra está escrita con dos lud, aludiendo a las dos inclinaciones del hombre, la buena inclinación y la inclinación al mal” **(Berajot 61a).**

Específicamente, los buenos pensamientos son la inclinación al bien y los malos pensamientos son la inclinación al mal. De acuerdo a ello, toda la rectificación espiritual de la persona -al igual que su destrucción, Hashem no lo permita- depende principalmente de cuidar los pensamientos en el corazón (ver más arriba, Lección #35).

3. Cuando la persona es cuidadosa, evitando los malos pensamientos y teniendo sólo pensamientos buenos sobre cómo servir a Hashem, el corazón toma entonces el estado descrito por los versículos **“Roca de mi corazón”** y **“Mi corazón está vacío dentro de mí”**. Tal persona se vuelve digna de realizar buenas acciones y de alcanzar los rasgos de carácter positivos que se revelan dentro del **“espacio vacío”**, haciéndose evidente que acepta el yugo del Reinado del Cielo.

(likutey moharan I # 47)

**“Comerás y estarás satisfecho”
(Joel 2:26)**

1. Aquel que está sumido en la gula se encuentra indudablemente lejos de la verdad; y puedes estar seguro de que se encuentra asediado por los juicios estrictos.

Ese deseo es también una señal de pobreza. Tal persona también experimentará la vergüenza y la humillación, como está escrito, “Cuando los viles son ensalzados **(KeRuM)** por los hombres”**(Salmos 12:9)**, sobre lo cual enseñaron nuestros Sabios, de bendita

memoria, “Cuando uno necesita de los demás, su rostro [debido a la vergüenza] toma diferentes colores, como un KeRuM [una clase de ave multicolor]” (**Berajot 6b**).

2. Cuando la persona quiebra la gula, el Santo, bendito sea, hace milagros para ella.

3. La Iluminación del Rostro Divino corresponde al atributo de “y Verdad”, uno de los Trece Atributos de Misericordia [revelados a Moisés en el versículo, “**Elohim, Hashem, Compasivo y Misericordioso, Lento para la Ira y Abundante en Bondad y Verdad**” (**Éxodo 34:6**)].

Este atributo de “Verdad” está asociado con laacov, como en el versículo, “Da verdad a laacov” (**Mija 7:20**). laacov también está identificado con los tefilín, que son llamados “esplendor”, como está escrito, “Ponte el esplendor” (**Ezequiel 24:17**; esto hace referencia a los tefilín, Berajot 11a). Pues laacov se identifica con la sefirá de Tiferet (Esplendor); Tiferet denota un espectro de varios colores y está asociado con el concepto de la verdad y de la vida.

La verdad es la fuente esencial de la riqueza y de todo influjo de bien en el mundo, como se ha dicho, “La verdad se sostiene” (**Shabat 104a**); y “se sostiene” alude a la riqueza, como enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria, “La riqueza que está a sus pies’ (**Deuteronomio 11:6**) - esto hace referencia al dinero de la persona que la sostiene sobre sus pies”

(Pesajim 119a).

Cuando, Hashem no lo permita, la persona daña los tefilín [y las cualidades espirituales y morales asociadas con ellos], cae en la pobreza y en la humillación y su vida pende de la balanza, Hashem nos salve (**Berajot 24a**).

De manera similar, cuando la persona daña la verdad, Hashem no lo quiera, también se vuelve víctima de la pobreza y de la humillación. Pero aquel que posee el atributo de la verdad disfruta de un sustento fácil y pleno.

4. Por lo tanto, aquel que está sumido en la gula se encuentra lejos de la verdad. Pues ese deseo da como resultado el ocultamiento del Rostro Divino, que está identificado con la verdad, tal cual se alude en el versículo, “Yo les ocultaré Mi Rostro y serán comida para sus enemigos” (**Deuteronomio 31:17**).

Si el pueblo judío se cuida y no come en demasía, sino más bien sólo aquello que se requiere para satisfacer las necesidades físicas del momento, entonces, “Hashem elevará Su Rostro” (**Números 6:26**), cuando el Santo, bendito sea, les muestre favor (**Berajot 20b**), y ellos serán alimentados por el atributo Divino de la Verdad.

Por el contrario, incluso si un Tzadik que ya ha anulado todos sus deseos físicos cae de su nivel hacia la gula, ello es una señal de que alguna mentira ha salido de sus labios y que arriba existe un juicio en su contra; y ello puede ser un anuncio de pobreza.

(likutey moharan I # 46)

3. Al aplaudir durante la plegaria uno se salva también del olvido y merece una buena memoria.

Pues al aplaudir, al entrecuchar las manos, la persona mitiga los juicios severos que están enraizados en el Nombre ELoHIM. Toda esta dinámica está aludida en el versículo, “Mi alma está constantemente en mi mano” (**Salmos 119:109**). “Mi alma” alude a la plegaria y más generalmente al habla, como en, “Mi alma salió cuando él habló” (**Cantar de los Cantares 5:6**). [Así, cuando “mi alma está en mi mano” - i.e., cuando aplaudo durante la plegaria,] entonces, “**No he olvidado Tu Torá (VeToratja Lo Shajajti)**” (**Salmos 119:109**). Las iniciales de VeToratja Lo Shajajti producen el acróstico Sh-L-V, cuyo valor numérico es igual a tres veces el valor numérico de IHVH más tres veces el valor numérico de ELoHIM. [Cuando el Nombre IHVH se une con el Nombre

ELOHIM, ello mitiga los juicios estrictos inherentes a éste último Nombre].

El concepto de ELOHIM, del juicio severo, está asociado con la conciencia restringida, que es la fuente del olvido. Cuando se mitigan los juicios severos la persona entra en la conciencia expandida, que trae un aumento del poder de la memoria. El habla de la persona revela lo que está en su mente. Por lo tanto, durante la plegaria, uno puede saber si se encuentra en un estado de conciencia restringida o de conciencia expandida.

4. Aplaudir sirve también para anular la controversia. Pues toda controversia emana del conflicto que inició Koraj -quien está identificado con la oscuridad (JoSheJ, que tiene el mismo valor numérico que KeKoRaJ, “como Koraj”) y con el lado izquierdo- en contra de Aarón - quien está identificado con la luz y con el lado derecho. Al aplaudir, la mano izquierda y la mano derecha se incluyen una en la otra y se crea la unidad. Esto está reflejado en el comentario de **Rashi** sobre el versículo, “¡Todas las naciones, aplaudan!’ (**Salmos 47:2**) - esto significa, ¡Júntense!” (**Rashi, ad loc.**).

(likutey moharan I # 45-46)

29 Shvat

45 - Aplaudir Durante la Plegaria

1. Aplaudir durante la plegaria despierta las “alas de los pulmones” mediante las cuales se produce el habla. Adicionalmente, al aplaudir, haciendo chocar los cinco

dedos de la mano derecha contra los cinco dedos de la mano izquierda -y los cinco dedos de la mano izquierda contra los cinco dedos de la mano derecha- se conforma el concepto de MI (quién).

MI tiene el valor numérico de cincuenta, correspondiente a las Cincuenta Puertas de Comprensión y al concepto del Año [quincuagésimo] del Jubileo. [La palabra IOVeL (Jubileo) también tiene el valor numérico de cincuenta cuando se le agrega una unidad por la palabra misma].

Aplaudir genera la realidad de MI -cincuenta- pues cinco veces cinco [i.e., cuando los cinco dedos de la mano derecha golpean los cinco dedos de la mano izquierda] es igual a veinticinco, y dos veces veinticinco [i.e., se considera que los cinco dedos de la mano izquierda también golpean a los cinco dedos de la mano derecha] es igual a cincuenta; el número cincuenta también es un paralelo de las cincuenta veces que se menciona el Éxodo de Egipto en la Torá, aludiendo al hecho de que fue mediante el poder del Año [quincuagésimo] del Jubileo que salimos de Egipto (**Zohar II, 46a**).

El habla estaba en el exilio allí [en Egipto] y como resultado de la Redención (HaGueULaH, que también tiene el valor numérico de “MI”, cincuenta), la boca y el habla tomaron existencia, como en, “¿Quién (MI) le da al hombre una boca [i.e., la capacidad de hablar]?” (**Éxodo 4:11**). [Dios le dijo esto a Moisés cuando le ordenó liderar

a los judíos fuera de Egipto]. Y la boca recibe sus palabras de las “alas de los pulmones”.

46 - “Mi alma está constantemente en mi mano”

(Salmos 119:109)

1. Aplaudir durante la plegaria es un aspecto de la relación marital y de colocar la cama entre el Norte y el Sur (**ver Berajot 5b**), que corresponde a las dos manos. (Ver más arriba, Lección #9:2, donde se enseña que cuando la persona ora de la manera apropiada se vuelve digna de una buena relación marital y de un buen sustento).

2. Más aún, al aplaudir durante la plegaria se mitigan los juicios severos.

La explicación para esto es que la mano derecha corresponde a la “mano grande” (**Éxodo 14:31**) y la mano izquierda corresponde a la “mano poderosa” (ibid., 6:1). Cuando éstas se entrechocan y se unen, ello es llamado la “mano levantada” (ibid., 14:8).

Esas tres manos representan el Nombre de Hashem IHVH cuando se lo repite tres veces. Pues la mano se identifica con el nombre IHVH, [dado que cuando ese Nombre se escribe deletreando cada una de las letras -i.e., IUD HeI VaV HeI- se compone] de diez letras, y si se agregan cuatro unidades por las cuatro letras originales, se obtiene catorce.

Las catorce letras de ese Nombre corresponden a las catorce articulaciones de cada mano. Mediante esas tres “manos” -es decir, las tres repeticiones del Nombre IHVH- se mitigan los tres ELoHIM, el Nombre de Hashem asociado con el juicio estricto.

El Nombre ELoHIM repetido tres veces corresponde a las palabras que emergen de la garganta (GaRON); la palabra GaRON es tres veces el valor numérico del Nombre ELoHIM.

(likutey moharan I # 40)

“Estos son los viajes” (Números 33:1)

1. Todos los viajes y las travesías que debe hacer una persona son resultado de un daño en la fe - que corresponde al concepto de la idolatría. Pues si la persona creyera con una fe perfecta que el Santo, bendito sea, le puede dar todo lo que necesita, no viajaría nunca.*

* Ver Likutey Tefilot sobre esta lección donde se explica que si la fe de la persona y su confianza en Hashem fueran como deberían ser, no haría nada ni se embarcaría en viaje alguno en aras de su sustento. A veces, mediante los viajes, la persona rectifica o

compensa el “viaje” o la alteración, por así decirlo, que causó arriba (dado que el castigo por una mala acción es su rectificación, como se explica en otra instancia). Por lo tanto, los viajes de la persona expían por los defectos en su fe; mediante esos viajes, rectifica y mitiga la ira Divina en el mundo, despertando la compasión de Hashem.

2. También y como resultado de una fe imperfecta -que corresponde al mismo concepto que la idolatría- no hay lluvias. No hay satisfacción ni paz y las personas no se ayudan entre sí. Por el contrario, cada uno debe viajar de un lugar a otro para ganarse el sustento.

3. La idolatría también produce la falta de lluvias y **“Si no hay harina, no hay Torá” (Avot 3:17).**

Entonces, debido a la interrupción del estudio de la Torá, se produce el exilio y la gente deambula por los caminos, como está escrito, **“Mi pueblo ha sido exilado, pues carece de entendimiento” (Isaías 5:13).**

(likutey moharan I # 37)

39 - “Proveeré forraje”

(Deuteronomio 11:15)

1. Si la persona siente hambre, viéndose avasallada por el deseo de comer, debe saber que tiene enemigos. Como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, **“Si la persona ha empobrecido abajo, también ha empobrecido arriba” (Sanedrín 103b).**

Tal persona debe por lo tanto superar y quebrar el lado animal que desea comer -dado que el hambre proviene del lado animal- y así se verá libre de sus enemigos.

2. El hambre también está relacionado con el conflicto, tal como se refleja en la frase **“la humillación del hambre” (Ezequiel 36:30).**

En otras palabras, mediante el ansia de comer se despierta la disputa en la cual la persona es avergonzada e insultada - y lo opuesto también sucede [es decir, la disputa despierta el anhelo por la comida]. Ese hambre es un aspecto del prepucio, como está escrito, **“Es una humillación para nosotros” (Génesis 34:14).**

Específicamente, esto corresponde a tres fuerzas impuras

que rodean el pacto de paz (brit shalom). Cuando la persona quiebra la klipá -que está asociada con la vergüenza y con el deseo de comida- se revela entonces el pacto de paz. Consecuentemente se alcanza la paz aquí debajo y, como resultado, también hay paz en las alturas superiores. Entonces el mundo recibe una revelación y un gran aumento de la satisfacción [como está escrito, **“Quien establece la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo” (Salmos 147:14)**].

3. Cuando tus relaciones maritales se lleven a cabo con santidad y quiebres tu alma ansiosa -es decir, tu alma animal- de modo que parezca como que **“un demonio te está forzando” (Nedarim 20b)**[como opuesto a seguir tu propia satisfacción]- tendrás una descendencia viable. Pues los niños fallecen, Hashem no lo permita, debido al alma animal.

4. También es necesario que tus relaciones maritales se lleven a cabo principalmente en la noche del Shabat [i.e., el viernes por la noche], para que puedas tener una descendencia viva y duradera.

(likutey moharan I # 37)

9. Por lo tanto, nuestros Sabios, de bendita memoria, dijeron, **“Aquel que comete un pecado y se avergüenza de ello es perdonado en el momento”** (Berajot 12b).

Pues el pecado introduce un espíritu de insensatez en la persona, pero al avergonzarse le vuelven las facultades mentales, como está escrito, **“Entonces comprenderás el temor a Hashem”** (Proverbios 2:5) - y el temor es equivalente a la vergüenza.

La vergüenza es la esencia del arrepentimiento mediante lo cual la persona merece la luz de los tefilín, que es el “brillo de la piel del rostro”. Por el contrario, **“Si la persona es desvergonzada, puedes estar seguro de que los pies de sus ancestros no estuvieron en el monte Sinaí”** (Nedarim 20a), y **“también podrás estar seguro de que ha pecado con una mujer casada”** (Taanit 7b).

Ello se debe a que esa persona está unida a la impureza de la serpiente primordial de la cual nació Caín - y **Caín quería llevarse a la hermana gemela de Abel** (Bereshit Rabah 22:3 enseña, **“Una hermana gemela nació junto con Abel”**).

“Cuando el pueblo judío estuvo de pie ante el monte Sinaí le fue quitada la impureza -ésa era la impureza de la serpiente primordial- pero las naciones, que no estuvieron en el monte Sinaí, **no perdieron su impureza” (Shabat 146a).**

Esto explica el uso de la frase **“los pies de sus ancestros”** - ello hace referencia literal a los pies, pues esa persona desvergonzada no tiene pies, por así decirlo, dado que está unida a la impureza de la serpiente y está escrito de ella, **“Sobre tu vientre te arrastrarás” (Génesis 3:14;** ésta fue la maldición de la serpiente primordial).

Esa persona está también unida al Árbol de la Muerte y desciende al Gueinom.

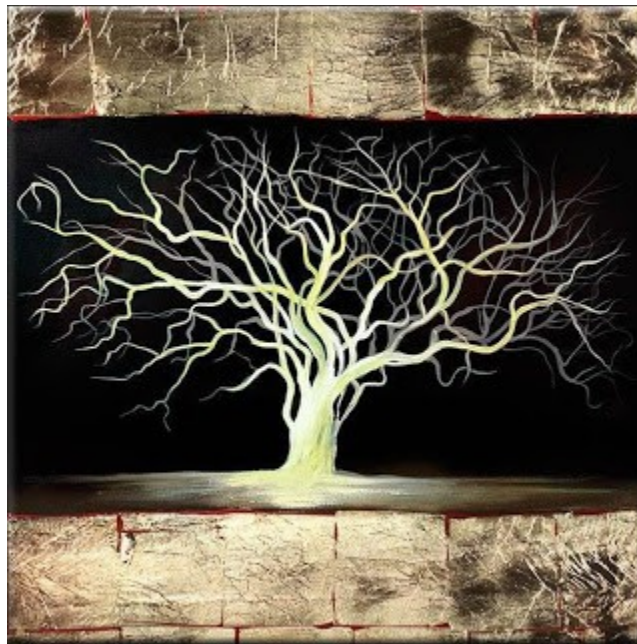
Pues Adán, el primer hombre, produjo un daño en los tefilín - que es el mismo concepto que el Árbol de Vida, como está escrito, **“Hashem está sobre ellos [i.e., los tefilín] - ¡ellos vivirán!” (Isaías 38:16)** - y Adán se unió al Árbol de la Muerte. Debido a ello, **“Él lo expulsó del Jardín del Edén” (Génesis 3:24),** porque **“Los desvergonzados están destinados al Gueinom” (Avot 5:20).**

Sin embargo, cuando Adán se arrepintió, **“Él les hizo vestimentas de piel’ (Génesis 3:21)** - estos son los

tefilín” (**Tikuney Zohar #69, 105b**), correspondientes al “**brillo de la piel del rostro**”.

Así, con la vergüenza -que es la luz de los tefilín- se perdonan todos los pecados y la persona se une al **Árbol de Vida**. Pero aquel que no tiene vergüenza delante de los verdaderos Tzadikim ni ante los rectos y temeroso de Hashem, posee la osadía del Otro Lado y desciende al Gueinom.

Sin embargo, si se arrepiente y siente vergüenza por sus pecados, éstos le son perdonados. También elimina el espíritu de insensatez y merece la luz de los tefilín, que corresponden al **Árbol de Vida**.

(likutey moharan I # 37)

7. Cuando la persona rectifica el habla se vuelve digna de

expresarse delante de su Creador con un fervor apasionado. Pues todos deben acostumbrarse a hablar con su Creador con total honestidad y verdad. Cada uno debe expresar lo que siente hasta despertar verdaderamente su corazón al servicio a Hashem; hasta llegar a decir con fervor las palabras de verdad que hay en su corazón, con un real sentimiento de arrepentimiento; hasta poder contemplar su propia bajeza y la grandeza del Creador; y hasta llegar a sentir una gran vergüenza delante de Hashem.

Pues hasta ahora todo lo que ha hecho es meramente dejar de lado sus pecados e ignorarlos. Pero ahora que lo reconoce, se siente embargado por una gran vergüenza debido a la enormidad de las transgresiones cometidas en contra del Señor y Gobernante, que es la Esencia y la Raíz de todos los mundos.

Sin embargo, en un principio, esa vergüenza no era visible en el rostro de la persona debido a que sus pecados le habían embotado el intelecto y la mente con un espíritu de insensatez. Pues antes de merecer arrepentirse por completo no poseía la comprensión necesaria que le hubiese permitido sentir la propia vergüenza dada la enormidad de sus transgresiones y la grandeza del Creador en contra de Quien pecó.

Pero subsecuentemente, una vez que se arrepiente y elimina la insensatez, fortaleciendo su intelecto, experimenta entonces esa vergüenza mucho más plenamente y ésta se revela en su rostro. Esa vergüenza es un aspecto de la “luz de los tefilín”, que son la señal de

la verdadera unión con el Creador. Esa vergüenza es también el estado interior detrás del “**brillo de la piel del rostro**”, resultado de una profunda e intensa unión con Hashem (ver Éxodo 34:29-30, donde se habla sobre el brillo del rostro de Moisés).

Con esa vergüenza, todos los pecados son perdonados y la persona se une al Árbol de la Vida.

8. Con esto podemos discernir si la persona siente temor a Hashem, que es idéntico a la vergüenza, como enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria (**Nedarim 20a**). Si contemplamos el rostro de la persona después de que ha rectificado sus pecados, si miramos su cara y sentimos temor y vergüenza -o en otras palabras, si alcanzamos un conocimiento de la grandeza del Creador- entonces podemos estar seguros de que esa persona siente temor a Hashem. Ésta es la explicación del versículo, “**Entonces comprenderás el temor a Hashem y alcanzarás Su conocimiento**” (**Proverbios 2:5**). “Entonces comprenderás el temor a Hashem” significa que podrás discernir si es que la persona siente temor a Hashem, “y alcanzarás Su conocimiento” significa que también tú lograrás la conciencia de la grandeza del Creador - es decir, la vergüenza y el temor. Ésta es también la explicación del versículo, “**Todas las naciones del mundo verán que el Nombre de Hashem está sobre ti**” (**Deuteronomio 28:10**) - esto hace referencia a los tefilín” (**Berajot 6a**); “y te temerán” (**Deuteronomio 28:10**) - en otras palabras, también ellos estarán llenos de temor y de vergüenza.

Pues el temor y la vergüenza corresponden al concepto de los tefilín, que son llamados **peer (esplendor)(Berajot 11a)**; y **PeER**denota la revelación de un conjunto de colores, como está escrito, **“Israel, en quien Yo me enorgullezco (etPaAR)” (Isaías 49:3).**[Hashem se enorgullece de Su pueblo Israel que] **“consiste de muchos y diferentes colores”** [i.e., muchas y diferentes clases de judíos] **(ver Zohar II, 90b).** Y esto es lo que vemos empíricamente, que cuando la persona siente vergüenza, se pone de diferentes colores.

(likutey moharan I # 37)

17 Shvat

2. Sin embargo, es imposible alcanzar [la unión interna con Hashem cuya señal externa son] los tefilín si no se santifica y rectifica el habla.

Pues el habla corresponde a “Maljut, es la boca” (Tikuney Zohar, Introducción); y también es un aspecto del mar y del Nombre de Hashem ADoNai, como se expresa en el versículo, **“Hashem (ADoNai), abre mis labios” (Salmos 51:15).**

Cuando uno abusa del habla -que es el “hálito de la boca del Santo, bendito sea”- el aliento de su boca se transforma en un “viento tormentoso”.

Para explicar: Cada uno de los diez puntos vocales del lenguaje hebreo puede unirse con cada una de las veintisiete letras del alfabeto hebreo, incluyendo las consonantes finales, dando un total de 270. Ahora bien, **[cuando la persona abusa del habla, las 270 letras del] habla -que es un aspecto del Nombre de Hashem ADoNaI- se transforman entonces en saaráh (tormenta).**

Pues Samaj-Hei [la primera y la última letra de la palabra SaaráH] tienen el valor numérico [de 65, que es equivalente al valor numérico] de ADoNaI; [y Resh-Ain, las dos letras del medio de la palabra saARáh, tienen el valor de 270,] correspondiente a las 270 letras [en el alfabeto hebreo con sus vocales]. Este “viento tormentoso” del habla dañada es el Gran Acusador; de él provienen todas las acusaciones y las pruebas que le acaecen a la persona. Ese “viento tormentoso” es el “detrás de las palabras”, como está escrito en el santo Zohar (I, 119b) [i.e., ésta es la fuerza impura que absorbe la vitalidad proveniente de las palabras dañadas por la persona], y es el mismo “viento tormentoso” que “hace estragos en el cuerpo de la persona”(Tikuney Zohar #18).

Más aún, todas las calumnias y todo el mal que se dice de una persona provienen de ese mismo “viento tormentoso”.

Pues ese habla destructiva es denominada “el fin de toda carne” (Génesis 6:13), debido al hecho de que destruye y “pone fin” a toda carne [i.e., a toda la gente].

3. Las personas que juzgan a los demás de manera negativa y que siempre buscan las faltas en los otros, son la encarnación del Otro Lado y el “final de toda carne”. Tales personas buscan traer constantemente “el final” y la destrucción, Hashem no lo permita, y despertar el juicio estricto, para calumniar y acusar. Casi todo el poder destructivo de esas personas proviene del abuso del habla por parte de la víctima. Al rectificar el habla se anula su poder.

4. Todos deben ocuparse de doblegar el “final de toda carne” bajo el habla sagrada. En otras palabras, se debe extraer del Otro Lado toda el habla dañada que ha caído allí debido al hecho de haber hablado de una manera no santa.

Más aún, se debe elevar el habla hacia su fuente y rectificarla. Entonces se merecerá la verdadera unión con Hashem, que se manifiesta en los tefilín.

18 Shvat

5. Es necesario elevar el habla a su fuente - esto es el “brazo”, o más específicamente, los “cinco dedos de la mano izquierda”. Esos “cinco dedos” corresponden a las “cinco guevurot (severidades)” que se relacionan, a su vez, con los cinco grupos de sonidos de las letras consonantes producidos por la boca, dado que el habla deriva de las guevurot, como está escrito, “**Ellos**

hablarán de Tu guevurá” (Salmos 145:11).

Ahora bien, la elevación del habla comienza desde la “cabeza” del habla -es decir, desde su parte más selecta- que es la verdad que está contenida allí. Esa parte del habla es llamada su “cabeza”. Pues hay muchas clases de verdad, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, “La verdad ha sido escindida” (Sanedrín 97a), y como está escrito, “La ‘cabeza’ de Tu palabra es verdad”. En otras palabras, la elevación del habla comienza cuando la persona se expresa delante de Hashem y habla con absoluta honestidad, con fuerza y poder.

Pero cuando reina el “viento tormentoso”, la persona es incapaz de hablar directa y honestamente, pues ese “viento tormentoso” la confunde.

Por lo tanto, deberá tomar un camino alternativo dado que, debido a la confusión generada por ese “viento tormentoso”, es incapaz de decir una palabra con genuina sinceridad. Pero al rectificar el habla no experimentará más confusión.

6. El habla se rectifica mediante la Torá que uno estudia pese a situaciones de pobreza y bajo presión, en momentos de dificultad y bajo todas las diversas formas de oscuridad y de sufrimientos, que Hashem nos salve.

Cuando la persona se sobrepone y logra estudiar Torá, una “hebra de bondad” desciende sobre ella, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, refiriéndose a aquel que estudia Torá por la noche (Jaguigá 12b). Pues en la noche predomina el “final de toda carne”; y al estudiar

Torá de noche se produce la caída y la dispersión de todos los acusadores que reinan sobre el habla, anulando también las otras fuerzas del juicio severo y el lado de la impureza. De esa manera se rectifica el habla y se la eleva hacia su fuente. Entonces el habla estalla en canción, en alabanza y en agradecimiento al Santo, bendito sea, y uno se vuelve digno de orar, de agradecer y de alabar a Hashem, y de expresarse libre y fervorosamente delante de Él.

(likutey moharan I # 37)

6. Es necesario ser muy cuidadosos y honrar al anciano que, de manera involuntaria, ha olvidado sus conocimientos (**Sanedrín 96a**).

Mediante el honor que se le demuestra, se anula su olvido y se revela su alma - es decir, su recuerdo de la Torá. También se anulan los juicios estrictos, la oscuridad, etc., y se hace descender al mundo la luz, la bondad, la vida y la sabiduría de la Torá. **Pues el honor de Hashem es la raíz de la Torá**, como está escrito, **“Para Mi honor Yo lo**

he creado” (Isaías 43:7); y dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, “No hay más ‘honor’ que la Torá” (Avot 6:3).

7. Los carniceros rituales indignos son los principales responsables de la falta de sustento - que ha disminuido en las últimas generaciones. Pues el carnicero que es digno alimenta y le da sustento al pueblo judío, porque al pronunciar con total concentración la bendición del acto de faenar, eleva el alma encarnada en el animal hacia el nivel de un “ser hablante”.

El carnicero debe concentrarse apropiadamente en el hecho de elevar el alma -que está en la sangre del animal- pues de esa manera ésta surge y se eleva hacia la Presencia Divina en el aspecto de **“aguas femeninas”**.

Entonces, mediante esas “aguas femeninas” que ahora posee, la Presencia Divina se vuelve apta para la unión; y como resultado de esa unión, ella recibe el sustento para el pueblo judío. Es por ello que el cuchillo del carnicero es llamado **maajelet(literalmente, “aquello que alimenta”)**, como está escrito, **“Y él tomó el maajelet” (Génesis 21:10)**. Es decir, el cuchillo del carnicero recibe su nombre del carnicero ritual que es digno y que “alimenta” al pueblo judío.

Pero cuando el carnicero no es digno -y en el momento en que pronuncia la bendición tiene pensamientos inválidos y ni siquiera piensa en el acto- entonces, de pie con su cuchillo en la mano dispuesto a faenar el animal, se

asemeja a un asesino de almas.

Ello produce sufrimiento en el alma del animal, que clama con amargura. Pues el cuchillo de ese carnicero es **“la espada del desierto” (Lamentaciones 5:9); no es la “espada de Hashem” (Isaías 34:6)** -que se identifica con la Presencia Divina y con el habla- dado que no eleva el alma encarnada en el animal.

Por el contrario, el carnicero indigno hace descender el alma desde su nivel actual -el nivel del “animal”- y ahora no tiene un lugar para descansar ni protección. ¡Ay de un carnicero así! ¡Ay del alma que ha asesinado y ha entregado a sus enemigos! Y así, la Presencia Divina no recibe las “aguas femeninas” con las cuales traer sustento a su hogar. Entonces, **“Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan, a causa de la espada del desierto” (Lamentaciones 5:9).**

En otras palabras, con enorme trabajo y esfuerzo, Hashem no lo permita, y a duras penas, nos ganamos un magro sustento - todo debido al cuchillo de ese carnicero que es llamado “la espada del desierto” (dado que le entrega el alma del animal a las fuerzas de la impureza que, como es sabido, gobiernan en el desierto).

(likutey moharan I # 37)

4. Ahora bien, hay dos tipos de caridad: la caridad dada fuera de la Tierra de Israel y la caridad dada en la Tierra de Israel. La caridad que se les da a aquellos que habitan en la Tierra de Israel es más grande y más elevada que la que es dada fuera de la Tierra.

De manera similar, hay dos tipos de Torá, pues **“La Torá que proviene de un aliento no contaminado por el pecado no puede compararse con la Torá que proviene de un aliento contaminado por el pecado”**(Shabat 119b). Pues los juicios estrictos son mitigados y el mundo se mantiene sólo gracias al aliento no contaminado por el pecado de los pequeños escolares; dado que mediante ese aliento los Patriarcas se revelan en el mundo, para protegerlo.

Al dar caridad para aquellos que habitan en la Tierra de

Israel, uno se incluye en el “aire de la Tierra de Israel”, que es una y la misma cosa que el “aliento sagrado que no está contaminado por el pecado”. Así, la caridad que se les da a aquellos que habitan en la Tierra de Israel es el medio esencial para eliminar del mundo los juicios estrictos, la oscuridad, el olvido y la insensatez. Esta clase de caridad también elimina las ideologías seculares, llegándose a merecer la sabiduría de la sagrada Torá.

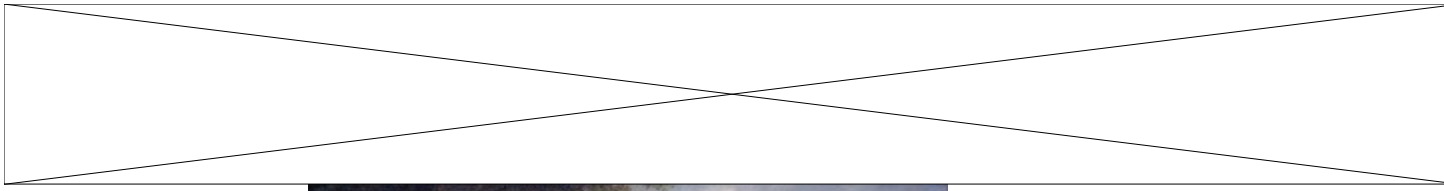
Más aún, la persona se hace digna de la memoria -que es luz- y de todos los otros conceptos paralelos.

5. Por lo tanto, cada uno debe buscar para sus hijos un maestro honesto, digno y temeroso de Hashem, y rogarle a Hashem incansablemente para que el maestro de sus hijos no corrompa el aliento sagrado de los escolares, que sostiene al mundo.

(Pues debido a nuestros muchos pecados, ahora existen sociedades educativas cuyo objetivo es enseñarles a los niños judíos el saber secular -que es estupidez y oscuridad- y también los idiomas de los gentiles (este tema está tratado en el Likutey Halajot, Hiljot Pesaj

7). Esos estudiosos contaminan el aliento sagrado de los escolares quienes subsecuentemente llegan a crecer como ateos, heréticos y demás. Por lo tanto, el rabí Natán escribe allí [en el Likutey Halajot]: “¡Feliz aquel que se

mantiene lejos de esa gente, tanto él como sus hijos!”. Todos tienen la obligación absoluta de no llevar a sus hijos a una escuela en la cual haya incluso un solo niño que siga esos malos senderos y esté estudiando el saber secular e idiomas - aunque haya aprendido todo eso en otro lugar. Pues está prohibido tener conexión alguna con esa gente).

(likutey moharan I # 36-37)

8. Es un principio fundamental que “De la Boca del Supremo no procede ni lo malo ni lo bueno” (Lamentaciones 3:38) - sino una luz Divina indiferenciada.

Esa luz toma forma de acuerdo al recipiente que la recibe. Pues, al descender, esa luz indiferenciada puede ser descrita como “cerrada y sellada”, estando asociada

con el punto vocal hebreo **kamatz** [que también significa “**cerrado**”]. Por otro lado y de acuerdo al recipiente que la recibe, esa misma luz está identificada con el punto vocal **TzeiRei**, en el hecho de que la luz es entonces formada (**niTztaleR**) de acuerdo al recipiente que la capta.

Si el recipiente está entero, entonces la luz es recibida como **MeOROT (luces)**, con la palabra **MeOROT** deletreada de manera completa [con dos Vav]. Pero si el recipiente no está entero, Hashem no lo permita, entonces la persona recibe esa luz como **MeoRoT** (luces), deletreado con una sola Vav [al igual que **MeaRaT** (maldición)], como está escrito, “**La maldición (MeaRaT) de Hashem está en la casa de los malvados**”(Proverbios 3:33).

Es por este motivo que Bilaam le aconsejó a Balak que atrajese al pueblo judío mediante la pasión sexual (**Sanedrín 106a**), para arruinar los recipientes necesarios para recibir la luz Divina.

Pues el ansia por el sexo daña las facultades mentales volviendo literalmente loca a la persona, Hashem no lo permita. Es por ello que los expertos en medicina dicen que la castración es una cura para la demencia. El principio gobernante aquí es que “lesod asciende hacia Aba e Ima” [i.e., que la cualidad de las facultades mentales de la persona está directamente conectada con

su nivel de pureza sexual], correspondiente a **“Mi Nombre, IH, testimonia por ellos [que son sexualmente puros]”** (Rashi sobre Números 26:5); y IH alude a las facultades mentales.

37 - **“Busca a Hashem y Su Fuerza”**
(Salmos 105:4)

1. El principal motivo de la creación es **“para que podamos conocer a Hashem”** (Zohar II, 42), como está escrito, **“Todo lo que es llamado en Mi nombre, Yo lo he creado, Yo lo he formado y Yo lo he hecho para Mi honor”** (Isaías 43:7).

2. El cuerpo, en su relación con el alma, corresponde a los aspectos de lo material, lo animal, la insensatez y la oscuridad. También se relaciona con la muerte, el olvido y el saber secular como opuesto a la sabiduría de la Torá. Por otro lado, la sabiduría de la Torá está identificada con el hombre, como está escrito, **“Ésta es la Torá - el hombre”** (Números 19:14). Y también corresponde a la forma espiritual [en contraposición a lo material], a la luz, a la sabiduría, a la memoria y a la vida.

Cada uno debe subyugar el aspecto material -es decir, la insensatez del cuerpo, en la forma de las pulsiones físicas- para separarse así de todos esos deseos.

3. Ello se logra mediante el ayuno. Al ayunar, se debilitan los cuatro elementos del cuerpo [el fuego, el aire, el agua y la tierra] que son la raíz de los deseos físicos. Mediante el ayuno se subyuga la materia del cuerpo -su insensatez, el olvido y la oscuridad- predominando y elevándose entonces el intelecto, la forma espiritual y la memoria.

El ayuno también anula los juicios estrictos y la oscuridad, haciendo descender al mundo un influjo de amor Divino. **Sin embargo, la esencia de la rectificación efectuada por el ayuno se produce mediante la caridad [que es dada en conjunción con el ayuno].** Ayunar también anula a las ideologías seculares frente a la sabiduría de la Torá, y mediante el ayuno uno merece un buen sustento.

(likutey moharan I # 36)

5. Sin embargo, todo ello sólo se aplica a la persona que ocasionalmente experimenta un pensamiento inmoral; entonces le es suficiente con recitar esos dos versículos.

Pero si es habitual en ella cavilar sobre ese deseo, Hashem no lo permita, y es incapaz de evitarlo, deberá llorar en el momento en el que acepta el yugo del Reinado del Cielo.

Pues las lágrimas provienen de un exceso de bilis negra [i.e., la melancolía] y la bilis negra es el bazo. El bazo está identificado con el Reinado del Mal, la “mujer lasciva”. Así, al llorar, se expelle la materia excedente y ésta deja el cuerpo **-es decir, el deseo por el sexo que deriva de las impurezas en la sangre, resultado de un exceso en el bazo- y el alma queda así incluida en el Reinado del Cielo.**

Esta persona deberá inspirarse hasta llegar a las lágrimas al recitar el Shemá Israel y Baruj Shem Kevod Maljutó Leolam Vaed.

6. Cuando el Tzadik verdadero revela una enseñanza de Torá, hace descender nuevas almas para cada uno de los presentes que oyen esa enseñanza y que están conectados con ella. Cada uno de ellos recibe entonces una nueva alma de acuerdo a quién es y en relación a su propia comprensión.

7. Es un principio fundamental el hecho de que es imposible que alguien comprenda y aprehenda el significado de las palabras del Tzadik si primero no rectifica apropiadamente su pureza sexual.

Por el contrario, cuando la persona daña la pureza sexual, su mente y su cerebro se enturbian al punto en que no puede aprehender ni comprender en absoluto las palabras del Tzadik.

Consecuentemente, si sigue tras la maldad de su propio corazón y le presta atención a las estúpidas dudas y cuestionamientos que entran en su mente, será proclive a equivocarse con las palabras del Tzadik. **“Los senderos de Hashem son rectos; los justos andarán en ellos y los pecadores en ellos tropezarán” (Hoshea 14:10).**

En otras palabras, cada persona recibe e interpreta las enseñanzas de Torá del Tzadik de acuerdo a su propia comprensión, lo que está determinado por la cualidad de su propio recipiente - es decir, de su mente. De este modo, si la persona ha rectificado su pureza sexual, sus facultades mentales no estarán dañadas y se mantendrán intactas. Como se explica en el santo Zohar (II, 110), **“lesod asciende hacia Aba e Ima”**, correspondiendo **Aba e Ima** a las letras **lud y Hei**, que se relacionan **con ambos lados del cerebro**.

De acuerdo a ello, [**si la persona rectifica a lesod** - correspondiente al órgano de la reproducción] puede comprender las palabras del Tzadik y obtener una nueva alma a través de las revelaciones de Torá.

Por otro lado, aquel que no se rectifica en esa área, Hashem no lo permita, se encuentra en la categoría de “los pecadores en ellos tropezarán” - dado que la comprensión y el entendimiento están en relación directa con el grado en que se ha rectificado la pureza sexual.

(likutey moharan I # 35-36)

10 Shvat

14. Incluso la persona que no puede estudiar y cuyas facultades mentales no reciben nueva vitalidad cuando lleva a cabo sus negocios de manera fidedigna -dado que no está dedicada al estudio de la Torá, **que es la fuente**

esencial de la comprensión y del intelecto-igualmente efectúa una rectificación cuando conduce sus negocios con fe.

Pues, aunque no se beneficia a ella misma, beneficia a otra persona que tiene la misma raíz espiritual que ella. Pues las facultades mentales de la otra persona se revitalizan en sus actividades comerciales fidedignas y así, esa otra persona, obtiene poderes mentales renovados para estudiar Torá y unirse al Creador.

15. Y esto corresponde a soplar el shofar en Rosh HaShaná. Rosh HaShaná, como es sabido, es un aspecto de “dormir”, que es un aspecto de la actividad comercial fidedigna.

Pero los sonidos del shofar producen un despertar, que es la renovación de los poderes mentales -es decir, el intelecto y el alma de cada persona- mediante la Luz del Rostro.

Ésta es la explicación profunda de por qué el rostro de la persona que sopla el shofar se pone rojo por el esfuerzo - es decir, [debido a que en el momento en que sopla el shofar,] **se despiertan las “Luces del Rostro Superior”**. Así, al oír los sonidos del shofar, cada persona, en su propio nivel, puede ser digna de traer un nuevo intelecto y una nueva alma proveniente de la Luz del Rostro.

**36 - “Cuando los malvados se me acercan”
(Salmos 27:2)**

1. Toda alma judía, antes de experimentar una revelación

en la Torá y en el servicio Divino, es probada y refinada en el exilio de las setenta naciones - es decir, en sus deseos físicos. Para explicar: Cada una de las setenta naciones tiene algún rasgo negativo propio de esa nación, que no se encuentra en ninguna de las otras naciones. Debido a esos rasgos, esas naciones se encuentran lejos de los setenta **“rostros” o “facetas” de la Torá.**

Ahora bien, **“la cáscara siempre cubre al fruto”** y aquel que desee comer del fruto deberá primero quebrar la cáscara. Por lo tanto, antes de recibir una revelación de comprensión -que es una revelación de Torá, dado que la Torá es la esencia de la verdadera comprensión y de la sabiduría- el alma se ve forzada al exilio -es decir, al exilio en los rasgos negativos y en los deseos físicos de las setenta naciones- para poder quebrar esos rasgos y deseos y subsecuentemente llegar a la revelación en la Torá y en el servicio Divino.

Cuando el alma está en el exilio debe clamar a Hashem, una y otra vez. Se dice que esos clamores son **“setenta”** en número [dado que el alma desea dejar el exilio entre las setenta naciones y entrar en los setenta rostros de la Torá], exactamente como la parturienta que está por dar a luz y clama setenta veces debido a la amarga angustia de los dolores de parto. Los setenta clamores de la parturienta corresponden a las setenta palabras contenidas en el Salmo, **“Que Hashem te responda en los días de dificultad” (Salmos 20:2; Zohar III, 249), pues sin esos clamores es imposible dar a luz.** Lograr una revelación en la Torá y en el servicio Divino es similar a dar a luz. Uno se hace digno de esa

revelación clamando también “setenta veces”, hasta que Hashem Se apiada y le permite prevalecer y quebrar todos los deseos físicos.

11 Shvat

2. Debes saber que la prueba y el proceso de refinamiento más importante que la persona debe atravesar implica el deseo sexual. Ese deseo engloba a todos los malos deseos y rasgos negativos de las setenta naciones y de los setenta idiomas; la persona que quiebre esa pasión por el sexo podrá quebrar también con facilidad todos los otros deseos.

Por lo tanto, cuando uno es puesto a prueba en el exilio de esa pasión, cada persona de acuerdo a su manera en particular, debe elevar la voz y clamar a Hashem no menos de setenta veces.

En otras palabras, debe clamar a Hashem profusamente hasta que Hashem le muestre Su compasión y merezca superar y quebrar ese deseo junto con todos los otros deseos. Pues quebrar esa pasión es la rectificación general (**tikún haklali**) que incluye a todo lo demás.

3. Cuanto más se haya efectuado esa rectificación general y cuanto más lejos esté la persona del deseo por el sexo, más cerca estará de una revelación de Torá.

Lo opuesto también sucede [es decir, cuanto más deseo tenga, más alejada estará de esa revelación], Hashem no lo permita. Cuando uno supera la prueba y quiebra “la

cáscara que cubre al fruto” -cuya esencia es quebrar el deseo- merece entonces dar a luz [i.e., obtener] **las mentalidades [Jojmá y Biná]**; de este modo se le abrirán los secretos de la Torá y se le revelarán las cosas ocultas.

En la medida en que la persona supere esa prueba y quiebre el deseo, merecerá una gran revelación en el estudio de la Torá y en el servicio Divino.

Y en el grado en que se haya rectificado en esa área, así mismo merecerá los setenta rostros de la Torá.

4. La rectificación para los pensamientos lujuriosos consiste en decir, **“Shemá Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad - Escucha Israel, Adonay nuestro Elohim, Adonay es Uno”**, y **“Baruj Shem Kevod Maljutó Leolam Vaed - Bendito sea el nombre de Su Glorioso Reinado por siempre”**.

La explicación de esto es que el anhelo por el sexo deriva de las impurezas en la sangre -es decir, del bazo- y el bazo está asociado con **Lilit, la “esclava malvada”** y la madre de la multitud mezclada, que es el Reinado del Mal.

Lo opuesto de Lilit es el Reinado del Cielo, la **“Dama Real”**, **“la mujer temerosa de Hashem” (Proverbios 31:30)**, que es un aspecto del Mar de Salomón que se encuentra sobre las doce vacas. Esas doce vacas representan las doce tribus (**Zohar I, 241**).

Cuando la persona acepta el yugo del Reinado del Cielo recitando las doce palabras de los dos versículos del

Shemá -que corresponden a las doce tribus y que contienen cuarenta y nueve letras, correspondientes a las cuarenta y nueve letras que conforman los nombres de las doce tribus*- entonces su alma queda incluida en las doce tribus de Israel.

* **Or HaGanuz** explica que en el futuro diremos, “**Baruj HaShem Kevod Maljut Leolam Vaed - Bendito sea Hashem, Su Glorioso Reinado por siempre**” - llevando a cincuenta el número de letras en los dos versículos del Shemá, que es el valor de la palabra **laM (mar)**. De manera similar, hay una cuenta alternativa de las cincuenta letras de los nombres de las sagradas doce tribus y esto es **lam shel Shlomo (Mar de Salomón)**.

Igualmente, al recitar el Shemá y el Baruj Shem, la persona separa su alma del alma de la multitud mezclada, que proviene de la “mujer lasciva” -la “esclava malvada”- quien es la raíz del deseo que engloba a todos los rasgos negativos de las setenta lenguas. Éste es el motivo por el cual nos cubrimos los ojos al aceptar el yugo del Reinado del Cielo al recitar el Shemá, para indicar que, de esa manera, somos como “la hermosa doncella que no tiene ojos” (ibid., II, 95), que carece del deseo que abarca a todos los rasgos negativos de las setenta lenguas.

(likutey moharan I # 35)

11. Al llevar a cabo los negocios de manera fidedigna, la persona debe cuidar su fe para que las fuerzas externas no prevalezcan sobre ella y lleguen a dañarla, Hashem no lo permita. Por lo tanto, debe fortalecerse haciendo sus negocios con una gran fe, siguiendo el ejemplo de Rav Safra y **“diciendo la verdad en su corazón” (Salmos 15:2)** - de modo que incluso si está de acuerdo con un precio “en su corazón”, aunque no lo diga, no lo cambiará aunque vea que el comprador está deseoso de pagar más, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria (**Makot 24a**). Mediante este tipo de conducta, la persona atrae sobre sí el jashmal (que tiene el mismo valor numérico que malbush [vestimenta]) - ésta es una **“vestimenta proveniente del mundo de Biná”**. “Biná es el corazón” (Tikuney Zohar, Introducción), y BINá está identificada [con el concepto de IMa (Madre), como en,] **“Si [IM] llamas a la comprensión (BINá)” (Proverbios 2:3)**. Entonces, **“La madre cubre a sus**

polluelos” (Tikuney Zohar, Introducción) -es decir, el corazón hace el jashmal- esto es, forma un malbush (vestimenta) alrededor de la fe - para que las fuerzas externas no puedan nutrirse de ella.

De esa manera, la persona protege su mente, su alma y su fe, y puede entonces renovar el alma y el intelecto dentro de la fe con la que lleva a cabo sus negocios.

12. Realizar los negocios de manera fidedigna, es un aspecto de la ofrenda diaria y del encendido del incienso en el Santo Templo. Pues cuando se hacen los negocios con fe, se une la mente -es decir, **Jojmá, Biná y Daat-** con la fe y con el significado simple de la Torá, que corresponde **al mundo de letzirá.**

Consecuentemente, se fortalece la fe al punto de elevar todas las chispas de santidad hundidas en las fuerzas de la impureza, de la misma manera en que las elevaban las once especies de la ofrenda del incienso. Cuando esas chispas sagradas se elevan, se desmoronan y caen todas las fuerzas de la impureza, todas las naciones y todas las tierras que rodean a la fe - que es llamada **“Jerusalén, la Ciudad Fiel” (Isaías 1:21).**

Esto es un paralelo de la destrucción de la simiente de Amalek, que era una de las tres mitzvot dadas a los judíos cuando entraron a la Tierra de Israel (**Sanedrín 20b**). Y esas fuerzas malignas se desmoronan como

consecuencia de la elevación de las chispas sagradas que estaban hundidas en las fuerzas de la impureza. Entonces, “cuando uno desciende, el otro automáticamente se eleva” – y ésta es la [segunda] mitzvá, el nombrar un rey [i.e., luego de la aniquilación de Amalek, puede entronizarse un rey judío], dado que nombrar un rey es un aspecto de la fe, que es Maljut.

Mediante la designación de un rey, los judíos merecen entonces la [tercera] mitzvá, que es construir el Santo Templo y Jerusalén - es decir la fe. Entonces la mente se renueva y se eleva hacia el ámbito de la fe, que es un paralelo de la construcción del Santo Templo, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, **“Cuando uno tiene conocimiento, es como si el Santo Templo hubiera sido construido durante su vida” (Berajot 3a).**

El Santo Templo es un aspecto de la Luz del Rostro - que es la fuente de la vitalidad mediante la cual se renueva la mente y el alma(**ver más adelante, Lección #280**).

13. El jashmal corresponde a las correas de los tefilín; y son esas correas las que “rodean a Maljut”, es decir, rodean la fe. La palabra **ReTZUA (correa) tiene el valor numérico de 370** (sumando una unidad por la palabra misma). Ello alude al hecho de que por medio de ese jashmal, que está identificado con **“dice la verdad en su corazón”**, se preserva la fe y el alma - es decir, las facultades mentales subsumidas en el alma; y ellas

reciben una nueva vitalidad proveniente de la Luz del Rostro, que son las “370 luces de la Luz del Rostro” que emanan de los mundos de la Rectificación y de la Verdad (**Shaar HaKavanot, Tefilín**). Pues mediante la correa de los tefilín la persona preserva su fe.

(likutey moharan I # 35)

6. La renovación del intelecto -es decir, la renovación del alma- se produce al dormir. Esto está explicado en el santo Zohar sobre el versículo, “**Ellas son nuevas cada mañana; grande es Tu fidelidad**”(Lamentaciones 3:23) - el alma es nueva... cada día” (Zohar I, 19; II, 213).

Pues al dormir se revitalizan las facultades mentales agotadas, tal como podemos observar de manera empírica. Cuando la persona duerme, sus facultades mentales -es decir, su alma- entran en el ámbito de la fe, como en, “**Ellas son nuevas cada mañana; grande es Tu fidelidad**”; y como resultado, **aumenta su fe**. Éste es el significado de la bendición que recitamos en las

Plegarias de la Mañana, **“Que le da fuerzas al cansado”**. Antes, estaban exhaustas, pero ahora están revitalizadas.

7. **Hay varios aspectos del dormir.** Existe el dormir físico, que es en verdad saludable para las facultades mentales.

También está el aspecto del estudio que es igualmente considerado un “dormir” en comparación a cuando las facultades mentales están apegadas al Creador. **Éste es el estudio de la Torá en su sentido simple (Zohar III, 244b)**, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, **“Él me ha hecho habitar en la oscuridad’ (Lamentaciones 3:6)** - esto hace referencia al Talmud de Babilonia”**(Sanedrín 24a)**. Éste es también el aspecto de la fe.

Si la persona está constantemente dedicada a su servicio a Hashem y sus facultades mentales se debilitan debido a la intensidad de su apego, debe entonces estudiar la Torá de acuerdo a su sentido simple.

8. Mediante la fe, las facultades mentales -es decir, el alma- reciben vitalidad de la **“Luz del Rostro”**, como está escrito, **“En la Luz del Rostro del Rey hay vida” (Proverbios 16:15)**. Hay una cantidad de aspectos en relación a la Luz del Rostro. Están aquellos que reciben el intelecto de la Luz del Rostro de la Torá, dado que la Torá

tiene “setenta rostros”. Y están los que reciben de la Luz del Rostro de los Tzadikim. Cuando el Tzadik le muestra a la persona una expresión cordial, ésta recibe entonces un nuevo intelecto y una nueva alma a partir de la luz del sagrado rostro del Tzadik.

Ello se debe a que la esencia del intelecto emana de la Luz del Rostro, como está escrito, **“La sabiduría del hombre ilumina su rostro” (Eclesiastés 8:1).**

(likutey moharan I # 35)

3. Todo judío posee **“una porción de Hashem de arriba” (Job 31:2)**, que es un aspecto de sabiduría.

Es por ello que el pueblo judío es llamado **“primero”**, como está escrito, **“Israel es santo para Hashem; el primero de Su cosecha” (Jeremías 2:3).**

Al nacer, el intelecto de la persona es pequeño y restringido.

Pero cuando comienza a utilizarlo y a reflexionar seriamente sobre el servicio a Hashem, se vuelve cada vez más grande, como está escrito, **“La sabiduría de Salomón era muy grande” (Reyes I, 5:10).**

Si la persona admite en su intelecto sagrado pensamientos externos -ideas que no corresponden a la Torá y conocimientos seculares- disminuye entonces la santidad del intelecto en proporción a la cantidad de espacio ocupado por el saber secular. Y alrededor de esas ideas extrañas a la Torá se juntan y se unen todos los rasgos negativos y los malos deseos.

4. Por lo tanto, lo más importante es cuidar el pensamiento y la mente de las ideas externas y de la sabiduría secular, dado que todo el edificio construido por la mala inclinación, que Hashem nos salve, se establece en base a esos pensamientos.

La mala inclinación se identifica con la serpiente primordial, en el hecho de que la mala inclinación se “enrosca” alrededor de la santidad [tal como la serpiente se enrosca alrededor de su presa]. Es por ello que la mala inclinación es llamada **“una gran (KRaJ) ciudad” (Ierushalmi, Taanit 1)** - dado que siempre **“se enrosca (KaRuJ) alrededor”** de los grandes eruditos de la generación, más que de cualquier otro, como han enseñado nuestros Sabios, de bendita memoria, sobre el

versículo, **“Hashem ha hecho grandes cosas”** (Joel 2:21; Suká 52a).

Pues dado que los eruditos y aquellos que estudian en profundidad la Torá tienen más conocimiento, la mala inclinación se “enrosca” alrededor de ellos en particular, para hacerlos pecar, que Hashem nos salve. Lo más importante es cuidarse mucho de los malos pensamientos.

5. Además de cuidarse de los pensamientos seculares la persona debe también renovar constantemente su intelecto. De esa manera renueva su alma. Pues el intelecto es el alma, como está escrito, **“El alma del Todopoderoso les da comprensión”** (Job 32:8), y como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, **“El alma nutre y anima al cuerpo”** (Berajot 10a).

El alma misma es el intelecto, como está escrito, **“La sabiduría da vida”** (Eclesiastés 7:2).

(likutey moharan I # 35)

“Feliz la nación que conoce el sonido del shofar”

89:16);

(Salmos

Arrojar

1. Debes saber que el arrepentimiento implica retornar algo al lugar del cual fue tomado. Éste es el aspecto de “arrojar” (**Tikuney Zohar #21, p. 47a**). En otras palabras, el arrepentimiento significa el retorno de algo a sus raíces.

Ahora bien, Jojmá (Sabiduría) es la raíz de todo, como está escrito, **“Tú lo has hecho todo con sabiduría” (Salmos 104:24)**. De acuerdo a esto, cada uno debe cuidar su sabiduría y su intelecto y evitar las ideas externas, que son denominadas la “hija del faraón”. “Hija” alude a esa “sabiduría” que no es sabiduría en absoluto, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria (Menajot 110a); y “PhaROh” (faraón) connota holgazanería e inactividad, como está escrito, “¿Por qué perturbas (taPhRiU) al pueblo?” (**Éxodo 5:4**), y Onkelos explica, **“¿Por qué los haces holgazanear?”**.

En otras palabras, el nombre “faraón” alude a “holgazán”, a formas de conocimiento que no son de Torá. Pues la única sabiduría mediante la cual la persona adquiere plenitud y perfección es la sabiduría que se relaciona con Hashem. Todas las otras formas de sabiduría no son más que un conocimiento ocioso y no contienen de hecho sabiduría alguna.

2. Consecuentemente, cada persona debe cuidar su intelecto y su mente para no permitir la entrada de ningún pensamiento o ideología secular, ninguna idea externa a la Torá y ni hablar de las cavilaciones negativas. Pues todos los daños espirituales, todas las transgresiones y todos los pecados, Hashem no lo permita, son resultado del daño en el pensamiento de la persona, en el hecho de que la persona no tuvo cuidado de guardarlo como debía y evitar que se extraviase más allá de los límites de la santidad.

Pero cuando la persona es cuidadosa y guarda asiduamente sus pensamientos -es decir, cuando cuida la sabiduría en su mente- al expulsar todos los pensamientos extraños de su mente y de su intelecto, ello constituye la rectificación principal y el arrepentimiento por sus pecados.* Pues el intelecto es el alma y cuando la persona santifica el intelecto -es decir, su alma- eleva así y hace retornar todo hacia su intelecto. Ésta es la esencia del arrepentimiento.

* Como está escrito, "Que el malvado abandone su camino y el inicuo sus pensamientos; retornará a Hashem y Él le tendrá compasión" (**Isaías 55:7**). Aquí habla de los pensamientos.

(likutey moharan I # 34)

3 Shvat

4. La vocal **melapum** consiste de un punto junto a la letra vav, correspondiente a las sefirot de **Jojmá y Biná**. Pues el punto corresponde a Jojmá, a la letra lud y a la “fuente”; y la Vav corresponde a Biná y al “**arroyo que fluye de la fuente**”, que es similar en forma a la Vav.

Ahora bien, la relación conceptual expresada por

melapum se aplica tanto al nivel colectivo como al nivel individual.

En el nivel colectivo el Tzadik está asociado con la letra lud [el punto del melapum], **dado que los Tzadikim son llamados “los sabios de la congregación”** [la letra lud también corresponde a Jojmá (Sabiduría)], **y el pueblo judío corresponde a la letra VaV**, dado que ellos son los que sostienen a la Torá y son llamados **“los ganchos (VaVei) para los pilares” (Éxodo 27:10)**.

También al nivel personal de cada judío encontramos esos mismos conceptos expresados por la lud y por la Vav.

La lud está asociada con la boca, como en, **“Mi boca hablará sabiduría” (Salmos 49:4)**, y la Vav [está asociada con el corazón,] como en, “Y las meditaciones de mi corazón son comprensión” (ibid.; éste es el aspecto de “Biná es el corazón”).

El corazón, a su vez, corresponde a las Tablas [sobre las cuales se grabaron los Diez Mandamientos], que son unaVav, como enseñaron los Sabios, “Las Tablas tenían seis palmos de largo y seis palmos de ancho” (**Bava Batra 14a**) y “La tabla de tu corazón” (**Proverbios 3:3**).

5. Cuando el corazón está hundido en los malos amores y deseos, ello es llamado un amor “caído” y “quebrado”.

Ello se debe a que la mala inclinación y las fuerzas de la impureza existen como resultado de la Rotura de los

Recipientes primordiales. Se explica además en el Etz Jaim (**Heijal HaNekudot, Shaar Shevirat HaKeilim**) que los fragmentos de los recipientes de Jesed cayeron a Biná del mundo de Beriá; y “**Biná es el corazón**”.

La luz de Jesed, por otro lado, quedó en la sefirá de lesod del mundo de Atzilut; y ello está identificado con el “Tzadik, cimiento del mundo”.

Así, esos amores y deseos negativos se originaron en la Rotura de los **Recipientes de Jesed**. Es por ello que Onkelos traduce la palabra jerpá (vergüenza) en el versículo, “El hombre incircunciso será una vergüenza (**jerpá**) para nosotros” (**Génesis 34:14**), como **JiSuDa**, pues vergüenza -es decir, el “prepucio del corazón”, que consiste de esos amores y deseos negativos- proviene de la rotura de los recipientes de JeSeD.

Más aún, vemos empíricamente que “El amor cubre todas las faltas” (**Proverbios 10:2**).

Aunque alguien actúe mal con su amigo, éste no lo avergonzará, dado que “El amor cubre todas las faltas”.

Sin embargo, cuando se debilitan los lazos de amor entre los amigos -que es un paralelo a la Rotura de los Recipientes de Jesed- entonces el amigo lo avergüenza, porque la vergüenza proviene de la Rotura de los Recipientes.

Esa vergüenza, que corresponde al “prepucio del corazón” y que está descrita por el versículo, “La vergüenza ha quebrado mi corazón” (**Salmos 69:21**),

también corresponde a las Tablas quebradas(**ver Éxodo 32:19**).

Todo ello se rectifica uniendo el corazón -la Vav- con la lud - es decir, el “punto” que es el Tzadik. Pues la luz de Jesed quedó en la sefirá de lesod del mundo de Atzilut, que es el aspecto del “Tzadik, cimiento del mundo”; y es allí que reside el amor sagrado.

La persona debe irradiar el “punto” hacia la Vav, hacia el corazón, pues de esa manera se anulan los amores y deseos negativos, la vergüenza y la deshonra, pues “El amor cubre todas las faltas”.

De acuerdo a ello, uno debe expresarse delante de Su Creador para irradiar el punto -la lud, que está asociada con “Mi boca hablará sabiduría”- hacia la Vav, que está asociada con “Y las meditaciones de mi corazón son comprensión”.

De esa manera, la persona se une al punto que se relaciona con su corazón en ese momento en particular, quebrando así la vergüenza que se encuentra en el corazón y lo quebranta.

4 Shvat

6. Cada uno debe conversar también con su compañero sobre el temor a Hashem, para que su corazón reciba inspiración del “punto” en el cual su amigo es superior a él. Pues el “punto” de cada persona es un aspecto del Tzadik con respecto a otra persona, y ese “punto” irradia en el corazón de su amigo, que es llamado Vav.

7. Todos los puntos que posee la persona son extensiones del Tzadik. El Tzadik es el “**punto abarcador**”, identificado con Moisés, quien es el “punto abarcador” de todas las almas judías, como una totalidad. Por lo tanto, cada uno debe primero recibir del Tzadik porque, por sobre todas las cosas, lo más importante es estar unidos a los Tzadikim y hablar con ellos sobre el temor a Hashem, para que iluminen y despierten nuestro corazón con su “punto abarcador” sagrado.

Luego, también será necesario conversar con un amigo sobre el temor a Hashem, para que ambos puedan recibir el uno del otro. Además, cada persona debe recibir desde dentro de sí misma [i.e., de su propio “punto”] expresándose delante de Su Creador. De esas tres maneras, se anula la vergüenza - es decir, los amores y deseos negativos, el “**prepucio del corazón**”.

Éste es el significado de la frase, “El amor cubre todas las faltas” - es decir, que los deseos negativos se anulan debido a que el amor sagrado reside allí [en esos “puntos”, que hacen brillar ese sagrado amor en el corazón de la persona].

Ese amor sagrado es llamado un “sacerdote”, dado que el sacerdocio le fue dado a “**Abraham quien Me ama**” (**Nedarim 32b**); y éste reside en el lugar del “**pacto de paz**”. Por lo tanto, el pueblo judío es llamado un “reino de sacerdotes”.

Cuando le fue dado el sacerdocio a Pinjas, se le dijo, “He aquí, Le estoy dando a él, Mi pacto de paz” (**Números**

25:12).

Pues el sacerdocio, que está asociado con el amor y con Abraham, reside en el lugar del pacto de paz - es decir, en el “Tzadik, cimiento del mundo”, pues la luz de Jesed se mantiene en la sefirá de lesod en el mundo de **Atzilut**.

8. A veces la persona recibe del “punto” de su amigo al conversar con él sobre temas mundanos. **Entonces es posible recibir luz y un despertar al servicio a Hashem desde el “punto” de su amigo**, en virtud de que está cubierto - es decir, por medio de las palabras en las cuales está investido el “punto” del otro.

(likutey moharan I # 34)

“Y ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes”

(Éxodo

19:6)

1. Es un principio general que el gobierno está en manos del Tzadik, para dirigir los eventos tal cual él lo desee, como afirmaron nuestros Sabios, de bendita memoria, “‘El Tzadik gobierna’ (**Samuel II, 23:3**) - ¿Quién gobierna sobre Mí? El Tzadik” (**Moed Katan 26b**). Y lo esencial del gobierno del Tzadik es la capacidad de iluminar el corazón judío y de despertarlo al servicio a Hashem.

Por lo tanto, es crucial que la persona esté unida a los verdaderos Tzadikim y que converse con ellos sobre el servicio a Hashem; de ellos recibirá fuerza, iluminación y un despertar hacia Hashem, hasta que finalmente retorne a Él.

2. Éste es el significado de “**losef es el gobernante**”(**Génesis 42:6**).

losef, el Tzadik, es la raíz de todas las almas judías, que son las ramas que reciben de él.

Además, losef está asociado con la vocal hebreamelapum (י), pues el Tzadik guarda la pureza sexual, como corresponde, y la pureza sexual es una carroza **para la sefirá de lesod**. La forma del**Tetragrámaton** identificada con lesod está vocalizada conel**MeLAPUM**, que tiene las mismas letras que **MaLÆ PUM (una boca llena)**, para indicar que la boca del

Tzadik está “plena” de Divinidad y que sus palabras, sin lugar a dudas, están completas y “llenas”.

Consecuentemente, el Tzadik es capaz de hacer descender un influjo de abundancia para todo el pueblo judío, como está escrito, **“Él los bendecirá como Él se los ha dicho” (Deuteronomio 1:11).**

Específicamente, ese versículo enseña que el influjo de abundancia se obtiene de acuerdo al habla de la persona, porque no es suficiente con el solo pensamiento. Y aunque el Santo, bendito sea, conoce los pensamientos de la persona, aun así, ésta debe orar con una “boca llena”, dado que el habla es el recipiente con el cual se recibe el influjo de abundancia. Si el habla de la persona es completa y tiene plenitud, podrá recibir con ella una gran abundancia. Por lo tanto, es necesario orar por todo lo que uno necesite, tanto material como espiritual, articulando el pedido, para que, de esa manera, se pueda hacer descender el influjo de abundancia.

3. Todo judío posee la cualidad de “el Tzadik gobierna” y una “boca llena”, como está escrito, **“Tu pueblo son todos Tzadikim” (Isaías 60:21).**

Pues en cada judío hay algo muy valioso y único, un “punto” que no tiene ningún otro judío; como encontramos en la historia de Abaie y de Aba Umana (Taanit 21b), donde le dijeron a Abaie, “Tú no eres capaz de emular las acciones de Aba Umana”. Ahora bien, esa cualidad o

“punto”, en el que cada persona sobrepasa a todas las demás, emana una influencia positiva, iluminando y despertando los corazones de las otras personas, quienes necesitan recibir el despertar de ella, junto con ese aspecto particular o “punto”, como está expresado en la frase **“ellos reciben uno del otro” (Targúm sobre Isaías 6:3).**

Pues antes de la Entrega de la Torá, el gobierno estaba en manos de Hashem, como en, **“Yo soy el Adonay tu Elokim, Quien te sacó de la Tierra de Egipto” (Salmos 81:11)** - pues entonces, todo era “Yo”. Pero luego de la Entrega de la Torá, [el versículo continúa,] “Abre tu boca y Yo la llenaré” (ibid.). Esto hace referencia a la “boca llena” y a la idea de “Iosef es el gobernante” - porque ahora Hashem le entregó el gobierno a todo el pueblo judío y a cada uno de acuerdo a su situación.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

miércoles, 25 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 33)

10. Incluso dentro de los atributos mismos [i.e., dentro del ámbito de lo finito] cada persona, en su propio nivel, representa la Mente con respecto al nivel por debajo de ella.

Pues el nivel más bajo del mundo de **letzirá (Formación)** constituye el nivel de Mente [más elevado] para el mundo de **Asiá (Acción)** debajo de él.

Así, el amor por Hashem de una persona, dentro de sus atributos y dentro del tiempo, puede representar, para la persona que se encuentra en un nivel inferior al suyo, el nivel más elevado de “amor que existía en la Mente” y “más allá del tiempo”.

11. Incluso ahora, en medio de los “días”, cada persona, en su propio nivel, puede saborear la Luz del amor que existe en la Mente. Esto es posible uniendo el corazón con la mente. Pues todo judío sabe en un sentido general que hay un Hashem.

A la luz de ese conocimiento, sería ciertamente apropiado que todos sus deseos físicos y sus comportamientos negativos quedarán simplemente anulados. Pero **“Los malvados son controlados por sus corazones” (Bereshit Rabah 34:10)** y todos los atributos y deseos físicos se encuentran asentados allí.

Por lo tanto, cada uno debe ocuparse de unir el corazón con la mente. Entonces, el corazón estará bajo su control y podrá subyugarlo, junto con sus deseos, gracias al conocimiento que tiene de Hashem -sabiendo que **“el mundo entero está lleno de Su gloria”**- hasta que

quiebre y anule todos los deseos negativos mediante ese saber y el conocimiento de la Torá.

Entonces, los atributos que están en el corazón también quedarán englobados en la mente y recibirán la luz del amor que existe en la Mente. Por ello, de acuerdo al nivel y de acuerdo a quién sea la persona, podrá ver y aferrar la Luz Oculta - es decir, ver y aprehender la Torá y a los Tzadikim que estaban ocultos [hasta ahora].

12. Al llevar a cabo la mitzvá de tomar el lulav y las otras especies, la persona se hace digna de revelarles a todos los habitantes del mundo el conocimiento sagrado de que “el mundo entero está lleno de Su gloria”. También merece descubrir la Divinidad en todas las cosas -incluso en las lenguas de los gentiles- y reconocer a Hashem y acercarse a Él incluso en el más bajo de los niveles. Merecerá incluir ese conocimiento sagrado en su corazón para que esté bajo su control y se vuelva digna del amor de Hashem. Tal persona alcanzará la luz del amor que existe en la Mente, que es la Luz Oculta. Y así se revelarán los Tzadikim ocultos y la Torá Oculta y aumentará la paz en el mundo.

(likutey moharan I # 33)

9. Ahora bien, la Torá tiene dos aspectos, un aspecto revelado y un aspecto oculto. El aspecto oculto es la Torá del Anciano Oculto (**Atika Stimaa**) que será revelada en el futuro.

Correspondiente a ello, también hay dos tipos de amor. Uno es el amor que existe dentro de los “días”; ésta clase de amor es un amor “en acto”. El segundo tipo de amor es el amor en “potencia” - éste es el amor que existía entre el pueblo judío y su Padre en el Cielo antes de la creación, cuando el pueblo judío sólo existía en el Conocimiento de Hashem y en Su Mente [por así decirlo].

Esta segunda clase de amor se encuentra más allá del tiempo y de los límites, y se identifica con el significado profundo e interno de la Torá. En el futuro, el Santo, bendito sea, retirará las “vestimentas” que ocultan Su Divinidad -es decir, que cubren el significado profundo e interno de la Torá- y será revelada la Torá del Anciano Oculto. Entonces aumentará la paz, como está escrito, “Ellos no harán mal alguno y no destruirán en toda mi santa montaña, **pues el mundo estará lleno del conocimiento de Hashem**” (**Isaías 11:9**). Pues entonces se revelará el amor que existía en la Mente de Hashem.

Sin embargo, hoy en día, la luz de esa Torá [interna] está oculta, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, “**‘Hashem vio que la luz era buena’ (Génesis 1:4)** - que era buena para ocultarla” (Jaguigá 12a). De manera similar, también hay Tzadikim que son llamados

“buenos”, como está escrito, **“Di del Tzadik que es bueno” (Isaías 3:10)** y esos Tzadikim también son llamados “luz”, como está escrito, **“Luz hay sembrada para el Tzadik” (Salmos 97:11)**. Esos Tzadikim también están ocultos, dado que hoy en día el mundo no es digno de beneficiarse de ellos.

Sin embargo, en el futuro se revelará el amor que existía en la Mente de Hashem. Esto es llamado “Un día que es conocido por Hashem, **que no será ni día ni noche” (Zacarías 14:7)**. Pues el amor es llamado “día”, como en, “Diariamente, Hashem ordena Su bondad” (Salmos 42:9); y ese amor no es “ni día ni noche” dado que trasciende el tiempo y los límites.

Ahora bien, cuando ese amor se haga manifiesto también se revelarán los Tzadikim ocultos y la Torá Oculta. Entonces se manifestará una abundante paz en el mundo, y con ella se reconciliarán los opuestos, como está escrito, **“El lobo habitará con la oveja” (Isaías 11:6)**.

(likutey moharan I # 33)

7. Éste es el significado de la frase **“haremos y oiremos”**, como en, **“Haciendo Su palabra, para oír la voz de Su**

palabra” (Salmos 103:20).

Es decir, al comienzo la persona “hace” y construye las letras de la Torá para que ellas se manifiesten y se unan entre sí (**loma 73b**). Luego, “oiremos”, como en, **“Afortunado aquel que oye voces desde arriba” (Zohar I, 90a)**. Es decir, las letras de la Torá reciben mayor vitalidad y una luz más abundante que la que recibían previamente.

Pues inicialmente, las letras que estaban investidas en las lenguas de los gentiles y en los “malos días”, sólo recibían la vitalidad mínima apropiada para ese lugar en particular (**como se explica en el Pri Etz Jaim, Kavanot Purim 6**).

8. Es sabido que el amor de Hashem se encuentra en la Torá - es decir, en los “atributos” y en los “días”, como está escrito en el santo Zohar, **“Diariamente, Hashem ordena Su bondad” (Salmos 42:9; Zohar III, 191b)**. Es decir, la bondad -que es amor- es el “día que va con todos los días” -i.e., con todos los atributos- y esos días -esos atributos- son las constricciones de la Divinidad mediante las cuales obtenemos una comprensión de Hashem, como está escrito en el santo Zohar, **“Para que podamos conocerlo por medio de Sus atributos” (Zohar II, 42b)**.

Ahora bien, en Su amor por el pueblo judío, Hashem invistió Su Divinidad en los atributos de la Torá, que son las 613 mitzvot.

Pues Hashem determinó que, mediante cada mitzvá -mediante cada constricción particular y mesurada de Su

luz- seríamos capaces de comprenderlo y de servirlo. Así, en todos y en cada uno de los atributos de la Torá hay amor - el amor que Hashem siente por el pueblo judío. De acuerdo a ello, la persona que, al subyugar su mala inclinación, retira de la Torá las “vestimentas” de las fuerzas impuras, se acerca a la paz, como está escrito, **“Todos sus senderos son paz” (Proverbios 3:17) - ésta es la Torá.**

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 22 de enero de 2012 El Portal De Los Hechos 0

(likutey moharan I # 33)

5. Al elevarse de un nivel a otro, uno se acerca continuamente a Hashem y puede llegar a conocerlo con un grado cada vez mayor de comprensión.

Ello se debe a que cuanto más elevado sea el nivel en que se encuentre la persona, menos **“vestimentas”** ocultarán la Divinidad y menos constricciones habrá. Uno se halla en verdad cerca de

Hashem y puede amar a Hashem mucho más profundamente.

6. Existen “buenos días” y “malos días”.

Los “días” son llamados midot (“medidas”, “atributos” o “rasgos”), como en la frase “la medida de mis días” (Salmos 39:5).

Esos atributos son la Torá. Pues la Torá está compuesta enteramente de los atributos del Santo, bendito sea, [o de las diversas maneras finitas de relacionarse con Él], dado que la Torá habla de amor, temor y de los otros rasgos. Todos los mundos fueron creados mediante la Torá y las letras de la Torá son las que les dan vida a todas las cosas.

Sin embargo, cuanto más bajo sea el nivel de algo, más escasas y constreñidas estarán allí las letras de la Torá. Es por ello que es posible hallar “buenos días” -que son la Torá y sus letras- incluso en los “malos días” - que son las lenguas de los gentiles, sus atributos y rasgos de carácter negativos.

Éste es el significado del versículo, **“En un buen día, disfruta y en un mal día, mira” (Eclesiastés 7:14).** En otras palabras, cada persona debe “mirar” con mucho detenimiento y entonces, si subyuga su mala inclinación -es decir, los “malos días”- con seguridad encontrará “buenos días” en medio de los “malos días” y los anulará. Entonces será como un **“ángel de Adonay de las Huestes” (Zohar I, 90)** y podrá recolectar las letras de la Torá incluso de entre los objetos físicos.

Aunque hable con los gentiles o sea testigo de su comportamiento, aun así sabrá que la vitalidad Divina -es decir, las letras de la Torá- está dentro de ellos encubierta con “vestimentas”. Porque de esa manera se anula y cae el mal que está allí y que cubre al bien -es decir, que cubre las letras de la Torá- y éstas se elevan e irradian su luz con mucho más brillo.

(likutey moharan I # 32 y # 33)

25 Tevet

32 -

“Hashem, abre mis labios”
(Salmos 51:17)

1. Bailar en una boda mitiga los juicios severos. Esto se debe a que el corazón es Biná, como está escrito, “Biná es el corazón” (Tikuney Zohar, Introducción). La alegría del corazón induce a la persona a bailar, como comenta Rashi sobre el versículo, “Iaacov levantó sus

piernas' (**Génesis 29:1**) - su corazón levantó sus piernas”.

Las piernas, a su vez, corresponden a las sefirot de Netzaj y Hod. Así, cuando, debido a la alegría en el corazón, la persona danza en una boda, debe tener la intención de llevar la luz del corazón -es decir, las cinco Alef del Nombre Divino **EHIéH** que están identificadas con Biná- a través de las piernas y hacerla descender hacia la novia que es llamada, antes de la consumación del matrimonio, una **NaARa (doncella)**, deletreada sin una letra Hei final (**Zohar II, 38**). En esa etapa, ella aún está identificada con los “**320 juicios estrictos**”, equivalentes al valor numérico de la palabra **NaARa**, y a cinco veces el valor numérico de la palabra **DIN (juicio estricto)**.

Pero al hacer descender hacia ella la luz del corazón, ella se vuelve una **NaARaH**, deletreada con una letra Hei [dado que la luz del corazón consiste de “cinco Alef” y la Hei tiene el valor de cinco]; y **el valor numérico de NaARaH es equivalente a cinco veces el valor del Nombre de Hashem ADoNai [que está asociado con los juicios atemperados]**.

Todo ello es la explicación del versículo, “Hashem (ADoNai), abre mis labios” (**Salmos 51:17**). Pues por medio de los “labios”, que están asociados con Netzaj y Hod -que también corresponden a las piernas- se abre y se mitiga a la novia [es decir, su aspecto de juicio-din].

Entonces ella es llamada una NaARaH en el hecho de que ahora es apta para la unión, dado que ha tomado la cualidad del nombre de Hashem ADoNai.

26 Tevet

33 - “¿Quién es el hombre que desea vida?”

(Salmos 34:13)

1. Es necesario buscar la paz, como está escrito, “Busca la paz y persíguela” **(Salmos 34:15)**.

Esto significa que la persona debe ocuparse de que haya paz entre todos los judíos y que cada uno esté en paz con sus características (midot). En otras palabras, la persona no debe estar en conflicto con sus rasgos de carácter ni con lo que le suceda.

No debe haber para ella ninguna diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas que le ocurran. Más bien, siempre deberá encontrar a Hashem en ello, tal cual está expresado en el versículo, “Cuando Él es IHVH [el atributo Divino de la compasión], yo alabaré Su palabra; cuando Él es ELoHIM [el atributo Divino del juicio estricto], yo alabaré Su palabra” (Salmos 56:11).

2. Esta paz se alcanza mediante la Torá y los Tzadikim, que son llamados “paz”. Mediante la Torá y los Tzadikim la persona merece amar a Hashem en todo lugar y situación, buena o mala, y se hace digna también de amar a sus congéneres.

De esa manera la paz reinará entre todos los judíos y habrá amor entre ellos. Pues cuando la persona alcanza un estado tal de paz interior, nada en el mundo la perturba. Más bien, sea lo que fuere que le suceda -así sea algo bueno o, por el contrario, se trate de sufrimientos, tribulaciones, preocupaciones y pruebas, Hashem no lo permita- siempre sabrá y tendrá fe en que todo es para su beneficio eterno. Precisamente, será a través de esas cosas que podrá acercarse a Hashem, si realmente lo desea.

En concordancia con ello, será paciente con las otras personas aunque le causen sufrimientos, y tratará de juzgarlas de manera favorable, para encontrar el bien en ellas y transformar la situación en algo positivo.

Se dirá a sí misma que esa persona realmente no tiene las malas intenciones que ella imagina; y de muchas otras maneras similares se ocupará de buscar el amor y la paz con su prójimo y con todos los judíos. Tal persona amará la paz en todo lugar y situación, buena o mala, y estará en paz con todos.

3. La persona debe saber que “el mundo entero está lleno de Su gloria”, que no hay lugar vacío de Divinidad y que Hashem llena todos los mundos y rodea todos los mundos. Ni siquiera aquel que se dedica a comerciar con los gentiles puede excusarse y decir que le es imposible servir a Hashem debido a la insensibilidad espiritual y al materialismo que constantemente lo atacan como resultado de estar todo el tiempo con ellos. Pues la Divinidad puede hallarse en todas las cosas físicas y en el lenguaje de los gentiles - dado que sin Divinidad no tendrían vitalidad y existencia alguna, como está escrito, **“Tú los mantienes a todos con vida” (Nehemías 9:6).**

Aun así, la vitalidad y la Divinidad que se encuentran en esas cosas están extremadamente restringidas, habiendo solamente lo necesario como para sustentar la cosa y nada más. Más aún, cuanto más bajo sea el nivel de algo, más constreñida se encontrará la Divinidad, envuelta en muchas “vestimenta” adicionales.

4. Por lo tanto, debes saber que aunque estés profundamente sumido en la impureza y te encuentres en un nivel extremadamente bajo -al punto en que llegues a imaginar que ya no tienes posibilidad de acercarte a Hashem dado que estás tan lejos de Él- aunque hayas caído en el ateísmo, Hashem no lo permita, sin embargo,

debes saber que incluso en ese lugar aún puedes encontrar la Divinidad. Pues Él le da vida a todo, como está escrito, **“Tú los mantienes a todos con vida”**. Incluso desde allí puedes unirte a Hashem y retornar a Él en un perfecto arrepentimiento, pues “no está lejos de ti” (**Deuteronomio 30:11**) - lo que sucede es que allí, donde tú estás, se han multiplicado las “vestimentas”.

jueves, 19 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 31)

21. Debido a esas dos cualidades que posee el Rav y Tzadik -es decir: primero, debe ser un erudito, lo que corresponde a un “ángel”, a Metat y a la Mishná; y segundo, debe ser un Tzadik que se asemeja a su Creador en su piedad y en sus buenas acciones, lo que corresponde al “Señor de las Huestes”- el Tzadik también tiene los dos poderes que posee la Torá, es un “elixir de vida” o lo opuesto [i.e., una “poción de muerte”, como en

loma 72b].

Consecuentemente, la persona que se acerque a ese Tzadik podrá encontrar algo en él con lo cual “arrancar las plantaciones” y llegar a la herejía o “entrar en paz y salir en paz”. Vemos por tanto que hay cuatro categorías de personas entre aquellas que se acercan a los verdaderos Tzadikim y esas categorías son un paralelo de los “cuatro que entraron en el Jardín”(Jaguigá 14b).

Primero, está aquel que recibe el sendero correcto del Rav y se vuelve un judío bueno y recto hasta el final. Ésta es la categoría de los “rectos”, correspondiente al rabí Akiba, quien “entró en paz y salió en paz”.

Luego está la persona en la categoría de “miró y fue golpeado”, correspondiente a Ben Asai, en la cual el corazón arde fervientemente debido a la gran luz que el Tzadik hace brillar sobre él. Sin embargo, éste arde con demasiado fervor y, como resultado, la persona puede enloquecer.

Tercero, está la persona en la categoría de “miró y falleció”, correspondiente a Ben Zoma, por lo cual uno puede expirar debido al excesivo fervor.

Quienes están en estas dos últimas categorías también son llamados “rectos”, y también a ellos se les aplica la frase **“los rectos andarán en ellas” (Hoshea 14:10)**. Pero también está la persona que se acerca al Tzadik con perversión y desdén en su corazón. También esa persona podrá encontrar en el Rav aquello que desea

-es decir, algo con lo cual negar heréticamente todo- y alejarse completamente, separándose del Tzadik con desprecio y descaro.

Esta categoría corresponde a Ajer, quien “arrancó las plantaciones”, y a ello hace referencia el versículo cuando continúa, “y los pecadores tropezarán en ella” (ibid.), que Dios nos salve. [Tal como Ajer que vio al ángel Metatrón sentado allí y pensó que ese ángel tenía su propia autoridad independiente cuando, de hecho, no la tiene, de la misma manera, la persona que se sienta y estudia Torá no es nada sin las buenas acciones].

Estas cuatro categorías son un paralelo de “el recto”, “el malvado”, “aquél que sirve a Dios” y “aquél que no Lo sirve”, mencionados en el versículo: **“Entonces volverás y verás la diferencia entre el recto y el malvado, entre aquél que sirve a Dios y aquél que no Lo sirve” (Malaji 3:18).**

Los cuatro tipos se encuentran entre aquellos que desean entrar al servicio a Dios y acercarse al Tzadik y Rav de la generación.

Pues el Tzadik debe poseer los dos poderes que tiene la Torá, ser un “elixir de vida” y, Dios no lo permita, lo opuesto, para que la persona que se acerque pueda recibir lo que desee - y entonces, “Los rectos andarán en ellas y los pecadores tropezarán en ellas”.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

Plegaria antes de recitar los Salmos:

Sea Tu voluntad, Adonay, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres:

Quien escogió a David, Su servidor, y a sus descendientes tras él, y Quien escoge entre los cánticos y alabanzas. Por favor vuélvete misericordioso y acepta la lectura de los Salmos que estoy por recitar, tal como si los dijera el mismo rey David, que la paz sea sobre él, y que su mérito nos proteja.

Que el mérito de los versículos de los Salmos, de sus palabras, sus letras, sus puntuaciones, sus notas musicales y los Nombres Divinos conformados por las letras iniciales y finales de cada palabra, nos proteja para expiar nuestras faltas, transgresiones y pecados.

[Que este mérito] cercene a nuestros enemigos y acusadores, y destruya todas las espinas y cardos que rodean a la Rosa Superna, para unir a la Esposa de la juventud con Su amado, con amor, hermandad y amistad.

Y que de allí descienda abundancia sobre todos los niveles de nuestra alma y espíritu, para purificarnos de nuestros pecados, perdonar nuestras transgresiones y expiar nuestra rebelión, y tal como perdonaste a David, que recitó estos Salmos delante de Ti, como fue dicho: "Elohim apartó también tu pecado y no morirás"**(Samuel II, 12:13)**.

No nos retires de este mundo antes de nuestro tiempo. Hasta que completemos nuestros años que suman setenta, de modo que podamos expiar todo el daño que hayamos hecho.

Que el mérito del rey David, que la paz sea sobre él, sea sobre nosotros y para nosotros, para que Seas paciente hasta que retornemos a Ti en perfecto arrepentimiento.

Otórganos bendiciones desde Tu tesoro de bienes gratuitos, como está escrito: "Mostraré gracia a quien mostraré gracia, y Seré misericordioso con quien Seré misericordioso" **(Éxodo 33:19)**. Tal como cantamos delante de Ti en este mundo, otórganos el privilegio de

pronunciar canciones y alabanzas delante de Ti, Adonay nuestro Elohim, en el Mundo que Viene.

Que por medio de nuestro recitado de los Salmos, se despierte la Rosa del Sharón y cante con una voz agradable, con regocijo y alegría. Que le sea dada la gloria del Lebanón, esplendor y belleza, en la casa de nuestro Elohim, pronto y en nuestros días. Amén. Sela.

Antes de recitar el Tikún HaKlalí es bueno decir lo siguiente:

Al decir estos diez Salmos me unifico a todos los verdaderos Tzadikim de esta generación y a todos los verdaderos Tzadikim de las generaciones pasadas, “Los santos que están en la tierra,” y en especial a nuestro santo Rebe, el Tzadik, cimiento del mundo, “arroyo fluyente, fuente de sabiduría,” Rabí Najmán ben Feiga, (que su mérito nos proteja) quien revelara este remedio.

Venid, cantemos a Elohim, clamemos de alegría a la Roca de nuestra salvación. Vayamos delante de Su presencia con agradecimiento; cantémosle a Él con alegría en un cántico. Pues Elohim es un gran Elohim y un gran Rey por sobre todos los Elohimes (Salmos 95:1-3).

Antes de comenzar los Salmos se dice:

Preparo mi boca para agradecer y alabar a mi Creador, para unificar al Santo, bendito sea y a Su Shejiná con temor y amor, por medio del Oculto y Escondido, en nombre de todo Israel.

SALMOS

16

- 1) Himno de David, Mijtam. ¡Protégeme, Elohim, pues en Ti me refugio!
- 2) Tú dijiste a Elohim: “Tú eres mi Amo, no Te exijo concederme el bien”.
- 3) En aras de los santos que yacen en la tierra y los poderosos, en mérito a ellos satisfaces todas mis necesidades.
- 4) Se multiplicarán las penurias de los que sirven diligentes a otra (deidad.) No participaré de sus ofrendas de sangre ni pronunciaré sus nombres con mis labios.

- 5) Elohim es mi herencia y mi parte. Tú apoyas mi destino.
- 6) ¡Qué hermosa la parte que me ha tocado!; ¡qué bella, la heredad que recibí!
- 7) Bendeciré a Elohim Que me aconsejó; también por las noches mi conciencia me insta.
- 8) Siempre he puesto a Elohim ante mí, porque estando Él a mi derecha no vacilaré.
- 9) Por eso se regocija mi corazón y se alegra mi alma; también mi cuerpo descansa tranquilo;
- 10) pues no abandonarás mi alma al abismo, ni permitirás que Tu devoto sea testigo de la destrucción.
- 11) Me harás conocer la senda de la vida, la profusión de alegrías en Tu presencia, las delicias que siempre están a Tu Derecha.

32

- 1) De David. Maskil. ¡Feliz de aquél cuya transgresión ha sido perdonada y su falta, indultada!
- 2) ¡Alabado el hombre a quien Elohim no imputa la transgresión, pues en su espíritu no hay engaño!
- 3) Cuando callé se deterioraron mis huesos por mi clamor de angustia todo el día.
- 4) Pues día y noche se agravaba Tu mano sobre mí, mi frescura se hizo como sequía de verano. Sela.
- 5) Te hago conocer mi falta y no encubro mi iniquidad. Dije: “Confesaré mi falta a Elohim” y Tú (siempre) perdonas la culpa de mi falta. Sela.

6) Por esto ora a Ti todo piadoso en el momento de su desgracia: Para que el torrente de penas no le dé alcance.

7) Tú eres un refugio para mí, de la angustia me preservas, con cánticos de liberación me envuelves. Sela.

8) Te instruiré y te enseñaré el camino en que debes andar; te enseñaré lo que mi ojo ha visto.

9) No sean necios como un caballo o una mula, que cuando son adornados deben ser refrenados con freno y riendas para que no te embistan.

10) Muchas son las agonías del inicuo, pero quien confíe en Elohim estará rodeado de bienestar.

11) ¡Ustedes, los justos, alégrese en Elohim y regocíjense; y canten de gozo todos los rectos de corazón!

41

1) Para el director de canto. Salmo de David.

2) Alabado quien considera sabiamente al necesitado, en el día de desgracia Elohim lo libraré.

3) Elohim lo preservará y le dará (más) vida; dichoso será en la tierra y Él no lo entregará a la voluntad de sus enemigos.

4) Elohim lo fortalecerá sobre el lecho de la miseria; incluso cuando todo su sosiego se vea alterado a causa de su abatimiento.

- 5) En cuanto a mí, (dije en mi abatimiento:) “Elohim, apiádaTe de mí, sana mi alma pues he transgredido contra Ti”.
- 6) Mis enemigos hablan maldad de mí: “¿Cuándo morirá y desaparecerá su nombre?”
- 7) Y si (alguno de ellos) viene a verme, me habla con hipocresía; su corazón acumula maldad, y al salir afuera la divulga.
- 8) Susurran juntos contra mí todos mis enemigos; traman el mal contra mí.
- 9) (Dicen:) “Sus actos perversos son derramados sobre él; y ahora que está agonizando que nunca más se levante.”
- 10) Aun mi íntimo amigo, en quien yo confié, el que comía de mi pan, ha levantado su talón contra mí.
- 11) ¡En cuanto a Ti, Elohim, apiádaTe de mí, hazme levantar y yo les retribuiré (a mis enemigos)!
- 12) Así sabré que Te satisfaces conmigo: que mi enemigo no cante victoria contra mí.
- 13) Tú me sustentas a causa de mi integridad y me haces estar erguido ante Ti (para servirTe) hasta la eternidad.
- 14) ¡Bendito es Elohim, Elohim de Israel, por siempre y para siempre! ¡Amén y Amén!

42

- 1) Para el director de canto. Maskil. De los hijos de Koraj.
- 2) Como una cierva suplica sedienta por fuentes de agua, así mi alma clama (sedienta) por Ti, Elohim.

- 3) Sedienta está mi alma de Elohim, del Elohim viviente; ¿cuándo podré venir y presentarme ante Elohim?
- 4) Mis lágrimas han sido para mí como el pan de día y de noche, mientras a diario me enrostran irónicamente (mis enemigos:) “¿Dónde está tu Elohim?, ¿por qué no viene a auxiliarte?”
- 5) Mi alma se derrama dentro de mí cuando me acuerdo de cómo solía avanzar junto con el gentío, caminando hacia la Casa de Elohim, con cánticos de alegría y alabanzas, (formando) una festiva multitud.
- 6) ¿Por qué estás deprimida, mi alma, y por qué estás alterada por mí? Espera en Elohim pues aún Le tengo que alabar por las salvaciones (que emergerán) de Él.
- 7) Elohim mío, mi alma está deprimida por mí, porque me acuerdo de Ti, de la tierra del Iardén, de las alturas del Jermón, de la colina de Mitzar.
- 8) Un abismo llama a otro abismo al estruendo de Tus canales de agua, todas Tus cascadas y Tus olas pasaron sobre mí.
- 9) De día mandará Elohim Su benevolencia, de noche Su canción está conmigo. ¡Una plegaria al Todopoderoso de mi vida!
- 10) Diré al Todopoderoso, mi Roca: “¿Por qué Te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar decaído bajo la opresión del enemigo?”
- 11) Como una espada asesina en mis huesos son las afrentas de mis enemigos, que se burlan de mí, diciéndome todo el día: “¿Dónde está tu Elohim?”
- 12) ¿Por qué estás deprimida, mi alma, y por qué te alteras por mí? Confía en Elohim, pues todavía debo alabarLe. Es mi Salvación, es la Luz de mi semblante, mi

Elohim.

59

1) Al director de canto. Para no ser destruido, Mijtam de David, cuando Shaúl envió (hombres) para vigilar su casa para matarle.

2) Líbrame, Elohim, de mis enemigos, cuídame de quienes se levantan contra mí.

3) Líbrame de los que obran el mal y de los hombres sanguinarios sálvame.

4) Pues ellos acechan a mi alma; impudentes se juntan contra mí, y no porque yo haya transgredido o delinquido (contra ellos,) Elohim.

5) Sin delito (de mi parte) corren y se preparan. ¡Despierta (Elohim) en mi socorro y observa (mi sufrimiento)!

6) ¡Tú, Elohim, Elohim de los Ejércitos, Elohim de Israel, despierta para castigar a todos esos pueblos! ¡No tengas piedad de los miserables traidores! Sela.

7) Regresan al atardecer ladrando como perros y rodeando la ciudad.

8) Miren, expresan con su boca (su deseo de acecharme,) hay espadas en sus labios, pues (según ellos,) ¿quién oye?

9) Pero Tú, Elohim, Te ríes de ellos como ridiculizas a los pueblos.

10) Ante la fuerza (del enemigo) confiaré en Ti, pues Elohim es mi baluarte. 11) El Elohim de mi misericordia se

apresurará en mi ayuda. Elohim me los mostrará.

12) No los mates, no sea que mi pueblo olvide; dispérsalos con Tu poder y abátelos, Elohim, Escudo nuestro.

13) (Esos castigos sean) por el pecado de su boca y por las palabras de sus labios. Sean ellos quienes caigan en la trampa de su propio orgullo, por las maldiciones y las mentiras que dicen.

14) Consúmelos en (Tu) indignación, consúmelos para que dejen de existir y se sabrá —desde todos los confines del Universo— que Elohim gobierna sobre laacov. Sela.

15) ¡Que vuelvan cada tarde, que aúllen como perros y rodeen la ciudad! 16) Vagarán buscando qué comer y sin estar satisfechos se irán a dormir.

17) Pero yo cantaré Tu poder y me regocijaré por Tu misericordia a la mañana, pues has sido refugio y amparo para mí en el día de mi aflicción.

18) ¡Mi Fuerza, a Ti cantaré loas, porque Elohim es mi refugio, Elohim de mi benevolencia!

77

1) Para el director de canto, con ledutún. Salmo de Asaf.

2) Mi voz (elevaré) a Elohim y clamaré; (elevaré) mi voz a Elohim para que Él me escuche.

3) En el día de mi angustia, a Elohim procuré; mi herida manaba toda la noche sin cesar; mi alma rehusaba el consuelo.

4) Recuerdo, Elohim, y me lamento, hablo y languidece mi espíritu. Sela.

5) Mantienes en desvelo mis ojos, estoy quebrado, no puedo hablar.

6) Medité sobre los buenos días pasados, los viejos años.

7) Me acuerdo de mi canción en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu inquiere:

8) “¿Elohim me rechazará para siempre y no volverá a amarme?”

9) ¿Se ha terminado Su benevolencia para siempre, ha sellado Elohim el decreto para todas las generaciones?

10) ¿Se ha olvidado Elohim de la compasión? ¿Ha anulado Su piedad a causa de Su enojo?” Sela.

11) Dije: “Este cambio en la diestra del Supremo es para intimidarme.”

12) Recuerdo las obras de lá cuando rememoro Tus prodigios de antaño; 13) medito también en toda Tu obra y comento sobre Tus actos.

14) ¡Elohim, Tu camino es santificarte! ¿Qué poder es tan grande como Elohim? 15) ¡Tú eres el Elohim que hace maravillas! Diste a conocer Tu poder entre las naciones.

16) Redimiste con Tu brazo a Tu pueblo, los hijos de laacov y de Iosef. Sela.

17) Te vieron las aguas, Elohim, las aguas Te vieron y temieron; los abismos también temblaron.

18) Las nubes vertieron torrentes de aguas, los cielos dieron tronadas; Tus rayos pasaron.

19) La voz de Tu trueno cual torbellino, los relámpagos alumbraron al mundo, la tierra se estremeció y se sacudió.

20) En el mar abriste Tu camino (para Tu pueblo,) y Tus

sendas en las poderosas aguas. Y Tus huellas no se notaron.

21) Guiaste como rebaño a Tu pueblo por mano de Moshé y Aarón.

90

1) Plegaria de Moshé, hombre de Elohim. Elohim, Tú fuiste nuestro Refugio en toda generación.

2) Antes de que surgieran las montañas, y (antes) de que Tú crearas la tierra y el mundo; para siempre, Tú eres el Todo-Poderoso.

3) Reduces al hombre a polvo y dices: “Arrepiéntanse, hijos del hombre.”

4) Pues mil años son ante Tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche.

5) Sus vidas son como las corrientes de aguas; como un sueño; por la mañana son como hierba que vuelve a brotar:

6) por la mañana florece y brota nuevamente, y por la tarde se marchita y se seca.

7) Pues en Tu ira somos consumidos y en Tu enojo somos destruidos.

8) Pusiste nuestras iniquidades delante de Ti, nuestros pecados ocultos ante la luz de Tu rostro.

9) Pues todos nuestros días van pasando en Tu ira; nuestros años transcurren como un suspiro.

10) Los años de nuestra vida son setenta, y con mayor

vigor ochenta; y el poder (del hombre) en ellos es sólo esfuerzo y sufrimiento, pues pasan rápido y se van como en vuelo.

11) ¿Quién puede conocer la intensidad de Tu ira? De acuerdo con el temor a Ti, así es Tu ira.

12) Enséñanos, pues, a contar nuestros días, y lograremos un corazón sabio. 13) Retorna, Elohim, ¿hasta cuándo? Apiádate de Tus servidores.

14) Sácianos cada mañana de Tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.

15) Alégranos de acuerdo con los días que nos afligiste, por los años que vimos el mal.

16) ¡Que Tu obra sea revelada a Tus servidores y sobre los hijos de ellos repose Tu esplendor!

17) Que el deleite de Elohim, nuestro Elohim, esté sobre nosotros. Que (Él) haga prosperar la obra de nuestras manos, que el trabajo de nuestras manos prospere.

105

1) Alaben a Elohim, proclamen Su Nombre, hagan conocer Sus hazañas entre los pueblos.

2) Cántenle a Él, entonen alabanzas a Él, hablen de todas Sus maravillas

3) Glorifíquense en Su santo Nombre, que se alegre el corazón de los que buscan a Elohim.

4) ¡Procuren a Elohim y Su poder, procuren siempre Su Presencia!

- 5) ¡Recuerden las maravillas que Él hizo, Sus prodigios y los pronunciamientos de Su boca.
- 6) (Recuerden todo eso) simiente de Abraham, Su servidor; hijos de laacov, escogidos Suyos!
- 7) Él es Elohim, nuestro Elohim; sobre toda la tierra están Sus juicios.
- 8) Recuerda por siempre Su pacto, la Palabra que Él ordenó a miles de generaciones;
- 9) (pacto) que hizo con Abraham y Su juramento a Itzjak.
- 10) Él lo estableció para laacov como estatuto y para Israel como pacto eterno.
- 11) Dijo Él: “A Ti te daré la tierra de Canaan, la parte de la herencia de ustedes”,
- 12) cuando ellos eran apenas un pequeño número y extraños en ella.
- 13) Deambularon de nación en nación, de un reino a otro pueblo,
- 14) (pero Él) no permitió que hombre alguno les dañara y en consideración a ellos advirtió a reyes, (diciendo:)
- 15) “¡No toquen a Mis ungidos y a Mis profetas no dañen!”.
- 16) Cuando Él decretó hambre sobre la tierra, destruyó toda fuente de pan; 17) antes de que descendieran envió (a Egipto) un hombre, Iosef, que fue vendido como esclavo.
- 18) Sujetaron sus pies con grillos, su alma fue encadenada con hierros.
- 19) Hasta el momento de materializarse Su Palabra, el decreto de Elohim lo purificó.
- 20) El faraón, gobernador de pueblos, ordenó liberarlo y le dejó ir libre.

21) Lo designó amo de su palacio y apoderado de toda su hacienda,

22) para encarcelar a sus príncipes a su voluntad y transmitir sabiduría a sus ancianos.

23) Así Israel vino a Egipto y laacov habitó en la tierra de Jam.

24) Y (Elohim) hizo fructificar mucho a Su Pueblo y lo hizo más poderoso que sus opresores.

25) (Entonces) Él hizo que el corazón de ellos odiase a Su pueblo y tramasen contra Sus servidores.

26) Envió a Moshé, servidor Suyo, y a Aarón, a quien Él escogiera,

27) e hicieron ante ellos los prodigios de Sus señales y maravillas en la tierra de Jam.

28) Envió tinieblas que oscurecieron (todo) y ellas no se rebelaron contra Su palabra.

29) Transformó sus aguas en sangre y mató sus peces,

30) la tierra de ellos produjo ranas en profusión (que llegaron incluso) a las cámaras de sus reyes.

31) En acatamiento a Su orden llegaron hordas de animales salvajes y piojos dentro de sus fronteras.

32) Convirtió la lluvia de ellos en granizo, y llamas de

fuego en su tierra. 33) Golpeó sus vides y sus higueras y quebró los árboles dentro de sus fronteras.

34) (Él) ordenó que vinieran un sinnúmero de langostas y saltamontes.

35) Y devoraron toda la hierba de su tierra y el fruto de sus campos.

36) Y golpeó a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de su vigor.

37) Y sacó (a Israel) con plata y oro sin que hubiera débil

alguno en sus tribus.

38) Egipto se alegró con la partida, pues el temor por Israel se apoderó de ellos.

39) Extendió una nube para protegerlos y fuego para iluminar en la noche.

40) Ellos pidieron y Él hizo venir la codorniz y con el pan del cielo los sació.

41) Él abrió una roca y manaron las aguas, que corrieron como un río por el desierto.

42) Pues tuvo presente Su sagrada promesa a Abraham, Su servidor:

43) Sacó a Su pueblo con alegría, con cantos de alegría a Sus elegidos.

44) Les dio las tierras de las naciones y tomaron posesión del esfuerzo de los pueblos.

45) Para que pudiesen preservar Sus estatutos y observar Sus enseñanzas. Haleluiá.

137

1) Junto a los ríos de Babel, allí nos sentamos y también lloramos acordándonos de Sión.

2) Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas,

3) pues allí nuestros captores nos pedían canciones y nuestros opresores nos pedían música alegre: “¡Canten para nosotros una de las canciones de Sión!”.

4) Pero ¿cómo podemos cantar la canción de Elohim en

suelo extraño?

5) ¡Si me olvidase de ti, Ierushaláim, que mi mano derecha olvide su habilidad!

6) ¡Que mi lengua se pegue a mi paladar si no te recordara, si no recordase a Ierushaláim en mi regocijo!

7) Acuérdate Elohím (contra) los edomitas el día de (la destrucción de) Ierushaláim, cuando dijeron: “¡Arrásenla, arrásenla, hasta los cimientos!”.

8) ¡Bavel, que has de ser arrasada, alabado aquél que te retribuya lo que hiciste con nosotros!

9) ¡Alabado aquél que tome y estrelle tus niños contra la peña!

150

1) ¡Haleluiá!, ¡Alaben a Elohím en Su Santuario! ¡Alábenle en el firmamento de Su poder!

2) ¡Alábenle por Sus prodigios! ¡Alábenle conforme con Su abundante grandeza!

3) ¡Alábenle al son del shofar! ¡Alábenle con naba y lira!

4) ¡Alábenle con panderetas y danzas! ¡Alábenle con órgano y flauta!

5) ¡Alábenle con platillos resonantes! ¡Alábenle con trompetas altisonantes!

6) ¡Que toda alma alabe a Elohím! ¡Haleluiá!

Luego de recitar el Tikún HaKlalí es bueno decir la siguiente plegaria del Likutey Tefilot:

"Cantaré a Elohim con mi vida; haré música para mi Elohim mientras yo exista. Que las palabras de mi plegaria sean dulces para Él, yo me regocijaré en Elohim".

"Agradezcan a Elohim con arpa, y melodías con la lira de diez cuerdas". "Elohim, permíteme cantar una nueva canción para Ti".

"Cantaré para Ti con instrumento de diez cuerdas, con el arpa de diez cuerdas; dulce melodía con la lira. Porque Tú me has hecho regocijar, oh Elohim, con Tus acciones. Cantaré de alegría por las obras de Tus manos".

Adonay del Universo. Amo de todo. Creador de todas las almas. Adonay de todo lo que existe. Elohim que elige la música y la canción:

¡Oh Elohim, Ayúdame!

Tu amor es desbordante, Tu generosidad nunca cesa. Hazme digno de despertar las diez clases de canciones con las cuales fue compuesto el Libro de los Salmos; hazme digno de ver reveladas estas clases de canciones.

Te ruego:

En el mérito de los diez salmos que he recitado delante de Ti, correspondientes a las diez clases de canciones, Ashrei, Berajá, Maskil, Shir, Nitzuaj, Nigún, Tefilá, Hodá, Mizmor, Haleluiá.

En el mérito de estos salmos, de sus versículos, de sus palabras, de sus letras, de sus vocales y de sus notas musicales.

En el mérito de los Santos Nombres conformados por las letras iniciales y finales de cada palabra.

En el mérito del rey David, que la paz sea sobre él, junto con los diez Tzadikim que compusieron el Libro de los Salmos.

En el mérito del Tzadik, cimiento del mundo, Rabí Najmán, el hijo de Feiga (que su mérito nos proteja), quien reveló que estos diez salmos tienen el poder de restaurar la pureza del Pacto, y quien ordenó que debíamos decirlos.

Y en el mérito de todos los verdaderos Tzadikim y de todos aquellos verdaderamente piadosos:

Apelo ante Ti, cuyo amor es desbordante: hazme digno de liberar las gotas de simiente que alguna vez han salido en vano de mí, así sea de manera no intencional o deliberada, accidental o voluntariamente... (Si uno ha experimentado una emisión la noche anterior, debe agregar: y permíteme liberar todas las gotas que han salido de mí anoche, como resultado de la polución que me sucedió debido a mis muchos pecados).

Tú eres pleno de amor y de piedad. Tú posees abundante fortaleza y poder. Permíteme liberar estas gotas del poder de las klipot y de las fuerzas del mal, sea donde fuere que hayan caído, no importa cuán lejos se hayan dispersado. Que los expulsados no sean marginados de Ti. Quiebra, humilla, elimina, desarraiga, destruye y anula todas las klipot y las fuerzas y espíritu del mal que fueron creados, formados y traídos a la existencias por esas gotas que salieron en vano de mí. Quítales su fuerza vital. Sácales la vitalidad sagrada y las chispas de luz que han tragado.

Adonay del Universo. Elohim vivo y eterno. Vida de toda vida:

Oh Elohim, Tú eres pleno de amor. Constantemente juzgas al mundo en la escala del mérito. Tu deseo es de amor. El poder de Tu bondad es inmenso.

Padre mío, padre mío. Quien ayuda y redime.

Yo sé, oh Elohim, que yo mismo soy el culpable. Yo sé que he fallado. Porque incluso si la polución sucedió de manera no voluntaria, fue resultado de no haber cuidado mis pensamientos. Tuve pensamientos y fantasías durante el día, y es por eso que llegué a impurificarme durante la noche. Es por eso que hice el daño que hice, causando lo que causé y destruyendo lo que destruí. Mi alma. Mi pobre alma. Yo mismo me he infligido el mal.

¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo justificarlo? ¡Elohim ha descubierto mi pecado! Aquí estoy frente a Ti, cargado de culpa, lleno de vergüenza y de bochorno, pleno de suciedad, de inmundicias y de vil impureza. No hay palabras para la indecible lástima de mi situación. Qué terrible. Qué amargo. La herida llega hasta el alma misma. Qué grande es mi amargura, ¡Padre en el cielo! ¡Qué grande es mi tormento, Adonay de todos los mundos! Contempla mi suspirar y mi gemido. Pues mi alma está muy amargada. No sé cómo voy a vivir debido a la terrible aflicción de mi alma, que se eleva hasta las alturas de los cielos. Estoy asqueado de mi vida. ¿Qué sentido tiene una vida como ésta? Oh, alma mía, has bebido y vaciado la copa del dolor.

Adonay del Universo, Tú solo conoces el verdadero grado del daño que ha sido hecho en todos los mundos debido a esto. ¿Cómo puedo repararlo? ¿Cómo puede una persona simple como yo expiar lo que he arruinado?

Pero aun así, yo sé y creo con una fe perfecta que no existe en el mundo la desesperanza, de modo que aún tengo esperanzas. No he perdido mi fe en Elohim, porque el amor de Elohim nunca se acabará, ni se agotará Su piedad.

Oh Adonay mi Elohim y Elohim de mis padres. Elohim de Abraham, Elohim de Itzjak, Elohim de Iaacov. Elohim de todos los verdaderos Tzadikim y de los realmente piadosos. Elohim de todo Israel, Elohim del primero y del último - he venido ante Ti para pedirte que tengas piedad de mí. Hazme andar en Tus estatutos y guardar Tus leyes. Haz que mi inclinación se someta ante Ti. Retira de mí la mala inclinación, ahora y para siempre. Protégeme y líbrame de toda clase de malos pensamientos y fantasías. Haz que deje de abusar de la facultad de la vista y del habla. Líbrame de toda posible forma de descuidar el Santo Pacto, así sea con el pensamiento, con el habla o con la acción. Quédate siempre conmigo. Guárdame y protégeme de la polución, tanto de día como de noche, de ahora y para siempre.

Padre y Rey. Elohim vivo y eterno. Redentor. Ante Ti extendiendo mis manos. Líbrame. Sálvame. Libra a aquéllos que están en las garras de la muerte. Salva a uno perseguido y culpable como yo. Dame la esperanza de

que no me perderé, Elohim no lo permita. "¿Qué ganancia hay en mi sangre derramada o si desciendo a la destrucción? ¿Acaso el polvo Te reconocerá o hablará de Tu verdad?".

Mis ojos se elevan hacia las alturas. En esta opresión, Adonay, sé Tú mi garante. Adonay, sé Tú el sostén de Tu siervo para bien. Que no me opriman los arrogantes. No tengo fuerzas, a no ser la fuerza de mi boca - para pedir por Tu ayuda. No tengo adónde volverme por refugio. No tengo a nadie en quien confiar, excepto Tú.

¿En quién o en qué puedo apoyarme? ¿Con qué puedo contar? Sólo en la fortaleza de Tu constante generosidad, en Tu abundante amor y en Tu eterna magnificencia. Y en la fuerza y el mérito de los Tzadikim, que guardaron el Pacto con absoluta pureza, una pureza que no tiene igual. Sobre ellos me apoyo para sostén. En su mérito confiaré y pondré mi esperanza. Porque Tú no abandonarás mi alma en el infierno. No permitirás que Tú piadoso vea la destrucción.

¡Oh, Elohim, líbrame! Mira mi miseria, arrojado como estoy en medio del mar. "Un abismo llama a otro abismo al estruendo de Tus canales de agua; todas Tus cascadas y Tus olas pasaron sobre mí". Mis enemigos me han atrapado como a un pájaro, y por nada. Ellos me han arrojado al foso y han arruinado mi vida. Han tirado suertes sobre mí. Las aguas han pasado sobre mi

cabeza. Estoy marginado. Desde la profundidad de la fosa clamo Tu nombre, oh Elohim, desde la profundidad de la fosa clamo Tu nombre.

Adonay del Universo. Elohim que derramas amor y generosidad. Elohim pleno de magnificencia, de bondad y de favor. Es nuestro deber llamarte siempre. Aquí estoy, guardando mi compromiso. Clamo a Ti desde este degradado lugar, desde este sitio de vergüenza. Clamó a Ti desde las profundidades, desde lo más hondo del abismo. "Desde mi angustia clamé a Elohim, el Adonay me respondió con largura".

Es verdad: hemos caído muy bajo debido a todos nuestros pecados. Y ahora que estamos en los umbrales de la llegada del Mesías, hemos caído a los lugares más bajos y viles, donde Israel nunca antes descendió, como está escrito: "Ella cayó asombrosamente, no hay ayuda que la consuele". Es verdad: y aun así, pese a ello, no perdemos la esperanza, Elohim no lo permita, de ninguna manera. Porque desde hace mucho Tú nos prometiste sacarnos incluso desde las profundidades del mar. Como está escrito, "Elohim dijo: Yo los traeré de Bashán, los devolveré desde las profundidades del mar". Y está escrito, "Aunque se encuentren en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, no los desdeñaré ni destruiré, ni quebraré Mi Pacto con ellos. Porque Yo soy el Adonay su Elohim".

Adonay del Universo. Abre Tu boca a alguien mudo como yo, y envía palabras desde Tu santa morada en los cielos. Envíame las palabras que harán posible que yo pueda conquistarte, encontrar favor ante Tus ojos y conciliarte, de modo que en Tu abundante amor y generosidad Tú recibas estos diez salmos que he recitado delante de Ti como si el mismo rey David los hubiera dicho. Yo no comprendo el profundo y tremendo significado que yace detrás de las palabras de estos diez salmos. Todo lo que pude hacer fue decir las palabras. Que el haber pronunciado las palabras sea considerado ante Ti como si hubiera comprendido y tenido la intención de todos los secretos místicos y significados contenidos en ellos.

Que mis palabras encuentren favor delante de Ti, Adonay de todas las cosas. Yo arrojo mi carga sobre Ti. Me uno a todos los verdaderos Tzadikim que yacen en el polvo, a todos los santos que están en la tierra. Me uno al Tzadik, iesod olam, Najal Novea Mekor Jojmá, Rabí Najmán, el hijo de Feiga (que su mérito nos proteja). Como si ellos los hubieran dicho, como si ellos hubieran tenido la intención en estos diez salmos. A través de su mérito y fortaleza pueda yo ser digno de despertar y ver reveladas las diez clases de canciones con las cuales está compuesto el Libro de los Salmos: la canción simple, la canción doble, triple y cuádruple. Todas ellas están contenidas en la unidad de Tu gran y Santo Nombre.

Cuando las letras de los dos santos nombres El y Elohim se deletrean plenamente, suman en guematria el valor de 485, que corresponde a la guematria de la palabra Tehilim. En mérito a estos dos nombres, hazme digno de liberar todas las gotas de simiente que se han desperdiciado en el vientre de la klipá, que las ha consumido. Pues el nombre de la klipá también suma 485, dado que esta klipá es la contraparte del santo Libro de los Salmos. Mediante la fuerza de estos diez salmos despierta el poder de estos dos santos nombres, El Elohim, y aniquila, destruye, humilla, desarraiga y anula a la klipá que consumió las santas gotas de simiente. Fuérzala a vomitarlas a todas de su vientre. Borra del mundo su nombre y memoria. Cumple con lo que está escrito: "Tragó el valor, pero tuvo que vomitarlo. Elohim lo sacó desde su mismo vientre".

Aniquila todas las klipot que llegaron a la existencia a través de estas gotas. Sácales toda la santa vitalidad que han capturado. Libra todas las chispas de santidad que hayan sido consumidas debido a este pecado, devuélvelas y réúnelas nuevamente en santidad. Haznos dignos de aceptar sobre nosotros el yugo del reinado del cielo con amor, siempre. Que todos nuestros días nos ocupemos de Torá, de plegaria y de buenas acciones, en verdad y con todo nuestro corazón. Podemos crear cuerpos, recipientes sagrados, para todas las almas que han quedado desnudas debido a nuestros muchos pecados y a través del daño causado por la emisión en

vano de las gotas de simiente.

Adonay del Universo, de absoluto poder y abundante en fortaleza: Haz lo que debas hacer para que seamos dignos de deshacer el daño al Pacto y el daño a nuestro intelecto, tanto si fue hecho de manera voluntaria como involuntaria, bajo presión o intencionalmente. Elohim de perdón, perdóname. En Tu gracia estás dispuesto a perdonar. Permítenos restituir completamente lo que fue dañado, podamos verlo restaurado en nuestra vida a través del mérito de los santos Tzadikim que están en la tierra...

Cuando esta plegaria se recita ante la tumba del Rabí Najmán, se dice lo siguiente:

(...y mediante el mérito del Tzadik que aquí yace, el Tzadik, iesod olam, Najal Novea Mkor Jojmá. He viajado muchos kilómetros y transitado un camino muy difícil para poder venir y orar ante la tumba del santo Tzadik que aquí yace, que nos ha prometido por su misma vida que él estaría dispuesto a ayudarnos en todo momento, si veníamos a su santa tumba, dábamos un centavo para caridad y recitábamos estos diez salmos. Yo he hecho mi parte. Ahora haz Tu parte).

Perdóname y límpiame de todos los pecados y

transgresiones que he cometido contra Ti con mis doscientos cuarenta y ocho miembros y mis trescientos sesenta y cinco tendones, tanto con el pensamiento, con la palabra o con la acción, con mis cinco sentidos y con todas las otras facultades de mi cuerpo, especialmente los pecados que he cometido en abuso del Santo Pacto que es el epítome de toda la Torá. He hecho lo que es malo a Tus ojos desde mi juventud hasta el día de hoy. Perdóname por todo, Elohim de Amor. Restaura todos los Santos Nombres que he dañado. Hazlo en aras de Tu gran nombre. "Lávame de mi pecado, purifícame de mi transgresión. Límpiame con hisopo y seré puro. Lávame y seré tan blanco como la nieve. Permíteme escuchar regocijo y alegría. Que mis quebrados huesos se alegren. Oculta Tu rostro de mi transgresión y borra todos mis pecados". Borra todas mis transgresiones en aras de Ti, como está dicho, "Yo, Yo Mismo soy Quien borra todas tus transgresiones, en aras de Mí Mismo. No recordaré tus pecados". Muéstrame amor y ayúdame en todo momento a través del mérito y la fuerza de los verdaderos Tzadikim. Cuídame siempre y líbrame. Dame la fuerza para dominar mi inclinación, subyugar y quebrar mi deseo, y entonces no repetiré el daño que he hecho, no volveré a hacer aquello que es malo a Tus ojos, no volveré a esta locura. Porque con amor nos has dado Tu promesa de que la plegaria y el ruego pueden ayudar a librarnos de la mala inclinación y de todo lo que está unido con ella. (Junto a la tumba del Rabí Najmán, decir: Y aquí, de pie junto a este lugar santo, Te pido que me ayudes en el mérito de los Tzadikim enterrados aquí).

Ten piedad de mí y dame la fuerza para dominar siempre mi inclinación. Entonces al final, a través de Tu ayuda y de Tu amor, seré digno de alejarla y anularla completamente.

Mi vida ha transcurrido en la miseria; mis años, en suspiros. Mi fuerza ha sido consumida por mi pecado, mis huesos están secos. No tengo fuerza para sostenerme. Apiádate de mí, Padre mío, Padre bondadoso, ten piedad de mí. Tú escuchas nuestras plegarias. Ten piedad de mí y muestra compasión. Tú escuchas nuestros clamores, nuestros gemidos y nuestros gritos. ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Líbrame! ¡Líbrame! Que mi sangre no sea vertida por el suelo delante de Ti. No envíes mi alma a la destrucción. Sálvame de este derramamiento de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Que mi lengua exalte Tu rectitud. Tu amor es desbordante, Tu generosidad no tiene fin. Ten piedad de mí, que Tu compasión se conmueva y Tu magnificencia se despierte hacia un alma tan patética y cargada de vergüenza como la mía, perseguido como soy, inmundo con el pecado como estoy, demente y sin sentido como estoy. Sólo a Ti mis ojos se dirigen, sólo en Ti tenemos nuestra esperanza. Mis ojos miran hacia las alturas. ¡Ayúdame Elohim, sálvame! Por favor, ten misericordia y apiádate de mí y sálvame. Hazme retornar a Ti con un perfecto arrepentimiento, en verdad y con todo mi corazón. Hazme digno de ser como Tú quieres que sea, desde ahora y para siempre. Dame vida, Elohim de amor, y yo observaré el testimonio de Tu boca. "Crea en mí un corazón puro, Elohim, y renueva mi fuerza y mi espíritu".

Adonay, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, Adonay de la felicidad y la alegría, delante de Quien no hay tristeza, como está escrito: "Esplendor y majestad están delante de Él, fortaleza y alegría en Su lugar". Elohim firme en amor, sea Tu voluntad ayudarme y hacerme digno de estar siempre alegre. Tú que das alegría a los angustiados de corazón, trae alegría a mi quebrado espíritu, lleno como está de vergüenza, cansancio, sed y hambre de Ti. Retira de mí la tristeza y la pena. Regocija el alma de Tu siervo. Pues hacia Ti, Elohim, elevo mi alma. "Tú me enseñas el sendero de vida, en Tu presencia hay verdadera alegría y regocijo, en Tu diestra hay agrado y eterna satisfacción". "Dame la alegría en Tu salvación, susténtame con un espíritu generoso". Satisfáceme con Tu bien, regocija mi alma con Tu salvación y purifica mi corazón para servirte en verdad. "Despierta, mi gloria, despierta, arpa y lira. Yo despertaré el alba".

Hazme digno de las diez clases de canciones santas que tienen el poder de deshacer y corregir el daño al santo Pacto, tal cual está escrito: "Bendeciré a Elohim que me aconsejó; también por las noches mi conciencia me insta". "De David. Maskil. ¡Feliz de aquél cuya transgresión ha sido perdonada y su falta indultada!". "Casa y riquezas son la herencia de los padres; pero una esposa prudente proviene del Adonay". "De día mandará Elohim Su benevolencia; de noche Su canción está conmigo. ¡Una plegaria al Todopoderoso de mi vida!". "Al director de

canto. Para no ser destruido, Mijtam de David, cuando Shaúl envió para vigilar su casa para matarle". "Me acuerdo de mi canción en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu inquiere". "¿Puede aquello que no tiene sabor ser comido sin sal? ¿Hay sabor en la clara del huevo?". "No sea que des tu gloria a otros y tus años al cruel". "Y él no dijo dónde está mi Elohim, mi Hacedor, quien da canciones en la noche". "El encanto es engaño y la belleza no vale nada. La mujer temerosa de Elohim, es la que debe ser alabada". Y está dicho: ¡Haleluiá!, ¡Alaben a Elohim en Su Santuario! ¡Alábenle en el firmamento de Su poder! ¡Alábenle por Sus prodigios! ¡Alábenle conforme con Su abundante grandeza! ¡Alábenle al son del shofar! ¡Alábenle con naba y lira! ¡Alábenle con panderetas y danzas! ¡Alábenle con órgano y flauta! ¡Alábenle con platillos resonantes! ¡Alábenle con trompetas altisonantes!
¡Que toda alma alabe a Elohim! ¡Haleluiá!

Adonay del Universo, haz sonar la trompeta de nuestra libertad, y levanta la enseña para reunir a nuestros exilados. Acerca a aquellos de nosotros que estamos dispersos entre las naciones, y reúne a los distantes desde los extremos de la tierra. Junta a nuestros marginados de los cuatro confines de mundo y tráelos a nuestra tierra, cumple en nosotros el versículo, como está escrito: "El Adonay tu Elohim los hará retornar de su cautiverio, les mostrará amor, los hará volver y los reunirá de todos los pueblos en los cuales el Adonay tu Elohim los ha dispersado. Si alguno de ustedes estuviera marginado

y abandonado en los cielos más lejanos, incluso de allí el Adonay tu Elohim los reunirá. Él los traerá a las tierras que heredaron vuestros padres y se las dará como herencia y les hará bien y los multiplicará más que a sus antepasados". Y está dicho: "El Adonay Elohim, que reúne a los marginados de Israel, proclama: Yo juntaré más aún que los que ya están reunidos". Y está dicho: "Elohim construye a Jerusalén y reúne a los marginados de Israel".

Apúrate a liberarnos, trae nuestro Recto Mashíaj, reconstruye el santo y glorioso Templo y llévanos a Sión, Tu ciudad, con alegría, a Jerusalén, a la Casa de Tu santuario, en eterno regocijo, como está escrito: "Los redimidos de Elohim volverán y vendrán a Sión con alegría, con eterno regocijo sobre sus cabezas. Encontrarán felicidad y alegría. Cesarán la tristeza y la pena". Y está dicho: "Porque irán con alegría y en paz serán guiados. Las colinas y las montañas irrumpirán en alegría delante de ustedes y aplaudirán todos los árboles del bosque".

Y está dicho: "Pues Elohim ha consolado a Sión, Él la ha consolado en todos sus lugares desechados. Él ha hecho sus desiertos como el Paraíso, y sus tierras salvajes como el Jardín de Elohim. Regocijo y alegría estarán en ella, gratitud y sonidos de canciones". "Alégrate, oh recto, y regocíjate en Elohim. Alégrese todos los rectos de corazón. Luz hay sembrada para el justo; alegría para el recto de corazón. Regocíjense, rectos, en Elohim, y

agradezcan su Santo Nombre". Amén. Amén.

Adonay del Universo. Causa de todas las causas. Tú eres supremo. Tú estás más allá de todo. No hay nada más por sobre Ti. No hay pensamiento que pueda comprenderte, de manera alguna. Ante Ti el silencio es alabanza, pues Tú eres exaltado por sobre todas las bendiciones y elogios.

Sólo a Ti te busco. Sólo a Ti ruego. Abre un sendero amplio que descienda desde Ti, a través de todos los mundos, nivel tras nivel, hasta llegar a mí nivel, el lugar en donde me encuentro ahora, tal cual Te es revelado. Pues Tú conoces incluso los secretos más ocultos. Y a través de este sendero, de este camino, envíame Tu luz para hacerme retornar a Ti en un arrepentimiento verdadero y perfecto, de acuerdo con Tu voluntad y siguiendo el camino elegido por los verdaderos Tzadikim.

Que nunca tenga un solo pensamiento impropio en mi mente, ni una idea contraria a Tu voluntad. Que siempre esté unido a Ti con pensamientos puros, claros y santos, buscando conocer Tu grandeza y estando cerca de Tu Torá. Inclina mi corazón a Tus testimonios y dame un corazón puro para servirte en verdad.

Llévame desde las profundidades del mar hacia una gran luz. Ayúdame pronto. Porque la salvación de Elohim

puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. Que sea iluminado con la luz de la vida todos los días de mi vida sobre esta tierra. Entonces seré capaz de renovar mi juventud e infundir vida y santidad a todos los días que han pasado en la oscuridad. Que pueda dejar este mundo tal como vine: sin pecado.

Que sea digno de contemplar la belleza del Adonay y visitar Su palacio, donde todas las cosas declaran "¡Gloria!". Amén. Sela.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 31)

18. El principio general es que el anhelo y el deseo por algo sagrado es extremadamente valioso.

Pues mediante ese anhelo se hace llegar a la existencia a un alma que subsecuentemente se actualiza a través del habla. Esa alma surge y es reencarnada. A veces esa alma sagrada le llega a una persona malvada y encarna en ella, por lo que esa persona experimenta pensamientos de arrepentimiento y puede enmendar su camino.

También sucede lo contrario. ¡Cuánto mal produce el anhelo por algo que no es bueno, Dios no lo permita! Pues el alma que llega a la existencia como resultado de los malos anhelos reencarna ocasionalmente en el Tzadik y puede hacerlo pecar, Dios no lo permita.

Todo esto se encuentra descrito en el versículo, “Hay un hevel (aliento o vacuidad) que sucede en la tierra, por lo cual hay Tzadikim a quienes les sucede de acuerdo a las acciones de los malvados y hay malvados a quienes les sucede de acuerdo a las acciones de los Tzadikim” (Eclesiastés 8:14). En otras palabras, “hay un aliento” de la boca del cual surgen las almas y, por medio de ello, “hay Tzadikim a quienes les sucede de acuerdo a las acciones de los malvados”, por lo cual el alma producida por los malos anhelos entra en los Tzadikim y los hace tener pensamientos de pecado. Esa alma puede en verdad hacer que el Tzadik peque, Dios no lo permita, o es posible que éste la pueda rectificar.

De la misma manera, “hay malvados a quienes les sucede de acuerdo a las acciones de los Tzadikim”, por lo cual la persona malvada experimenta pensamientos de arrepentimiento cuando le llega un alma santa creada por los buenos anhelos.

Ahora bien, la persona malvada puede estropear esa alma sagrada o el alma puede inducirla a enmendar su camino. Todo esto es el fenómeno de la transmigración de las almas que son generadas por el habla y que luego reencarnan en el mundo.

19. La perfección del hombre es ser tanto un Tzadik como un erudito. Pues dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, sobre la persona que no es estudiosa de la Torá, **“Un ignorante no puede ser piadoso” (Avot 2:5)**. Sin embargo ser solamente un erudito carece de valor, dado que es posible ser un estudioso y a la vez ser absolutamente malvado, Dios no lo permita, como se enseñó, **“Si es indigno, la Torá se vuelve una poción mortal” (Ioma 72b)**.

Por lo tanto, es necesario ser estudioso de la Torá y un piadoso en las buenas acciones (es decir, un Tzadik, como está tratado en el Zohar III, 203). Entonces uno es como un “ángel del Señor de las Huestes” y les puede dar una forma buena y positiva a las letras de la Torá. Pero la persona que, equivocadamente, supone que lo más importante es ser sólo un erudito es como Ajer, quien “arrancó las plantaciones”, que Dios nos salve (**ver Jaguigá 14b**).

20. Si el Tzadik perfecto -que es tanto un Tzadik como un erudito- llega a caer ocasionalmente de su nivel -dado que es sabido que es imposible mantenerse constantemente en un mismo nivel- no es bueno que quiera quedarse en el nivel de erudito que aún posee. Más bien, deberá fortalecerse en el temor al Cielo y en los puntos buenos que aún tiene.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

martes, 17 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 31)

16. Esto explica el enorme beneficio de conversar con nuestro Creador.

Específicamente, es necesario expresarse y hablarle a Nuestro Creador y articular con palabras los buenos anhelos. Decirle a Hashem cuánto se anhela dejar el mal

en el cual uno está hundido y cuánto se anhela llegar al verdadero bien. También es necesario rogarle a Hashem por ello, para que Él se apiade de nosotros y cumpla con nuestros buenos deseos. En esto es necesario hablar con sinceridad y simpleza, es decir sobre todo aquello de lo que uno carece en el servicio a Hashem y que anhela y desea que Hashem le permita lograrlo.

Mediante esa práctica la persona se hace digna de alcanzar las cosas que desea y de lograr lo que deba lograr.

Así traerá el bien a este mundo, hará descender el favor y la bendición sobre todos los mundos espirituales y despertará muchas almas en el retorno a Hashem. Todos deben acostumbrarse a conversar con Nuestro Creador, diariamente.

Esta práctica es extremadamente valiosa en verdad y mediante ella es posible llevar el mundo entero hacia el bien.

17. Cuando la persona merece guardar la pureza sexual en los dos niveles mencionados más arriba, se hace digna de sentir amor y anhelo por Hashem; de esa manera conforma las letras de la Torá de manera positiva, del lado de la “vida”. Entonces las letras mismas de la Torá buscan ser dichas por la boca de esa persona para que ella pueda darles una buena forma y, de esa manera, la persona se vuelva digna de que todo su comer y todo su sustento sean como el comer del pan de la proposición que era consumido en el Santo Templo. Más aún, “Su

propia mesa expía por los pecados, al igual que lo hacía el Altar”; y todas las estrellas, las constelaciones y las naciones trabajan en aras de su sustento.

[Enviar por correo electrónico](#) [Escribe un blog](#) [Compartir con Twitter](#) [Compartir con Facebook](#) [Compartir en Pinterest](#)

lunes, 16 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 31)

14. Cada persona, de acuerdo a sus propios anhelos -que a su vez crean almas- genera puntos vocales para las letras de la Torá.

Inicialmente, las letras de la Torá son una luz indiferenciada (como se explica más adelante, **Lección #36**), dado que “**de la Boca del Altísimo**” sólo proviene **una luz indiferenciada**. Sin embargo, cada uno, dependiendo de lo que anhele, les hace una forma a las letras que anteriormente eran como cuerpos inertes y, a partir de los puntos vocales creados por sus deseos se

forman recipientes.

Si la persona anhela y desea el bien, conforma y explica las letras de la Torá de manera positiva y éstas se transforman en recipientes para recibir el bien. Sin embargo, si anhela el mal, Hashem no lo permita, las letras se conforman de tal manera que se transforman en recipientes para captar el mal, Hashem no lo permita.

De acuerdo a la manera en la cual se formen, así será como actúen en el mundo. Pues tanto el bien como el mal tienen un asidero en la Torá, como se enseñó, **“Si uno es digno, la Torá se vuelve un elixir de vida. Pero si es indigno, se vuelve una poción mortal”** (loma 72 b).

También está escrito, **“Los rectos andarán en ella y los pecadores en ella tropezarán”** (Hoshea 14:10).

15. Sin embargo, para que el alma pase de la potencia al acto, la persona debe articular sus anhelos mediante palabras concretas. A través de la articulación de las palabras, el alma alcanza un estado completo y pasa de lo potencial a lo concreto, como está escrito, **“Mi alma salió cuando él habló”** (Cantar de los Cantares 5:6).

Éste es el significado del versículo, **“Él hará la voluntad de aquellos que Le temen; Él oirá su clamor y los salvará”**

(Salmos 145:19).

En otras palabras, mediante la “**voluntad**” -que consiste en los anhelos de la persona- se crea un alma en potencia; y también se crea en potencia todo aquello que la persona busca y desea. Éste es el significado del versículo, **“Él hará la voluntad de aquellos que Le temen”**. Subsecuentemente, **“Él oirá su clamor”** -es decir, cuando ellos articulen sus anhelos en palabras- y con eso, **“Él oirá su clamor y los salvará”**.

Pues mediante el habla, el alma pasa de la potencia al acto. Entonces las letras de la Torá reciben una forma interna, un “alma”, y se transforman en recipientes para captar el bien, y así se concretiza lo que la persona desea (ver más adelante, Lección #34, que enseña que el habla es el recipiente para captar el influjo de abundancia).

Pues de acuerdo al alma creada por la persona, tanto en potencia como en acto, así serán los puntos vocales en las letras, así recibirán las letras su forma interna y así mismo operarán en el mundo y generarán todo aquello que la persona busca y desea.

Todo el orden de la plegaria se basa en este principio - **es decir, que la persona deba articular sus anhelos con su boca, pues de esa manera el alma alcanza su estado concreto.**

Pues el alma emana del habla, como hemos aprendido del versículo, “El hombre se volvió un alma viviente” (Génesis 2:7), que el Targúm traduce como “un espíritu hablante”.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

jueves, 12 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

(likutey moharan I # 31)

31 - “Tenemos un pozo” (Bejorot 8b)

1. La caridad dirige todos los cuerpos celestes y mediante la caridad todas las bendiciones llegan al mundo.

Pero esas bendiciones sólo se completan en el Shabat, que es la manifestación y la encarnación de la fe. Por lo tanto, la luz de la caridad ilumina y brilla como el sol, principalmente y en su plenitud más grande en el Shabat,

que es el aspecto de la fe; y la fe es la fuente de todas las bendiciones.*

* **Nota del copista:** Para explicar: La clase de caridad que brilla como el sol es la caridad dada a las personas pobres y dignas para que puedan comprar lo que necesitan para el santo Shabat, como puede comprenderse a partir del **Likutey Tefilot** sobre esta lección. También está escrito en la Lección #86, más adelante, que la caridad que uno le da a un pobre para sus gastos del Shabat corresponde al “sol del futuro”, **tal como será al ser renovado en el tiempo que viene, cuando será “como la luz de los siete días” (Isaías 30:26)**. Por otro lado, la caridad que uno da para cubrir los gastos de los seis días de la semana corresponde al sol tal cual existe en su estado actual.

2. La fe constituye la perfección de todas las cosas; y en ausencia de la fe, todas las cosas están imperfectas.

De acuerdo a ello, la perfección de la Torá -que es conocimiento- sólo se alcanza mediante la fe, dado que toda la Torá se sustenta en la fe, como dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, “Vino Habakuk y asentó la Torá sobre un fundamento: **‘El Tzadik vivirá por su fe’**” (**Habakuk 2:4; Makot 24a**). De manera similar, la perfección de los cuerpos celestes y de sus órbitas -que es un aspecto de la caridad- se efectúa exclusivamente a través de la fe, **pues la fe es lo más importante.**

3. Al guardar el Shabat -que es la encarnación de la fe- se perfecciona la caridad y la persona merece todas las

bendiciones. Es por ello que el Taná comienza el tratado Shabat con un ejemplo que implica la mitzvá de la caridad, aludiendo a la relación entre el Shabat y la caridad. (Esto también se expresa en la canción “**Leja Dodi**” [que se canta al comienzo] del Shabat, “**Porque él [el Shabat] es la fuente de la bendición**”). El Shabat es la perfección de todas las cosas - porque mediante la observancia del santo Shabat, la persona logra la fe.

4. **La acción de “dar”** más importante implícita en el acto de la caridad es, de hecho, lo que la persona pobre le “da” a su benefactor [i.e., la oportunidad de llevar a cabo esa mitzvá] (**Rashi sobre Ruth Rabah 5:9**). Una dinámica análoga [implicando dos cosas que se mueven al mismo tiempo en direcciones opuestas, como se observa en la caridad] se encuentra en el movimiento de los **GaL GaLim (cuerpos celestes) en sus órbitas, como está aludido en la afirmación,** “Pues debido (biGLaL) a esto’ (**Deuteronomio 15:10**) - [la caridad es] **un GaL GaL (un ciclo o una rueda) que gira en el mundo**” (**Shabat 151b**). [Esto hace referencia a la llamada “rueda de la fortuna”, en la cual los ricos se vuelven pobres y los pobres, ricos; y también alude a los GaL GaLim (cuerpos celestes)]. Pues los cielos poseen dos movimientos. El primer movimiento, y el principal, es el [ciclo de las constelaciones que va] desde el oeste hacia el este; éste es el movimiento natural de los cielos. El segundo movimiento es el movimiento “restringido” [diario] de los cielos desde el este hacia el oeste en el cual la banda diurna gira y rota del este hacia el oeste, llevando consigo a todos los otros cuerpos celestes.

La persona pobre [que le “da” a su benefactor, corresponde al movimiento del oeste hacia el este] y está implícita en el versículo, “Desde el oeste los recogeré” (Isaías 43:5), dado que es la persona pobre la que “recoge” la caridad. Por otro lado, el benefactor [que da la caridad, correspondiente al movimiento de los cielos desde el este hacia el oeste] está implícito en el versículo, “Desde el este traeré tu simiente (ZaReja)” (ibid.). [“Simiente” alude a la caridad,] como en, “Siembren (ZiRu) caridad para ustedes” (Hoshea 10:2). El movimiento más significativo de ambos es el que va desde el oeste hacia el este, desde la persona pobre hacia su benefactor.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 8 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Cierta vez un joven dejó a su padre y habitó en una tierra lejana durante muchos años. Al retornar a su hogar se jactaba de lo bien que había aprendido allí el arte de hacer candelabros.

Le pidió [a su padre] que invitase a todos los maestros artesanos de ese oficio [de la localidad], para demostrar así su habilidad.

Su padre invitó a todos los maestros artesanos para que viniesen a comprobar la destreza que su hijo había adquirido durante el tiempo en que estuvo lejos. Pero cuando el hijo mostró una de las lámparas (**menorá**) que él había hecho, todos pudieron ver que era muy fea. Más tarde el padre fue a ver [a esos artesanos] y les pidió que le dijese la verdad. Dado que no tenían otra opción más que decirle la verdad, le dijeron que [la lámpara] era muy fea.

Más tarde el hijo se jactaba [delante de su padre], “¿No ves la sabiduría de mi oficio?”.

El padre le respondió que los otros artesanos la consideraban de muy bajo nivel.

El hijo le dijo, “**Todo lo contrario. Con esta lámpara yo he demostrado mi habilidad.** Yo les he mostrado a cada uno de ellos sus propias faltas. He incluido en esta lámpara todos los errores de todos los maestros artesanos locales.

Tú no comprendiste cómo es que uno consideraba que una parte era fea mientras que otra [parte] la consideraba muy bien hecha. Otro, sin embargo, consideraba esa [misma] primera parte como hermosa y maravillosa, mientras que para él era la segunda parte la que estaba muy mal hecha.

“Esto es verdad respecto de todos ellos. Lo que uno

considera malo, es bueno para otro y viceversa.

“He hecho esta lámpara a partir de los errores (**jesronot**) y nada más, para demostrarles a todos ellos que no poseen la perfección(**shleimut**). Cada uno tiene una falla, dado que lo que es hermoso para uno es deficiente para el otro. Pero yo puedo, si así lo deseo, hacer una [lámpara] perfecta”.

Si la gente pudiese conocer todas las fallas y deficiencias de una cosa, podrían conocer la naturaleza esencial de esa cosa, aún sin haberla visto nunca antes.

“Grandes son las obras del Santo” (Salmos 111:2).

Ningún hombre se asemeja a otro. Adán tuvo todas las formas humanas de este mundo. Más aún, la palabra Hebrea para hombre, adam, incluye a todas esas formas. Lo mismo es verdad de todas las otras cosas. En la palabra Hebrea para designar la luz, or, se encuentran incluidas todas las luces.

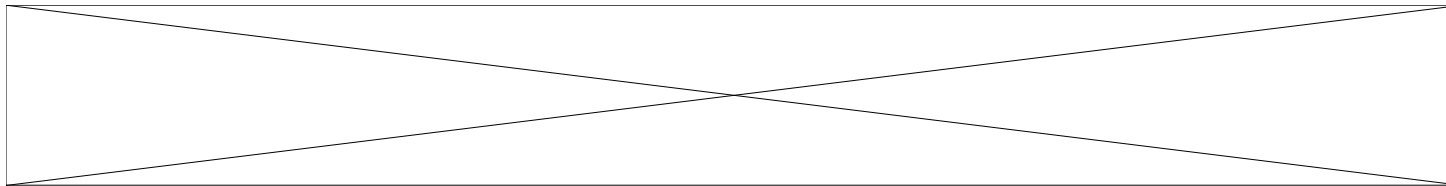
Lo mismo es verdad con respecto de todo en la creación. Incluso en un bosque no hay dos hojas iguales.

[El Rebe Najmán] se explayó mucho sobre esto. Dijo entonces, **“Existen sabidurías (jajmot)** en este mundo que pueden [por sí solas mantener con vida a una persona]. La persona puede vivir con una sabiduría así, sin [necesidad de] comer o beber”. Luego habló en

profundidad sobre este concepto.

[Los seguidores del Rebe Najmán] comentaron acerca de una persona que tuvo que vivir en una gran ciudad de gentiles durante mucho tiempo. [Esa persona] intentaba lograr allí un cierto objetivo y parecía que lo iría a alcanzar de un momento a otro. Pero finalmente debió quedarse [en esa ciudad] durante un tiempo muy largo.

[El Rebe Najmán] dijo que eso es algo que le suele suceder a las personas. Cada vez que la persona cree que va a lograr algo dice, “Ahora lo lograré”. Más tarde [dice], “Ahora sí que finalmente lo lograré”. Y esto [es algo] que sucede una y otra vez.

sábado, 7 de enero de 2012 El Portal De Los Hechos 0

Bereshit 49:27 “Benjamín es un lobo rapaz: por la mañana comerá la presa y por la tarde repartirá los despojos”.

Benjamín es un lobo rapaz: por la mañana comerá la presa y por la tarde repartirá los despojos

Benjamín se compara con un lobo que desgarrar a su enemigo. **ITRaF (יטרף, desgarrar)** también puede leerse como **TeReF (טרף, sustento)**. Mediante su comer, el Tzadik hace descender sustento espiritual (“**por la mañana comerá**”) y puede desgarrar a sus enemigos espirituales (“**por la tarde repartirá los despojos**”).

El Talmud enseña que el Altar del Templo fue construido en el territorio de Benjamín (**Zevajim 54a**). Como resultado de los sacrificios consumidos sobre el Altar, el sustento espiritual descendía sobre los judíos y sus enemigos eran vencidos (**Likutey Moharán I, 17:3**).

Bereshit 49:28 Todas estas son las tribus de Israel, doce, y esto fue lo que les dijo su padre cuando las bendijo: a cada una la bendijo conforme a su propia bendición.

Esto fue lo que les dijo su padre

Zot (Esto) corresponde a Maljut (ver Tikuney Zohar, Introducción, p. 11b).

Maljut está asociado con el habla sagrada. Después de que Iaacov terminó de bendecir a sus hijos, les enseñó que la bendición más grande de todas era un habla sagrada.

Con el habla sagrada uno puede anular el habla maligna (la imagen especular impura de Maljut, llamada el Maljut de la impureza) **y vencer a sus adversarios (Likutey Moharán I, 38:2).**

Bereshit 50:18 Vinieron también sus hermanos y cayeron delante de su rostro y dijeron: “¡Henos aquí por siervos tuyos!”.

Henos aquí por siervos tuyos

Despreciar a los otros lleva a la servidumbre. Debido a que los hermanos despreciaron a Iosef, eventualmente tuvieron que ofrecerse como esclavos (**Likutey Moharán II, 1:10**).

Bereshit 50:20 “Ustedes intentaron dañarme, pero **Hashem lo propuso para bien**, a fin de hacer lo que hoy se ve; a saber: conservar la vida de una gran nación”.

Hashem lo propuso para bien

Aunque la intención original de los hermanos al vender a Iosef puede haber sido mala, el descenso de Iosef a Egipto les permitió a todos sobrevivir el hambre y finalmente elevar todas las chispas de santidad hundidas en Egipto (**Likutey Halajot II, p. 306**).

Bereshit 50:21 “Ahora, pues, no teman. Yo los sustentaré a ustedes y a sus familias”. Así los consoló hablándoles a sus corazones.

Les habló a sus corazones

Iosef dijo palabras que fueron consoladoras y aceptables a los corazones de sus hermanos (**Rashi**).

De esta manera, Iosef ejerció el principal poder del

Tzadik, que es despertar el corazón de la gente para que se acerque al servicio a Hashem (Likutey Moharán I, 34:8).

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

jueves, 5 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Cierta vez, hablando con alguien le pregunté, “¿Fuiste la primera persona que nació?” (**Job 15:7**).

Esto es lo que los amigos de Job le dijeron en respuesta a sus amargas quejas. **Rashi** explica su pregunta como “¿Naciste antes que Adán, el primer hombre, de modo que estás en posición de conocer lo que le sucedió a cada persona en el mundo?”. Cada persona puede aplicar estos pensamientos a cualquier cosa que le esté sucediendo, sea en relación a las necesidades físicas y de subsistencia, o con respecto a sus rasgos de personalidad y conducta. ¿Naciste antes que Adán, el primer hombre, para que seas capaz de entender qué hay detrás de lo que le sucede a cada persona? ¡La única

razón por la cual una persona es puesta en este mundo es para pasar por todo lo que tiene que pasar! Debe ser tan fuerte y sólida como una roca para soportar todo en la vida.

Sea lo que fuere que le suceda a la persona, siempre debe esperar y anhelar a Hashem, y bajo ninguna circunstancia debe desesperar de Su misericordia. ¡Hijo mío! Toma el control de tu vida y deja de lado todos tus sentimientos de abatimiento y de temor sobre el pasado y el futuro.

¡Fortalécete siempre, aferrando lo que puedas de Torá, de plegarias y de mitzvot! Confía en el gran poder del Tzadik, quien tiene la capacidad de rectificarlo todo.

Carta #217

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

Bereshit 47:28 laacov vivió en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de laacov, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años.

[El Rebe Najmán de Breslov 1](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

Por: **Rab Yonatán D. Galed**

La lección de hoy se titula “**Emuná y Bitajón**”, que representan dos de los más importantes términos del léxico espiritual, y con la ayuda del Creador aprenderemos su importancia y cómo utilizarlos

correctamente para lograr lo máximo de nuestra vida

Fuente: Breslov

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[El Portal De Los Hechos 0](#)

Por: **Rabino Shalom Arush**

Si con unos pocos golpecitos con el dedo podemos enviar un mensaje desde Jerusalén hasta Nueva York, entonces ciertamente podemos entender que HaShem es capaz de enviarnos mensajes instantáneos...

HaShem cuenta con una impresionante red de mensajería instantánea. Y los recursos que emplea **son muchísimo más sofisticados que Hotmail, Skype o Blackberry...**

Si observamos la tecnología moderna, podemos aprender mucho acerca de la forma en que HaShem dirige el mundo. El hombre no habría podido alcanzar la era de las comunicaciones cibernéticas y los mensajes instantáneos si HaShem no le hubiese revelado una dosis extra de sabiduría Divina. Todos nuestros pensamientos, nuestras sutilezas y nuestros inventos son producto de la abundancia Divina. Por eso, si vemos que con unos pocos golpecitos con el dedo en el teclado de un teléfono inteligente podemos enviar un mensaje desde Jerusalén hasta Nueva York en una fracción de segundo, entonces ciertamente podemos entender que HaShem es capaz de enviarnos mensajes instantáneos. Y los recursos que emplea Él son muchísimo más sofisticados que el Skype o el Blackberry; HaShem programa a nuestra pareja y a nuestros hijos para enviarnos intrincados mensajes instantáneos por su intermedio.

Cuanto antes comprendamos que HaShem hace todo con un propósito específico, más felices seremos. Nadie está dispuesto a actuar como un autómatas, parándose frente a un grupo de personas levantando y bajando la mano sin ningún motivo. El ser humano necesita una motivación para poder actuar, porque HaShem nos programó para que actuáramos por un incentivo -cuanto más entendemos el propósito de lo que estamos haciendo, más grande es nuestra motivación. Por eso, si entendemos que no vamos a hacer nada si no tenemos un propósito que nos motive, ¿cómo es que contemplamos siquiera la posibilidad de que HaShem

haga cosas sin un propósito? Por supuesto que no. Por eso, cuando alguien nos fastidia -y en especial nuestra pareja o nuestros hijos- no sólo que eso proviene en realidad de HaShem sino que además es con un muy buen propósito.

Además de recordarnos a nosotros mismos que todo proviene de HaShem y que todo lo que hace HaShem es con un propósito, no olvidemos que nuestra pareja y nuestros hijos son nuestros espejos. HaShem opta muchas veces por recurrir a la pareja y los hijos de la persona como un medio para corregirla. Por ese motivo, uno se está engañando mucho a sí mismo si piensa que va a poder alcanzar algún grado de perfeccionamiento de su carácter sin casarse.

A veces hay gente que alaba a aquel erudito soltero diciendo que es un sabio consumado, pero la verdad es que no hace falta mucho esfuerzo para llevarse bien con la mesa sobre la que uno está estudiando... la mesa no siente náuseas del embarazo ni tampoco te pide que saques ahora mismo la basura... Por supuesto que es muy importante estudiar con seriedad y con aplomo, pero la Torá, como el vino fino, necesita un recipiente limpio y digno. Es por eso que decimos **“Derej erez kadamá la Torá” –el buen carácter– es un prerrequisito para la Torá.**

El carácter de la persona se juzga por la forma en que

actúa en su propia casa. Afuera de la casa, uno está “en exhibición”, pero en casa la persona actúa tal como es y eso se refleja en la forma en que se dirige con su mujer y con sus hijos y la forma en que interactúa con ellos. Allí es donde nos damos cuenta del verdadero carácter del individuo, porque detrás de la puerta nadie lo aplaude ni le da certificados enmarcados en oro en reconocimiento a su ejemplar conducta.

En el momento en que uno toma conciencia de todos estos principios que hemos mencionado, que su mujer y sus hijos son simplemente el sistema de mensajería instantánea de HaShem, uno empieza a encarar las dificultades domésticas bajo una luz completamente diferente. **Al saber que todo proviene de HaShem y que es para su propio bien**, y con un propósito específico, la “aflicción” que le causa su familia deja de ser una aflicción. Pero no piensen que yo solamente estoy diciendo cosas vanas que suenan muy bonito pero no existen en la realidad. Vean lo que ocurrió en la familia Arush hace unas cuantas semanas:

Yo estaba estudiando en mi estudio y mi hijo Yosef estaba jugando en la habitación contigua. Me acordé de que quería decirle algo, así que le pedí que viniera al estudio. Él me ignoró por completo. Volví a llamarlo y otra vez me ignoró. En vez de enojarme con él y reprenderlo, inicié una sesión de autoevaluación conmigo mismo y me dirigí a HaShem diciendo: “Di-s mío, llamé a mi hijo y él me ignora. **De acuerdo con Tu principio de “Medida por**

Medida”, entiendo que Tú me llamaste a mí y yo me negué a escucharte. Te pido por favor que me ilumines el cerebro y me muestres en qué ocasión yo no Te escuché a Ti”.

Y, como era de esperar, en cuestión de minutos me di cuenta de algo que yo no había hecho bien y me arrepentí de todo corazón. Después de unos momentos mi hijo Yosef apareció en el umbral de la puerta y me dijo: “Papá, ¿me llamaste?”. Yo sonreí y Le di las gracias a HaShem; no discutimos, no lo reprendí, no alcé la voz, no lo dejé herido. Al hacer Teshuvá y darme cuenta de que HaShem me estaba mandando un mensaje, no sólo que logré mantener la paz en el hogar sino que también evité castigar a otros por mis propias faltas.

Una vez que aprendemos a reconocer y apreciar el servicio de mensajería instantánea de HaShem, nuestros hogares se transforman en un remanso de paz. Nada de gritos, nada de amenazas. Y seguro que nada de palizas. **¿SMS les parece un buen sistema de mensajería instantánea? ¡Esperen a ver de lo que es capaz HaShem!**

Bereshit 49:27 “Benjamín es un lobo rapaz: por la mañana comerá la presa y por la tarde repartirá los despojos”.

Benjamín es un lobo rapaz: por la mañana comerá la presa y por la tarde repartirá los despojos

Benjamín se compara con un lobo que desgarr a su enemigo. **ITRaF** (**יטרף, desgarrar**) también puede leerse como **TeReF** (**טרף, sustento**). Mediante su comer, el Tzadik hace descender sustento espiritual (“**por la mañana comerá**”) y puede desgarrar a sus enemigos espirituales (“**por la tarde repartirá los despojos**”).

El Talmud enseña que el Altar del Templo fue construido en el territorio de Benjamín (**Zevajim 54a**). Como resultado de los sacrificios consumidos sobre el Altar, el

sustento espiritual descendía sobre los judíos y sus enemigos eran vencidos (**Likutey Moharán I, 17:3**).

Bereshit 49:28 Todas estas son las tribus de Israel, doce, y esto fue lo que les dijo su padre cuando las bendijo: a cada una la bendijo conforme a su propia bendición.

Esto fue lo que les dijo su padre

Zot (Esto) corresponde a Maljut (ver Tikuney Zohar, Introducción, p. 11b).

Maljut está asociado con el habla sagrada. Después de que Iaacov terminó de bendecir a sus hijos, les enseñó que la bendición más grande de todas era un habla sagrada.

Con el habla sagrada uno puede anular el habla maligna (la imagen especular impura de Maljut, llamada el Maljut de la impureza) **y vencer a sus adversarios (Likutey Moharán I, 38:2)**.

Bereshit 50:18 Vinieron también sus hermanos y cayeron delante de su rostro y dijeron: “¡Hemos aquí por siervos tuyos!”.

Henos aquí por siervos tuyos

Despreciar a los otros lleva a la servidumbre. Debido a que los hermanos despreciaron a Iosef, eventualmente tuvieron que ofrecerse como esclavos (**Likutey Moharán II, 1:10**).

Bereshit 50:20 “Ustedes intentaron dañarme, pero **Hashem lo propuso para bien**, a fin de hacer lo que hoy se ve; a saber: conservar la vida de una gran nación”.

Hashem lo propuso para bien

Aunque la intención original de los hermanos al vender a Iosef puede haber sido mala, el descenso de Iosef a Egipto les permitió a todos sobrevivir el hambre y finalmente elevar todas las chispas de santidad hundidas en Egipto (**Likutey Halajot II, p. 306**).

Bereshit 50:21 “Ahora, pues, no teman. Yo los sustentaré a ustedes y a sus familias”. Así los consoló hablándoles a sus corazones.

Les habló a sus corazones

Iosef dijo palabras que fueron consoladoras y aceptables a los corazones de sus hermanos (**Rashi**).

De esta manera, Iosef ejercitó el principal poder del Tzadik, que es despertar el corazón de la gente para que se acerque al servicio a Hashem (Likutey Moharán I, 34:8).

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

jueves, 5 de enero de 2012 El Portal De Los Hechos 0

Cierta vez, hablando con alguien le pregunté, “¿Fuiste la primera persona que nació?” (**Job 15:7**).

Esto es lo que los amigos de Job le dijeron en respuesta a sus amargas quejas. **Rashi** explica su pregunta como

“¿Naciste antes que Adán, el primer hombre, de modo que estás en posición de conocer lo que le sucedió a cada persona en el mundo?”. Cada persona puede aplicar estos pensamientos a cualquier cosa que le esté sucediendo, sea en relación a las necesidades físicas y de subsistencia, o con respecto a sus rasgos de personalidad y conducta. ¿Naciste antes que Adán, el primer hombre, para que seas capaz de entender qué hay detrás de lo que le sucede a cada persona? ¡La única razón por la cual una persona es puesta en este mundo es para pasar por todo lo que tiene que pasar! Debe ser tan fuerte y sólida como una roca para soportar todo en la vida.

Sea lo que fuere que le suceda a la persona, siempre debe esperar y anhelar a Hashem, y bajo ninguna circunstancia debe desesperar de Su misericordia. ¡Hijo mío! Toma el control de tu vida y deja de lado todos tus sentimientos de abatimiento y de temor sobre el pasado y el futuro.

¡Fortalécete siempre, aferrando lo que puedas de Torá, de plegarias y de mitzvot! Confía en el gran poder del Tzadik, quien tiene la capacidad de rectificarlo todo.

Carta #217

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

lunes, 2 de enero de 2012 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Bereshit 47:28 laacov vivió en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de laacov, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años.

[El Rebe Najmán de Breslov 1](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 25 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Por: **Rab Yonatan D. Galed**

La lección de hoy se titula “**Emuná y Bitajón**”, que representan dos de los más importantes términos del léxico espiritual, y con la ayuda del Creador aprenderemos su importancia y cómo utilizarlos correctamente para lograr lo máximo de nuestra vida

Fuente: Breslov

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[El Portal De Los Hechos 0](#)

Por: **Rabino Shalom Arush**

Si con unos pocos golpecitos con el dedo podemos enviar un mensaje desde Jerusalén hasta Nueva York, entonces ciertamente podemos entender que HaShem es capaz de enviarnos mensajes instantáneos...

HaShem cuenta con una impresionante red de mensajería instantánea. Y los recursos que emplea **son muchísimo más sofisticados que Hotmail, Skype o Blackberry...**

Si observamos la tecnología moderna, podemos aprender mucho acerca de la forma en que HaShem dirige el mundo. El hombre no habría podido alcanzar la era de las comunicaciones cibernéticas y los mensajes instantáneos si HaShem no le hubiese revelado una dosis extra de sabiduría Divina. Todos nuestros pensamientos, nuestras sutilezas y nuestros inventos son producto de la abundancia Divina. Por eso, si vemos que con unos pocos golpecitos con el dedo en el teclado de un teléfono inteligente podemos enviar un mensaje desde Jerusalén hasta Nueva York en una fracción de segundo, entonces ciertamente podemos entender que HaShem es capaz de enviarnos mensajes instantáneos. Y los recursos que emplea Él son muchísimo más sofisticados que el Skype o el Blackberry; HaShem programa a nuestra pareja y a nuestros hijos para enviarnos intrincados mensajes instantáneos por su intermedio.

Cuanto antes comprendamos que HaShem hace todo con un propósito específico, más felices seremos. Nadie está dispuesto a actuar como un autómatas, parándose frente a un grupo de personas levantando y bajando la mano sin ningún motivo. El ser humano necesita una motivación para poder actuar, porque HaShem nos programó para que actuáramos por un incentivo -cuanto más entendemos el propósito de lo que estamos haciendo, más grande es nuestra motivación. Por eso, si entendemos que no vamos a hacer nada si no tenemos un propósito que nos motive, ¿cómo es que contemplamos siquiera la posibilidad de que HaShem haga cosas sin un propósito? Por supuesto que no. Por eso, cuando alguien nos fastidia -y en especial nuestra pareja o nuestros hijos- no sólo que eso proviene en realidad de HaShem sino que además es con un muy buen propósito.

Además de recordarnos a nosotros mismos que todo proviene de HaShem y que todo lo que hace HaShem es con un propósito, no olvidemos que nuestra pareja y nuestros hijos son nuestros espejos. HaShem opta muchas veces por recurrir a la pareja y los hijos de la persona como un medio para corregirla. Por ese motivo, uno se está engañando mucho a sí mismo si piensa que va a poder alcanzar algún grado de perfeccionamiento de su carácter sin casarse.

A veces hay gente que alaba a aquel erudito soltero diciendo que es un sabio consumado, pero la verdad es

que no hace falta mucho esfuerzo para llevarse bien con la mesa sobre la que uno está estudiando... la mesa no siente náuseas del embarazo ni tampoco te pide que saques ahora mismo la basura... Por supuesto que es muy importante estudiar con seriedad y con aplomo, pero la Torá, como el vino fino, necesita un recipiente limpio y digno. Es por eso que decimos **“Derej erez kadamá la Torá” –el buen carácter– es un prerequisite para la Torá.**

El carácter de la persona se juzga por la forma en que actúa en su propia casa. Afuera de la casa, uno está “en exhibición”, pero en casa la persona actúa tal como es y eso se refleja en la forma en que se dirige con su mujer y con sus hijos y la forma en que interactúa con ellos. Allí es donde nos damos cuenta del verdadero carácter del individuo, porque detrás de la puerta nadie lo aplaude ni le da certificados enmarcados en oro en reconocimiento a su ejemplar conducta.

En el momento en que uno toma conciencia de todos estos principios que hemos mencionado, que su mujer y sus hijos son simplemente el sistema de mensajería instantánea de HaShem, uno empieza a encarar las dificultades domésticas bajo una luz completamente diferente. **Al saber que todo proviene de HaShem y que es para su propio bien,** y con un propósito específico, la “aflicción” que le causa su familia deja de ser una aflicción. Pero no piensen que yo solamente estoy diciendo cosas vanas que suenan muy bonito pero no

existen en la realidad. Vean lo que ocurrió en la familia Arush hace unas cuantas semanas:

Yo estaba estudiando en mi estudio y mi hijo Yosef estaba jugando en la habitación contigua. Me acordé de que quería decirle algo, así que le pedí que viniera al estudio. Él me ignoró por completo. Volví a llamarlo y otra vez me ignoró. En vez de enojarme con él y reprimirlo, inicié una sesión de autoevaluación conmigo mismo y me dirigí a HaShem diciendo: “Di-s mío, llamé a mi hijo y él me ignora. **De acuerdo con Tu principio de “Medida por Medida”, entiendo que Tú me llamaste a mí y yo me negué a escucharte.** Te pido por favor que me ilumines el cerebro y me muestres en qué ocasión yo no Te escuché a Ti”.

Y, como era de esperar, en cuestión de minutos me di cuenta de algo que yo no había hecho bien y me arrepentí de todo corazón. Después de unos momentos mi hijo Yosef apareció en el umbral de la puerta y me dijo: “Papá, ¿me llamaste?”. Yo sonreí y Le di las gracias a HaShem; no discutimos, no lo reprimí, no alcé la voz, no lo dejé herido. Al hacer Teshuvá y darme cuenta de que HaShem me estaba mandando un mensaje, no sólo que logré mantener la paz en el hogar sino que también evité castigar a otros por mis propias faltas.

Una vez que aprendemos a reconocer y apreciar el servicio de mensajería instantánea de HaShem, nuestros

hogares se transforman en un remanso de paz. Nada de gritos, nada de amenazas. Y seguro que nada de palizas. **¿SMS les parece un buen sistema de mensajería instantánea? ¡Esperen a ver de lo que es capaz HaShem!**

sábado, 24 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Maravillosas palabras dichas en Shabát
para la Parashát Miketz 5764
Por el Rav y Tzadik,
Mohorosh

Rabí Najmán dice: “¡Debes saber! A veces cuando un decreto severo ha sido decretado sobre la persona, Di-s no lo quiera, „incluso aunque él no este consciente de ello, su alma lo esta (Meguilá, 3b)“. A veces hay un impulso espontáneo de viajar a un lugar distante a fin de

ocultarse del decreto. Y aunque no sabe por qué quiere viajar de repente, sin embargo, su alma lo sabe y esto es donde viene la razón del deseo inexplicable de viajar a un lugar determinado.

[Miketz-1 5764 \(Español\)](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

jueves, 22 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Cuando Di-s salvó a Nóaj (Noé) y a su familia del Diluvio, Él les dio siete Mitzvot, Preceptos. Estas Mitzvot se mencionan como Las **"Sheva (Siete) Mitzvot Bnei Nóaj"**, o los Siete Mandamientos Noájicos.

Los Siete Mandamientos son:

1. No adorar a dioses falsos.
2. No blasfemar o maldecir a Di-s.
3. No asesinar.
4. No ser sexualmente inmorales.
5. No robar.
6. No comer un miembro extraído de un animal vivo.

7. Establecer tribunales de justicia y enjuiciar a los infractores.

Estos Mandamientos son bastante simples y claros, y la mayor parte de ellos son reconocidos como principios morales sanos. Cualquiera no judío que sigue estas leyes porque el Todopoderoso las ordenó, tiene un lugar en el Mundo Venidero y es llamado un "**Jasíd de las Naciones del Mundo**" o un "**Ben Nóaj**" (Hijo de Noé).

Estas Mitzvot conciernen a todos los seres humanos, tanto judíos como no judíos, **porque todos somos descendientes de Nóaj y su familia**. Las 613 Mitzvot de la Torá, por otra parte, conciernen solamente a los descendientes de aquellos que aceptaron los Mandamientos en el Monte Sinaí y aquellos que han aceptado los Mandamientos voluntariamente (por la conversión).

Las Siete Leyes de Nóaj demuestran que las leyes y las reglas del Todopoderoso **se aplican a todos los seres humanos y que Él nos ama a todos, judíos y no judíos**. Estas leyes proporcionan la dirección que la humanidad ha que seguir, tanto los judíos como no judíos.

Según el Rambam (Maimónides, el Rabino Moisés Ben Maimón, el gran erudito judío del siglo XIII): "Toda persona entre las naciones que sigue los Siete Mandamientos

para servir a Di-s, pertenece a los Justos entre las naciones y tendrá su parte en el Mundo por Venir."

¡Házlo como se debe!

El Talmud se refiere a un no judío como un Ben Nóaj, "un hijo de Nóaj" ya que todos los seres humanos son descendientes del Patriarca Bíblico Nóaj. Antes de que el pueblo judío naciera, la humanidad fue ordenada a cumplir ciertos Mandamientos – seis de la época de Adán y siete a partir de la época de Nóaj. Para los judíos, las 613 Mitzvot de la Torá reemplazaron a las Siete Mitzvot dadas a Nóaj. Para no judíos, sin embargo, estas Siete Mitzvot permanecen obligatorias. Es importante saber que Di-s juzgará a todos los no judíos sólo según cómo cumplieron aquellas leyes.

¿Ya que las Siete Mitzvot de Bnei Nóaj parecen ser la base de los valores éticos básicos, respetarlos no es suficiente para desear ser seres humanos buenos, éticos?

La intención subyacente es extremadamente importante porque si una persona se comporta según estos principios porque ellos apelan a su sentido de hacer el bien o el mal, o a su intelecto, o su sentido de la justicia, en lugar de que el Todopoderoso lo ordenó, entonces el no cumple los Preceptos correctamente y no es considerado un "Ben Nóaj". El Rambam declara que un gentil debe aceptar

estos Mitzvot expresamente porque ellos fueron revelados por Di-s mediante Moshé (Moisés) a los hijos de Israel en el Monte Sinaí.

En otras palabras, las Siete Mitzvot Bnei Nóaj no son sólo agradables y éticas "cosas para hacer". Ellas son Leyes Divinas, Halajót. Y, como declara el Talmud: "Desde que el Sagrado Templo fue destruido, Di-s se complace solo con las leyes de la Halajá". Para que estas Mitzvot sean contenedor Divino, deben ser observadas adecuadamente, lo que significa que deben ser observadas según la Halajá.

Tal como los judíos deben observar la Halajá cumpliendo sus 613 Preceptos, hay Halajót en la observación de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj. Obviamente, los detalles de la Halajá están más allá del alcance de este artículo. Hay, sin embargo, muchos recursos para la exploración adicional en Internet.

El descubrimiento de Di-s en nuestro mundo

De las palabras de nuestros Sabios ...

La Torá declara: "Y ellos acamparon en el desierto" (Éxodo 19:2).

Y comenta el Midrash: "La Torá fue dada en un lugar sin dueño, ya que si hubiera sido dada en la Tierra de Israel, las naciones del mundo dirían que ellos no tuvieron parte en ella. **Por lo tanto, fue dada en el desierto y alguien que desea recibirla debería venir y recibirla**" (Midrash Mejílta, 20).

Dice el Talmud: "Cada palabra que salió de la boca de **Di-s** fue dividida en setenta lenguas" (Tratado Shabát, 88b).

Explica el Midrash: "El Rabino Yojanan dijo, la voz del Señor fue dividida en setenta voces para las setenta lenguas básicas, **de modo que cada nación pudiera oír la voz en su propia lengua**" (Midrash Raba sobre Éxodo 85:19).

El gran Sabio, el **Meiri**, agrega: "Si él [un no judío] aprende las Siete Mitzvot Bnei Nóaj con sus detalles y todo lo que puede ser extraído de ellas, entonces ... es adecuado honrarlo como se debe honrar a un Sumo Sacerdote (Kohén HaGadól)."

La contemplación conduce a la creencia

Toda la gente, tanto los judíos como los no judíos tiene sed de espiritualidad, de verdad. "**Desde donde el sol sale hasta donde se pone, alabado es el Nombre del**

Señor" (Salmos, 113:3).

El Rabino Eliyahu Lupian plantea una pregunta: Cuando el Rey David escribió el libro de Tehilím (los Salmos), el mundo estaba lleno de ídolos y sólo la gente judía adoró al Todopoderoso. ¿Si el mundo estaba repleto de ídolos, entonces cómo fue el nombre de Di-s alabado "de la salida del sol hasta su puesta"?

El Rabino Lupian explica que **el alma naturalmente anhela al Creador**, como está declarado **"Mi alma está sedienta de Ti" (Salmos, 63:2)**. Aunque una persona pudiera intentar apagar la sed por medio de la adoración de ídolos, él seguirá ansiando la verdad. Si el persigue aquel deseo, encontrará finalmente al Creador, del mismo modo que nuestro Patriarca, Avraham (Abraham) encontró al verdadero Di-s.

¿Cómo descubrió Avraham al verdadero Di-s?

"Comenzó a pensar día y noche, estaba asombrado como era posible para una constelación en el cielo moverse sin nadie conduciéndola. ¿Quién podría moverla, porque le es imposible moverse sola? Avraham no tenía ningún maestro, o alguien que pudiera informarle, vivía en Ur Kasdím, una ciudad de ídólatras. Sus padres y toda la gente a su alrededor adoraban ídolos, y él también los adoró junto a ellos. Pero se sentía tan inquieto, que su poder de razonar lo condujo al verdadero entendimiento

de que existe un solo Di-s que mueve las constelaciones, Quién creó todo, y que no hay ningún otro Di-s fuera de Él" (**Rambam, Leyes de la idolatría**).

El Rabino **Yeshaaya Karelitz**, conocido como el **Jazon Ish**, explica porque la contemplación de la creación conduce a la creencia en Di-s:

"El atributo de fe es una fina y delicada calidad del alma. Si una persona tiene el sentimiento de poseer un alma y tiene un ambiente tranquilo, cuando contempla las alturas de los cielos y las profundidades de la tierra, no puede dejar de estar asombrado, ya que el mundo le parecerá como un enigma insoluble. Este misterio le enreda la mente y el corazón, hasta tal punto que no puede pensar en nada más, se siente débil y sin aliento en su apasionamiento para encontrar una solución. **El pasaría voluntariamente por fuego y agua para alcanzar la respuesta, porque ¿qué es la vida para él sin saber cual es su finalidad?"** (Creencia y Confianza, ensayo I).

El Rabino **Eljanán Wasserman** explica: "**Las maravillas de la Creación demandan del ser inteligente llegar a la conclusión que ellos fueron creados por una Divinidad.** Por consiguiente, cada hombre será juzgado si no hace lo que es esperado de él por causa de esta **inteligencia innata**" (Kovetz Maamarim).

Para un judío, esta conclusión "cada hombre será juzgado si no hace lo que es esperado de él por causa de esta inteligencia innata" obliga a la observancia de la Torá; para un no judío, esta conclusión obliga a la observancia de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj.

¿Cómo puedo observar las Siete Mitzvot?

Vamos a estudiar las Siete Mitzvot y lo que ellas implican.

1. No adorar a dioses falsos

La esencia de las Siete Leyes de Nóaj es la prohibición de la adoración de ídolos o idolatría. tenemos prohibidos servir o adorar toda cosa creada - ningún ser humano, ningún ángel, ninguna planta, ninguna estrella, ni los cuatro elementos fundamentales (tierra, agua, fuego y aire), ni algo derivado de ellos. Para observar correctamente la prohibición de la adoración de ídolos, debemos ser conscientes de la unidad de Di-s.

¿Qué implica esto?

1. Está prohibido pensar que hay otra deidad además de Di-s.
2. Está prohibido poseer un ídolo, hacer un ídolo, o hacer que alguien nos haga uno.

3. Está prohibido adorar un ídolo.
4. Está prohibido doblegarnos ante un ídolo, hacer un sacrificio ante él, aún cuando esta no sea la manera acostumbrada de la adoración de un ídolo.
5. Está prohibido dirigirnos a la idolatría, no en palabra, pensamiento, hecho o por medio de cualquier observancia que podría atraernos a su adoración.

2. No blasfemar o maldecir a Di-s

Maldecir al Creador – o utilizar Su Nombre para maldecir una de Sus creaciones – es una expresión de fe incompleta en Di-s (o una creencia incompleta en Su Unidad Absoluta). Es la única prohibición que implica al habla más que a la acción y que prueba la importancia de este atributo humano único.

3. No asesinar

Está prohibido cometer un homicidio. Di-s nos encargó proteger y salvaguardar la vida humana, la nuestra como la de otras personas. A excepción de casos de legítima autodefensa y acciones que son cometidas durante las guerras, la pena para el homicidio es la pena capital, y como está escrito: "Todo aquel que derrame sangre del hombre, por el hombre se derramará su sangre; pues en la imagen de Di-s Él creó al hombre" (Génesis 9:6).

Está también prohibido hacer daño a otra persona, incluso

a un feto. Es por esto que el aborto está prohibido. A propósito del versículo que acabamos de citar, el Talmud nos enseña que esto concierne también "a aquel que derrame sangre del hombre dentro un hombre. " (Tratado Sanhedrín, 57b).

Está prohibido acortar la vida de una persona enferma o herida. "Y de la mano del hombre que golpea a su hermano, demandaré cuenta de cada vida humana" (Génesis 9:5). Esto quiere decir que aunque sentimos muchísima compasión para una persona que sufre, como si fuera nuestro propio hermano, está prohibido acortarle su vida. En otras palabras, la eutanasia y el "homicidio por misericordia" están prohibidos.

Di-s nos encargo proteger la vida humana, incluso la nuestra y como está escrito: "Ciertamente la sangre de vuestras vidas demandaré" (Génesis 9:5). Por consiguiente, el suicidio está prohibido.

La masturbación masculina (difundir su semilla en vano) también está prohibida porque es considerada como un acto de asesinato, como se lo ve en la historia de Er y Onan que debían cumplir las Siete Mitzvot de Bnei Nóaj. La masturbación está castigada por la Mano Divina.

4. No ser sexualmente inmorales

Una conducta sexual inmoral está prohibida; Di-s ha dado órdenes a la humanidad acerca del apropiado comportamiento sexual y relaciones. En toda la Creación, no existe ninguna ley que permita a cualquier individuo de infringir las leyes sexuales debido a su "propia verdadera naturaleza". El Rabino Yirmiyahu Bindman, el autor de la obra (en inglés) "Los Siete Colores del Arco" explica, que no existe tal cosa como "un adúltero" o "un homosexual", como que no puede existir tal cosa como "un ladrón". Si un hombre realmente desea respetar las leyes de Di-s, sería capaz de resistir la tentación de hacer una acción que es mala según el Creador.

¿Qué significa esto?

1. Un hombre no debe tener una relación con su madre.
2. Un hombre no debe tener una relación con su hermana.
3. Un hombre no debe tener una relación con la mujer de su padre (aunque no es su madre biológica).
4. Un hombre no debe tener una relación con la esposa de otro hombre.
5. Un hombre no debe copular con un animal.
6. Un hombre no debe tener una relación carnal con otro hombre.
7. Debemos abstenernos de un acto que nos conduciría a tener una relación prohibida.

El lesbianismo, la homosexualidad femenina, es también considerado como una "abominación".

Aunque los no judíos no están ordenados a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, son alentados a evitarlas. Mediante al matrimonio, cultivamos los elementos más finos en nuestro comportamiento sexual, y el desarrollo de un matrimonio fuerte y cariñoso. No sólo realizamos nuestras propias vidas, sino que proveemos a nuestras futuras generaciones de los fundamentos necesarios para tener vida con una base espiritual, es decir, con una conexión a Di-s.

5. No robar

Está prohibido robar dinero así como cualquier otra cosa (si es animado, violar o seducir a una mujer, u objetos inanimados, hasta robar el tiempo de un empleador, o causar una pérdida física o psicológica), o secuestrar a una persona. La prohibición de robo puede ser, de hecho, la más difícil de obedecer de todas las Siete Mitzvot Bnei Noaj ya que la oportunidad de robar se nos presenta casi constantemente.

¿Qué significa esto?

1. No se nos permite robar.
2. No se nos permite engañar.
3. No se nos permite negar deuda de dinero que debemos.

4. No se nos permite sobrecargar
5. No se nos permite secuestrar.
6. No se nos permite usar o hasta poseer instrumentos falsos de medidas.
7. Si hemos robado, debemos devolver o pagar el objeto robado.

6. No comer un miembro extraído de un animal vivo

Esta prohibición no tiene nada que ver con la salud física o la higiene. Esto tiene que ver con la constitución espiritual, porque la comida de carne viva es la raíz de la crueldad y egoísmo. Comer hasta una cantidad diminuta de carne viva (carne tomada de un animal vivo), cocinada o cruda, viola la prohibición. La intención de esta prohibición no es promover prácticas vegetarianas. Antes del Diluvio, la carne de cualquier clase estuvo prohibida como alimento. Después del Diluvio, Di-s le dijo a Nóaj que la carne sería autorizada solamente manteniendo esta condición en la preparación. Las interdicciones alimenticias que se encuentran en la Torá poseen un profundo y místico significado y la prohibición de comer carne viva es explícita, como esta escrita en el libro de Génesis (9:3-4): "Todo ser que se mueve, que vive, será alimento para vosotros; como las verdes hierbas, os he entregado todo. Pero de la carne, con su alma, su sangre, no comeréis.."

¿Qué está implicado en esta prohibición?

1. No se nos permite comer un miembro que fue cortado de un animal vivo, bestia, pescado o ave.
2. No se nos permite comer la carne de cualquier animal que fue dañado por una bestia salvaje, el cual adoptó parte a la prohibición de comer un animal que ha sido despedazado mientras vivía.

7. Establecer tribunales de justicia y enjuiciar a los infractores.

Cuando Di-s creó al hombre, le confió el establecimiento de Tribunales de Justicia, con el fin de preservar las siete leyes de Nóaj. El mundo no puede ser abandonado a la anarquía. Un sistema organizado de leyes y de tribunales es indispensable para que todo el mundo pueda ser juzgado de modo equitativo y que nadie pueda tomar la ley con sus propias manos.

Nuestros Sabios declararon: "Alguien que juzga sinceramente es como si se hubiera hecho compañero con Di-s en la Creación del mundo."

Aspiraciones

Aunque honrar a nuestros padres no forma parte de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj, cuando un no judío honra a sus

padres, es recompensado por hacer del mundo un mejor lugar. Jam – uno de tres hijos de Nóaj – fue castigado duramente para degradar a su padre (Génesis 9:22). A la inversa, cuando un Ben Nóaj honra a sus padres, es recompensado por el Cielo.

De la misma manera, Lot fue elogiado por haber arriesgado su vida recibiendo visitas en la ciudad de Sodom, la ciudad que había proscrito toda hospitalidad (Génesis 19:1-10). Por otra parte, el Midrash cuenta que Abraham visitó a su hijo, Ishmaél, para comprobar si era hospitalario con sus invitados. Cuando la esposa de Ishmaél no lo acogió con toda el alma, Avraham le aconsejó a Ishmael divorciarse de ella.

La responsabilidad de Bnei Nóaj consiste en poseer buenos rasgos de carácter y en esforzarse por acercarse al Todopoderoso mediante la plegaria y aportando ofrecimientos al Beit HaMikdash (el antiguo Santo Templo de Jerusalén); que sea reconstruido rápidamente y en nuestros días, como está declarado:

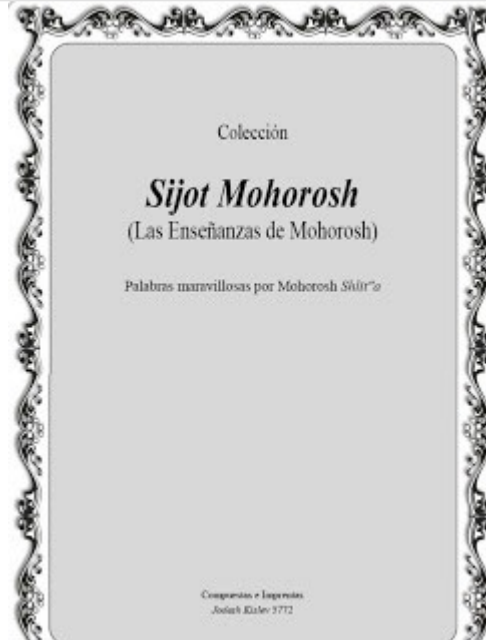
"También a ellos los traeré a Mi montaña sagrada, y los haré alegres en Mi Casa de oraciones. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre Mi altar, porque Mi Casa será llamada la Casa de oraciones para todos los pueblos"

(Isaías 56:7).

Fuente: www.breslev.co.il

[Enviar por correo electrónico](#) [Escribe un blog](#) [Compartir con Twitter](#) [Compartir con Facebook](#) [Compartir en Pinterest](#)

martes, 20 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

El rabino **Eleazar Shlomo (Mohorosh Breslover)**. Tal vez el líder de Breslov hoy más dinámica, el rabino Shlomo Eleazar Schik (Mohorosh) fundada Mesivta Heijal HaKodesh en 1964 - un programa de alcance internacional tocar cientos de miles de Judios de todo el mundo.

Mohorosh era un muchacho de quince años y medio, cuando encontró el libro "**Meshivas Nefesh**" - un sefer Breslover hablar de ánimo. Lo que le atrajo y ha iniciado un compromiso de por vida para el jasidismo Breslover. Empezó a seguir **las enseñanzas de Rabí Najman**, pasando muchas horas cada día en **Hisbodedut (oración privada)** como el rabino Nachman solicitado, y

el estudio de la Torá con una gran diligencia, de acuerdo con el sistema de Rabí Najman de aprendizaje (ver Sijot Harán capítulo 76).

Después de ver lo que un pequeño folleto puede hacer a una persona, que entonces y allí mismo prometió que tan pronto como llega la oportunidad se pondrá a disposición de todos los libros de Rabí Najman de todo el mundo. Esta oportunidad llegó inmediatamente después de su matrimonio y luego comenzó a imprimir libros de Rabí Najman y su distribución en todo el mundo a precios inferiores a los costos.

En 1965, Mohorosh comenzó a imprimir y distribuir libros de Rabí Najman y de las enseñanzas. Se imprimieron y distribuyeron un total de 85.000 libros de ese año - todo un logro para un joven que acaba de cumplir veinticinco sin un centavo en el bolsillo. Continuó en este año camino tras año hasta que el nombre de Breslov saltó a la fama internacional y el respeto. Los últimos años han visto las publicaciones en los millones y los centros de Breslov brotes en todo el mundo.

[Sijot Januka 5770](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

viernes, 16 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos canciones de Januká](#), [Januka0](#)

Encienda la vela shamásh (piloto) y, de pie recite las bendiciones antes de comenzar el encendido

**BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHEINU MELEJ
HAOLÁM, ASHÉR KIDSHÁNU BEMITZVOTAV,
VETZIVÁNU LEHADLÍK NER JANUKÁ**

**Bendito eres Tú Adonai nuestro Elohim,
Rey del universo, que nos ha santificado
con Sus mandamientos, y nos ha ordenado
encender la luz de Janucá**

**BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHÉINU MELEJ
HAOLAM, SHESÁ NISÍM LAAVOTÉINU,
BAIAMÍM HAHÉM BIZMÁN HAZÉ**

**Bendito eres Tú, Adonai nuestro Elohim,
Rey del universo, que hizo milagros para
con nuestros antepasados en aquellos días,
en esta época (del año)**

www.lekabeltorah.com

Presione sobre la imagen para verla en grande

Jánuca conmemora un milagro ocurrido con aceite, razón por la cual se acostumbra a comer comidas aceitosas en esos días. Algunos comen panqueques de papa fritos (latkes), otros sufganiot - donas fritas.

Por otro lado, uno de las mayores victorias Macabeas fue resultado de haberle dado de comer al enemigo queso, por lo que también comemos comidas lácteas en Jánuca.

Además, es costumbre dar dinero a los niños y les enseñamos a dar parte de ese dinero en tzedaká

(caridad).

También existe una costumbre de jugar con un dreidel - perinola. Los griegos prohibieron el estudio de Torá, entonces los chicos estudiaban en los bosques y cuando aparecía un guardia griego, guardaban sus libros y sacaban perinolas.

Cada día de Jánuca se recita el Halel, una serie de salmos de alabanza por las grandezas que Di-s hizo por el pueblo judío. Además se agrega una sección conmemorando el milagro de Jánuca en particular.

Cada mañana se lee en la Torá una sección que recuerda la inauguración del Santuario en el desierto, en memoria de la reinauguración del Templo luego de la derrota de los griegos a manos de los Macabeos.

El viernes a la tarde, se enciende la Menorá de Jánuca antes de las velas de Shabat. Ese día las velas de Jánuca deben arder por lo menos hasta media hora después del anochecer, por lo que es necesario colocar más aceite que los otros días, o velas más largas. El sábado a la noche, las velas de Jánuca se encienden después de la ceremonia de Havdalá, la separación entre el Shabat y el día normal.

Rab. Tuvia Serber

1. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Janucá.
2. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam sheasá nisím laavotenu baiamim hahem bizmán hazé.
3. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam shehejeianu vekiemánu vehiguianu lizman hazé.

Traducción:

1. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Janucá.
2. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien hizo milagros a nuestros antepasados, en aquellos días, en esta época.
3. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

Después de encender todas las luces de Janucá de esa noche, recite lo siguiente:

HALÁLU ÁNU MADLIKÍN, AL HATSHUÓT,
VEÁL HANISÍM, VEÁL HANIFLAÓT,
SHEASÍTA LAAVOTÉINU
BAIAMÍM HAHÉM BIZMÁN HAZÉ,
ALIEDÉI KOHANÉJA HAKDOSHÍM.
VEJÓL SHMONÁT IEMÉI JANUKÁ, HA-
NEIRÓT HALÁLU KÓDESH HEM, VEÉIN
LÁNU RESHÚT
LEHISHTAMÉSH BAHÉN, ÉLA LIROTÁN BILVÁD,
KEDÉI LEHODÓT ULEHALÉL LESHIMJÁ HAGADÓL,
AL NISÉJA VEÁL NIFLOTÉJA, VEÁL IESHUOTÉJA.

Encenderemos estas luces (para conmemorar) los actos salvadores, los milagros y las maravillas que Tú has hecho para con nuestros antepasados, en aquellos días en esta época, por conducto de Tus sagrados Kohanim. Durante los ocho días de Janucá, estas luces son sagradas y no nos está permitido hacer uso de ella, sino únicamente mirarlas, a fin de dar gracias y alabanza a Tu gran Nombre por Tus milagros, por Tus maravillas y por Tus salvaciones.

www.ekabeltorah.com

Hanerot Halalu Anu Madlikim
Al Hanisim Veal Haniflaót,
Sheasita Laavoteinu Baiamim Hahem Bazeman Haze,
Al Iedei Kohaneja Hakedoshim.
Vejol Shemonat Iemey Ha-Januka Hanerot Halalu Kodesh
Hem,
Veein Lanú Reshut Lehishtamesh Bahem,
Ela Lireotam Bilvad, Kedei Lehodot ulehalel
Le-Shimja Ha-Gadol Al Niseja veal Nifleoteja Ve-Al
Yeshuateja.

Traducción:

Encenderemos estas velas con motivo de las salvaciones,

milagros, maravillas que has realizado con nuestros antepasados en aquellos días en esta época, por intermedio de tus santos sacerdotes. Estas luces son sagradas durante los ocho días de Janucá, y no nos es permitido emplearlas de ninguna manera sino solamente observarlas para agradecer y alabar tu nombre por tus milagros, maravillas y salvaciones.

Maoz Tzur

Transcripción: (párrafos 1 y 5)

Maoz Tzur ieshuati, Leja Nae Leshabeaj

Tikon Bet Tefilati vesham toda nezabeaj

Leet tajín matbeaj Mitzar hamnabeaj

Az egmor beshir mizmor janucat hamizbeaj

Yevanim niqbetzu alay azay bimé jashmanim

Ufaretzú jomot migdalay vetimeú kol Hashemanim

Uminotar qanqanim naasá nes lashosanim

Bené viña yemé shemona qabeú shir urnanim

Traducción:

Descubre el brazo de Tu santidad y acerca el fin de la salvación,

venga la venganza de Tus siervos de aquella nación la malvada;

porque se prolongó la hora y no hay fin a los días de la maldad,

desplaza al Rojo (Esav), en la sombra de la oscuridad,
levanta para nosotros los pastores que son 7
(Abraham, Itzjak, Yaakob, Moshé, Aharón, Yosef y David).
Fortaleza roca de salvación, a Tí es adecuado alabar.
Establece la casa de mi plegaria,
y allí un sacrificio de agradecimiento ofrendaremos.
Para el momento que establezcas el deguello del opresor
que ladra,
Entonces completaré con una canción sálmica la
inauguración del altar
De males saciose mi alma, con la angustia mi fuerza se
agotó,
mi vida amargaron con dureza, en la esclavitud del
reinado becérico (Egipto).
Y con Su mano la grande, saco a la atesorada (Israel),
El ejército del faraón y toda su descendencia
bajaron como una piedra en el abismo (Mar rojo)
Al palacio de Su santidad me trajo y también allí no estuve
tranquila
y vino el hostigado (Nebujadnetzar) y me exilió porque
extraños (dioses) serví.
y un vino envenenado (idólatra) vertí, por poco casi pasé
(desaparecí),
El fin de babilonia (fue con) Zerubabel al fin de setenta
(años) fui salvada.
Cortar la estatura (cabeza) del ciprés (Mordejay) procuró,
el Agagueo (Hamán) hijo de el Medateo, y se hizo
(convirtió) para él
como trampa y tropiezo y su orgullo fue cesado.
la cabeza del Yemineo (Mordejay) alzaste y el enemigo su
nombre borraste

La cuantiosidad de sus hijos y sus pertenencias sobre el árbol colgaste.

Griegos se reunieron sobre (contra) mí, entonces en los días de los Jashmoneos (Macabim)

y derrumbaron las murallas de mis torres, e impurificaron todos los aceites;

y de lo que quedó de las botellas se hizo un milagro a los "rosales" (los tzadikim)

y los hijos entendedores (Rabinos de la época), ocho días, establecieron cántico y alegrías.

Sevivon

Januca Hu Jag Tov
Sevivon Sov, Sov, Sov
Jag Simja Hu La'am
Nes Gadol Haia Sham
Nes Gadol Haia Sham
Jag Simja Hu La'am

Traducción:

Sevivon gira, gira, gira
Janucá es una bella fiesta
Sevivon gira, gira, gira
Es una fiesta alegre para la nación
Un gran milagro ocurrió allí
Un gran milagro ocurrió allí
Es una fiesta alegre para el pueblo

Musica Januká

Ver mas Informacion: [AQUI](#)
Jag Januka Sameaj!!!

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 4 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Capítulo 2

La segunda alma [exclusiva de la persona] judía, es "una parte de Di-s de lo alto", tal cual, como está escrito: **"Y El [Di-s] sopló en sus fosas nasales un alma de vida"**, [y como decimos:] "Tú la has soplado en mí". Está escrito en el **Zohar: "Aquel que sopla, sopla de dentro de sí"**, es decir, desde su interior y su ser más profundo; porque es su más íntima y profunda vitalidad lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza.

Así también, hablando alegóricamente, **las almas judías se han elevado en el pensamiento [Divino]**, como está escrito: "Israel es Mi hijo primogénito" [y] "vosotros sois hijos para Di-s vuestro Señor". Esto [el que el judío sea llamado hijo de Di-s] significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre —así también [usando una metáfora del plano humano] el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Di-s, [o sea, Di-s Mismo] porque "El es sabio — pero no con una sabiduría que nos es conocida [a los seres creados]", **porque El y Su sabiduría son uno; y como escribe Maimónides***:

*** NOTA**

Y los cabalistas han concordado con él, como se declara en Pardés de **Rabí Moshé Cordovero**. Incluso de acuerdo a la Cabalá del **AríZal** [la declaración de Maimónides] es correcta. [Pero] esto es así únicamente cuando se aplica al principio místico de la investidura de la luz del Ein Sof —por medio de numerosas contracciones" (tzimtzumím) — en los recipientes de los sefirot de JaBaD/חב"ד **en el Mundo de Atzilut** ("Emanación"), pero no más alto que Atzilut. Como se explica en otro lugar, el **Ein Sof**, bendito sea, es superior, exaltado y trasciende infinitamente la esencia y el nivel de JaBaD. De hecho, el nivel de JaBaD es considerado en relación con El, bendito sea, [tan inferior] como la acción material, como está escrito: "**Tú los has hecho a todos ellos con sabiduría**".

"El es el Conocimiento y al mismo tiempo el Conocedor... Y comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre...", como está escrito: "**¿Puedes acaso encontrar [y comprender] a Di-s por medio de la investigación?**", y también está escrito: "**Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos...**".

Es cierto, hay miríadas de diferentes graduaciones de almas (**Neshamot**), un nivel por encima de otro, ad

infitum. Por ejemplo, las almas de los Patriarcas y de nuestro Maestro Moshé —sea sobre él la paz—, son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones, [que están en] el período previo a la llegada del Mashíaj, pues [estas últimas] **son como los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza.**

Similarmente, dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre las Neshamot: están aquellas de "las cabezas [—los líderes—] de los miles de Israel", cuyas almas están en la categoría de "cabeza" y "cerebro" en comparación con las de la masa y de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes Nefashot y Nefashot, [los diferentes niveles en el plano de néfesh,] **pues cada alma consiste de Néfesh, Rúaj y Neshamá.**

Sin embargo, la raíz de cada Néfesh, Rúaj y Neshamá, desde los más altos niveles hasta los más bajos —[siendo los más "bajos" aquellas almas] investidas en el cuerpo de los incultos y los más frívolos de los frívolos— deriva en todos de la Mente Suprema, como si fuera, que es **Jojmá Ilaá (Sabiduría Suprema)**. [El descenso del alma] es análogo a [el caso de] un niño, que se deriva del cerebro de su padre, [donde] **aun las uñas de sus [propios] pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen [procedente del cerebro del padre], por medio de su permanencia en el útero de la madre durante nueve meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente, hasta que [incluso]**

las uñas se han formado de ella. Pero aún está ligada a su esencia y ser original, a saber, la gota [de semen tal como ésta vino] del cerebro del padre, y unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad. **Aun ahora, en el hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza.** **Como está escrito en la Guemará [Nidá, ibíd.]:** "Del blanco [de la gota de semen paterno] se forman las venas, los huesos y las uñas [del niño]." **[Y como se declara también en Etz Jaím, Shaar HaJashmal** en relación con el principio esotérico de las ropas de Adán en el Jardín del Edén, que éstas fueron de "uñas" [derivadas] de la facultad cognoscitiva del cerebro].

Exactamente así, para decirlo de alguna manera, es el caso en relación con cada Néfesh, Rúaj y Neshamá en la comunidad de Israel en lo Alto: **Por medio del descenso [del alma] grado tras grado por el Hishtalshelut (Orden de Descenso Encadenado) de los Mundos de Atzilut, Beriá, letzirá y Asiá, de la sabiduría de Di-s, como está escrito: "Tú los has hecho a todos ellos con sabiduría (Jojmá)",** cobraron existencia el Néfesh, Rúaj y Neshamá del ignorante y del menos digno. Sin embargo, ellas siguen ligadas y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, que es una extensión de Jojmá Ilaá, pues la nutrición y vitalidad del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los ignorantes deriva del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los justos y sabios, los Tzadikím y Jajamím, las "cabezas" de Israel de su generación.

Esto explica el comentario de nuestros Sabios sobre el

versículo "Y unirse a El": 'Aquel que se une a un Sabio [de la Torá] es considerado por la Torá como si realmente se hubiera unido a la Shejiná (la Presencia Divina)'. [¿Cómo se iguala uno al otro?] Porque, al estar ligados a los Sabios, el Néfesh, Rúaj y Neshamá de los ignorantes está ligado y unido a su esencia original y a su raíz en la Sabiduría Suprema, y [con ello a Di-s, pues] El y su sabiduría son Uno, y "El es el Conocimiento...". [En cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra los Sabios de la Torá, [¿cómo reciben su nutrición?] La nutrición de su Néfesh, Rúaj y Neshamá proviene de la parte trasera, para decirlo de alguna manera, del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los Sabios].

En cuanto a lo que está escrito en el Zohar y en el Zohar Jadash que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual, lo que no ocurre con los hijos del ignorante [la conducta de] los de su clase, [no se refiere al alma misma sino a sus "vestimentas" espirituales]. Esto es porque no hay Néfesh, Rúaj y Neshamá que carezca de una vestimenta que provenga del Néfesh de la esencia de su padre y madre. Todos los mandamientos que cumple están influenciados por aquella vestimenta; incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dada por entero por esa vestimenta. Ahora bien, si la persona se santifica, traerá una vestimenta santa para la neshamá de su hijo. No importa cuán grande sea el alma, aún necesita de la santificación del padre [en el momento de la unión matrimonial]. Pero el

alma misma [a diferencia de sus "vestimentas", no es afectada por la santificación de los padres. Por el contrario], a veces ocurre que el alma de una persona infinitamente elevada resulta ser el hijo de una persona innoble y baja... Todo esto ha sido explicado por el AríZal —sea su memoria bendición— en Likutéi Torá sobre Parshat Vaierá, y en Taaméi HaMitzvot sobre Parshat Bereshit.

Fuente: Jabad.com

Video Fuente: Kol Israel Tv

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[El Portal De Los Hechos 0](#)

Conexión con el Tzadik

La relación entre el judío y el Tzadik es un elemento fundamental en el judaísmo. Cuando nuestros antepasados **presenciaron la entrega de la Torá en el Monte Sinai**, escucharon el primer Mandamiento directamente de Di-s, mientras que todos los demás

Mandamientos fueron transmitidos a través del Tzadik, Moisés.

¿Y, por qué así? Porque la Torá se enseña por medio de un Rabi. La relación con el Rabi es una parte esencial de la experiencia de la Torá. El Tzadik vive la Torá, por consiguiente al conectarnos y ligarnos a él nos conectamos a la Torá de una forma mucho mas profunda de lo que se puede lograr con el mero estudio académico. A través del reconocimiento de nuestras debilidades y por medio de la aceptación de que el Tzadik es mucho mas sabio y santo que nosotros, podemos lograr no sólo aprender de su sabiduría, sino también acercarnos a Di-s.

A lo largo de las generaciones hemos contado con muchos diferentes Tzadikim que nos han servido de guías y nos han mostrado cómo aplicar la Torá en nuestra vida. **Los Jasidim de Breslev consideran a Rabi Najman su Tzadik, su guía espiritual.** ¡Pero si Rabi Najman ya no vive! **¿cómo es posible conectarse con él? ¿Cómo se puede desarrollar una relación profunda y duradera con un líder espiritual que ya no vive?** La respuesta es: Por medio del estudio de sus enseñanzas e incorporándolas a nuestra vida diaria.

El Rabino Shalom Arush, director de las Instituciones "Jut Shel Jesed" ("Hilo de Bondad") sugiere tres poderosas y aptas claves para alcanzar la conexión con el Tzadik. En una época tan difícil como la que estamos viviendo, ojalá que el mérito de la conexión con el Tzadik traiga la Redención al mundo.

¿Cuáles son las tres sugerencias del Rabino Shalom Arush?

- 1) Estudiar las enseñanzas de Rabi Najman.
- 2) Dar "Tzedaká" (caridad).
- 3) Hitbodedut - Aislamiento para rezar y hablar con Di-s.

1) Estudiar las enseñanzas de Rabi Najman:

Cada día leer por lo menos dos páginas de alguno de los libros de Rabi Najman: "**Likutey Moharán**", "**Sefer HaMidot**" (El Libro de los Atributos), "**Sipurey Maasiyot**" (Los Relatos del Rabi Najman), "**Jayey Moharán**" (La vida del Rabi Najman), "Sijot Ha'Ran" (Las Conversaciones del Rabi Najman), "**Likutey Etzot**" (Recopilación de Consejos), "**Likutey Halajot**" (Recopilación de Reglamentos) y otros mas...

A pesar de que quizás no logremos entender todo lo que el Rabi Najman escribió, sus libros le hablan directamente a nuestras almas.

Por varias generaciones grandes personalidades han elogiado esos libros por su poderosas enseñanzas y por su capacidad de remover incluso los más endurecidos corazones e inculcar en ellos el respeto a Di-s.

Estudiando estos libros y siguiendo los consejos del Rabi, podemos encender la llama de Breslev en nuestros corazones.

2) Dar "Tzedaká" (caridad):

Todos los días, utilizando tus dos manos, pon unas monedas en una cajita de Tzedaká.

Antes de introducir las monedas, di lo siguiente: "Estoy dando Tzedaká en honor a Di-s y en memoria de Rabi Najman de Breslev, que su mérito nos proteja, amén".

Después de dar Tzedaká, di el rezo que está incluido en el conjunto de "**Las Tres Claves**".

Al donar dinero, rompemos la crueldad que existe en el interior de cada uno de nosotros, y la transformamos en compasión. Estamos cambiando nuestra naturaleza, convirtiéndonos en seres más espirituales y sensibles. Para aprender más sobre la importancia de la Tzedaká, teclea aquí.

3) "Hitbodedut" – Aislamiento para rezar y hablar con Di-s.

"...¡Señor del Universo! Mi anhelo es poder llamarte con todo mi corazón y toda mi alma. **Deseo compartir contigo, abierta y honestamente, todo lo que estoy sintiendo. Ayúdame a romper todas las barreras que me apartan de Ti, escucha mis plegarias...**".

Rabi Najman enseña (Likutey Moharán II, 25): "La Hitbodedut está en el nivel más elevado de todo. Por lo

tanto, debe el hombre fijar una hora ó más al día para aislarse en alguna habitación o en el campo, y hablar con Di-s Todopoderoso.

Durante estos momentos, debe transmitir todo lo que está en su corazón, con palabras de gracia y súplica. **Esto lo debe hacer en su propio idioma, de manera que pueda expresarse lo más claramente posible. Porque cuando el se dirige a Di-s en su propio idioma, las palabras están mas cercanas a su corazón y fluyen más fácilmente.**

Al encontrarnos solos únicamente con Di-s, expresando nuestro anhelo por El, desarrollamos una relación especial con el Todopoderoso y fortalecemos nuestra admiración, gozo y amor hacia El.

Antes de empezar la Hitbodedut, se recomienda decir el siguiente rezo formal:

"Heme aquí, me conecto en esta Hitbodedut y confesión de mis pecados a todos los Verdaderos Tzadikim de nuestra generación y a todos los Verdaderos Tzadikim "los santos que yacen en la tierra", y en especial con nuestro santo Rabi, el Tzadik que es el fundamento del mundo, "torrente que fluye, fuente de sabiduría", Rabi Najman, hijo de Feigue, que su mérito nos proteja y a todo el pueblo de Israel, Amén".

El tiempo que se le dedique a la Hitbodedut debe ser dividido en tres partes:

1) Unos minutos de alabanza a Di-s por todo lo que

hace por nosotros.

2) Confesión de nuestras transgresiones, arrepentimiento por el pasado, y compromiso que de ahora en adelante no repetiremos estas transgresiones y suplicándole a Di-s ayuda en el cumplimiento de nuestros compromisos.

3) Pidiéndole a Di-s Su salvación, guía, y asistencia de cualquier modo, forma y manera, tanto física como espiritualmente.

Ejecutando las tres claves que el Rabino Shalom Arush sugiere, ojalá que el Tzadik abogue en nuestra defensa, que logremos realizar un completo arrepentimiento, que seamos merecedores de toda clase de bendiciones y de la llegada del Mesías pronto y en nuestros días, Amén.

FUENTE: www.breslev.co.il

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

PREFACIO

Rabí Itzjak Luria, mejor conocido como **el Arizal**, nació en el año **5294 (1534)** en Jerusalén, en la Tierra de Israel.

Fallece en el año **5332 (1572)** en la ciudad de Tzefat a la temprana edad de treinta y ocho años, pasando a la historia como el más sobresaliente pensador y exponente de la cabalá, la doctrina místico-metafísica judía.

El nombre “cabalá” literalmente quiere decir “transmisión”, y alude al cuerpo de interpretaciones y enseñanzas místicas cuyo origen se remonta hasta la revelación de la Torá en el monte Sinaí.

En efecto, **la revelación de la Torá a Moshé** estaba compuesta de varios niveles de

conocimiento, uno de los cuales era el esotérico o místico-metafísico.

Dicho conocimiento por lo general estaba reservado a los iniciados, a las personalidades más sobresalientes en sabiduría y nobleza de carácter de cada época en la historia del pueblo judío.

Se transmitía de maestro a discípulo en una sucesión ininterrumpida que llegaba hasta el Sinaí. Mas no sólo abarcaba el aspecto oral de la enseñanza, sino que también se transmitía –aunque en menor grado debido a la profundidad y delicadeza de los temas– en forma escrita.

El texto más sobresaliente es, por supuesto, **el Zóhar (Libro del Esplendor)**, que es un monumental comentario cabalístico a la Torá tal como fue enseñado por **Rabí Shimón bar Yojai**, en la primera mitad del siglo segundo de la era común.

Desde la edición del Zóhar, principalmente a resultas de la destrucción del Santo Templo y la dispersión de los sabios judíos en el medio oriente y en Europa, el conocimiento cabalístico permaneció aun más esotérico.

Finalmente, a raíz del descubrimiento de un manuscrito del Zóhar en la edad media en España, el interés de los Sabios por este género de conocimiento se hizo sentir a lo largo y ancho de las comunidades judías en el mundo.

Lamentablemente, sus secretos permanecían por lo

general sellados, ya que la profundidad conceptual de los temas del Zóhar es sumamente alta. Y aunque hubo insignes cabalistas que estudiaron dicha obra y la expusieron, tales como **Rabí Moshé Cordobero** y otros, por lo general se considera que no fue sino hasta la aparición del **Arizal** que la extensión y profundidad del conocimiento cabalístico encontró su plena expresión. Como lo señaló el rabino Aryeh Kaplan (en su libro Inner Space, pág. 6), “**las enseñanzas del Arizal pueden ser denominadas la teoría atómica del Zóhar: [Con ellas] todo comienza a cobrar sentido**”.

En nuestra época ha surgido un verdadero anhelo por conocer algo de la riqueza espiritual que la cabalá encierra, así como de las grandes personalidades que a ella se han dedicado a lo largo de la historia judía.

Presentamos aquí la biografía del Arizal, tal como se conoce por diversos escritos de la época y posteriores, así como basada en los escritos de su más insigne discípulo, **Rabí Jaim Vital**. Esperamos con ello abrir las puertas al conocimiento de uno de los sabios más ilustres que han existido en el pueblo de Israel, que también es modelo perenne de refinamiento de carácter y de virtudes. Gracias a ello, por lo menos una pequeña parte de su inmortal legado espiritual estará al alcance de nuestro mundo moderno.

Ariel Antebi

Editorial Jerusalem de México

NOTA ACLARATORIA: Debido a la variedad de nombres con los que se suele llamar a Rab Itzjak Luria Azkenazí (HaArí, HaArizal, Arizal, Arí Hakadosh y Rabenu HaArí), en esta edición se ha adoptado el criterio general de llamarlo simplemente “Arizal”, nombre compuesto del acrónimo Ari y las letras zl, abreviación de la frase “que su memoria sea para bendición”.

N. Tz. Safrai

En recuerdo del Arizal

Extraído de El Arizal, vida y época de Rabí Itzjak Luria

En sus primeros años, cuando el Arizal vivía en Jerusalén, había conocido a grandes mekubalim (cabalistas) como Rab Klonimus Haberkstein. Pero Rab Itzjak estaba inmerso, sobre todo, en el estudio del niglé (la Torá revelada). Sin embargo, el propio Eliahu Hanabí había dicho a su padre que Rab Itzjak estaba destinado por la Providencia a estudiar la cabalá y a propagar en el mundo su luz escondida. Cuando llegó el momento apropiado, la Providencia puso los escritos cabalísticos directamente en manos del Arizal.

Era Shabat. Rab Itzjak, el joven sobrino de Rab Mordejai Francis, estaba sentado en su lugar habitual en la sinagoga. Su asiento no se encontraba en el muro oriental, el mizraj, entre las personas acaudaladas y prominentes, tal como hubiera correspondido a un erudito de su talla. Su asiento estaba en las últimas líneas de la parte occidental, donde se sentaba la gente corriente y los mendigos ambulantes. Había elegido rezar entre los que no tenían medios económicos para comprar un asiento mejor. Allí se sentía más a gusto, apartado de las miradas inquisitivas de los demás, y podía desahogar su corazón en paz y tranquilidad.

Aquel Shabat, fue un extranjero el que llegó y se sentó al lado del joven Arizal. Daba la impresión de venir de fuera, porque parecía confuso, como si el nusaj (el orden de las oraciones) local y las costumbres de la sinagoga le resultaran extraños.

Rab Itzjak se dio cuenta que el visitante estaba desconcentrado y trató de hacerlo sentir bien. Tomó el sidur del extranjero y empezó a hojearlo, pero se dio cuenta, asombrado, de que lo que tenía en las manos no era un sidur; ¡era un manuscrito antiguo!

Tomó uno de los sidurim de la sinagoga y enseñó al extranjero por dónde iba el jazán. Cuando terminaron las oraciones, le pidió al visitante que le prestara el libro que había llevado, porque quería estudiarlo. El extranjero accedió de buena gana.

El Arizal leyó cuidadosamente el libro y descubrió que contenía profundos secretos esotéricos que requerían un estudio mucho más profundo. Su dueño, pensó, debía ser un gran mekubal, conocedor de los secretos de la mística. Pero cuando trató de conversar con él, el extranjero bajó los ojos avergonzado y murmuró algunas palabras ininteligibles. Rab Itzjak no lo presionó y cambió de tema. "¿De dónde viene?", preguntó. "¿Cómo ha llegado este libro a sus manos?"

Pronto quedó claro que el visitante era un judío sencillo que no sabía Torá. Incluso admitió que no sabía leer hebreo. Sus padres habían sido criptojudíos en España y lo habían educado como cristiano, porque tenían mucho miedo a la temible Inquisición. Sólo cuando llegó a ser adulto se enteró de que era judío. Tras poner en pie un próspero negocio, había logrado irse de aquel país lleno de sangre y de terror, llevándose consigo una pequeña parte de su fortuna y unos pocos manuscritos que había encontrado entre las pertenencias de su familia.

Ahora había llegado a Egipto en viaje de negocios y quería acercarse más a sus correligionarios. Pero le daba mucha vergüenza admitir que no conocía las oraciones y las costumbres judías, y por eso llevaba siempre consigo esos manuscritos hebreos y hacía como que rezaba con ellos.

El Arizal escuchó asombrado la extraña historia y cuando el hombre terminó, le preguntó si estaría dispuesto a

venderle el manuscrito. "Podría pedirme por él lo que quisiera", le dijo. El extranjero se echó a reír y le dijo: "¿Te burlas de mí, joven? Mírame: ¿doy la impresión de ser pobre? Soy un próspero hombre de negocios, gracias a Dios no necesito vender esos escritos".

Sin desanimarse, el Arizal insistió: "Por favor, usted no puede leerlos y no le sirven para nada. Incluso aunque sean un recuerdo de familia y esté apegado sentimentalmente a ellos, estando en su poder no cumplen su función. Se han escrito para ser estudiados. Es lo que yo haría si fueran míos".

El Arizal insistió tanto que finalmente el extranjero cedió y dijo: "Si es así, le daré los escritos como regalo, porque veo cuánto los estima; pero con una condición: que trate de hacer que su suegro, Rab Mordejai Francis, el inspector de las aduanas, levante las tasas que se han impuesto a mis mercaderías".

Rab Itzjak estaba tan decidido a hacerse con aquellos escritos excepcionales que habló con su suegro. Para su satisfacción, Rab Mordejai Francis accedió y el Arizal pudo adquirir los manuscritos que tanto deseaba.³

El Arizal empezó a estudiar las obras en profundidad y las maravillas que aprendió de ellas lo cautivaron. Se dio cuenta de pronto que su alma estaba sedienta de ese tipo de conocimiento. Su alma encontró una satisfacción y una serenidad verdaderas en las enseñanzas que la cabalá le proporcionaba. Pero tenía miedo de no estar a la altura; de que quizás no supiera lo suficiente acerca de la Torá

revelada. Su forma de vida y de actuar ¿eran lo suficientemente santas? Decidió plantear todas sus dudas al Radbaz y comunicarle esos pensamientos para ver si era apropiado para ese tipo de estudio.

El joven erudito esperó el momento adecuado para presentar la petición a su maestro. Y la oportunidad no tardó en llegar.

[..]

Refinando su carácter

Cuando el Arizal preguntó al Radbaz si era merecedor de emprender el estudio de la cabalá o no, éste le delineó los requisitos de perfeccionamiento de los rasgos de carácter (tikún hamidot), que se necesitan como preparación para embarcarse en ese tipo de estudio.

Rab Itzjak tomó con mucha seriedad las palabras de su maestro. Intensificó sus esfuerzos por dirigir y mejorar su carácter. Su anhelo era llegar a las cumbres de la santidad y la pureza necesarias para adquirir la capacidad espiritual que permite entender los secretos de la Torá.

Rab Betzalel, su maestro y colega de estudio y de retiro, lo ayudó y lo animó mucho. El Arizal sentía que su comprensión y su percepción crecían día a día.

Experimentaba un progreso constante; estaba alcanzando realmente su objetivo.

Por medio de la reclusión, el Arizal consiguió veintiún rasgos de carácter dignos de encomio. Según él mismo afirma: Aj (palabra formada por las letras hebreas alef-jaf que tienen el valor numérico de veintiuno), tob le Israel (Salmos 73:1), es decir, "Veintiuno es bueno para Israel" -se refiere a los veintiún aspectos que santifican a una persona". Entre ellos enumera: "Humildad y saber empequeñecerse ante Hashem; miedo del pecado, guardarse del orgullo, la cólera y la irritación con respecto a otros; cuidarse de los alimentos prohibidos y de lashón hará; evitar la mentira, la ligereza y el lenguaje insustancial..." Él fue el primero en adoptar todas las directrices que daba a los demás, predicando con el ejemplo.

Era especialmente cuidadoso en concentrarse en las palabras de las bendiciones que se hacen antes y después de comer; deseaba ser sincero al expresar su agradecimiento por la bondad que Hashem derrama sobre la humanidad. Decía regularmente el tikún jatzot; todos los días se levantaba a medianoche, se sentaba en el suelo y se lamentaba de la destrucción del Bet Hamikdash y del exilio de la Shejiná. Recomendaba purificarse periódicamente en la mikvé y trataba de ser uno de los diez primeros hombres en llegar a la sinagoga, para mostrar su amor por las mitzvot.

El Shulján Aruj HaArizal, que describe sus santas costumbres, relata también del profundo amor que sentía por cada mitzvá. Cuando tenía que comprar un lulav o un

etrog, por ejemplo, nunca regateaba; siempre pagaba el precio que le pedían. En ocasiones incluso iba más lejos poniendo la bolsa donde llevaba el dinero sobre el mostrador y diciendo al vendedor que tomara lo que quisiera, ya que, cuando se trata de hacer una mitzvá, no hay que regatear.⁶

Su amor por las mitzvot se equiparaba a su amor por la Torá; ninguno de los dos conocía límites. Apreciaba la alegría de Hashem, su Torá y sus mandamientos, más que todos los tesoros del mundo. Una vez le confesó confidencialmente a un buen amigo que todo lo que había conseguido -tener las puertas de la sabiduría y el rúaj hakódesh a su alcance- era una recompensa por haber encontrado siempre más gusto en cumplir cada mitzvá que en ningún otro placer del mundo. Para él, eran más importantes que el oro y las joyas.⁷

El Arizal inspeccionó todos y cada uno de sus actos a lo largo de su existencia. Examinó cuidadosamente los rincones más recónditos del corazón para ver si, Hashem no quiera, había pasado por alto algún detalle referente al refinamiento del carácter o había ido hacia atrás en algo. Siempre rezaba a su Creador y le rogaba que lo ayudara a continuar subiendo a niveles aun más altos de purificación. Se dice que, cuando estaba a punto de morir, se le oyó murmurar: "Líbrame del orgullo".⁸

¹Séder Hadorot Tanaim y Amoraim a Rashbí.

²Shem Hagedolim, maaréjet sefarim, Letra Zayin 8.

3Imré Tzadikim al final, y Dibré Yosef.

4Shem Hagedolim sobre el Arizal tal como lo cita Midrash Eliahu, pág. 12.

5Midrash Eliahu, de Rabí Eliahu ben Shelomó HaCohén.

6Taamé Haminhaguim, nota al pie de página 927.

7Reshit Jojmá, Shaar Haahabá 7:34; Jaredim (Jerusalén 5741), pág. 17.

Las predicciones que se cumplieron

Extraído de El Arizal, vida y época de Rabí Itzjak Luria

En la provincia de Calabria, al sur de Italia, vivían Rab Yosef Vital y su virtuosa esposa. Rab Yosef era conocido en toda la región por su piedad y por su grandeza, así como por su conocimiento de cabalá. Su verdadera fama estribaba, sin embargo, en su talento para el arte de escribir sifré Torá, tefilimot y mezuzot. La gente acudía de zonas lejanas para comprar las parshiot de los tefilimot que salían de sus manos expertas y llenas de temor, Rab Yosef Sambari escribe:

"Afortunado es el hombre que posee tefilín escritos por el rabino arriba mencionado, porque son un objeto de gran valor. Algunos se pueden encontrar aquí en Egipto; reciben el nombre de tefilín de Rab Calabri y se venden muy caros".

El hogar de Rab Yosef era un imán para los jajamim que pasaban por el lugar. Invitaba a todos a su casa que estaba llena de Torá y de irat shamáim. En 5301 (1541), uno de los grandes dirigentes de la generación, Rab Jaim

Ashkenazí, fue su huésped y predijo que Rab Yosef se iría de Calabria, se instalaría en Tzefat y, dos años más tarde, sería padre de un hijo.

"Le pido que llame a su hijo Jaim, como yo. Este niño está destinado a ser muy grande en el futuro", profetizó.

"Sobrepasará la grandeza de sus padres y será indiscutible dirigente de su generación".

Al oír las buenas noticias, Rab Yosef hizo el equipaje, salió de Calabria con su familia y radicó en Tzefat. Tal como Rab Jaim Ashkenazí había previsto, dos años más tarde, en 5303 (1543), nació su hijo Jaim.

El niño creció en Tzefat, que era una ciudad rica en gigantes de espíritu y sabiduría. Adquirió conocimientos sobre la Torá revelada de Rab Moshé Alshij. Aprendió ampliamente shas y poskim y se convirtió en un brillante talmid jajam.

Ya en su juventud era famoso. A los catorce años, los eruditos más importantes de Tzefat lo consideraban ya una "lumbrera". Se dice que en 5317 (1557), Rab Yosef Caro instó al Alshij a que hiciera los mayores esfuerzos por enseñar a Rab Jaim. Reveló que el ángel maguid le había dicho que Rab Jaim heredaría algún día la posición del propio Rab Moshé. Más aún, el mundo existía sólo gracias al mérito de dos tzadikim, Rab Yosef y su hijo Rab

Jaim Vital.4

Rab Jaim recibió el título de rabino y de dayán de su maestro Rab Moshé Alshij, el 20 de Elul de 5350 (1590). Rab Jaim y el Arizal se encontraron por primera vez en 5331 (1571). En el corto lapso de un año y diez meses, el primero logró adquirir los conocimientos de su maestro. Los jajamim de su época quedaron asombrados y lo consideraban un portentoso.⁵

La sed que tenía Rab Jaim de la sabiduría de su maestro, era insaciable. Cuando el Arizal terminaba de estudiar con él, Rab

Jaim le rogaba que continuara. Rab Jaim utilizaba al máximo los talentos que le había otorgado. Estaba bendecido con un alma sublime, adecuada por naturaleza para el estudio de la sabiduría oculta.

Pero había otro factor que lo ayudó a adquirir las enseñanzas del Arizal de forma extraordinaria en un período tan corto de tiempo. Rab Jaim mismo lo describe: "Cuando fui con mi maestro para estudiar esta rama del conocimiento, me llevó al Kinéret en Tiberíades en una barca. Cuando estábamos frente a las ventanas de la sinagoga, me miró y dijo: "Ahora podrás absorber este conocimiento, porque has bebido del pozo de la profetisa Miriam". A partir de entonces pude adquirir este conocimiento". (El Midrash nos dice que el pozo de Miriam, que siguió a los judíos durante su deambular por

el desierto, llegó hasta el lago de Tiberíades y se hundió en él. La tradición asegura que al que beba de sus aguas, se le recompensará con una capacidad para alcanzar logros sublimes).

En cierta ocasión, el Arizal reveló a Rab Jaim que fue por él que había llegado a Tzefat, a fin de enseñarle lo que sabía. Y, a pesar de la reticencia inicial del Arizal a ser conocido, fue Rab Jaim el que difundió su fama entre los sabios de Tzefat, a raíz de lo cual se juntó el grupo de diez discípulos a quienes el Arizal explicaba el Zóhar.

Rab Jaim se convirtió en sucesor del Arizal tal como éste había pedido. Llevó los asuntos de la yeshibá durante los cinco años que siguieron a la muerte del maestro, pero en 5338 (1578) se fue de Tzefat y se instaló en Jerusalén. Una vez allí, pronunciaba una homilía pública todos los días de Shabat. Se le contaba entre los rabinos más prominentes de Jerusalén, tal como podemos comprobar en la introducción de Rab Shelomó Adani a Meléjet Shelomó sobre la Mishná:

"Me trajeron a la ciudad santa de Jerusalén, que sea reconstruida con rapidez. Siempre me agazapé a los pies de los sabios, pilares de la diáspora y de Jerusalén, tales como el cabalista perfecto y divino Rab Jaim Vital y Morenu Rab Betzalel Ashkenazí".

Una Rama Vigorosa

Los Luria eran una familia singular, que produjo muchos personajes de gran categoría a través de generaciones. El primero en adoptar el sobrenombre de Luria fue un tal Rab Shimshón, que fue médico del rey de Francia.

Para demostrar su agradecimiento a Rab Shimshón que le había curado la dolencia que le aquejaba, el rey le dio una casa a las orillas del Loira, un río que atraviesa la provincia de Orleans; el médico judío tomó el nombre del río como propio.

Su nieto, que también se llamó Rab Shimshón Luria, fue ab bet din de Erfurt, y dirigió la yeshibá de la ciudad, donde estudiaban importantes eruditos.

Cuando Rab Shimshón murió, decidieron no diseminarse y continuar la yeshibá bajo la dirección de su viuda.

La rabanit Miriam era una de las mujeres más cultas e inteligentes que se han dado en los anales de la historia del pueblo judío.

Se dice que sabía tanta Torá y Talmud como cualquier gran rabino.

Los estudiantes colgaban una cortina a lo largo del bet midrash y la recatada rabanit se sentaba tras ella y, sin que nadie la viera, les daba profundas conferencias sobre Talmud y halajá.

La rabanit Miriam era también miembro de una familia

ilustre. Su padre era Rab Shelomó Shapira, el ab bet din de Heilbrun. Rab Shelomó, a su vez, era nieto de Rab Matitياهو Trives, que fue ab bet din de París y rabino principal de los judíos franceses. El linaje de Rab Matitياهو se remontaba a Rabenu Yehudá bar Natán, el Ribán, yerno de Rashí.

También las generaciones posteriores aportaron grandes honores al apellido Luria.

Rab Yejiel Luria fue ab bet din de Brisk; su bisnieto fue el conocido Maharshal, Rab Shelomó Luria (que no hay que confundir con el padre del Arizal, llamado también Rab Shelomó Luria), que se hizo famoso por sus importantes tratados Jojmat Shelomó y Yam Shel Shelomó sobre el Talmud.

Otro descendiente distinguido de Rab Yejiel Luria fue Rab Yosef, mejor conocido como Rab Yoselman de Rosheim, el famoso shtadlán (mediador) que intervino ante los oficiales del gobierno a favor del judaísmo alemán. Rab Yoselman defendió a sus correligionarios y logró evitarles muchos decretos hostiles, así como mucho sufrimiento.

El padre del Arizal, Rab Shelomó, descendía también, muy probablemente, de Rab Yejiel Luria de Brisk (Lituania), porque ésa es la ciudad donde se crió. Pero no se sabe exactamente cuál era su linaje.

Ashkenazí.

Cuando Solimán el Magnífico conquistó Jerusalén en 5277 (1517), la comunidad judía de la ciudad comprendía unos seiscientos miembros.

Muy pocos de ellos podían vanagloriarse de que sus familias llevaran varias generaciones residiendo en ella. La mayoría eran recién llegados de España y de Italia; unos pocos habían llegado de Alemania.

Toda la comunidad vivía de la caridad. El generoso filántropo Rab Itzjak Sholal se preocupaba de ella, enviando dinero desde Egipto. También llegaban fondos de las comunidades judías de Turquía.

Ese era el yishub que Rab Klonimus y sus discípulos encontraron al llegar a la Ciudad Santa.

Los residentes de Alemania se alegraron enormemente de su llegada e inmediatamente lo nombraron su rabino.

¿Qué llevó a Rab Klonimus de Brisk, en Lituania, a Jerusalén? En todo el país era famoso por su conocimiento de Torá revelada y oculta, y había sido ab bet din de Brisk.

Antes de eso, había ocupado el mismo cargo en la distinguida comunidad de Ostrow y había tenido muchos alumnos que acudían a él desde todos los puntos del país.

Pero cuando su hija contrajo matrimonio con el Maharshal, abandonó el puesto a favor de su yerno y se

trasladó a Brisk.

También en esa ciudad se hizo de muchos alumnos, entre otros Rab Shelomó Luria, el padre del Arizal.

En el año 5289 (1529) soplaron malos vientos para los judíos de Lituania. Se pusieron en vigor impuestos nuevos y, aunque los judíos eran una pequeña minoría en el país, su contribución al fisco suponía la cuarta parte de los ingresos fiscales del gobierno.

Todavía estaban luchando y suspirando bajo el peso de los impuestos, cuando cayó sobre ellos un nuevo infortunio.

En esa época, las autoridades prohibían estrictamente a los gentiles convertirse al judaísmo. A pesar de eso, algunos veían la luz y la verdad de la Torá convirtiéndose al judaísmo en secreto y yéndose del país.

Las autoridades sospechaban que los judíos de Lituania proporcionaban refugio y ayuda a esos conversos. Sigmund, duque de Lituania, no podía tolerar que algo así sucediera en sus tierras y dio orden a los miembros de la aristocracia de que investigaran el asunto.

Aquellos individuos corruptos no necesitaron más. Empezaron a perseguir a los judíos y a atormentarlos. Muchos judíos se ganaban la vida como vendedores ambulantes.

Los señores locales los detenían muy a menudo cuando iban en el camino y los acusaban de ocultar y ayudar a los cristianos convertidos al judaísmo. Los vendedores proclamaban su inocencia, pero todo era en vano y tenían que comprar su libertad pagando cuantiosos sobornos. La nobleza enviaba a sus servidores a allanar las casas de los judíos para buscar en ellas a conversos ocultos. Incluso cuando no encontraban a nadie, aprovechaban para sacar dinero a los judíos con amenazas.

A los judíos les daba miedo ir por las carreteras. Se encerraron en sus casas y descuidaron sus negocios, empobreciéndose cada día más. Pero incluso en sus hogares tenían que sufrir amenazas y extorsiones. La vida se había vuelto insufrible y muchos judíos querían irse del país.

De Tierra Santa, por otra parte, venían buenas noticias. Jerusalén estaba ahora en manos del benévolo gobernante del Imperio Otomano, que permitía a la comunidad judía desarrollarse y florecer.

Fue en esos días turbulentos cuando el anciano Rab Klonimus decidió dejar Lituania.

A pesar de su avanzada edad, prefirió abandonar la honrosa posición que gozaba y viajar a Jerusalén.

“Nada estimula la mente como el aire de Eretz Israel”, pensó.

“No hay estudio de Torá que pueda compararse con el

estudio de la Torá en Eretz Israel; no hay santidad comparable a la santidad de Jerusalén.

Quiero vivir allí, cerca del Muro Occidental, la reliquia de nuestro Mikdash.

En el lugar donde se ha quedado la Shejiná podré rezar ante mi Creador con todo mi corazón, con fervor y devoción”.

Cuando sus talmidim, que lo apreciaban intensamente, se enteraron del plan, decidieron unirse a él.

Rab Shelomó Luria fue uno de ellos.

Se despidió de su familia con lágrimas en los ojos, sabiendo que era la última vez que la veía.

Aunque el viaje a Eretz Israel era largo, azaroso y lleno de peligros, no se desanimó. Estaba decidido a seguir a su maestro donde fuera, sobre todo a la amada tierra de los patriarcas.

Cuando llegaron, encontraron una comunidad pequeña y pobre. Pero cada uno de sus miembros era un sabio devoto y piadoso.

A pesar de su gran pobreza, parecían contentos y felices con su suerte.

En aquella época había tan pocos ashkenazíes en Jerusalén, que a cada nuevo inmigrante que llegaba se le añadía a su nombre la palabra ashkenazí.

Rab Shelomó Luria se convirtió así en Rab Shelomó Luria Ashkenazí.

Maravillosas palabras dichas en Shabát
para la Parashát Miketz 5764
Por el Rav y Tzadik,
Mohorosh

Rabí Najmán dice: “¡Debes saber! A veces cuando un decreto severo ha sido decretado sobre la persona, Di-s no lo quiera, „incluso aunque él no este consciente de ello, su alma lo esta (Meguilá, 3b)“. A veces hay un impulso espontáneo de viajar a un lugar distante a fin de ocultarse del decreto. Y aunque no sabe por qué quiere viajar de repente, sin embargo, su alma lo sabe y esto es donde viene la razón del deseo inexplicable de viajar a un lugar determinado.

[Miketz-1 5764 \(Español\)](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

Cuando Di-s salvó a Nóaj (Noé) y a su familia del Diluvio, Él les dio siete Mitzvot, Preceptos. Estas Mitzvot se mencionan como Las **"Sheva (Siete) Mitzvot Bnei Nóaj"**, o los Siete Mandamientos Noájicos.

Los Siete Mandamientos son:

1. No adorar a dioses falsos.
2. No blasfemar o maldecir a Di-s.
3. No asesinar.
4. No ser sexualmente inmorales.
5. No robar.
6. No comer un miembro extraído de un animal vivo.
7. Establecer tribunales de justicia y enjuiciar a los infractores.

Estos Mandamientos son bastante simples y claros, y la mayor parte de ellos son reconocidos como principios morales sanos. Cualquier no judío que sigue estas leyes

porque el Todopoderoso las ordenó, tiene un lugar en el Mundo Venidero y es llamado un **"Jasíd de las Naciones del Mundo"** o un **"Ben Nóaj"** (Hijo de Noé).

Estas Mitzvot conciernen a todos los seres humanos, tanto judíos como no judíos, **porque todos somos descendientes de Nóaj y su familia**. Las 613 Mitzvot de la Torá, por otra parte, conciernen solamente a los descendientes de aquellos que aceptaron los Mandamientos en el Monte Sinaí y aquellos que han aceptado los Mandamientos voluntariamente (por la conversión).

Las Siete Leyes de Nóaj demuestran que las leyes y las reglas del Todopoderoso **se aplican a todos los seres humanos y que Él nos ama a todos, judíos y no judíos**. Estas leyes proporcionan la dirección que la humanidad ha que seguir, tanto los judíos como no judíos.

Según el Rambam (Maimónides, el Rabino Moisés Ben Maimón, el gran erudito judío del siglo XIII): "Toda persona entre las naciones que sigue los Siete Mandamientos para servir a Di-s, pertenece a los Justos entre las naciones y tendrá su parte en el Mundo por Venir."

¡Házlo como se debe!

El Talmud se refiere a un no judío como un Ben Nóaj, "un

hijo de Nóaj" ya que todos los seres humanos son descendientes del Patriarca Bíblico Nóaj. Antes de que el pueblo judío naciera, la humanidad fue ordenada a cumplir ciertos Mandamientos – seis de la época de Adán y siete a partir de la época de Nóaj. Para los judíos, las 613 Mitzvot de la Torá reemplazaron a las Siete Mitzvot dadas a Nóaj. Para no judíos, sin embargo, estas Siete Mitzvot permanecen obligatorias. Es importante saber que Di-s juzgará a todos los no judíos sólo según cómo cumplieron aquellas leyes.

¿Ya que las Siete Mitzvot de Bnei Nóaj parecen ser la base de los valores éticos básicos, respetarlos no es suficiente para desear ser seres humanos buenos, éticos?

La intención subyacente es extremadamente importante porque si una persona se comporta según estos principios porque ellos apelan a su sentido de hacer el bien o el mal, o a su intelecto, o su sentido de la justicia, en lugar de que el Todopoderoso lo ordenó, entonces el no cumple los Preceptos correctamente y no es considerado un "Ben Nóaj". El Rambam declara que un gentil debe aceptar estos Mitzvot expresamente porque ellos fueron revelados por Di-s mediante Moshé (Moisés) a los hijos de Israel en el Monte Sinaí.

En otras palabras, las Siete Mitzvot Bnei Nóaj no son sólo agradables y éticas "cosas para hacer". Ellas son Leyes Divinas, Halajót. Y, como declara el

Talmud: **"Desde que el Sagrado Templo fue destruido, Di-s se complace solo con las leyes de la Halajá"**. Para que estas Mitzvot sean contenedor Divino, deben ser observadas adecuadamente, lo que significa que deben ser observadas según la Halajá.

Tal como los judíos deben observar la Halajá cumpliendo sus 613 Preceptos, hay Halajót en la observación de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj. Obviamente, los detalles de la Halajá están más allá del alcance de este artículo. Hay, sin embargo, muchos recursos para la exploración adicional en Internet.

El descubrimiento de Di-s en nuestro mundo

De las palabras de nuestros Sabios ...

La Torá declara: "Y ellos acamparon en el desierto" (Éxodo 19:2).

Y comenta el Midrash: **"La Torá fue dada en un lugar sin dueño, ya que si hubiera sido dada en la Tierra de Israel, las naciones del mundo dirían que ellos no tuvieron parte en ella. Por lo tanto, fue dada en el desierto y alguien que desea recibirla debería venir y recibirla"** (Midrash Mejíltá, 20).

Dice el Talmud: **"Cada palabra que salio de la boca de Di-s fue dividida en setenta lenguas"** (Tratado Shabát, 88b).

Explica el Midrash: "El Rabino Yojanan dijo, la voz del Señor fue dividida en setenta voces para las setenta lenguas básicas, **de modo que cada nación pudiera oír la voz en su propia lengua"** (Midrash Raba sobre Éxodo 85:19).

El gran Sabio, el **Meiri**, agrega: "Si él [un no judío] aprende las Siete Mitzvot Bnei Nóaj con sus detalles y todo lo que puede ser extraído de ellas, entonces ... es adecuado honrarlo como se debe honrar a un Sumo Sacerdote (Kohén HaGadól)."

La contemplación conduce a la creencia

Toda la gente, tanto los judíos como los no judíos tiene sed de espiritualidad, de verdad. **"Desde donde el sol sale hasta donde se pone, alabado es el Nombre del Señor"** (Salmos, 113:3).

El Rabino Eliyahu Lupian plantea una pregunta: Cuando el Rey David escribió el libro de Tehilím (los Salmos), el mundo estaba lleno de ídolos y sólo la gente judía adoró al Todopoderoso. ¿Si el mundo estaba repleto de ídolos, entonces cómo fue el nombre de Di-s alabado "de la

salida del sol hasta su puesta"?

El Rabino Lupian explica que **el alma naturalmente anhela al Creador**, como esta declarado **"Mi alma está sedienta de Ti" (Salmos, 63:2)**. Aunque una persona pudiera intentar apagar la sed por medio de la adoración de ídolos, él seguirá ansiando la verdad. Si el persigue aquel deseo, encontrará finalmente al Creador, del mismo modo que nuestro Patriarca, Avraham (Abraham) encontró al verdadero Di-s.

¿Cómo descubrió Avraham al verdadero Di-s?

"Comenzó a pensar día y noche, estaba asombrado como era posible para una constelación en el cielo moverse sin nadie conduciéndola. ¿Quién podría moverla, porque le es imposible moverse sola? Avraham no tenía ningún maestro, o alguien que pudiera informarle, vivía en Ur Kasdím, una ciudad de ídólatras. Sus padres y toda la gente a su alrededor adoraban ídolos, y el también los adoró junto a ellos. Pero se sentía tan inquieto, que su poder de razonar lo condujo al verdadero entendimiento de que existe un solo Di-s que mueve las constelaciones, Quién creó todo, y que no hay ningún otro Di-s fuera de Él" (**Rambam, Leyes de la idolatría**).

El Rabino **Yeshaaya Karelitz**, conocido como el **Jazon Ish**, explica porque la contemplación de la creación conduce a la creencia en Di-s:

"El atributo de fe es una fina y delicada calidad del alma. Si una persona tiene el sentimiento de poseer un alma y tiene un ambiente tranquilo, cuando contempla las alturas de los cielos y las profundidades de la tierra, no puede dejar de estar asombrado, ya que el mundo le parecerá como un enigma insoluble. Este misterio le enreda la mente y el corazón, hasta tal punto que no puede pensar en nada más, se siente débil y sin aliento en su apasionamiento para encontrar una solución. **El pasaría voluntariamente por fuego y agua para alcanzar la respuesta, porque ¿qué es la vida para él sin saber cual es su finalidad?"** (Creencia y Confianza, ensayo I).

El Rabino **Eljanán Wasserman** explica: **"Las maravillas de la Creación demandan del ser inteligente llegar a la conclusión que ellos fueron creados por una Divinidad.** Por consiguiente, cada hombre será juzgado si no hace lo que es esperado de él por causa de esta **inteligencia innata"** (Kovetz Maamarim).

Para un judío, esta conclusión "cada hombre será juzgado si no hace lo que es esperado de él por causa de esta inteligencia innata" obliga a la observancia de la Torá; para un no judío, esta conclusión obliga a la observancia de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj.

¿Cómo puedo observar las Siete Mitzvot?

Vamos a estudiar las Siete Mitzvot y lo que ellas implican.

1. No adorar a dioses falsos

La esencia de las Siete Leyes de Nóaj es la prohibición de la adoración de ídolos o idolatría. tenemos prohibidos servir o adorar toda cosa creada - ningún ser humano, ningún ángel, ninguna planta, ninguna estrella, ni los cuatro elementos fundamentales (tierra, agua, fuego y aire), ni algo derivado de ellos. Para observar correctamente la prohibición de la adoración de ídolos, debemos ser conscientes de la unidad de Di-s.

¿Qué implica esto?

1. Está prohibido pensar que hay otra deidad además de Di-s.
2. Está prohibido poseer un ídolo, hacer un ídolo, o hacer que alguien nos haga uno.
3. Está prohibido adorar un ídolo.
4. Está prohibido doblegarnos ante un ídolo, hacer un sacrificio ante él, aún cuando esta no sea la manera acostumbrada de la adoración de un ídolo.
5. Está prohibido dirigirnos a la idolatría, no en palabra, pensamiento, hecho o por medio de cualquier observancia que podría atraernos a su adoración.

2. No blasfemar o maldecir a Di-s

Maldecir al Creador – o utilizar Su Nombre para maldecir una de Sus creaciones – es una expresión de fe incompleta en Di-s (o una creencia incompleta en Su Unidad Absoluta). Es la única prohibición que implica al habla más que a la acción y que prueba la importancia de este atributo humano único.

3. No asesinar

Está prohibido cometer un homicidio. Di-s nos encargó proteger y salvaguardar la vida humana, la nuestra como la de otras personas. A excepción de casos de legítima autodefensa y acciones que son cometidas durante las guerras, la pena para el homicidio es la pena capital, y como está escrito: "Todo aquel que derrame sangre del hombre, por el hombre se derramará su sangre; pues en la imagen de Di-s Él creó al hombre" (Génesis 9:6).

Está también prohibido hacer daño a otra persona, incluso a un feto. Es por esto que el aborto está prohibido. A propósito del versículo que acabamos de citar, el Talmud nos enseña que esto concierne también "a aquel que derrame sangre del hombre dentro un hombre. " (Tratado Sanhedrín, 57b).

Está prohibido acortar la vida de una persona enferma o herida. "Y de la mano del hombre que golpea a su hermano, demandaré cuenta de cada vida humana" (Génesis 9:5). Esto quiere decir que aunque sentimos muchísima compasión para una persona que sufre, como si fuera nuestro propio hermano, está prohibido acortarle su vida. En otras palabras, la eutanasia y el "homicidio por misericordia" están prohibidos.

Di-s nos encargo proteger la vida humana, incluso la nuestra y como está escrito: "Ciertamente la sangre de vuestras vidas demandaré" (Génesis 9:5). Por consiguiente, el suicidio está prohibido.

La masturbación masculina (difundir su semilla en vano) también está prohibida porque es considerada como un acto de asesinato, como se lo ve en la historia de Er y Onan que debían cumplir las Siete Mitzvot de Bnei Nóaj. La masturbación está castigada por la Mano Divina.

4. No ser sexualmente inmorales

Una conducta sexual inmoral está prohibida; Di-s ha dado órdenes a la humanidad acerca del apropiado comportamiento sexual y relaciones. En toda la Creación, no existe ninguna ley que permita a cualquier individuo de infringir las leyes sexuales debido a su "propia verdadera naturaleza". El Rabino Yirmiyahu Bindman, el autor de la

obra (en inglés) "Los Siete Colores del Arco" explica, que no existe tal cosa como "un adúltero" o "un homosexual", como que no puede existir tal cosa como "un ladrón". Si un hombre realmente desea respetar las leyes de Di-s, sería capaz de resistir la tentación de hacer una acción que es mala según el Creador.

¿Qué significa esto?

1. Un hombre no debe tener una relación con su madre.
2. Un hombre no debe tener una relación con su hermana.
3. Un hombre no debe tener una relación con la mujer de su padre (aunque no es su madre biológica).
4. Un hombre no debe tener una relación con la esposa de otro hombre.
5. Un hombre no debe copular con un animal.
6. Un hombre no debe tener una relación carnal con otro hombre.
7. Debemos abstenernos de un acto que nos conduciría a tener una relación prohibida.

El lesbianismo, la homosexualidad femenina, es también considerado como una "abominación".

Aunque los no judíos no están ordenados a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, son alentados a evitarlas. Mediante al matrimonio, cultivamos los elementos más finos en nuestro comportamiento sexual, y

el desarrollo de un matrimonio fuerte y cariñoso. No sólo realizamos nuestras propias vidas, sino que proveemos a nuestras futuras generaciones de los fundamentos necesarios para tener vida con una base espiritual, es decir, con una conexión a Di-s.

5. No robar

Está prohibido robar dinero así como cualquier otra cosa (si es animado, violar o seducir a una mujer, u objetos inanimados, hasta robar el tiempo de un empleador, o causar una pérdida física o psicológica), o secuestrar a una persona. La prohibición de robo puede ser, de hecho, la más difícil de obedecer de todas las Siete Mitzvot Bnei Noaj ya que la oportunidad de robar se nos presenta casi constantemente.

¿Qué significa esto?

1. No se nos permite robar.
2. No se nos permite engañar.
3. No se nos permite negar deuda de dinero que debemos.
4. No se nos permite sobrecargar
5. No se nos permite secuestrar.
6. No se nos permite usar o hasta poseer instrumentos falsos de medidas.
7. Si hemos robado, debemos devolver o pagar el objeto

robado.

6. No comer un miembro extraído de un animal vivo

Esta prohibición no tiene nada que ver con la salud física o la higiene. Esto tiene que ver con la constitución espiritual, porque la comida de carne viva es la raíz de la crueldad y egoísmo. Comer hasta una cantidad diminuta de carne viva (carne tomada de un animal vivo), cocinada o cruda, viola la prohibición. La intención de esta prohibición no es promover prácticas vegetarianas. Antes del Diluvio, la carne de cualquier clase estuvo prohibida como alimento. Después del Diluvio, Di-s le dijo a Nóaj que la carne sería autorizada solamente manteniendo esta condición en la preparación. Las interdicciones alimenticias que se encuentran en la Torá poseen un profundo y místico significado y la prohibición de comer carne viva es explícita, como esta escrita en el libro de Génesis (9:3-4): "Todo ser que se mueve, que vive, será alimento para vosotros; como las verdes hierbas, os he entregado todo. Pero de la carne, con su alma, su sangre, no comeréis.."

¿Qué está implicado en esta prohibición?

1. No se nos permite comer un miembro que fue cortado de un animal vivo, bestia, pescado o ave.
2. No se nos permite comer la carne de cualquier animal

que fue dañado por una bestia salvaje, el cual adoptó parte a la prohibición de comer un animal que ha sido despedazado mientras vivía.

7. Establecer tribunales de justicia y enjuiciar a los infractores.

Cuando Di-s creó al hombre, le confió el establecimiento de Tribunales de Justicia, con el fin de preservar las siete leyes de Nóaj. El mundo no puede ser abandonado a la anarquía. Un sistema organizado de leyes y de tribunales es indispensable para que todo el mundo pueda ser juzgado de modo equitativo y que nadie pueda tomar la ley con sus propias manos.

Nuestros Sabios declararon: "Alguien que juzga sinceramente es como si se hubiera hecho compañero con Di-s en la Creación del mundo."

Aspiraciones

Aunque honrar a nuestros padres no forma parte de las Siete Mitzvot Bnei Nóaj, cuando un no judío honra a sus padres, es recompensado por hacer del mundo un mejor lugar. Jam – uno de tres hijos de Nóaj – fue castigado duramente para degradar a su padre (Génesis 9:22). A la inversa, cuando un Ben Nóaj honra a sus padres, es recompensado por el Cielo.

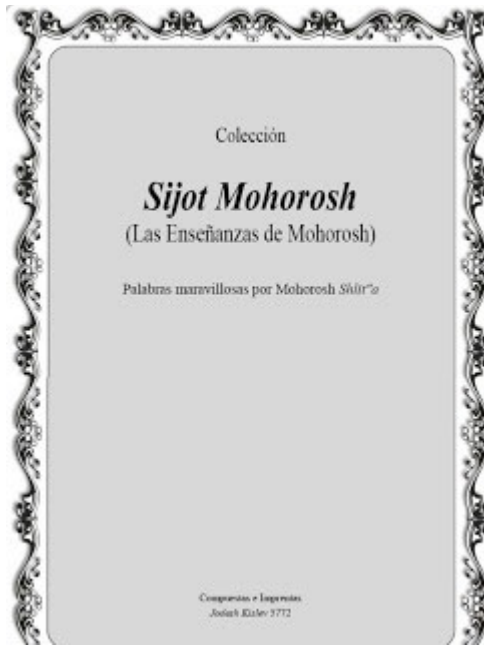
De la misma manera, Lot fue elogiado por haber arriesgado su vida recibiendo visitas en la ciudad de Sodom, la ciudad que había proscrito toda hospitalidad (Génesis 19:1-10). Por otra parte, el Midrash cuenta que Abraham visitó a su hijo, Ishmaél, para comprobar si era hospitalario con sus invitados. Cuando la esposa de Ishmaél no lo acogió con toda el alma, Avraham le aconsejó a Ishmael divorciarse de ella.

La responsabilidad de Bnei Nóaj consiste en poseer buenos rasgos de carácter y en esforzarse por acercarse al Todopoderoso mediante la plegaria y aportando ofrecimientos al Beit HaMikdash (el antiguo Santo Templo de Jerusalén); que sea reconstruido rápidamente y en nuestros días, como está declarado:

**"También a ellos los traeré a Mi montaña sagrada, y los haré alegres en Mi Casa de oraciones. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre Mi altar, porque Mi Casa será llamada la Casa de oraciones para todos los pueblos"
(Isaías 56:7).**

Fuente: www.breslev.co.il

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

El rabino **Eleazar Shlomo (Mohorosh Breslover)**. Tal vez el líder de Breslov hoy más dinámica, el rabino Shlomo Eleazar Schik (Mohorosh) fundada Mesivta Heijal HaKodesh en 1964 - un programa de alcance internacional tocar cientos de miles de Judios de todo el mundo.

Mohorosh era un muchacho de quince años y medio, cuando encontró el libro "**Meshivas Nefesh**" - un sefer Breslover hablar de ánimo. Lo que le atrajo y ha iniciado un compromiso de por vida para el jasidismo Breslover. Empezó a seguir **las enseñanzas de Rabí Najman**, pasando muchas horas cada día en **Hisbodedut (oración privada)** como el rabino Nachman solicitado, y el estudio de la Torá con una gran diligencia, de acuerdo con el sistema de Rabí Najman de aprendizaje (ver Sijot Harán capítulo 76).

Después de ver lo que un pequeño folleto puede hacer a una persona, que entonces y allí mismo prometió que tan pronto como llega la oportunidad se pondrá a disposición de todos los libros de Rabí Najman de todo el mundo. Esta oportunidad llegó inmediatamente después de su matrimonio y luego comenzó a imprimir libros de Rabí Najman y su distribución en todo el mundo a precios inferiores a los costos.

En 1965, Mohorosh comenzó a imprimir y distribuir libros de Rabí Najman y de las enseñanzas. Se imprimieron y distribuyeron un total de 85.000 libros de ese año - todo un logro para un joven que acaba de cumplir veinticinco sin un centavo en el bolsillo. Continuó en este año camino tras año hasta que el nombre de Breslov saltó a la fama internacional y el respeto. Los últimos años han visto las publicaciones en los millones y los centros de Breslov brotes en todo el mundo.

[Sijot Januka 5770](#)

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

viernes, 16 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos canciones de Januká](#) [Januka0](#)

Encienda la vela shamásh (piloto) y, de pie recite las bendiciones antes de comenzar el encendido

**BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHEINU MELEJ
HAOLÁM, ASHÉR KIDSHÁNU BEMITZVOTAV,
VETZIVÁNU LEHADLÍK NER JANUKÁ**

**Bendito eres Tú Adonai nuestro Elohim,
Rey del universo, que nos ha santificado
con Sus mandamientos, y nos ha ordenado
encender la luz de Janucá**

**BARÚJ ATÁ ADONÁI, ELOHÉINU MELEJ
HAOLAM, SHESÁ NISÍM LAAVOTÉINU,
BAIAMÍM HAHÉM BIZMÁN HAZÉ**

**Bendito eres Tú, Adonai nuestro Elohim,
Rey del universo, que hizo milagros para
con nuestros antepasados en aquellos día,
en esta época (del año)**

www.lekabeltorah.com

Presione sobre la imagen para verla en grande

Jánuca conmemora un milagro ocurrido con aceite, razón por la cual se acostumbra a comer comidas aceitosas en esos días. Algunos comen panqueques de papa fritos (latkes), otros sufganiot - donas fritas.

Por otro lado, uno de las mayores victorias Macabeas fue resultado de haberle dado de comer al enemigo queso, por lo que también comemos comidas lácteas en Jánuca.

Además, es costumbre dar dinero a los niños y les enseñamos a dar parte de ese dinero en tzedaká (caridad).

También existe una costumbre de jugar con un dreidel - perinola. Los griegos prohibieron el estudio de Torá, entonces los chicos estudiaban en los bosques y cuando aparecía un guardia griego, guardaban sus libros y sacaban perinolas.

Cada día de Jánuca se recita el Halel, una serie de salmos de alabanza por las grandezas que Di-s hizo por el pueblo judío. Además se agrega una sección conmemorando el milagro de Jánuca en particular.

Cada mañana se lee en la Torá una sección que recuerda la inauguración del Santuario en el desierto, en memoria de la reinauguración del Templo luego de la derrota de los griegos a manos de los Macabeos.

El viernes a la tarde, se enciende la Menorá de Jánuca antes de las velas de Shabat. Ese día las velas de Jánuca deben arder por lo menos hasta media hora después del anochecer, por lo que es necesario colocar más aceite que los otros días, o velas más largas. El sábado a la noche, las velas de Jánuca se encienden después de la ceremonia de Havdalá, la separación entre el Shabat y el día normal.

Rab. Tuvia Serber

1. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Janucá.
2. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam sheasá nisím laavotenu baiamim hahem bizmán hazé.
3. Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam shehejeianu vekiemánu vehiguianu lizman hazé.

Traducción:

1. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Janucá.
2. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien hizo milagros a nuestros antepasados, en aquellos días, en esta época.
3. Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

Después de encender todas las luces de Janucá de esa noche, recite lo siguiente:

HALÁLU ÁNU MADLIKÍN, AL HATSHUÓT,
VEÁL HANISÍM, VEÁL HANIFLAÓT,
SHEASÍTA LAAVOTÉINU
BAIAMÍM HAHÉM BIZMÁN HAZÉ,
ALIEDÉI KOHANÉJA HAKDOSHÍM.
VEJÓL SHMONÁT IEMÉI JANUKÁ, HA-
NEIRÓT HALÁLU KÓDESH HEM, VEÉIN
LÁNU RESHÚT
LEHISHTAMÉSH BAHÉN, ÉLA LIROTÁN BILVÁD,
KEDÉI LEHODÓT ULEHALÉL LESHIMJÁ HAGADÓL,
AL NISÉJA VEÁL NIFLOTÉJA, VEÁL IESHUOTÉJA.

Encenderemos estas luces (para conmemorar) los actos salvadores, los milagros y las maravillas que Tú has hecho para con nuestros antepasados, en aquellos días en esta época, por conducto de Tus sagrados Kohanim. Durante los ocho días de Janucá, estas luces son sagradas y no nos está permitido hacer uso de ella, sino únicamente mirarlas, a fin de dar gracias y alabanza a Tu gran Nombre por Tus milagros, por Tus maravillas y por Tus salvaciones.

www.ekabeltorah.com

Hanerot Halalu Anu Madlikim
Al Hanisim Veal Haniflaót,
Sheasita Laavoteinu Baiamim Hahem Bazeman Haze,
Al Iedei Kohaneja Hakedoshim.
Vejol Shemonat Iemey Ha-Januka Hanerot Halalu Kodesh
Hem,
Veein Lanú Reshut Lehishtamesh Bahem,
Ela Lireotam Bilvad, Kedei Lehodot ulehalel
Le-Shimja Ha-Gadol Al Niseja veal Nifleoteja Ve-Al
Yeshuateja.

Traducción:

Encenderemos estas velas con motivo de las salvaciones,

milagros, maravillas que has realizado con nuestros antepasados en aquellos días en esta época, por intermedio de tus santos sacerdotes. Estas luces son sagradas durante los ocho días de Janucá, y no nos es permitido emplearlas de ninguna manera sino solamente observarlas para agradecer y alabar tu nombre por tus milagros, maravillas y salvaciones.

Maoz Tzur

Transcripción: (párrafos 1 y 5)

Maoz Tzur ieshuati, Leja Nae Leshabeaj

Tikon Bet Tefilati vesham toda nezabeaj

Leet tajín matbeaj Mitzar hamnabeaj

Az egmor beshir mizmor janucat hamizbeaj

Yevanim niqbetzu alay azay bimé jashmanim

Ufaretzú jomot migdalay vetimeú kol Hashemanim

Uminotar qanqanim naasá nes lashosanim

Bené viña yemé shemona qabeú shir urnanim

Traducción:

Descubre el brazo de Tu santidad y acerca el fin de la salvación,

venga la venganza de Tus siervos de aquella nación la malvada;

porque se prolongó la hora y no hay fin a los días de la maldad,

desplaza al Rojo (Esav), en la sombra de la oscuridad,
levanta para nosotros los pastores que son 7
(Abraham, Itzjak, Yaakob, Moshé, Aharón, Yosef y David).
Fortaleza roca de salvación, a Tí es adecuado alabar.
Establece la casa de mi plegaria,
y allí un sacrificio de agradecimiento ofrendaremos.
Para el momento que establezcas el deguello del opresor
que ladra,
Entonces completaré con una canción sálmica la
inauguración del altar
De males saciose mi alma, con la angustia mi fuerza se
agotó,
mi vida amargaron con dureza, en la esclavitud del
reinado becérico (Egipto).
Y con Su mano la grande, saco a la atesorada (Israel),
El ejército del faraón y toda su descendencia
bajaron como una piedra en el abismo (Mar rojo)
Al palacio de Su santidad me trajo y también allí no estuve
tranquila
y vino el hostigado (Nebujadnetzar) y me exilió porque
extraños (dioses) serví.
y un vino envenenado (idólatra) vertí, por poco casi pasé
(desaparecí),
El fin de babilonia (fue con) Zerubabel al fin de setenta
(años) fui salvada.
Cortar la estatura (cabeza) del ciprés (Mordejay) procuró,
el Agagueo (Hamán) hijo de el Medateo, y se hizo
(convirtió) para él
como trampa y tropiezo y su orgullo fue cesado.
la cabeza del Yemineo (Mordejay) alzaste y el enemigo su
nombre borraste

La cuantiosidad de sus hijos y sus pertenencias sobre el árbol colgaste.

Griegos se reunieron sobre (contra) mí, entonces en los días de los Jashmoneos (Macabim)

y derrumbaron las murallas de mis torres, e impurificaron todos los aceites;

y de lo que quedó de las botellas se hizo un milagro a los "rosales" (los tzadikim)

y los hijos entendedores (Rabinos de la época), ocho días, establecieron cántico y alegrías.

Sevivon

Januca Hu Jag Tov
Sevivon Sov, Sov, Sov
Jag Simja Hu La'am
Nes Gadol Haia Sham
Nes Gadol Haia Sham
Jag Simja Hu La'am

Traducción:

Sevivon gira, gira, gira
Janucá es una bella fiesta
Sevivon gira, gira, gira
Es una fiesta alegre para la nación
Un gran milagro ocurrió allí
Un gran milagro ocurrió allí
Es una fiesta alegre para el pueblo

Musica Januká

Ver mas Informacion: [AQUI](#)
Jag Januka Sameaj!!!

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 4 de diciembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Capítulo 2

La segunda alma [exclusiva de la persona] judía, es "una parte de Di-s de lo alto", tal cual, como está escrito: **"Y El [Di-s] sopló en sus fosas nasales un alma de vida"**, [y como decimos:] "Tú la has soplado en mí". Está escrito en el **Zohar: "Aquel que sopla, sopla de dentro de sí"**, es decir, desde su interior y su ser más profundo; porque es su más íntima y profunda vitalidad lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza.

Así también, hablando alegóricamente, **las almas judías se han elevado en el pensamiento [Divino]**, como está escrito: "Israel es Mi hijo primogénito" [y] "vosotros sois hijos para Di-s vuestro Señor". Esto [el que el judío sea llamado hijo de Di-s] significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre —así también [usando una metáfora del plano humano] el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Di-s, [o sea, Di-s Mismo] porque "El es sabio — pero no con una sabiduría que nos es conocida [a los seres creados]", **porque El y Su sabiduría son uno; y como escribe Maimónides***:

*** NOTA**

Y los cabalistas han concordado con él, como se declara en Pardés de **Rabí Moshé Cordovero**. Incluso de acuerdo a la Cabalá del **AríZal** [la declaración de Maimónides] es correcta. [Pero] esto es así únicamente cuando se aplica al principio místico de la investidura de la luz del Ein Sof —por medio de numerosas contracciones" (tzimtzumím) — en los recipientes de los sefirot de JaBaD/חב"ד **en el Mundo de Atzilut** ("Emanación"), pero no más alto que Atzilut. Como se explica en otro lugar, el **Ein Sof**, bendito sea, es superior, exaltado y trasciende infinitamente la esencia y el nivel de JaBaD. De hecho, el nivel de JaBaD es considerado en relación con El, bendito sea, [tan inferior] como la acción material, como está escrito: **"Tú los has hecho a todos ellos con sabiduría"**.

"El es el Conocimiento y al mismo tiempo el Conocedor... Y comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre...", como está escrito: **"¿Puedes acaso encontrar [y comprender] a Di-s por medio de la investigación?"**, y también está escrito: **"Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos..."**.

Es cierto, hay miríadas de diferentes graduaciones de almas (**Neshamot**), un nivel por encima de otro, ad

infitum. Por ejemplo, las almas de los Patriarcas y de nuestro Maestro Moshé —sea sobre él la paz—, son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones, [que están en] el período previo a la llegada del Mashíaj, pues [estas últimas] **son como los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza.**

Similarmente, dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre las Neshamot: están aquellas de "las cabezas [—los líderes—] de los miles de Israel", cuyas almas están en la categoría de "cabeza" y "cerebro" en comparación con las de la masa y de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes Nefashot y Nefashot, [los diferentes niveles en el plano de néfesh,] **pues cada alma consiste de Néfesh, Rúaj y Neshamá.**

Sin embargo, la raíz de cada Néfesh, Rúaj y Neshamá, desde los más altos niveles hasta los más bajos —[siendo los más "bajos" aquellas almas] investidas en el cuerpo de los incultos y los más frívolos de los frívolos— deriva en todos de la Mente Suprema, como si fuera, que es **Jojmá Ilaá (Sabiduría Suprema)**. [El descenso del alma] es análogo a [el caso de] un niño, que se deriva del cerebro de su padre, [donde] **aun las uñas de sus [propios] pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen [procedente del cerebro del padre], por medio de su permanencia en el útero de la madre durante nueve meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente, hasta que [incluso]**

las uñas se han formado de ella. Pero aún está ligada a su esencia y ser original, a saber, la gota [de semen tal como ésta vino] del cerebro del padre, y unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad. **Aun ahora, en el hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza.** **Como está escrito en la Guemará [Nidá, ibíd.]:** "**Del blanco [de la gota de semen paterno] se forman las venas, los huesos y las uñas [del niño].** [Y como se declara también en **Etz Jaím, Shaar HaJashmal** en relación con el principio esotérico de las ropas de Adán en el Jardín del Edén, que éstas fueron de "uñas" [derivadas] de la facultad cognoscitiva del cerebro].

Exactamente así, para decirlo de alguna manera, es el caso en relación con cada Néfesh, Rúaj y Neshamá en la comunidad de Israel en lo Alto: **Por medio del descenso [del alma] grado tras grado por el Hishtalshelut (Orden de Descenso Encadenado) de los Mundos de Atzilut, Beriá, letzirá y Asiá, de la sabiduría de Di-s, como está escrito: "Tú los has hecho a todos ellos con sabiduría (Jojmá)",** cobraron existencia el Néfesh, Rúaj y Neshamá del ignorante y del menos digno. Sin embargo, ellas siguen ligadas y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, que es una extensión de Jojmá Ilaá, pues la nutrición y vitalidad del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los ignorantes deriva del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los justos y sabios, los Tzadikím y Jajamím, las "cabezas" de Israel de su generación.

Esto explica el comentario de nuestros Sabios sobre el

versículo "Y unirse a El": 'Aquel que se une a un Sabio [de la Torá] es considerado por la Torá como si realmente se hubiera unido a la Shejiná (la Presencia Divina)'. [¿Cómo se iguala uno al otro?] Porque, al estar ligados a los Sabios, el Néfesh, Rúaj y Neshamá de los ignorantes está ligado y unido a su esencia original y a su raíz en la Sabiduría Suprema, y [con ello a Di-s, pues] El y su sabiduría son Uno, y "El es el Conocimiento...". [En cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra los Sabios de la Torá, [¿cómo reciben su nutrición?] La nutrición de su Néfesh, Rúaj y Neshamá proviene de la parte trasera, para decirlo de alguna manera, del Néfesh, Rúaj y Neshamá de los Sabios].

En cuanto a lo que está escrito en el Zohar y en el Zohar Jadash que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual, lo que no ocurre con los hijos del ignorante [la conducta de] los de su clase, [no se refiere al alma misma sino a sus "vestimentas" espirituales]. Esto es porque no hay Néfesh, Rúaj y Neshamá que carezca de una vestimenta que provenga del Néfesh de la esencia de su padre y madre. Todos los mandamientos que cumple están influenciados por aquella vestimenta; incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dada por entero por esa vestimenta. Ahora bien, si la persona se santifica, traerá una vestimenta santa para la neshamá de su hijo. No importa cuán grande sea el alma, aún necesita de la santificación del padre [en el momento de la unión matrimonial]. Pero el

alma misma [a diferencia de sus "vestimentas", no es afectada por la santificación de los padres. Por el contrario], a veces ocurre que el alma de una persona infinitamente elevada resulta ser el hijo de una persona innoble y baja... Todo esto ha sido explicado por el AríZal —sea su memoria bendición— en Likutéi Torá sobre Parshat Vaierá, y en Taaméi HaMitzvot sobre Parshat Bereshit.

Fuente: Jabad.com

Video Fuente: Kol Israel Tv

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

[El Portal De Los Hechos 0](#)

Conexión con el Tzadik

La relación entre el judío y el Tzadik es un elemento fundamental en el judaísmo. Cuando nuestros antepasados **presenciaron la entrega de la Torá en el Monte Sinai**, escucharon el primer Mandamiento directamente de Di-s, mientras que todos los demás

Mandamientos fueron transmitidos a través del Tzadik, Moisés.

¿Y, por qué así? Porque la Torá se enseña por medio de un Rabi. La relación con el Rabi es una parte esencial de la experiencia de la Torá. El Tzadik vive la Torá, por consiguiente al conectarnos y ligarnos a él nos conectamos a la Torá de una forma mucho mas profunda de lo que se puede lograr con el mero estudio académico. A través del reconocimiento de nuestras debilidades y por medio de la aceptación de que el Tzadik es mucho mas sabio y santo que nosotros, podemos lograr no sólo aprender de su sabiduría, sino también acercarnos a Di-s.

A lo largo de las generaciones hemos contado con muchos diferentes Tzadikim que nos han servido de guías y nos han mostrado cómo aplicar la Torá en nuestra vida. **Los Jasidim de Breslev consideran a Rabi Najman su Tzadik, su guía espiritual.** ¡Pero si Rabi Najman ya no vive! **¿cómo es posible conectarse con él? ¿Cómo se puede desarrollar una relación profunda y duradera con un líder espiritual que ya no vive?** La respuesta es: Por medio del estudio de sus enseñanzas e incorporándolas a nuestra vida diaria.

El Rabino Shalom Arush, director de las Instituciones "Jut Shel Jesed" ("Hilo de Bondad") sugiere tres poderosas y aptas claves para alcanzar la conexión con el Tzadik. En una época tan difícil como la que estamos viviendo, ojalá que el mérito de la conexión con el Tzadik traiga la Redención al mundo.

¿Cuáles son las tres sugerencias del Rabino Shalom Arush?

- 1) Estudiar las enseñanzas de Rabi Najman.
- 2) Dar "Tzedaká" (caridad).
- 3) Hitbodedut - Aislamiento para rezar y hablar con Di-s.

1) Estudiar las enseñanzas de Rabi Najman:

Cada día leer por lo menos dos páginas de alguno de los libros de Rabi Najman: "**Likutey Moharán**", "**Sefer HaMidot**" (El Libro de los Atributos), "**Sipurey Maasiyot**" (Los Relatos del Rabi Najman), "**Jayey Moharán**" (La vida del Rabi Najman), "**Sijot Ha'Ran**" (Las Conversaciones del Rabi Najman), "**Likutey Etzot**" (Recopilación de Consejos), "**Likutey Halajot**" (Recopilación de Reglamentos) y otros mas...

A pesar de que quizás no logremos entender todo lo que el Rabi Najman escribió, sus libros le hablan directamente a nuestras almas.

Por varias generaciones grandes personalidades han elogiado esos libros por su poderosas enseñanzas y por su capacidad de remover incluso los más endurecidos corazones e inculcar en ellos el respeto a Di-s.

Estudiando estos libros y siguiendo los consejos del Rabi, podemos encender la llama de Breslev en nuestros corazones.

2) Dar "Tzedaká" (caridad):

Todos los días, utilizando tus dos manos, pon unas monedas en una cajita de Tzedaká.

Antes de introducir las monedas, di lo siguiente: "Estoy dando Tzedaká en honor a Di-s y en memoria de Rabi Najman de Breslev, que su mérito nos proteja, amén".

Después de dar Tzedaká, di el rezo que está incluido en el conjunto de **"Las Tres Claves"**.

Al donar dinero, rompemos la crueldad que existe en el interior de cada uno de nosotros, y la transformamos en compasión. Estamos cambiando nuestra naturaleza, convirtiéndonos en seres más espirituales y sensibles. Para aprender más sobre la importancia de la Tzedaká, teclea aquí.

3) "Hitbodedut" – Aislamiento para rezar y hablar con Di-s.

"...¡Señor del Universo! Mi anhelo es poder llamarte con todo mi corazón y toda mi alma. **Deseo compartir contigo, abierta y honestamente, todo lo que estoy sintiendo. Ayúdame a romper todas las barreras que me apartan de Ti, escucha mis plegarias...**".

Rabi Najman enseña (Likutey Moharán II, 25): "La Hitbodedut está en el nivel más elevado de todo. Por lo

tanto, debe el hombre fijar una hora ó más al día para aislarse en alguna habitación o en el campo, y hablar con Di-s Todopoderoso.

Durante estos momentos, debe transmitir todo lo que está en su corazón, con palabras de gracia y súplica. **Esto lo debe hacer en su propio idioma, de manera que pueda expresarse lo más claramente posible. Porque cuando el se dirige a Di-s en su propio idioma, las palabras están mas cercanas a su corazón y fluyen más fácilmente.**

Al encontrarnos solos únicamente con Di-s, expresando nuestro anhelo por El, desarrollamos una relación especial con el Todopoderoso y fortalecemos nuestra admiración, gozo y amor hacia El.

Antes de empezar la Hitbodedut, se recomienda decir el siguiente rezo formal:

"Heme aquí, me conecto en esta Hitbodedut y confesión de mis pecados a todos los Verdaderos Tzadikim de nuestra generación y a todos los Verdaderos Tzadikim "los santos que yacen en la tierra", y en especial con nuestro santo Rabi, el Tzadik que es el fundamento del mundo, "torrente que fluye, fuente de sabiduría", Rabi Najman, hijo de Feigue, que su mérito nos proteja y a todo el pueblo de Israel, Amén".

El tiempo que se le dedique a la Hitbodedut debe ser dividido en tres partes:

1) Unos minutos de alabanza a Di-s por todo lo que

hace por nosotros.

2) Confesión de nuestras transgresiones, arrepentimiento por el pasado, y compromiso que de ahora en adelante no repetiremos estas transgresiones y suplicándole a Di-s ayuda en el cumplimiento de nuestros compromisos.

3) Pidiéndole a Di-s Su salvación, guía, y asistencia de cualquier modo, forma y manera, tanto física como espiritualmente.

Ejecutando las tres claves que el Rabino Shalom Arush sugiere, ojalá que el Tzadik abogue en nuestra defensa, que logremos realizar un completo arrepentimiento, que seamos merecedores de toda clase de bendiciones y de la llegada del Mesías pronto y en nuestros días, Amén.

FUENTE: www.breslev.co.il

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

PREFACIO

Rabí Itzjak Luria, mejor conocido como **el Arizal**, nació en el año **5294 (1534)** en Jerusalén, en la Tierra de Israel.

Fallece en el año **5332 (1572)** en la ciudad de Tzefat a la temprana edad de treinta y ocho años, pasando a la historia como el más sobresaliente pensador y exponente de la cabalá, la doctrina místico-metafísica judía.

El nombre “cabalá” literalmente quiere decir “transmisión”, y alude al cuerpo de interpretaciones y enseñanzas místicas cuyo origen se remonta hasta la revelación de la Torá en el monte Sinaí.

En efecto, **la revelación de la Torá a Moshé** estaba compuesta de varios niveles de

conocimiento, uno de los cuales era el esotérico o místico-metafísico.

Dicho conocimiento por lo general estaba reservado a los iniciados, a las personalidades más sobresalientes en sabiduría y nobleza de carácter de cada época en la historia del pueblo judío.

Se transmitía de maestro a discípulo en una sucesión ininterrumpida que llegaba hasta el Sinaí. Mas no sólo abarcaba el aspecto oral de la enseñanza, sino que también se transmitía –aunque en menor grado debido a la profundidad y delicadeza de los temas– en forma escrita.

El texto más sobresaliente es, por supuesto, **el Zóhar (Libro del Esplendor)**, que es un monumental comentario cabalístico a la Torá tal como fue enseñado por **Rabí Shimón bar Yojai**, en la primera mitad del siglo segundo de la era común.

Desde la edición del Zóhar, principalmente a resultas de la destrucción del Santo Templo y la dispersión de los sabios judíos en el medio oriente y en Europa, el conocimiento cabalístico permaneció aun más esotérico.

Finalmente, a raíz del descubrimiento de un manuscrito del Zóhar en la edad media en España, el interés de los Sabios por este género de conocimiento se hizo sentir a lo largo y ancho de las comunidades judías en el mundo.

Lamentablemente, sus secretos permanecían por lo

general sellados, ya que la profundidad conceptual de los temas del Zóhar es sumamente alta. Y aunque hubo insignes cabalistas que estudiaron dicha obra y la expusieron, tales como **Rabí Moshé Cordobero** y otros, por lo general se considera que no fue sino hasta la aparición del **Arizal** que la extensión y profundidad del conocimiento cabalístico encontró su plena expresión. Como lo señaló el rabino Aryeh Kaplan (en su libro Inner Space, pág. 6), “**las enseñanzas del Arizal pueden ser denominadas la teoría atómica del Zóhar: [Con ellas] todo comienza a cobrar sentido**”.

En nuestra época ha surgido un verdadero anhelo por conocer algo de la riqueza espiritual que la cabalá encierra, así como de las grandes personalidades que a ella se han dedicado a lo largo de la historia judía.

Presentamos aquí la biografía del Arizal, tal como se conoce por diversos escritos de la época y posteriores, así como basada en los escritos de su más insigne discípulo, **Rabí Jaim Vital**. Esperamos con ello abrir las puertas al conocimiento de uno de los sabios más ilustres que han existido en el pueblo de Israel, que también es modelo perenne de refinamiento de carácter y de virtudes. Gracias a ello, por lo menos una pequeña parte de su inmortal legado espiritual estará al alcance de nuestro mundo moderno.

Ariel Antebi

Editorial Jerusalem de México

NOTA ACLARATORIA: Debido a la variedad de nombres con los que se suele llamar a Rab Itzjak Luria Azkenazí (HaArí, HaArizal, Arizal, Arí Hakadosh y Rabenu HaArí), en esta edición se ha adoptado el criterio general de llamarlo simplemente “Arizal”, nombre compuesto del acrónimo Ari y las letras zl, abreviación de la frase “que su memoria sea para bendición”.

N. Tz. Safrai

En recuerdo del Arizal

Extraído de El Arizal, vida y época de Rabí Itzjak Luria

En sus primeros años, cuando el Arizal vivía en Jerusalén, había conocido a grandes mekubalim (cabalistas) como Rab Klonimus Haberkstein. Pero Rab Itzjak estaba inmerso, sobre todo, en el estudio del niglé (la Torá revelada). Sin embargo, el propio Eliahu Hanabí había dicho a su padre que Rab Itzjak estaba destinado por la Providencia a estudiar la cabalá y a propagar en el mundo su luz escondida. Cuando llegó el momento apropiado, la Providencia puso los escritos cabalísticos directamente en manos del Arizal.

Era Shabat. Rab Itzjak, el joven sobrino de Rab Mordejai Francis, estaba sentado en su lugar habitual en la sinagoga. Su asiento no se encontraba en el muro oriental, el mizraj, entre las personas acaudaladas y prominentes, tal como hubiera correspondido a un erudito de su talla. Su asiento estaba en las últimas líneas de la parte occidental, donde se sentaba la gente corriente y los mendigos ambulantes. Había elegido rezar entre los que no tenían medios económicos para comprar un asiento mejor. Allí se sentía más a gusto, apartado de las miradas inquisitivas de los demás, y podía desahogar su corazón en paz y tranquilidad.

Aquel Shabat, fue un extranjero el que llegó y se sentó al lado del joven Arizal. Daba la impresión de venir de fuera, porque parecía confuso, como si el nusaj (el orden de las oraciones) local y las costumbres de la sinagoga le resultaran extraños.

Rab Itzjak se dio cuenta que el visitante estaba desconcentrado y trató de hacerlo sentir bien. Tomó el sidur del extranjero y empezó a hojearlo, pero se dio cuenta, asombrado, de que lo que tenía en las manos no era un sidur; ¡era un manuscrito antiguo!

Tomó uno de los sidurim de la sinagoga y enseñó al extranjero por dónde iba el jazán. Cuando terminaron las oraciones, le pidió al visitante que le prestara el libro que había llevado, porque quería estudiarlo. El extranjero accedió de buena gana.

El Arizal leyó cuidadosamente el libro y descubrió que contenía profundos secretos esotéricos que requerían un estudio mucho más profundo. Su dueño, pensó, debía ser un gran mekubal, conocedor de los secretos de la mística. Pero cuando trató de conversar con él, el extranjero bajó los ojos avergonzado y murmuró algunas palabras ininteligibles. Rab Itzjak no lo presionó y cambió de tema. "¿De dónde viene?", preguntó. "¿Cómo ha llegado este libro a sus manos?"

Pronto quedó claro que el visitante era un judío sencillo que no sabía Torá. Incluso admitió que no sabía leer hebreo. Sus padres habían sido criptojudíos en España y lo habían educado como cristiano, porque tenían mucho miedo a la temible Inquisición. Sólo cuando llegó a ser adulto se enteró de que era judío. Tras poner en pie un próspero negocio, había logrado irse de aquel país lleno de sangre y de terror, llevándose consigo una pequeña parte de su fortuna y unos pocos manuscritos que había encontrado entre las pertenencias de su familia.

Ahora había llegado a Egipto en viaje de negocios y quería acercarse más a sus correligionarios. Pero le daba mucha vergüenza admitir que no conocía las oraciones y las costumbres judías, y por eso llevaba siempre consigo esos manuscritos hebreos y hacía como que rezaba con ellos.

El Arizal escuchó asombrado la extraña historia y cuando el hombre terminó, le preguntó si estaría dispuesto a

venderle el manuscrito. "Podría pedirme por él lo que quisiera", le dijo. El extranjero se echó a reír y le dijo: "¿Te burlas de mí, joven? Mírame: ¿doy la impresión de ser pobre? Soy un próspero hombre de negocios, gracias a Dios no necesito vender esos escritos".

Sin desanimarse, el Arizal insistió: "Por favor, usted no puede leerlos y no le sirven para nada. Incluso aunque sean un recuerdo de familia y esté apegado sentimentalmente a ellos, estando en su poder no cumplen su función. Se han escrito para ser estudiados. Es lo que yo haría si fueran míos".

El Arizal insistió tanto que finalmente el extranjero cedió y dijo: "Si es así, le daré los escritos como regalo, porque veo cuánto los estima; pero con una condición: que trate de hacer que su suegro, Rab Mordejai Francis, el inspector de las aduanas, levante las tasas que se han impuesto a mis mercaderías".

Rab Itzjak estaba tan decidido a hacerse con aquellos escritos excepcionales que habló con su suegro. Para su satisfacción, Rab Mordejai Francis accedió y el Arizal pudo adquirir los manuscritos que tanto deseaba.³

El Arizal empezó a estudiar las obras en profundidad y las maravillas que aprendió de ellas lo cautivaron. Se dio cuenta de pronto que su alma estaba sedienta de ese tipo de conocimiento. Su alma encontró una satisfacción y una serenidad verdaderas en las enseñanzas que la cabalá le proporcionaba. Pero tenía miedo de no estar a la altura; de que quizás no supiera lo suficiente acerca de la Torá

revelada. Su forma de vida y de actuar ¿eran lo suficientemente santas? Decidió plantear todas sus dudas al Radbaz y comunicarle esos pensamientos para ver si era apropiado para ese tipo de estudio.

El joven erudito esperó el momento adecuado para presentar la petición a su maestro. Y la oportunidad no tardó en llegar.

[..]

Refinando su carácter

Cuando el Arizal preguntó al Radbaz si era merecedor de emprender el estudio de la cabalá o no, éste le delineó los requisitos de perfeccionamiento de los rasgos de carácter (tikún hamidot), que se necesitan como preparación para embarcarse en ese tipo de estudio.

Rab Itzjak tomó con mucha seriedad las palabras de su maestro. Intensificó sus esfuerzos por dirigir y mejorar su carácter. Su anhelo era llegar a las cumbres de la santidad y la pureza necesarias para adquirir la capacidad espiritual que permite entender los secretos de la Torá.

Rab Betzalel, su maestro y colega de estudio y de retiro, lo ayudó y lo animó mucho. El Arizal sentía que su comprensión y su percepción crecían día a día.

Experimentaba un progreso constante; estaba alcanzando realmente su objetivo.

Por medio de la reclusión, el Arizal consiguió veintiún rasgos de carácter dignos de encomio. Según él mismo afirma: Aj (palabra formada por las letras hebreas alef-jaf que tienen el valor numérico de veintiuno), tob le Israel (Salmos 73:1), es decir, "Veintiuno es bueno para Israel" -se refiere a los veintiún aspectos que santifican a una persona". Entre ellos enumera: "Humildad y saber empequeñecerse ante Hashem; miedo del pecado, guardarse del orgullo, la cólera y la irritación con respecto a otros; cuidarse de los alimentos prohibidos y de lashón hará; evitar la mentira, la ligereza y el lenguaje insustancial..." Él fue el primero en adoptar todas las directrices que daba a los demás, predicando con el ejemplo.

Era especialmente cuidadoso en concentrarse en las palabras de las bendiciones que se hacen antes y después de comer; deseaba ser sincero al expresar su agradecimiento por la bondad que Hashem derrama sobre la humanidad. Decía regularmente el tikún jatzot; todos los días se levantaba a medianoche, se sentaba en el suelo y se lamentaba de la destrucción del Bet Hamikdash y del exilio de la Shejiná. Recomendaba purificarse periódicamente en la mikvé y trataba de ser uno de los diez primeros hombres en llegar a la sinagoga, para mostrar su amor por las mitzvot.

El Shulján Aruj HaArizal, que describe sus santas costumbres, relata también del profundo amor que sentía por cada mitzvá. Cuando tenía que comprar un lulav o un

etrog, por ejemplo, nunca regateaba; siempre pagaba el precio que le pedían. En ocasiones incluso iba más lejos poniendo la bolsa donde llevaba el dinero sobre el mostrador y diciendo al vendedor que tomara lo que quisiera, ya que, cuando se trata de hacer una mitzvá, no hay que regatear.⁶

Su amor por las mitzvot se equiparaba a su amor por la Torá; ninguno de los dos conocía límites. Apreciaba la alegría de Hashem, su Torá y sus mandamientos, más que todos los tesoros del mundo. Una vez le confesó confidencialmente a un buen amigo que todo lo que había conseguido -tener las puertas de la sabiduría y el rúaj hakódesh a su alcance- era una recompensa por haber encontrado siempre más gusto en cumplir cada mitzvá que en ningún otro placer del mundo. Para él, eran más importantes que el oro y las joyas.⁷

El Arizal inspeccionó todos y cada uno de sus actos a lo largo de su existencia. Examinó cuidadosamente los rincones más recónditos del corazón para ver si, Hashem no quiera, había pasado por alto algún detalle referente al refinamiento del carácter o había ido hacia atrás en algo. Siempre rezaba a su Creador y le rogaba que lo ayudara a continuar subiendo a niveles aun más altos de purificación. Se dice que, cuando estaba a punto de morir, se le oyó murmurar: "Líbrame del orgullo".⁸

¹Séder Hadorot Tanaim y Amoraim a Rashbí.

²Shem Hagedolim, maaréjet sefarim, Letra Zayin 8.

3Imré Tzadikim al final, y Dibré Yosef.

4Shem Hagedolim sobre el Arizal tal como lo cita Midrash Eliahu, pág. 12.

5Midrash Eliahu, de Rabí Eliahu ben Shelomó HaCohén.

6Taamé Haminhaguim, nota al pie de página 927.

7Reshit Jojmá, Shaar Haahabá 7:34; Jaredim (Jerusalén 5741), pág. 17.

Las predicciones que se cumplieron

Extraído de El Arizal, vida y época de Rabí Itzjak Luria

En la provincia de Calabria, al sur de Italia, vivían Rab Yosef Vital y su virtuosa esposa. Rab Yosef era conocido en toda la región por su piedad y por su grandeza, así como por su conocimiento de cabalá. Su verdadera fama estribaba, sin embargo, en su talento para el arte de escribir sifré Torá, tefilimot y mezuzot. La gente acudía de zonas lejanas para comprar las parshiot de los tefilimot que salían de sus manos expertas y llenas de temor, Rab Yosef Sambari escribe:

"Afortunado es el hombre que posee tefilín escritos por el rabino arriba mencionado, porque son un objeto de gran valor. Algunos se pueden encontrar aquí en Egipto; reciben el nombre de tefilín de Rab Calabri y se venden muy caros".

El hogar de Rab Yosef era un imán para los jajamim que pasaban por el lugar. Invitaba a todos a su casa que estaba llena de Torá y de irat shamáim. En 5301 (1541), uno de los grandes dirigentes de la generación, Rab Jaim

Ashkenazí, fue su huésped y predijo que Rab Yosef se iría de Calabria, se instalaría en Tzefat y, dos años más tarde, sería padre de un hijo.

"Le pido que llame a su hijo Jaim, como yo. Este niño está destinado a ser muy grande en el futuro", profetizó.

"Sobrepasará la grandeza de sus padres y será indiscutible dirigente de su generación".

Al oír las buenas noticias, Rab Yosef hizo el equipaje, salió de Calabria con su familia y radicó en Tzefat. Tal como Rab Jaim Ashkenazí había previsto, dos años más tarde, en 5303 (1543), nació su hijo Jaim.

El niño creció en Tzefat, que era una ciudad rica en gigantes de espíritu y sabiduría. Adquirió conocimientos sobre la Torá revelada de Rab Moshé Alshij. Aprendió ampliamente shas y poskim y se convirtió en un brillante talmid jajam.

Ya en su juventud era famoso. A los catorce años, los eruditos más importantes de Tzefat lo consideraban ya una "lumbrera". Se dice que en 5317 (1557), Rab Yosef Caro instó al Alshij a que hiciera los mayores esfuerzos por enseñar a Rab Jaim. Reveló que el ángel maguid le había dicho que Rab Jaim heredaría algún día la posición del propio Rab Moshé. Más aún, el mundo existía sólo gracias al mérito de dos tzadikim, Rab Yosef y su hijo Rab

Jaim Vital.4

Rab Jaim recibió el título de rabino y de dayán de su maestro Rab Moshé Alshij, el 20 de Elul de 5350 (1590). Rab Jaim y el Arizal se encontraron por primera vez en 5331 (1571). En el corto lapso de un año y diez meses, el primero logró adquirir los conocimientos de su maestro. Los jajamim de su época quedaron asombrados y lo consideraban un portentoso.⁵

La sed que tenía Rab Jaim de la sabiduría de su maestro, era insaciable. Cuando el Arizal terminaba de estudiar con él, Rab

Jaim le rogaba que continuara. Rab Jaim utilizaba al máximo los talentos que le había otorgado. Estaba bendecido con un alma sublime, adecuada por naturaleza para el estudio de la sabiduría oculta.

Pero había otro factor que lo ayudó a adquirir las enseñanzas del Arizal de forma extraordinaria en un período tan corto de tiempo. Rab Jaim mismo lo describe: "Cuando fui con mi maestro para estudiar esta rama del conocimiento, me llevó al Kinéret en Tiberíades en una barca. Cuando estábamos frente a las ventanas de la sinagoga, me miró y dijo: "Ahora podrás absorber este conocimiento, porque has bebido del pozo de la profetisa Miriam". A partir de entonces pude adquirir este conocimiento". (El Midrash nos dice que el pozo de Miriam, que siguió a los judíos durante su deambular por

el desierto, llegó hasta el lago de Tiberíades y se hundió en él. La tradición asegura que al que beba de sus aguas, se le recompensará con una capacidad para alcanzar logros sublimes).

En cierta ocasión, el Arizal reveló a Rab Jaim que fue por él que había llegado a Tzefat, a fin de enseñarle lo que sabía. Y, a pesar de la reticencia inicial del Arizal a ser conocido, fue Rab Jaim el que difundió su fama entre los sabios de Tzefat, a raíz de lo cual se juntó el grupo de diez discípulos a quienes el Arizal explicaba el Zóhar.

Rab Jaim se convirtió en sucesor del Arizal tal como éste había pedido. Llevó los asuntos de la yeshibá durante los cinco años que siguieron a la muerte del maestro, pero en 5338 (1578) se fue de Tzefat y se instaló en Jerusalén. Una vez allí, pronunciaba una homilía pública todos los días de Shabat. Se le contaba entre los rabinos más prominentes de Jerusalén, tal como podemos comprobar en la introducción de Rab Shelomó Adani a Meléjet Shelomó sobre la Mishná:

"Me trajeron a la ciudad santa de Jerusalén, que sea reconstruida con rapidez. Siempre me agazapé a los pies de los sabios, pilares de la diáspora y de Jerusalén, tales como el cabalista perfecto y divino Rab Jaim Vital y Morenu Rab Betzalel Ashkenazí".

Una Rama Vigorosa

Los Luria eran una familia singular, que produjo muchos personajes de gran categoría a través de generaciones. El primero en adoptar el sobrenombre de Luria fue un tal Rab Shimshón, que fue médico del rey de Francia.

Para demostrar su agradecimiento a Rab Shimshón que le había curado la dolencia que le aquejaba, el rey le dio una casa a las orillas del Loira, un río que atraviesa la provincia de Orleans; el médico judío tomó el nombre del río como propio.

Su nieto, que también se llamó Rab Shimshón Luria, fue ab bet din de Erfurt, y dirigió la yeshibá de la ciudad, donde estudiaban importantes eruditos.

Cuando Rab Shimshón murió, decidieron no diseminarse y continuar la yeshibá bajo la dirección de su viuda.

La rabanit Miriam era una de las mujeres más cultas e inteligentes que se han dado en los anales de la historia del pueblo judío.

Se dice que sabía tanta Torá y Talmud como cualquier gran rabino.

Los estudiantes colgaban una cortina a lo largo del bet midrash y la recatada rabanit se sentaba tras ella y, sin que nadie la viera, les daba profundas conferencias sobre Talmud y halajá.

La rabanit Miriam era también miembro de una familia

ilustre. Su padre era Rab Shelomó Shapira, el ab bet din de Heilbrun. Rab Shelomó, a su vez, era nieto de Rab Matitياهو Trives, que fue ab bet din de París y rabino principal de los judíos franceses. El linaje de Rab Matitياهو se remontaba a Rabenu Yehudá bar Natán, el Ribán, yerno de Rashí.

También las generaciones posteriores aportaron grandes honores al apellido Luria.

Rab Yejiel Luria fue ab bet din de Brisk; su bisnieto fue el conocido Maharshal, Rab Shelomó Luria (que no hay que confundir con el padre del Arizal, llamado también Rab Shelomó Luria), que se hizo famoso por sus importantes tratados Jojmat Shelomó y Yam Shel Shelomó sobre el Talmud.

Otro descendiente distinguido de Rab Yejiel Luria fue Rab Yosef, mejor conocido como Rab Yoselman de Rosheim, el famoso shtadlán (mediador) que intervino ante los oficiales del gobierno a favor del judaísmo alemán. Rab Yoselman defendió a sus correligionarios y logró evitarles muchos decretos hostiles, así como mucho sufrimiento.

El padre del Arizal, Rab Shelomó, descendía también, muy probablemente, de Rab Yejiel Luria de Brisk (Lituania), porque ésa es la ciudad donde se crió. Pero no se sabe exactamente cuál era su linaje.

Ashkenazí.

Cuando Solimán el Magnífico conquistó Jerusalén en 5277 (1517), la comunidad judía de la ciudad comprendía unos seiscientos miembros.

Muy pocos de ellos podían vanagloriarse de que sus familias llevaran varias generaciones residiendo en ella. La mayoría eran recién llegados de España y de Italia; unos pocos habían llegado de Alemania.

Toda la comunidad vivía de la caridad. El generoso filántropo Rab Itzjak Sholal se preocupaba de ella, enviando dinero desde Egipto. También llegaban fondos de las comunidades judías de Turquía.

Ese era el yishub que Rab Klonimus y sus discípulos encontraron al llegar a la Ciudad Santa.

Los residentes de Alemania se alegraron enormemente de su llegada e inmediatamente lo nombraron su rabino.

¿Qué llevó a Rab Klonimus de Brisk, en Lituania, a Jerusalén? En todo el país era famoso por su conocimiento de Torá revelada y oculta, y había sido ab bet din de Brisk.

Antes de eso, había ocupado el mismo cargo en la distinguida comunidad de Ostrow y había tenido muchos alumnos que acudían a él desde todos los puntos del país.

Pero cuando su hija contrajo matrimonio con el Maharshal, abandonó el puesto a favor de su yerno y se

trasladó a Brisk.

También en esa ciudad se hizo de muchos alumnos, entre otros Rab Shelomó Luria, el padre del Arizal.

En el año 5289 (1529) soplaron malos vientos para los judíos de Lituania. Se pusieron en vigor impuestos nuevos y, aunque los judíos eran una pequeña minoría en el país, su contribución al fisco suponía la cuarta parte de los ingresos fiscales del gobierno.

Todavía estaban luchando y suspirando bajo el peso de los impuestos, cuando cayó sobre ellos un nuevo infortunio.

En esa época, las autoridades prohibían estrictamente a los gentiles convertirse al judaísmo. A pesar de eso, algunos veían la luz y la verdad de la Torá convirtiéndose al judaísmo en secreto y yéndose del país.

Las autoridades sospechaban que los judíos de Lituania proporcionaban refugio y ayuda a esos conversos. Sigmund, duque de Lituania, no podía tolerar que algo así sucediera en sus tierras y dio orden a los miembros de la aristocracia de que investigaran el asunto.

Aquellos individuos corruptos no necesitaron más. Empezaron a perseguir a los judíos y a atormentarlos. Muchos judíos se ganaban la vida como vendedores ambulantes.

Los señores locales los detenían muy a menudo cuando iban en el camino y los acusaban de ocultar y ayudar a los cristianos convertidos al judaísmo. Los vendedores proclamaban su inocencia, pero todo era en vano y tenían que comprar su libertad pagando cuantiosos sobornos. La nobleza enviaba a sus servidores a allanar las casas de los judíos para buscar en ellas a conversos ocultos. Incluso cuando no encontraban a nadie, aprovechaban para sacar dinero a los judíos con amenazas.

A los judíos les daba miedo ir por las carreteras. Se encerraron en sus casas y descuidaron sus negocios, empobreciéndose cada día más. Pero incluso en sus hogares tenían que sufrir amenazas y extorsiones. La vida se había vuelto insufrible y muchos judíos querían irse del país.

De Tierra Santa, por otra parte, venían buenas noticias. Jerusalén estaba ahora en manos del benévolo gobernante del Imperio Otomano, que permitía a la comunidad judía desarrollarse y florecer.

Fue en esos días turbulentos cuando el anciano Rab Klonimus decidió dejar Lituania.

A pesar de su avanzada edad, prefirió abandonar la honrosa posición que gozaba y viajar a Jerusalén.

“Nada estimula la mente como el aire de Eretz Israel”, pensó.

“No hay estudio de Torá que pueda compararse con el

estudio de la Torá en Eretz Israel; no hay santidad comparable a la santidad de Jerusalén.

Quiero vivir allí, cerca del Muro Occidental, la reliquia de nuestro Mikdash.

En el lugar donde se ha quedado la Shejiná podré rezar ante mi Creador con todo mi corazón, con fervor y devoción”.

Cuando sus talmidim, que lo apreciaban intensamente, se enteraron del plan, decidieron unirse a él.

Rab Shelomó Luria fue uno de ellos.

Se despidió de su familia con lágrimas en los ojos, sabiendo que era la última vez que la veía.

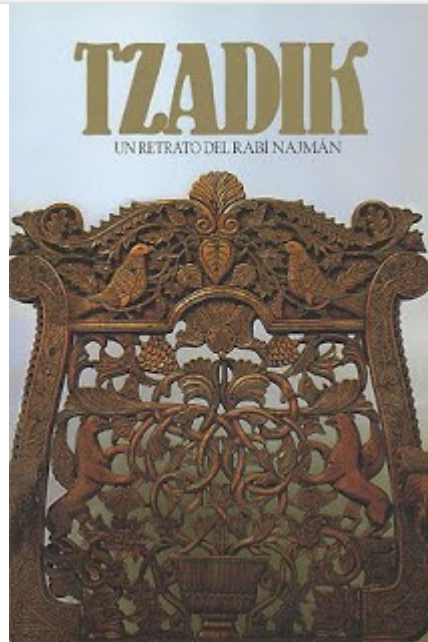
Aunque el viaje a Eretz Israel era largo, azaroso y lleno de peligros, no se desanimó. Estaba decidido a seguir a su maestro donde fuera, sobre todo a la amada tierra de los patriarcas.

Cuando llegaron, encontraron una comunidad pequeña y pobre. Pero cada uno de sus miembros era un sabio devoto y piadoso.

A pesar de su gran pobreza, parecían contentos y felices con su suerte.

En aquella época había tan pocos ashkenazíes en Jerusalén, que a cada nuevo inmigrante que llegaba se le añadía a su nombre la palabra ashkenazí.

Rab Shelomó Luria se convirtió así en Rab Shelomó Luria Ashkenazí.

Extraído del libro Tzadik

Sus Luchas Espirituales

[1]: 230.

Relató el Rabí Naftalí: El Rebe dijo que es bueno para alguien que quiere servir a Dios tener caballos [2]. Pues entonces siempre puede ir a los bosques con algunos amigos y hablar sobre el servicio a Dios, meditar y demás.

Los prados y los bosques son lugares muy buenos para la meditación.

Cuando el Rebe habló con el Rabí Naftalí sobre esto, mencionó que cuando era joven solía tomar prestado

alguno de los caballos de su suegro y cabalgar hacia los bosques. Allí desmontaba y ataba el caballo a un árbol.

Entonces se adentraba en el bosque para practicar sus devociones y meditar[3]. A veces el caballo se soltaba y escapaba volviendo a la casa de su suegro[4]. Cuando el caballo retornaba solo se preocupaban pensando que el joven Rabí Najmán se había caído, Dios no lo permita.

También a veces la lluvia lo empapaba mientras estaba en el bosque. Entonces solía retornar a la casa bien entrada la noche.

Yo mismo le escuché decir al Rebe muchas veces que lo más importante es el trabajo y el esfuerzo de la persona, nada más. Todo depende del esfuerzo. **Mediante el trabajo y el esfuerzo todos pueden alcanzar grandes niveles.** Dijo el Rebe: "Yo puedo hacer que una persona se vuelva un judío digno, lo que llaman a guter id, ¡y hacerla igual que yo! ¡Literalmente!".

231. Alguien me relató cierta vez algunas cosas que le escuchó decir al Rebe sobre su gran santidad cuando era niño[5].

Cuando era sólo un pequeño niño quería ser realmente temeroso de Dios. Anhelaba recibir el Shabat de la manera apropiada, con gran santidad. Un viernes, inmediatamente después del mediodía, fue a la casa de baños y rápidamente se sumergió en la mikve. Retornó a su hogar y se puso las ropas del Shabat. Entonces fue a la casa de estudios y comenzó a caminar de un lado a otro. Quería llenarse de la santidad del Shabat y de la neshamá ieterá, el alma adicional que trae el Shabat.

Quería percibir algo, pero no veía nada. Aun así, anhelaba ver algo.

Mientras tanto, comenzó a llegar la gente. Entró alguien importante y parándose en el pupitre de lectura comenzó a recitar el Cantar de los Cantares.[6] El Rebe Najmán se adelantó e introdujo la cabeza debajo del pupitre de esa persona.

Dado que era un pequeño niño nadie le prestó atención. Allí se quedó y se puso a llorar. Lloró y lloró durante varias horas hasta entrada la noche. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Finalmente, abrió los ojos y creyó que podía ver alguna clase de luz, pues habían encendido las velas y todo aparecía muy brillante luego de haber tenido los ojos cerrados durante el tiempo que estuvo llorando. Eso le dio algo de consuelo. Todo esto tuvo lugar cuando era literalmente un niño; parece que dijo que en ese momento tenía seis años.

232. Dijo el Rebe: **"De hecho Le rogué y Le pedí a Dios que me enviase tentaciones. Yo estaba absolutamente seguro de que mientras no perdiera la cabeza no me rebelaría en contra de Dios, pues ¿cómo es posible que una persona peque y desobedezca a Dios a no ser que esté literalmente insana? Con sólo un poco de sentido común, todas las tentaciones pueden ser superadas".** [7]

233. Dijo el Rebe: "Si los sabios no hubieran dicho explícitamente que está prohibido decir 'Una flecha en el ojo de Satán' (Kidushin 30a), yo lo habría dicho.

Simplemente no puedo comprender las historias que se cuentan sobre los sabios del Talmud a los que el deseo

sexual les resulta algo muy duro y difícil de sobrellevar.[8] Para mí, no es nada. Nada en absoluto. No me parece que sea una tentación en absoluto. Debe existir ciertamente algún tipo de secreto detrás de lo que encontramos en la Torá sobre el concepto de que este deseo es una prueba. Pues la verdad es que no es una prueba en absoluto.

Si la persona conoce algo de la grandeza del Creador, tal como encontramos en los Salmos, 'Pues yo sé que Dios es grande' (Salmos 135:5), Yo sé, específicamente[9], esto no puede ser considerado en absoluto una prueba. Para mí, no hay diferencia entre un hombre y una mujer[10]. Yo miro a este deseo tal como te estoy mirando a ti. He tenido innumerables oportunidades, pero no es para nada una prueba". Pero en la época en que sí fue una prueba para él, también tuvo muchas tentaciones. [11]

234. El Rebe se vanagloriaba de haber logrado eliminar absolutamente todos sus deseos físicos y sus rasgos de carácter negativos. Él decía que hay Tzadikim que han quebrado sus deseos pero que aún les queda un pequeño residuo de ellos. Es lo mismo que cuando se curte el cuero. Éste puede haber sido trabajado y sobado, pero aun así le queda un residuo de olor desagradable.

Aunque éstos Tzadikim han quebrado sus deseos, los deseos aún se aferran a ellos, aunque sutilmente.

El cuero debe ser trabajado tan profundamente como para llegar a quedar completamente diferente y transformado de su estado original. Lo mismo sucede con el cuerpo. Debemos limpiar el cuerpo de sus

deseos, completamente. Debe ser tan puro como para que podamos literalmente darlo vuelta de este lado y del otro y ver que no ha quedado la mínima traza de deseo físico o de rasgos negativos. Debe haber desaparecido completamente todo resto de mal olor. [12]

El Rebe mismo se había separado completamente de los deseos físicos y de las malas características. No le había quedado ni la mínima traza de ellos. Esto lo había logrado en su juventud[13] antes de alcanzar las tremendas alturas de percepción a las cuales se elevaría más tarde, y mucho antes de su visita a la Tierra Santa. Más tarde pasó de nivel en nivel, de una cumbre a la otra, hasta que alcanzó una elevación tan exaltada que es imposible de describir.

235. El Rebe dijo: "**Ustedes no necesitan aprender de los aspectos revelados que ven en mí.** A partir de lo que ustedes ven de mí en la superficie pueden llevarse la impresión de que en general estoy deprimido. **Ustedes no tienen que imitar esto. Sólo estén alegres todo el tiempo.** ¿Acaso ustedes hacen todo lo que yo hago? Además, la verdad es que yo sí estoy contento. **Si no parezco estarlo, es porque constantemente trabajo para abrir un sendero en lugares que eran previamente desiertos y desolados. Debo cortar todos los obstáculos que impiden el paso.** Hay árboles gigantescos que han estado creciendo allí durante miles de años, y que deben ser talados. Yo debo ir hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez, cortando y cortando, para preparar un camino público por el que todos puedan andar".

Era debido a todo este trabajo que el Rebe parecía en general estar afligido. En esa misma ocasión el Rebe dijo que el R. Shimón[14] también había estado dedicado a la tarea de limpiar un sendero.

236. Del mismo modo escuchamos que debido al conocido hecho de que la familia del Rebe era descendiente de la casa del rey David[15], solían vivir con el corazón quebrantado y no era común en ellos andar con rostro sonriente.

El rey David compuso el Libro de los Salmos, muchos de los cuales contienen las apasionadas expresiones de un corazón quebrantado, clamores, súplicas y pedidos. Es por esto que sus descendientes andan generalmente con el corazón quebrantado. El tío del Rebe, el Rabí Baruj, también sonreía raramente y no solía vérselo en un estado de ánimo alegre. La mayor parte del tiempo también él andaba con el corazón quebrantado. Sin embargo, en cuanto a nosotros, las instrucciones del Rebe eran que siempre debíamos estar alegres. [16]

237. El Rebe contó que cuando era joven, al terminar de comer, no se contentaba con la Bendición Después de las Comidas regular. También agradecía a Dios en idish por todo lo que había comido. Improvisaba y hacía mención ordenada de todas las cosas que le habían dado de comer ese día. Por ejemplo, podía haber comenzado con un sorbo de licor y un pedazo de torta. Luego, antes de la comida, podían haber servido rábano como entrada, seguido por la comida misma. **El Rebe Najmán ofrecía entonces las gracias por cada cosa individual, una por una.**

238. **Nota del Editor:** Escuché que cierta vez la santa madre del Rebe lo instó a que le diera alguna idea del nivel de devoción que había alcanzado. Después de todo, la gente estaba hablando en términos muy elogiosos sobre él. "**¿Qué puedo decirte?**", le dijo, "**Yo soy un genuino caso de 'lejos del mal' (Proverbios 14:16; Job 1:8; 2:3)**".

También escuché del Rabí Naftalí que la madre del Rebe le preguntó cierta vez por qué no se esforzaba en comer un poco, pues de otra manera ¿cómo podía mantenerse? **El Rebe le respondió: " 'La sabiduría le da vida a quien la posee' (Eclesiastés 7:12). Ésta es la única manera en que me sustento ahora"**. Continuó: "Hay gente que tiene una sabiduría que puede sustentarla sin comer ni beber". (Quería decir que sólo necesitan comer un mínimo porque para ellos la fuente principal de vida es el sustento espiritual). [17]

239. **Nota del Editor:** Escuché del Rabí Natán que luego de que el Rebe había dado su lección del Likutey Moharán I, 206, "**Me he extraviado como una oveja perdida**" (**Salmos 119:176**), él le dijo que éste había sido el tema de sus últimas meditaciones. Esto puede darte alguna idea de la tremenda humildad, simpleza y sinceridad que tuvo el Rebe a lo largo de toda su vida.

No importa cuán grande hubiera sido su logro, sus plegarias y meditaciones siempre eran humildes y para nada pretenciosas: cuando estaba delante de su Hacedor se sentía con el corazón quebrantado.

También escuché que cierta vez un joven le preguntó al Rebe cómo debía meditar. El Rebe le contestó que Le

dijera a Dios: "Señor del Mundo, ten piedad de mí... ¿Es correcto que mi tiempo pase en tal timidez? ¿Acaso para esto fui creado?..."

Un tiempo después la misma persona estaba de pie detrás de la puerta del Rebe y lo escuchó derramar su corazón delante de Dios con estas mismas palabras.

240. Cierta vez, uno de los seguidores del Rebe se estaba quejando de no tener lo suficiente para vivir. El Rebe le dijo: "No comprendo cómo es que tienes el coraje de molestarme con las vanidades de este mundo. Yo soy como alguien que atraviesa el desierto día y noche, cavando y cavando, sólo para hacerlo habitable. Cada uno de ustedes tiene un corazón como un desierto desolado carente de habitantes, y sin lugar para la Shejiná, la Presencia Divina. Todo el tiempo cavo y cavo, tratando de cambiarlos y hacer un lugar en sus corazones donde pueda habitar la Shejiná. **¿Acaso sabes cuánto trabajo y esfuerzo se necesitan para tomar un roble y transformarlo en un hermoso objeto apto para el uso humano? Debes aserrarlo, tallarlo, pulirlo y arreglarlo... Este es exactamente el tipo de trabajo duro que debo hacer para alcanzar algo con cualquiera de ustedes. Y tú vienes a molestarme con esta clase de tontería**".

En la noche del Shabat la intensidad de las devociones del Rebe era algo indescriptible. Su santidad y la expresión de temor en su rostro simplemente no pueden ser imaginadas. He escuchado que esto era especialmente así en su juventud. Una noche de Shabat se había lavado las manos y recitado la bendición sobre el pan. Las otras personas sentadas a la mesa también

hicieron la bendición sobre el pan y comieron su porción. Inmediatamente después de que el Rebe comiera su trozo de pan, sus pensamientos ascendieron a alturas exaltadas y se unió a Dios con una sublime reverencia. Se quedó sentado en silencio, con los ojos muy abiertos, absorto en sus pensamientos. El Rebe permaneció así durante toda la noche. Ninguno se atrevía a servir la comida, tan temerosos estaban de molestarlo. Finalmente comenzó a aclarar el día y salió el sol. Todos dijeron la Bendición Después de las Comidas y se levantaron de la mesa.

En otra ocasión el Rabí Ijiel, el hermano del Rebe, vino a pasar el Shabat con él. Vio la manera en que el Rebe se conducía en la noche del Shabat y quedó favorablemente impresionado. Sin embargo, en la comida del mediodía la gente sentada a la mesa habló con el Rebe sobre una cantidad de temas mundanos no conectados con la Torá. Esto desagradó al Rabí Ijiel. Al término del Shabat, fue a la habitación del Rebe y le presentó este tema. El Rebe le dijo: "¿Recuerdas acaso todas las cosas de las que hablaron durante la comida del mediodía?". El Rabí Ijiel no recordaba todo. El Rebe le dijo: "Yo recuerdo todo". Fue y cerró la puerta de la habitación y comenzó a describir todos los temas uno por uno, explicando un poco de sus connotaciones profundas. Estuvo hablando con su hermano durante toda la noche hasta las horas de la mañana. Las ventanas estaban cerradas, de modo que sólo cuando miraron el reloj vieron que ya era el momento de recitar el Shemá de la mañana, terminando la conversación. [18]

El Rabí Ijiel salió llorando. Estaba tan profundamente conmovido e inspirado que pasaron varios días sin que pudiese comer ni dormir. Simplemente se sentaba, lloraba y lloraba con anhelo e inspiración; tan motivado había quedado por las palabras del Rebe. Desde ese momento, se unió al Rebe con la más grande intensidad.

1-Alabanza del Tzadik (Primera Parte) contiene abundante material sobre este tema. La siguiente información adicional no ha sido publicada previamente. Material adicional sobre las luchas espirituales del Rabí Najmán puede encontrarse en Until The Mashiach pp.1-13.

2-Adelante: 384.

3-Ver arriba: 198; Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 98; Likutey Moharán II, 11.

4-Esto era en Ossatin. Ver arriba: 2; Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 117. Ver Until The Mashiach pp.8-13.

5-Cuando estaba en Medzeboz. Ver arriba: 1; Until The Mashiach p.1-7.

6-Es costumbre recitar el Cantar de los Cantares en la tarde del viernes, antes de la llegada del Shabat, ver Taamei HaMinaguim #256. Explica el Rabí Natán que el Cantar de los Cantares está lleno de anhelo y deseo, que es lo que el judío debe sentir al esperar el Shabat (Cf. Likutey Halajot, Hiljot Dam 1:7).

7-Alabanza del Tzadik, p. 16; Cf. Sanedrín 107a, donde el rey David Le pide a Dios que lo pruebe. Ver también Kojavey Or, Emet VeEmuná p. 94 #13.

8-Kidushin, 81a,b.

9-Ver Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 1, 3.

10-Adelante: 604; Alabanza del Tzadik, 18.

11-Arriba: 42; Alabanza del Tzadik, 16.

12-Ver Likutey Moharán I, 22:5.

13-A la edad de veinte años el Rabí Najmán ya había logrado todo esto, ver Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 171.

14-En el texto original del Shivjei Moharán dice "Rabí Shimón". De acuerdo con algunas fuentes (Rabí Levi Itzjak Bender) esto se refiere al Rabí Shimón bar lojai. Existe una referencia en el Zohar (III, 127b) al respecto. Sin embargo, de acuerdo con otros (Rabí Shmuel Shapiro), esto hace referencia al Rabí Shimón, el discípulo del Rebe. Ver Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 173-174, donde el Rabí Shimón fue enviado a lugares donde no había judíos, dándole pie a este punto de vista.

15-Puede hallarse un árbol genealógico detallado de los ancestros y descendientes del Rabí Najmán en Until The Mashiach.

16-Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 41.

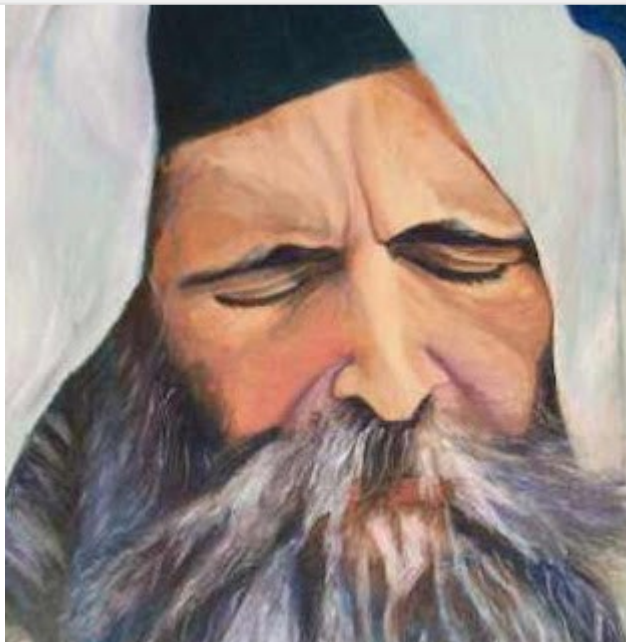
17-Ver Zohar III, 301b; Likutey Moharán I, 19:8; Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov, 181.

18-Adelante: 337.

Fuente: www.tora.org.ar

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

jueves, 24 de noviembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

"...¡Adon del Universo! Mi anhelo es poder llamarte con todo mi corazón y toda mi alma. Deseo compartir contigo, abierta y honestamente, todo lo que estoy sintiendo. Ayúdame a romper todas las barreras que me apartan de Ti, escucha mis plegarias..."

Rabi Najman enseña (Likutey Moharán II, 25):

"**La Hitbodedut** está en el nivel más elevado de todo. Por lo tanto, debe el hombre fijar una hora ó más al día para aislarse en alguna habitación o en el campo, y hablar con Di-s Todopoderoso.

Durante estos momentos, debe transmitir todo lo que está en su corazón, con palabras de gracia y súplica.

Esto lo debe hacer en su propio idioma, de manera que

pueda expresarse lo más claramente posible.

Porque cuando el se dirige a Di-s en su propio idioma, las palabras están mas cercanas a su corazón y fluyen más fácilmente."

Al encontrarnos solos únicamente con Di-s, expresando nuestro anhelo por El, desarrollamos una relación especial con el Todopoderoso y fortalecemos nuestra admiración, gozo y amor hacia El.

Antes de empezar la Hitbodedut, se recomienda decir el siguiente rezo formal:

"Heme aquí, me conecto en esta Hitbodedut y confesión de mis pecados a todos los Verdaderos Tzadikim de nuestra generación y a todos los Verdaderos Tzadikim "los santos que yacen en la tierra", y en especial con nuestro santo Rabi, el Tzadik que es el fundamento del mundo, "torrente que fluye, fuente de sabiduría", Rabi Najman, hijo de Feigue, que su mérito nos proteja y a todo el pueblo de Israel, Amén".

El tiempo que se le dedique a la Hitbodedut debe ser dividido en tres partes:

1) Unos minutos de alabanza a Di-s por todo lo que hace por nosotros.

2) Confesión de nuestras transgresiones, arrepentimiento por el pasado, y compromiso que de ahora en adelante no repetiremos estas transgresiones y suplicándole a Di-s

ayuda en el cumplimiento de nuestros compromisos.

3) Pidiéndole a Di-s Su salvación, guía, y asistencia de cualquier modo, forma y manera, tanto física como espiritualmente.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

domingo, 20 de noviembre de 2011 [El Portal De Los Hechos Pirkei Avot 1:2 0](#)

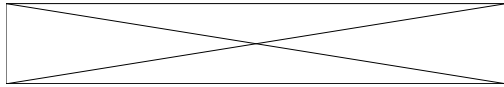
Shimón El Justo

Shimón el justo fue uno de los últimos de los hombres de la magna asamblea. El solía decir: "el mundo se alza sobre tres cualidades: sobre [el estudio de] la Torá, el servicio divino [—la plegaria a Di-s] y los actos de bondad".

Aclaracion:

(El Audio que se presenta en esta seccion ,es la segunda parte del [anterior](#) que abarca desde el **Capitulo 5** en

adelante que fué compartido en Radio YHWH por Paltalk, en alguna oportunidad.-)

Shimón El Justo fue uno de los Últimos Hombres de La Magna Asamblea

Los Hombres de la Magna Asamblea eran un conjunto de 120 grandes Sabios, poseyendo cada uno tendencias diferentes, La influencia de cada Sabio equilibraba y moderaba el aporte de los demás. Con el énfasis puesto en la armonía, este calificado cuerpo marcó el curso de la observancia ludía.

Mientras este cuerpo funcionó, fue capaz de equilibrar los diferentes rasgos de carácter que tenía la gente en general. Sin embargo, cuando esta asamblea dejó de existir, hubo necesidad de realzar la importancia del equilibrio. Shimón el Justo, uno de los últimos participantes en este cuerpo, enseñó que las tres mencionadas conductas de servicio Divino permiten, tanto al individuo como al mundo en general, erguirse con fortaleza y estabilidad, manteniendo el equilibrio.

(Sijot Shabat Parshat Sheminí, 5741)

El Mundo se Alza sobre Tres Cualidades

Esta frase parecería insinuar que el mundo está por encima de la Torá, el servicio Divino y los actos de bondad, pues todo apoyo es siempre inferior a la cantidad que está sosteniendo. Pero resulta problemático interpretarla así, ya que la Torá "precedió al mundo", y se ubica en un plano superior al de la existencia material.

Como respuesta, se puede explicar que esta mishná no habla del mundo simplemente como tal, sino del mundo en camino del logro de su máximo propósito que se convierta en un lugar de morada para Di-s'. Por eso centra la mira en la Torá, el servicio Divino y los actos de bondad como los medios que le permitirán lograr este objetivo. En este contexto, la Torá, la plegaria y los actos de bondad no son vistos como metas en mérito propio sino como el medio que lleva al mundo a la plenitud que Di-s quiso de él.

(Sijot Shabat Parshat Jukat, 5744)

[El Estudio de] la Torá, el Servicio [a Di-s], y los Actos de Bondad

La Torá muestra a la persona cómo conducir su vida. El servicio (la plegaria) permite a la persona convertir las

enseñanzas de la Torá en parte de su propia personalidad. Y los actos de bondad son la expresión concreta de estas enseñanzas en el mundo en derredor.

(Sijot Shabat Parshat Sheminí, 5741)

Fuente: Chabad.org

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

El Portal De Los Hechos Jasidut 0

Generalmente se le suele definir de un modo muy escueto como el movimiento **fundado por Rabi Israel Baal Shem Tov** (1698-1760) destinado a revitalizar la vivencia espiritual religiosa del judaísmo, lo que además produce la sensación de que es un movimiento que pertenece al pasado.

Sin embargo subsiste hasta el presente y tiene gran relevancia como un sistema de filosofía religiosa, **una aproximación integral a la totalidad que es el hombre y su conexión con el cosmos.**

Actualmente existen ramas florecientes entre las cuales se destaca **Jabad Lubavitch** fundado por el **Rabino Shneur Zalman, autor del Tania** que va a dar una nueva luz al judaísmo, al revelar la parte interna, oculta de la Torá, para hacerla accesible a la inteligencia humana de las mayorías.

El método de estudio se conoce con el nombre de JaBaD, (*acróstico de las tres facultades intelectuales de la persona jojmá -Sabiduría; Bina -Entendimiento y Daat- Conocimiento*) ; que son el punto de partida del nacimiento de las emociones que constituyen el centro del principio **de la de que la mente debe dominar al corazón**, en una relación simbiótica en la cual la mente engendra la emoción ,y esta valida la mente.

La contribución de jabad está en la consideración de que mente y corazón están integrados, no existen compartimientos -solo hay un persona y sus diferentes aspectos -cuerpo y alma-, mente y corazón, acciones, vida privada y pública, realización de mitzvot o preceptos y actividades ordinarias – todos forman parte del individuo, fortificándose uno al otro y sirviendo de base a la totalidad que es la persona.

En la actualidad se escriben cientos de libros y panfletos

de auto – ayuda, pero generalmente estos son superficiales y usan los mismos clichés. Los cambios en la vida de las personas – los profundos y duraderos-solo pueden provenir de un estudio más profundo de la personalidad, conjuntamente con una guía práctica que permita traducir el conocimiento en acción. **Las enseñanzas de jasidut**, las de misticismo judío, **ofrecen una aproximación única en la esfera del mejoramiento personal** pues combinan el estudio y el ejemplo personal de los grandes Maestros Jasidicos, con pasos prácticos que toda persona puede aplicar y que es efectivo no solo para aquellos que pertenecen al movimiento jasidico, y no solo para los judíos sino para toda la humanidad. En resumen se puede decir que jasidut Jabad, es el estudio de la dimensión esotérica y espiritual de la Torá, que cuando se acompaña con la ley y la tradición judía, crea una sinergia de cuerpo y alma, que ayuda a hacer de Di-os un ser tan real y relevante para nosotros como el aire que se respira y la comida que se ingiere.

La dimensión interior siempre fue parte de la tradición, pero en generaciones anteriores solo era estudiada por pequeños grupos de Sabios. Jasidut dio entrada a una nueva era, en la cual ese misticismo se hizo accesible a aquellos que lo querían estudiar y ser inspirados por él, con la intención de que la difusión de esas enseñanzas hiciera a Di-os una realidad en la vida de las personas y trajera la redención al mundo entero.

Que es el Tania?

Es la obra maestra de Rabi Shneur Zalman de Liadi. Es un trabajo nacido de las situaciones de la vida real y es allí donde reside su descomunal y eterno poder. Aunque las ideas son expresadas bajo el formato de un análisis erudito, presentando un sistema metafísico y místico, el Tania es el registro de 20 años de experiencia personal en el asesoramiento y consejos brindados por el autor. La obra fue escrita para aquellos cuyas creencias no han sido perturbadas por la duda, pero que buscan la senda correcta hacia Di-os.

El autor llamó a su obra con tres nombres diferentes: **Likutei Amarim – “Colección de Discursos”**, título bajo el cual fue publicada por primera vez en **Slavita en 1796**.

Tania, en virtud de la palabra inicial del libro, citando una fuente del Talmud, que le sirve de punto de partida para desarrollar todo su sistema.

Sefer shel Beinonim – “Libro de los intermedios”, llamado así en virtud del tipo de personalidad sobre el cual el libro centra su atención; “el intermedio” cuyo rango está al alcance de toda persona que se encuentra entre **el tzadik** (hombre justo y piadoso) y **el rashá** (hombre malvado).

Hasta el presente han aparecido más de 3000 ediciones en todo el mundo de esta obra que es considerada como la «Torá Escrita» de Jabad, en la que cada palabra y cada letra tienen pleno significado. **De hecho el autor la dividió en 53 capítulos** para corresponderse con el número de **sidrot o parashot (secciones semanales)** del

Pentateuco. Ha sido traducida a innumerables idiomas entre los cuales se encuentra el español.

El Rebe Yosef Yitzjak Schneerson instituyó la costumbre de que cada día fuera estudiada una parte del Tanya, así como del Jumash -con el comentario de Rashi y de Tehilim, Salmos. **Estos estudios diarios son los conocidos bajo el nombre genérico de Jitat**; siglas de las palabras **Jumash, Tania y Tehilim**.

Fuente: Jabad.org.ar

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

sábado, 19 de noviembre de 2011 [El Portal De Los Hechos ver lo bueno 0](#)

Cuentan acerca de un famoso rabino que visitó la tumba de gran Justo Rabi Shimón Bar Yojai. En ese momento estaba allí alguien que lo reconoció y le pidió una bendición, ya que cargaba con una amarga vida. El rabino lo bendijo: "Que tengas fe que todo es para el bien, y puedas ir agradeciendo y alabando al Todopoderoso". "¿**Crear que todo es para bien?**", dijo esa persona,

"¿con una vida tan sufrida y amargada como la mía?". Le respondió el rabino: **"¡Claro que sí! ¿Cuándo quieres creer que todo es para el bien? ¿Cuándo es visible y bien entendido? ¡Justamente cuando las cosas no van como tú quieres y no está entendido que es para bien, ahí mismo empieza la fe que todo es para el bien!"**.

Continuó el rabino animándolo y explicándole sobre la fe: **"Tienes que saber que vinimos por un encargo a este mundo y para llegar a la corrección absoluta de nuestras almas.** Por esto, todo lo que nos pasa durante nuestra vida, **está todo encaminado desde el Cielo para nuestro bienestar.** Y no debes culpar a nadie ni siquiera a ti mismo, de lo que pasa. **Sólo ten fe que todo es para el bien.**" El rabino continuó con sus palabras sinceras y llenas de fe, hasta que el hombre sonrió y sintió cómo la amargura se desasía y comenzó a contarle al rabino que sus hijos son buenos gracias a Di-s, y que heredó una casa en la ciudad de Safed y que tiene otra casa en la ciudad de Jerusalén, y que gracias a Di-s no le falta sustento, y también goza de buena salud...

Le preguntó el rabino: "si así es, ¿cuál es la amargura que tanto dices, que te cuesta creer que todo es para el bien?". Le respondió el hombre que se había divorciado y desde entonces estaba amargado y enojado con su vida.

Le dijo el rabino: "Fíjate que rico eres, tienes buenos hijos, propiedades en Safed y Jerusalén, buen sustento y buena salud y eres un hombre agradable. Es cierto que divorciarse no es algo fácil, pero ¡fíjate cuántas cosas

buenas tienes!".

Le dijo el hombre: "Es cierto, ahora que has reforzado mi fe así lo veo, pero antes estaba enfrascado en la amargura del divorcio y no veía las cosas buenas de mi vida".

El hombre se marchó agradecido y feliz, lleno de deseos de alabar y agradecer al Todopoderoso por todas las cosas buenas que le había dado.

Les comentó el Rabino a sus alumnos a su vuelta: **"Ahora entendemos lo que está escrito en la Torá: "Pero no escucharon a Moisés por la agitación y el duro trabajo"**. ¿Qué trabajo forzado hacía el pueblo de Israel que tanto les amargaba la vida? ¡Construcción! ¿Qué hay con eso? ¡Mucha gente en todo el mundo trabaja muy duro y están muy felices con su trabajo! Lo difícil para el pueblo de Israel era la falta de fe, que aquí está denominada: "La agitación". Ellos veían la situación tan mala y amarga que ni siquiera podían escuchar a Moisés que les anunciaba su redención.

¿Qué fue lo que cambió en la vida de este señor luego de nuestra conversación? ¿Acaso le he cambiado algo en su vida? ¿Le he devuelto su esposa? ¡No! Solamente le hablé de la fe, y le hice que ponga su atención a lo bueno que hay dentro de él. Entonces su amargura desapareció. Vemos aquí que todos los sufrimientos que siente el

hombre son por la falta de fe, y de por si vive amargado y enojado con su vida, y en verdad estos son sus sufrimientos - que no está satisfecho con su vida y no ve cuántas cosas buenas tiene. Si tuviera fe completa, no sentiría ningún sufrimiento, no importa lo que suceda en el transcurso de su vida.

Ver lo bueno

Escribe Rabi Najman: **"El camino de Di-s es enfocar solo en el bien.** Incluso si hay cosas que no son tan buenas, Él sólo busca lo bueno. Con mayor razón, al hombre le esta prohibido enfocar en las fallas y defectos de sus compañeros. **¡Tiene la obligación de buscar sólo lo bueno - siempre!"**

Esto está explicado varias veces en las doctrinas de Rabi Najman: **"La voluntad del Todopoderoso es que estemos felices durante todo el día y no que pasemos el día criticándonos y desvalorizando nuestros actos. Sino que nos observemos con ojos positivos y piadosos.** Escribe en el libro "Conversaciones del Rabi Najman": "El hombre debe ser tolerante consigo mismo, no presionarse demasiado. Sino hacer lo que está a su alcance, y lo que todavía no ha llegado a alcanzar rogárselo mucho al Creador, hasta que desde el Cielo le ayuden a lograrlo.

En la doctrina 155 está escrito: "Es necesario que no le

importe de nada y que no se confunda con los obstáculos y los impedimentos de su vida, sólo que haga su parte sin temer absolutamente de nada en el mundo".

Este trabajo de buscar los puntos buenos dentro de uno mismo y ver solamente lo bueno, es una de las tareas más difíciles para el hombre. Por cuanto que esta orden es el camino seguro y directo que sólo por medio de él podremos estar seguros de lograr acercarnos al Creador y arrepentirnos. **Por lo tanto la mala inclinación se esfuerza y no deja a la persona cumplir esta doctrina y le muestra solamente sus falencias y defectos para que se entristezca y se desanime.** Esto es debido a que la mala inclinación sabe que si la persona estaría alegre todo el tiempo, aunque todavía no haya logrado ser un justo, le será muy fácil y rápido arrepentirse y retornar al bien. Esto también cuentan en nombre de Rabi Natán que le dijo a un alumno que si siempre estará con alegría, no verá el infierno.

Uno de los motivos por el cual nos cuesta vencer la mala inclinación en este asunto, es porque ella tiene en contra del hombre muy buenos argumentos basados en las leyes de la Torá. Aunque en contraposición, generalmente se presenta con otros argumentos por medio de los cuales convence al hombre a transgredir las leyes de la Torá, en este caso, condena a la persona y le reprocha justamente por haberlas transgredido, diciéndole todo el tiempo: "Haz visto, pecaste" o dice "No rezaste con concentración, pensaste en cualquier cosa durante tus plegarias" y así

muchos otros argumentos que el hombre no se da cuenta que justamente la mala inclinación, está diciendo todo esto solamente para desesperarlo.

La solución para esto es saber que la misma Torá que nos enseña los Preceptos y nos advierte sobre las transgresiones, **nos ordena que debemos estar con alegría ,y no fijarnos en estas falencias, como ya hemos mencionado en el principio de este artículo, que Di-s Todopoderoso acostumbra a mirar las cosas buenas que la persona hace. Es sabido que la persona debe intentar parecerse a Di-s en sus atributos, así como nos enseñaron nuestros sabios “Así como Él es misericordioso, así tu también deberás ser”, con seguridad nosotros debemos tratar de parecernos al Creador y mirar solamente lo bueno e ignorar lo malo.**

En la doctrina antes mencionada escribe **Rabi Najman que tenemos que aprender del Creador no mirar los errores y actos malos de nuestro compañero.** Cualquiera entiende que esto es algo bueno. De este mismo modo que uno se dirige al prójimo, así deberá dirigirse a si mismo. Quiere decir, que de la misma forma que debemos dirigirnos a nuestros hijos, alumnos, compañeros, vecinos, etc. con entendimiento y paciencia, sin buscar especialmente sus defectos, así también debemos actuar con nosotros mismos, ¿acaso tu eres diferente de tu prójimo? **¿Acaso tu no eres un hombre al que se debe amar y acercarlo a la Torá?**

Esta base tan importante nos la enseña el gran Sabio **Hilel**. Cuando llegó un no-judío para pedirle que le enseñe toda la Torá durante el tiempo que puede estar parado solamente sobre una pierna, le dijo Hilel: "Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero". Según lo que hemos dicho, más aun es posible agregar "ni a ti mismo". **Es decir, si hay algo que odias y te está prohibido hacerlo a tu prójimo, con mayor razón a ti mismo.**

Aprendemos de esto que para saber cómo debo comportarme conmigo mismo, debo saber cómo debo comportarme con el prójimo. Tomemos un ejemplo: La educación de los niños. Está escrito en importantes libros de educación que la forma de educar correctamente a un niño es solamente animándolo y premiándolo por sus buenos actos, y está prohibido estar criticándolo y amonestándolo siempre, ya que esto le baja y debilita su autoestima, y mucha gente se alejó completamente del buen camino por haber cargado sobre sí mismo críticas y reproches más de lo debido.

Según todo esto podemos aprender que si todo el tiempo vamos a mirar sólo nuestros errores y actos malos, esto nos debilitará nuestra autoestima, y nos alejará del buen camino. La forma de tratarnos a nosotros mismos es la misma que con un niño. Debemos animarnos y fortalecernos todo el tiempo para seguir adelante.

Así también con respecto al Precepto de "Reprochar a nuestro semejante". Como está explicado en muchos libros, hoy en día es imposible reprochar al prójimo directamente, ya que esto desanima y aleja. La mejor manera de cumplir hoy en día este Precepto, es aumentando la enseñanza de la Torá a quienes no la saben, y fortificando la fe de todos y de nosotros mismos. Cada uno debe aprender que lo único que tiene que exigirse, es hacer lo máximo para estudiar Torá y fortificarse en la fe y observar bien la situación en la que se encuentra, para poder guiarse según las leyes que la Torá le indica actuar con el prójimo, de esta forma puede retornar al buen camino, él mismo y quienes lo rodean. Así como escribe Rabi Najman que por intermedio de mirar las cosas buenas de su compañero lo sube al hombre de nivel y lo hace volver al buen camino. Más y más para con uno mismo, debemos siempre buscar nuestras cosas buenas y así podremos retornar a la buena senda.

Tratemos de imaginarnos cómo sería si estaríamos junto a alguien al que todo el tiempo y cada momento estaríamos criticando y recordándole sus falencias y sus errores. Ciertamente sería insoportable, y con seguridad está prohibido actuar de este modo. Veremos ahora si esto es exactamente lo que sucede con nosotros mismos. **¿Acaso no nos comportamos de esa misma forma? ¿Acaso no nos pasamos criticándonos todo el día? Esto debilita nuestra alma, impide retornar al Creador y debilita la fe en todos los aspectos de**

nuestra vida. Con seguridad que no es la Voluntad del Todopoderoso, sino que es la mala inclinación quien nos incita a esto para debilitarnos en nuestro servicio a Di-s.

Si el lector se preguntara ¿Acaso no es bueno una crítica constructiva para uno mismo, para poder mejorarse? Acerca de esto nos responde Rabi Najman que las críticas constructivas se deben dejar solamente para una hora al día, durante **la Hitbodedut**. En esa hora es debido criticarse, confesarse y arrepentirse de todos los pecados del día frente al Creador. **Pero el resto del día se debe estar con alegría y ver sólo lo bueno.**

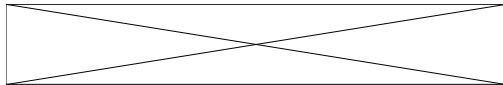
Quien obedece a Rabi Najman y acostumbra estar con alegría durante todo el día, buscando solamente los puntos buenos en él y en todo lo que sucede, y sólo una hora al día se juzga a sí mismo y corrige sus actos, verá que el arrepentimiento y retorno al buen camino (**Teshuvá**) es muy agradable y fácil, y así en cada situación ó etapa de su vida que se encuentre con algún obstáculo. Y así podrá subir en los niveles del servicio a Di-s, y ciertamente tendrá el merito de retornar completamente hacia el Creador, junto a todo el Pueblo de Israel, Amén.

(Fuentes: Likutey Moharán II, doctrinas 17, 24, 54, 282)

Fuente: breslov.co.il

Humildad, Devoción y Más

"Moshé recibió la Torá de Sinai y la transmitió a lehoshúa, lehoshua a los Ancianos; los Ancianos a los Profetas; y los Profetas la transmitió a los Hombres de la Magna Asamblea".

Aparentemente, el Pirkei Avot nos da un vistazo general de las primeras 23 generaciones de la indestructible cadena de la Tradición desde el Sinaí hasta hoy. Analizando el texto desde una perspectiva más profunda, nos imparte las cinco cualidades primordiales para toda persona que se acerca al estudio de la Torá.

Moshé: Humildad

Moshé sabía perfectamente quién era. Era el ser humano elegido por Di-s para transmitir la Torá, Su sabiduría y Voluntad a los hombres. A pesar de eso la Torá atestigua: "Y el hombre Moshé es el más humilde de los hombres sobre la faz de la Tierra".

Cualquier persona de un nivel inferior o de menor grandeza, no podría ejemplificar tan apasionadamente la esencia de la humildad: la comprensión de que los alcances del hombre son producto de los obsequios conferidos por Di-s. Moshé pensaba que "si cualquier otro ser humano hubiese recibido sus dones, seguramente lo hubiese superado ampliamente". Para estudiar Torá, la persona debe dedicar su mente y maximizar sus capacidades -una experiencia que usualmente ensancha el ego. Por eso el ejemplo de Moshé es citado como un prerrequisito para el estudio apropiado de la Sabiduría de Di-s: utiliza tus dones intelectuales al máximo, pero recuerda que estos te fueron obsequiados, por lo tanto no tienes de que enorgullecerte, aunque seas exitoso en la Torá.

lehoshua- Devoción

"Y el joven lehoshua hijo de Nun no se movía de la Tienda". Fidelidad, diligencia y perseverancia en seguir a Moshé, eran los rasgos que caracterizaban a lehoshua, y esas características fueron las que les dieron el liderazgo

después del fallecimiento de Moshé.

La mente más poderosa, el corazón más piadoso, no puede dominar el conocimiento de la Torá sin poseer años de devoción, días y noches de estudio, que harán que los esfuerzos tengan éxito.

Ancianos- Te Costará

El término "anciano" -zaken- se relaciona al vocablo kaná, adquirir. El Talmud define a un anciano como "aquel que adquirió sabiduría". Adquisición requiere inversión. La Torá es alcanzada únicamente por aquel que invierte esfuerzo, se entrega por entero a ella.

Profetas- No Puedes hacerlo Solo

La Torá es la Sabiduría y Voluntad de Di-s. Comprenderla es, conocer la mente infinita del Creador, que es en definitiva, inalcanzable. Por eso la Torá nos debe ser concedida, como decimos en la bendición: "... Bendito eres Tu Di-s, que da la Torá". Es sólo por el deseo de Di-s que la mente humana Lo comprenda, sólo porque El eligió traspasar la línea entre lo finito y lo infinito, que nosotros somos capaces de entender alguna palabra de la Torá.

El estudio de la Torá es diferente al de cualquier otra ciencia. Mientras que el dominio de cualquier otro campo

del conocimiento es estrictamente un tema de habilidad intelectual, las aptitudes morales y espirituales son primordiales para el estudio de la Torá. Cada individuo que adquiere la Sabiduría de la Torá requiere de ayuda especial del Cielo, depende "de arriba". De ahí el concepto de "Profeta".

Los Hombres de la Gran Asamblea- Hazlo Real

Constituían un consejo de 120 Sabios, que lideraban al pueblo al llegar del exilio de Babilonia, luego de 3 generaciones de destierro allí. Devastados por 70 años de desplazamiento y asimilación, la frágil y convaleciente nación enfrentaba muchos desafíos. Los hombres de la Gran Asamblea aplicaron su conocimiento de la Torá para tomar medidas y legislan conductas. Este último pre-registro, estudiar a sabiendas de que el estudio tendrá aplicación práctica, por lo tanto debe ser realizado con toda la seriedad y exactitud.

(Basado en una alocución del Rebe, Nisán 5727. Beyond the letter of the Law)

Fuente: Jabad.com

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

En una pequeña ciudad vivía un hombre -Rev Abraham- muy piadoso y recto que cumplía casi con exactitud el dicho de nuestro sabios: Elu debarim sheen lahem shiur... hajnasat orjim (estas son las cosas que no tienen medida... hospitalidad).

Rev Abraham no se contaba entre los adinerados del lugar, todo lo contrario, era extremadamente pobre, pero a pesar de ello acostumbraba compartir su modesto pan y repartirlo entre los pobres, todos encontraban las puertas del Rev Abraham abiertas para satisfacer el hambre y su sed.

En cierta oportunidad llegó a su casa un ilustre visitante, que era su rabino, Rav Yeshaiahu, conocido en la comarca por su sabiduría y bondad. El visitante se percató de inmediato de la gran hospitalidad de Rev Abraham quien llegaba a disminuir la alimentación de su familia para cumplir el precepto antes citado.

Por este motivo no se fue de la casa hasta que no hubo bendecido a Rev Abraham para que tuviera la ayuda divina en toda empresa a la que se abocara. No pasaron muchos meses, hasta que se cumplieron las bendiciones de Rav Yeshaiahu, los negocios de Rev Abraham prosperaron increíblemente y llegó a la categoría de los hombres más ricos.

Desde ese momento no encontró Rev Abraham tiempo libre para ocuparse de los pobres de su ciudad por la forma en que lo absorbían sus negocios, y por supuesto tampoco podía ocuparse de los demás pobres provenientes de distantes lugares que venían a su casa (pues hasta ese entonces su fama de generoso había traspasado los límites de su ciudad). A pesar de esto no se puede decir que había abandonado por completo su bondadosa costumbre, ya que tenía a uno de sus sirvientes encargado de ocuparse de los pobres, y hasta de vez en cuando enviaba grandes sumas de dinero destinadas a las clases más necesitadas, pero esto ya no era de todo corazón sino sin darle la menor importancia, hasta el punto que los pobres se apartaban de las puertas del nuevo rico. Y comentaban: "Desde el tiempo que fue bendecida con la riqueza es otra persona, antes era muy bondadoso".

Ocurrió que cuando Rav Yeshaiahu se estaba encargando de recolectar fondos para "Pidyon Shevuyim" (rescate de cautivos), envió a una persona a solicitar su contribución a Rev Abraham, pero como estaba muy ocupado, lo

atendió uno de sus sirvientes, quien no le permitió pasar a conversar con su patrón.

Al enterarse de esto , Rav Yeshaiahu se entristeció mucho y dijo: "Quizás mi bendición se transformo en maldición". Prácticamente no se demoro ni un instante y partió hacia la casa de Rev Abraham para solucionar la situación.

Por intermedio de su Shamash, el Rav mando a avisar a Rev Abraham que deseaba verlo. Rav Yeshaiahu fue recibido por su alumno con mucha calidez y honor. Al entrar al salón principal de la mansión con una profunda mirada advirtió la magnificencia que lo rodeaba, sin embargo al momento se entristeció mucho, pues en ocasiones anteriores al visitarlo siempre había encontrado su casa llena de necesitados y en cambio en esta oportunidad estaba totalmente vacía. De repente el Rav se encamino hacia la ventana y mirando a la calle le pregunto a su alumno quien era la persona que pasaba con su hacha. Le contesto que era leñador y que iba al bosque a trabajar. Luego el Rav hizo lo propio con otros vecinos de su alumno y este le respondía visiblemente sorprendido. Acto seguido el Rav se aparto de la ventana y camino por la habitación hasta que al final se sitúo frente a un espejo.

-Por favor, acércate, le dijo a Rev Abraham, mira por el espejo.

-A quien ves? prosiguió el Rav, a lo que su alumno le respondió: "lógicamente que a mi mismo", muy sorprendido por preguntas tan simples.

El Rav prosiguió inquiriendo de que material estaban hechos los dos objetos a través de los cuales le había hecho observar, a lo que respondió Rav Abraham -cada vez mas sorprendido y confundido- que ambos estaban hechos de vidrio. Por ultimo el Rav añadió una pregunta más: -"Pues entonces por que a través del vidrio de la ventana ves a las demás personas, en cambio por el espejo solo puedes ver tu propia imagen?" -El motivo esta claro- contesto Rev Abraham- porque el vidrio de la ventana es transparente, sin nada entre medio, en cambio el vidrio del espejo tiene dentro una capa de plata, por eso pude ver mi propia imagen.

-Todo esto es muy lógico -dijo el Rav-, cuando el vidrio esta puro, sin plata de por medio, se puede apreciar a los demás, en cambio cuando el vidrio esta impregnado de plata, solo se puede apreciar la imagen de uno mismo.

Lagrimas afloraron en los ojos de Rev Abraham, había comprendido las palabras de su maestro, y supo que en un tiempo se asemejaba a un vidrio traslucido, a través del cual se interesaba por sus semejantes, pero ahora, en cambio, se había convertido en una persona que solo se veía a si misma.

El arrepentimiento surgió de Rev Abraham, quien decidió que desde ese momento se dedicaría personalmente al cumplimiento del precepto de Hajnasat Orjim, y se ocuparía de cada necesitado como en los primeros tiempos. Al día siguiente organizo una fiesta, invito a sus amigos y compañeros, y les contó lo que había sucedido. Rev Abraham retiro del espejo parte de la plata que había en su interior para que quedara como recuerdo imperecedero, y a todo aquel que le preguntara por el motivo de su proceder, le contaría de que forma lo había ayudado el espejo para volver a la buena senda

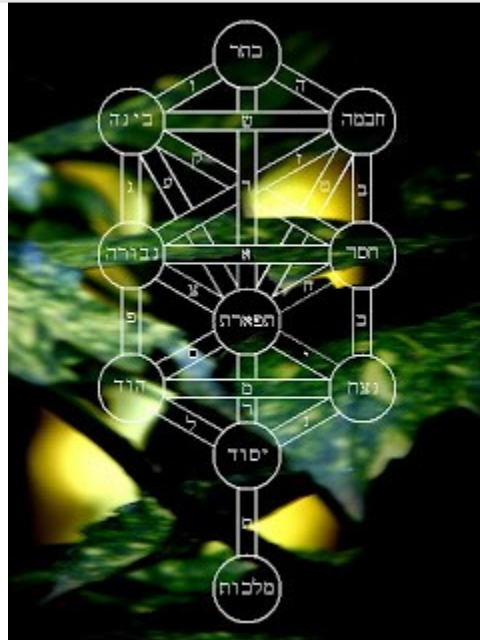
sábado, 19 de noviembre de 2011 [El Portal De Los Hechos](#) [descripcion de las diez sefirot0](#)

Este material puedes bajarlo presionando la flecha que apunta hacia abajo.-

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

miércoles, 16 de noviembre de 2011 [El Portal De Los Hechos 0](#)

Las sefirót son la base de la nomenclatura a través de la cual la Kabalá nos describe las diferentes índoles y leyes que generan todos los aspectos la realidad.

Las sefirót se denominan: **Kéter, Jojmá, Biná, Jésed, Gvurá, Tiféret, Nétzaj, Hod, Iesód y Maljút**

Las sefirót se nos presentan en varias categorías y configuraciones indicándonos así las diferentes formas de recepción y

transmisión de la **Luz Infinita**, en hebreo **Or Ein - Sof**.

Las letras y las sefirót aluden a una misma realidad. Cuando nos referimos al or conjuntamente con el kli le llamamos sefirá y cuando nos referimos al **kli** vacío de or le denominamos letra, ot.

Or designa la plenitud infinita que el Kadósh Barúj Hú da permanentemente a la Creación, y **kli** al deseo de recibir dicha plenitud.

Las sefirót nos indican la aprehensión integral de la realidad, en cambio las letras son los instrumentos mentales que utiliza el intelecto para comprender y analizarla.

Las sefirót indican asagá, aprehensión y fusión, en cambio las letras son la elaboración mental en pos de la luz.

A pesar de que en muchas situaciones las sefirót son denominadas en los textos kabalísticos con los mismos nombres, debemos saber que de acuerdo al lugar que ocupan en el encadenamiento de los mundos, éstas ponen de manifiesto diferentes

formas de aprehensión de la Luz Infinita. Por dicha razón cuando profundizamos en el estudio de la sabiduría de la Kabalá es

imprescindible poseer un entendimiento previo que nos de la experiencia y la imagen interior de las mismas, para así poder

entender la diferencia entre cada una de las categorías y configuraciones de sefirót.

A lo largo de nuestros textos expondremos y explicaremos en forma general y a veces particular algunas de estas categorías y configuraciones. Los diez nombres que la Torá utiliza al referirse a la Energía Creadora representan diez formas generales en

que la Esencia del Creador se manifiesta ante nuestra percepción.

Dichas formas en que recibimos la realidad espiritual son expresadas y articuladas mediante las diez sefirót.

Las sefirót son las envolturas que cubren la plenitud de la Luz que se expande desde la Esencia del Creador, en hebreo Atzmút, con el objeto de que recibamos la plenitud de Su Luz.

Cada sefirá manifiesta un grado general, un atributo de la Luz Infinita.

Esto es similar a la luz del sol que es imposible mirar sin los lentes apropiados. Ante el esplendor del sol la luz de una vela se hace imperceptible, pero cuando el sol se oculta y anochece, la luz de la vela se hace visible.

De la misma forma cada sefirá nos revela diferentes grados de la Luz Infinita, por ejemplo la sefirá Jésed representa

los diferentes grados de generosidad y entrega, la sefirá Tiféret los grados de armonía y belleza, etc. y, grado a grado,

sefirá tras sefirá, el hombre se acerca a la plenitud de la Luz Infinita. Sin las sefirót nos sería imposible recibir la

plenitud de la Luz que se expande desde el Kadósh Barúj Hú, ya que no tendríamos existencia ni conciencia sino que

sería todo Infinito, sin posibilidad de discernimiento conciente por parte del deseo de la Neshamá. Las sefirót, de

acuerdo al lenguaje de la Kabalá, son los conductos y recipientes espirituales que transmiten y revelan la Luz del

Infinito, energía de vida que llena todos los mundos y seres. Todo ser, fenómeno, grado y manifestación de la realidad,

está conformado por esta escala y gradación de «recipientes» de la Luz. Este sistema de transmisión-recepción de la

Luz Infinita, que también se manifiesta en el mundo físico y el cuerpo, tiene su origen en los mundos espirituales.

Allí las sefirót no están revestidas por materia física o corporal alguna, sino que manifiestan tendencias sutiles de la

voluntad, es decir, direcciones del fluido de la Luz. Estas características de los movimientos de la voluntad se revelan

tanto al emitirse la Luz desde el Infinito hacia los mundos, como en la labor espiritual del hombre al elevar su voluntad y

proyectar esa misma Luz en su dirección original, o sea tomando conciencia y fusionándose a la plenitud de la Luz Infinita

emitida desde la raíz y origen de la Creación, el Kadósh Barúj Hú. El libro del Zóhar define estos movimientos con los

términos «de arriba hacia abajo» para la proyección de la Luz superior, es decir la manifestación del proceso creativo

desde la unidad primigenia a la multiplicidad del mundo material. En este caso los textos lo denominan diez sefirót de or

iashar, luz directa. En cambio cuando el Zóhar expresa «de abajo hacia arriba» se refiere a nuestro trabajo espiritual, a la

transformación de nuestro deseo de recibir en actos altruistas a través de la toma de conciencia de nuestra función en el

«Programa de la Creación». En esta otra situación son denominadas diez sefirót de or jozer, luz retornante.

Los mismos «conductos» son los que transmiten la Luz en ambas direcciones, siendo la voluntad la que rige este pasaje.

Esto es lo que va a definir las diferentes categorías, configuraciones y nombres que las sefirót adquieren en los textos

kabalísticos. La Luz, en su índole de or iashar, siempre está presente, mas para nosotros sólo se revela al revestirse en

nuestros actos concretos or jozer - mitzvót. Ello sucede, como constantemente recalcamos, cuando comenzamos nuestra

labor espiritual concientemente al ir transformando nuestro deseo de recibir egoísta en altruismo ya que de esa forma nos acercamos paulatinamente a nuestra voluntad superior, al Kadósh Barúj Hú, que es la fuente infinita del altruismo.

En la Creación todo obedece a las relaciones entre la Luz y sus recipientes (or y kli), es decir en la forma en que recibimos

la vida: altruismo o egoísmo, siendo la vida el or y nuestro deseo de recibir el kli.

Dichas relaciones generan variadas influencias y configuraciones de las diez sefirót generando así los distintos grados de

revelación del or dentro del kli. A partir de la codificación de las mencionadas relaciones, influencias y configuraciones surge

el lenguaje de la Kabalá a través del cual los sabios logran articular y transmitir la sabiduría.

El Séfer haIetzira, el Libro de la Formación, nos transmite que las sefirót "son diez y no nueve, diez y no once". Sabido es,

como mencionamos anteriormente, que las sefirót se denominan: Kéter, Jojmá, Biná, Jésed, Gvurá, Tiféret, Nétzaj, Hod,

Iesód y Maljút, no obstante el Ari z'l nos dice en su escrito "Drush haDáat" que, en realidad las diez sefirót se pueden

clasificar en cinco categorías denominadas: Kéter, Jojmá, Biná, Zair Anpín(1) y Maljút, siendo que Zair Anpín incluye en si

las seis sefirót Jésed, Gvurá, Tiféret, Nétzaj, Hod, Iesód.

Estos principios son explicados extensamente en el libro Etz Jaim, *Árbol de las Vidas*(2), el cual muchas veces es

malentendido por el lector no iniciado al interpretar textual y materialmente los conceptos espirituales expuestos allí

alegóricamente. A medida que avancemos en nuestro estudio iremos aclarando estos conceptos, con mayor profundidad.

Otro de los inconvenientes que se le plantean al no iniciado en el estudio del libro Etz Jaim es el hecho de que el Ari z'l no

expuso el texto en un orden de dificultad progresiva, de modo tal que se hace imposible su comprensión para principiantes. Esto

se debe a que el Ari z'l disertaba únicamente ante sus alumnos quienes eran todos sabios iniciados y experimentados en la

sabiduría de la Kabalá.

Es así que no encontramos texto alguno en esta disciplina que no requiera importantes conocimientos previos para tener una

cabal comprensión del mismo, razón por la cual muchos son los que desistieron en el intento.

(1) Zair Anpín significa «pequeño rostro» este concepto será explicado posteriormente cuando contemos con los elementos necesarios para su comprensión.

(2) El R. Áshlag escribió cuatro explicaciones de este texto fundamental de la sabiduría kabalística recopiladas en los libros "Paním meirót y paním masbirót" , 3 tomos y "Talmúd eser hasefirót", 6 tomos. Dichos escritos incluyen gran parte de los escritos del Ari z'l donde el R Áshlag ordena didáctica y sistemáticamente todo el sistema Luriánico.

Jaim D.Zukerwar Halel.

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

El Portal De Los Hechos 0

CAPITULO 1:

1.- Fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría, consiste en saber que hay una Existencia primera y ella es la que hace Existenciar todo lo Existente, y todo lo Existente, desde lo celestial a lo terrenal y lo que hay entre ellos, no Existe sino por la verdad de aquella Existencia.

2.- Si pudiéramos imaginar que Él no Existiera, no habría nada que pudiera Existir.

3.- Y si pudiéramos suponer que no Existiera ninguna Existencia salvo Él, solamente Él Existiría y nada se anularía en Él con la anulación de las otras Existencias; porque todo lo Existente precisa de Él y Él (bendito es) no precisa de ellos {en general} ni de alguno de ellos {en particular}.

4.- Esto es lo que el profeta dice: “El Señor es el D-s verdadero”(Jeremías. 10:10), Él solo es verdad y no hay en otro una verdad como la suya, eso es lo que la Tora dice: “No hay otro fuera de Él”(Números. 4:32) es decir no hay una Existencia verdadera fuera de Él, como la de Él.

5.- La Existencia, a la que nos referimos, es el D-s del universo Señor del Mundo entero. Es Él quien conduce la esfera celestial {universo} en continuo movimiento con una fuerza que no tiene final ni limite, una fuerza ininterrumpida; y es imposible que se mueva sin quien lo haga mover, y Él (Bendito Él) es el que lo hace mover sin mano ni cuerpo.

6.- Saber esto es un precepto, tal como versa: “Yo soy el Señor tu D-s” (Éxodo. 20:2) y todo aquel que supone Exista otro D-s fuera de Éste, esta transgrediendo el precepto que dice: “No tendrás otros dioses fuera de Mí” (Éxodo. 20:3) ya que con este pensamiento reniega del principio básico del cual todo depende.

7.- El D-s al que nos referimos es uno, no son dos ni mas de dos, sino una unidad absoluta que no puede ser comparable con ninguna otra unidad Existente en el universo. No es una unidad compuesta por varias unidades, ni tampoco una unidad física, de manera que pueda ser divisible o limitada, sino que es una unidad que no Existe otra similar a ella en el universo.

Si hubieran varios dioses, forzosamente deberían ser corpóreos o con forma, porque los entes se diferencian unos de otros por los accidentes que le ocurren a los cuerpos o las formas. Y si el Creador tuviera cuerpo o forma, tendría que tener principio y fin, ya que es imposible suponer algo físico sin comienzo. Así mismo, todo lo que tiene comienzo y final, la fuerza que de ella emana, también tendrá inicio y fin. Pero con respecto a nuestro D-s (Bendito Su Nombre), por ser que Su poder es ininterrumpido y no tiene principio {ya que el universo esta en constante movimiento} concluimos que Su poder no es una fuerza corporal. Por ser que es incorpóreo, no se le puede aplicar parámetros físicos para disociarlo o diferenciarlo de otro, por lo tanto es imposible concebir que sea sino uno. Saber esto es un precepto, como versa: “El Señor es nuestro D-s, el Señor es Uno” (Deuteronomio 6:4)

8.- En efecto, consta Expresamente en la Tora y los profetas, que el Santo Bendito Él es incorpóreo y no tiene forma, pues esta escrito: “Porque el Señor es D-s en los cielos arriba y en la tierra abajo” (Deuteronomio 4:39), y como es lógico, algo físico no puede estar en dos lugares simultáneamente. Así también, fue

dicho “Pues no habéis visto ninguna imagen”(Deuteronomio 4:15) y esta escrito: “¿A quién me asemejaron para que se me parezca?” (Isaías. 40:25) y si fuera corpóreo se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos.

9.- Por lo tanto, ¿Qué pueden significar Expresiones escritas en la Tora como: “debajo de Sus pies” (Éxodo 24:10), o: “escrito con el dedo de D-s” (Éxodo. 31:18), o cuando dice: “mano de D-s” (Éxodo. 9:3) o aquel otro: “ojos de D-s” (Génesis 38:7) u “oídos de D-s” (Números. 11:1) o versículos similares a estos?. Todas estas descripciones se adecuan al conocimiento de los seres humanos, ya que nos resulta difícil concebir una dimensión no-física, es por eso que la Tora emplea un lenguaje humano, y todas {estas Expresiones y otras por el estilo} son apelativos, tal como dice: “haré que mi espada se harte de carne”(Deuteronomio 32:42) ¿acaso D-s tiene espada? ¿D-s precisa de espada para matar?. Esto no es sino una metáfora y {todo esta planteado} alegóricamente. La prueba de esto es que un profeta afirma haber divisado {en visión profética} al Santo Bendito Él, “anciano de días revestido de blanco” (Daniel. 7:9), y otro profeta lo describe como poderoso y vestido de rojo (Isaías 63:1), y el mismo Moshe, nuestro maestro, lo define sobre el Mar Rojo como un campeador en la guerra, y en el monte Sinaí lo describe como un oficiante envuelto en su túnica. Todo esto te demuestra que no tiene forma ni figura y que todo lo descrito sucede en profecía o visiones, y la verdadera esencia de este tema es que la mente humana no tiene la capacidad ni esta facultada para captar y percibir a D-s, a esto es lo que se refiere el versículo: “¿Puedes tu descubrir las

recónditas cosas de D-s o conocer los propósitos del Todopoderoso?” (Job. 11:7).

10.- ¿Qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo: “permíteme ver Tu gloria” (Éxodo. 33:18)? lo que pretendía concebir era la verdadera esencia de D-s hasta conocerlo plenamente en su mente, tal como el conocimiento de algún individuo que vio. Pretendiendo percibirlo en forma tan clara como {por ejemplo} cuando divisamos a una persona conocida cuya imagen tenemos claramente grabada en nuestra mente, hasta el punto tal, de poder diferenciar a dicha persona de todas las demás. De igual manera, ansiaba Moshe, que la noción de D-s fuera tan clara que quedase diferenciada de toda otra Existencia; hasta poder concebir la verdadera esencia de D-s tal cual Es. Y D-s le respondió que el ser humano, compuesto por cuerpo y alma, no está capacitado para captar la verdadera naturaleza de este tema. Y le hizo saber D-s {a Moshe}, lo que ningún otro hombre supo antes que él ni después de él, hasta el punto tal que captó algo de la verdadera esencia, de modo que con este nuevo conocimiento, pudo diferenciar al Santo Bendito Él, de las demás Existencias. Tal como cuando divisamos a una persona de espaldas con todas sus vestiduras, y con este conocimiento queda diferenciada de todas las demás personas, esto es lo que insinuó la escritura al decir: “Verás Mis espaldas, mas Mi rostro no verás” (Éxodo. 33:23).

11.- Acorde a lo Explicado acerca de la incorporeidad y carencia de imagen, se impone pensar que a Él no le acontece ningún accidente físico, ni unión ni separación, tampoco lugar ni

medidas, no ascenso ni descenso, no derecha ni izquierda, no delante ni detrás, como así no sentarse ni pararse, ni mucho menos se le aplica el tiempo, de manera que tenga antes y después o computo de años; asimismo se descartan en Él los cambios, ya que no hay factor que le pueda ocasionar un cambio. No hay en Él muerte ni tampoco vida como la vida humana, no ignorancia ni sabiduría como la sabiduría humana, no duerme ni se despierta, asimismo no se da en Él la cólera ni la sonrisa, no la alegría ni la tristeza, no el silencio ni el habla como el habla humana; así dijeron los sabios: “No hay en las alturas reposo o ????? ni unión o separación”.

12.- Por lo tanto este tipo de alusión o similares que figuran en la Tora y textos proféticos son alegorías o metáforas, como ser: “El que habita en los cielos se ríe” (Salmos. 2:4) o: “Me irritaron con sus tonterías” (Salmos. 28:63) y semejantes. Sobre este tipo de Expresiones dijeron los sabios: “la Tora se Expreso en lenguaje humano”, y así dice: “A Mi me pretenden enojar” (Jeremías. 7:19), he aquí que esta escrito: “porque Yo, el Eterno, no cambio” (Malaquías. 3:6), y si admitiésemos que a veces se enoja y otras esta contento, esto significaría un cambio {en Él}. Todos estos apelativos {que mencionamos} no se aplican sino a lo corporal, hosco y vulgar, “Que habitan en moradas de barro, cuya base es el polvo” (Job 4:19), pero Él, Bendito es, se eleva y enaltece por sobre todo ello.

"Rabí dice: ¿Cuál es el camino recto que debe elegir el hombre para sí mismo? Todo [camino] que es bello para quien lo hace y lo embellece ante su prójimo. Sé cuidadoso tanto con las mitzvot menos importantes como con las de mayor importancia, ya que tú no sabes la recompensa de las mitzvot. Calcula la pérdida que conlleva una mitzvá en contraposición con su recompensa, y la ganancia de una transgresión en contraposición con su pérdida. Observa tres cosas y no vendrás a pecar: Sabe qué es lo que hay por sobre ti: un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones en el libro son registradas".

"Observa tres cosas y no vendrás a pecar: Sabe qué es lo que hay por sobre ti: un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones en el libro son registradas". La explicación de estas palabras es simple: D'os conoce todas las acciones de los hombres y recuerda todo como si se escribiera delante de Él, y de acuerdo con sus acciones Él le retribuirá al hombre. Sin embargo, es extraño que la Mishná haya enumerado a estas tres

cosas como si fueran distintas, ya que ellas en realidad son una sola cosa.

Pero la verdad es que a través de este ejemplo la Mishná nos quiere dar un efectivo consejo para que lo apliquemos en nuestras vidas: así como delante de reyes y príncipes, o delante de sabios y personas importantes, la persona se avergonzaría de realizar malos actos o de hablar inapropiadamente, asimismo él tiene que sentirse que está delante de D'os todo el tiempo, y esto debe ser igual para él como si estuviera delante de otros hombres. De esa manera el hombre cuidará su camino para no pecar en contra de su alma.

Es por eso que dijo: "Sabe qué es lo que hay por sobre ti: un ojo que ve, un oído que escucha". No es que realmente en el cielo hay un ojo o un oído, pero enumeró estas dos cosas - el ojo: por las acciones, y el oído: por el hablar - para enseñarte que no hay acción que quede oculta delante de Él. Y la tercera cosa: "todas tus acciones en el libro son registradas", quiere decir que no hay olvido en el cielo y todo está ordenado como si estuviera registrado en un libro.

Y si la persona prestará atención a la recompensa que encontrará finalmente, seguro se abstendrá de realizar malas acciones, y por eso dijo: "Observa tres cosas y no vendrás a pecar".

(Basado en el comentario de Rabenu Ioná, 1196 - 1263)

Mishná 2

"Rabán Gamliel, el hijo de Rabí Iehudá Hanasí, dice: Es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos, provoca que el pecado sea olvidado; y toda Torá que

no está acompañada de un trabajo, finalmente quedará anulada y provocará el pecado. Todos aquellos que trabajan con la comunidad, que lo hagan por el Nombre del Cielo, pues son ayudados por el mérito de sus padres y su rectitud dura por siempre. Y ustedes, Yo os retribuiré mucho como si hubieran hecho".

"Rabán Gamliel, el hijo de Rabí Iehudá Hanasí, dice: Es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos, provoca que el pecado sea olvidado; y toda Torá que no está acompañada de un trabajo, finalmente quedará anulada y provocará el pecado". Nuestra Mishná nos enseña que el hombre no sólo debe esforzarse estudiando la Torá sino que también debe preocuparse en mantener a su familia. Evidentemente el hombre no debe decidir estudiar Torá todo el día, pensando que seguro D'os le mandará "el dinero del cielo" sin tener la necesidad de trabajar por su alimento, ya que no así D'os creó Su mundo.

Por eso, quien desee profundizar sus conocimientos de Torá para luego enseñar todo ese legado a nuestros hermanos, o para desempeñar algún cargo de dirigencia comunitaria, debe tratar de buscar alguna institución que esté interesada en mantener encendida la llama del judaísmo en los corazones de las futuras generaciones, becando a personas que sientan sobre ellas la responsabilidad de la espiritualidad del pueblo de Israel, para que puedan estudiar Torá, olvidándose durante ese tiempo de estudio, del peso de la parnasá (sustento).

De todas formas quienes deban trabajar para mantener sus hogares, deben seguir literalmente las palabras de la Mishná que dice: "Es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo", es

decir que ellos deben pensar y sentir todo el tiempo, que en importancia, primero está el estudio de la Torá y luego el trabajo, aunque de hecho ellos deban dedicarse más horas por día al trabajo de lo que se dedican al estudio. Esto también está expresado en el capítulo anterior: "Shamáí dice: Haz de tu estudio de Torá algo fijo..." (Avot 1:15).

También ellos deben recordar que: "el esforzarse por ambos, provoca que el pecado sea olvidado", pues si ellos acompañan su trabajo con el estudio de la Torá ellos no llegarán a pecar, en ninguna de las variadas formas posibles.

Por ejemplo: alguien que trabaja en relación de dependencia, no aprenderá a llegar tarde a su trabajo o a salir antes de hora sin el permiso de su empleador, tampoco se tomará más tiempo para descansar del que generalmente se acostumbra y tampoco hablará por teléfono por sus asuntos personales o familiares, más de lo que generalmente se acostumbra - sin pedirle permiso a su empleador.

O si él es el dueño de su propio negocio, no aprenderá a decirle a sus clientes que su mercadería es de mejor calidad de lo que en realidad es, no acostumbrará a demorarse en el pago de los salarios a sus empleados, etc.

¿Cómo se logrará no llegar al pecado a través del compartir el estudio con el trabajo? Muy simple, cuando la persona estudie Torá o vaya a escuchar una clase de Torá todos los días después de su horario normal de trabajo, él verá que en la Torá está escrito: "No robaréis, no cometeréis fraude y no os mintáis un hombre a su prójimo" (Vaikrá -Levítico- 19:11) o versículos similares, y se alejará de todas las prohibiciones. Es por eso que

"Es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos, provoca que el pecado sea olvidado".

(Basado en el comentario "Maguén Avot" de Rabí Shimón Bar Tzémaj, 1361 - 1444)

Mishná 3

"Sean cuidadosos con la autoridad gubernamental pues ellos sólo acercan a la persona para su interés; se muestran como amigos en el momento de su beneficio mas no ayudan a la persona cuando los necesita".

Mishná 4

"Él (Rabán Gamliel) solía decir: Haz Su voluntad como si fuera la tuya, para que Él haga tu voluntad como si fuera la Suya. Anula tu voluntad ante la Suya, para que Él anule la voluntad de otros ante tu voluntad".

"Él (Rabán Gamliel) solía decir: Haz Su voluntad como si fuera la tuya, para que Él haga tu voluntad como si fuera la Suya". Cuando tú cumples con la voluntad de D'os debiendo gastar mucho dinero para obedecer uno de sus mandamientos, asegúrate de hacer la voluntad de D'os como si estuvieras realizando tu propio deseo. Cuando gastas dinero para comprar ropa o buena comida, lo gastas de buena gana, sin preocuparte por ello. Similarmente, cuando gastes dinero para cumplir con una mitzvá - que es la voluntad de D'os - también tienes que hacerlo con entusiasmo y de buena gana, sin sentir que es una carga para ti.

Si tú haces esto, D'os también complacerá tus deseos, colmándote de benevolencia, voluntaria y amablemente, ya que éste es Su comportamiento característico.

(Basado en el comentario "Meam Loez" de Rabí Itzjak Magriso, s. XVIII)

"Anula tu voluntad ante la Suya para que Él anule la voluntad de otros ante tu voluntad". Cuando tus pasiones te lleven a pecar, no les hagas caso. Haz desaparecer tu deseo de pecar, a causa de la voluntad de D'os, pues Él te ordenó en Su Torá no cometer ese pecado.

Si tú haces esto tendrás la buena fortuna de que cuando algún enemigo se levante en tu contra para hacerte daño, D'os impondrá Su voluntad sobre él y no tendrá el poder para dañarte. Esta será tu recompensa por desistir del pecado por la única razón de querer obedecer la voluntad de D'os.

Otros comentaristas opinan que no se debe leer en la Mishná "kirtzonjá" - literalmente: "como tu voluntad", sino que se lee "birtzonjá"- que significa: "con tu voluntad", como diciendo: "Haz Su voluntad con tu voluntad para que Él haga tu voluntad coSu voluntad". Cuando lleves a cabo la voluntad de D'os observando los mandamientos, hazlo por tu propia elección y no como si estuvieras forzado a hacerlo. Hazlo con alegría y regocijo.

Entonces D'os complacerá tu deseo de manera similar. Cuando D'os te de bienestar, no te lo dará de la misma manera que se lo da a un malvado. D'os puede enviarle bienestar a los malvados en este mundo, pero Él lo hace con enojo. La única razón por la

que Él les da bienestar es para retribuirles en este mundo por lo bueno que hayan hecho, haciéndolos desaparecer así del Mundo Venidero. Pero cuando Él te colmará de bienestar, lo hará de tal manera que todo irá bien para ti tanto en este mundo como en el Venidero.

(Basado en el comentario "Meam Loez" de Rabí Itzjak Magriso, s. XVIII)

Mishná 5

"Hilel dice: No te apartes de la comunidad y no confíes en ti hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu prójimo hasta estar en su lugar; no digas que algo no se puede escuchar, pues finalmente se escuchará; y no digas: 'cuando me desocupe, estudiaré', pues tal vez no te desocuparás".

"Hilel dice: No te apartes de la comunidad...". El gran Sabio Hilel nos enseña que no debemos apartarnos de nuestra comunidad cuando ésta tiene problemas, aún si no tenemos ninguna responsabilidad en aquellos problemas.

La persona no debe decir: "Puesto que yo no tengo nada que ver con este problema, no voy a preocuparme por los demás. Mejor voy a mi casa a comer, beber y vivir en paz".

Si el hombre hace esto, los dos ángeles que lo acompañan pondrán sus "manos" en su cabeza y dirán: "Este hombre se ha separado de la comunidad. Que no tenga el mérito de ver el consuelo de ella y que muera antes de tiempo".

Por el contrario, cuando el hombre toma parte en los sufrimientos de la comunidad, será merecedor de ver el consuelo de ella.

(Basado en el comentario "Meam Loez" de Rabí Itzjak Magriso, s. XVIII)

"...no juzgues a tu prójimo hasta estar en su lugar". Cuando veas a tu prójimo pecando o haciendo algo erróneo, no lo juzgues diciendo: "Qué tonto! Él no puede controlarse a sí mismo y por eso ha pecado. Si yo hubiese estado en su lugar, nunca hubiese cometido semejante error".

Tú no sabes. Quizás, si hubieses estado en esa misma situación, no hubieses actuado mejor. Y aún más, quizás hubieses actuado peor que la otra persona.

Es por eso, que no debes juzgar a tu prójimo como culpable. Quizás algún día te encontrarás en la misma situación y no podrás controlarte a ti mismo para no pecar. Si juzgas a tu prójimo duramente, tú también serás juzgado duramente.

Siempre tienes que tratar de pensar bien sobre las acciones de los otros, aunque esto signifique un esfuerzo para ti.

(Basado en el comentario "Meam Loez" de Rabí Itzjak Magriso, s. XVIII)

"...y no digas: 'cuando me desocupe, estudiaré', pues tal vez no te desocuparás". Mediante estas simples palabras el gran sabio Hilel (siglo I a.e.c. aprox.) nos enseña cuál debe ser nuestra perspectiva sobre las cosas que nos suceden en la vida.

Nosotros consideramos que nuestra vida tiene un rumbo (generalmente la dirección que nosotros le hemos querido dar). En la mayoría de los casos, tenemos un estilo de vida que nos gusta y se acomoda a nuestras necesidades y aspiraciones. Por supuesto que en la vida hay momentos en los que situaciones externas provocan que nos desviemos un poco de aquel camino tan pensado, pero intentamos volver rápidamente a la rutina apenas pase ese rato de "tormenta".

Sin embargo, esta visión de las cosas le puede provocar a la persona mucha angustia. Es verdad que a todos nos encantaría saber el futuro pero, de hecho, no hay persona que pueda - en la mayoría de los casos - prever lo que le ocurrirá.

Hay otros que para su mala fortuna, ven que su vida está plagada de situaciones que no los dejan vivir tranquilos, y eso los afecta mucho; hasta tal punto que sienten que no quieren vivir más, pues "la vida" les ha jugado una mala pasada.

La verdad es que la Torá nos viene a enseñar otra forma de encarar nuestras vidas. No sólo es una manera más optimista - ya que ayuda a la persona a salir adelante de sus problemas más fácil y rápidamente - sino que es una visión más real, más verdadera.

Nos enseñan Nuestros Sabios que D'os creó la Torá antes que el mundo. D'os observó la Torá y basado en ella creó el mundo, este mundo que nos rodea (Véase el comienzo del Midrash Bereshit Rabá y el libro del Zohar en la parashá Terumá pag. 161a). De este dato podemos entender que la Torá no es un elemento externo al mundo, que nos viene a enseñar cómo debemos actuar para ir en contra de la corriente. La Torá es el

"manual de instrucciones" que nos enseña cómo vivir utilizando nuestro mundo de la mejor manera posible. La Torá nos enseña de qué manera se vive correctamente y a pesar de que aparentemente el que cumple con la Torá es "un poco raro", en realidad deberíamos entender que los "un poco raros" son los que no cumplen con ella.

Todo lo que ocurre en el mundo tiene un motivo y nuestro Creador lo sabe. Eso nos tiene que alcanzar para encaminar nuestra vida por el camino de la Torá. Hilel, el sabio, nos quiere enseñar que todo lo que ocurre en el mundo en general y con nosotros en particular, ya sean situaciones que nos agradan o que nos desagradan, son situaciones absolutamente normales. Las cosas que nos puedan provocar tristeza son tan normales como las que nos provocan felicidad. Todas las situaciones son normales, pues D'os las creó y las puso delante de nuestras vidas.

D'os no planeó para nosotros una vida que únicamente esté llena de satisfacciones. La verdad es que debemos recordar en todo momento que el judaísmo proclama que hay otro mundo. Ese mundo por venir en el que recibiremos la recompensa por nuestras buenas acciones. Ese es el mundo verdadero y éste es como una antesala. Es por eso que en realidad no debemos clasificar a las situaciones que vivimos como buenas o malas pues todas tienen un objetivo, sin lugar a dudas. Y es por eso que debemos ver que a lo largo de toda nuestra vida siempre estuvimos encaminados. No hubieron situaciones buenas o malas. No existieron "momentos de tormenta" así como tampoco "de cielo despejado".

Es por eso que Hilel nos dice que debemos estudiar la Torá en todo momento y en toda circunstancia. No debemos decir: "cuando me desocupe, estudiaré" o "cuando me jubile, estudiaré" o "cuando junte suficiente dinero como para vivir bien y tranquilo, estudiaré". Tal vez no lleguemos a jubilarnos o a juntar mucho dinero o simplemente, tal vez nunca terminarán nuestras ocupaciones - que en definitiva son nuestras preocupaciones.

Debemos intentar vivir felices cada momento, tanto los que a nuestro limitado entendimiento son buenos como los que no nos parecen tan buenos, pues la realidad no es siempre como pensamos que la vemos.

Por otro lado, Rabí Israel Lipschitz (1782 - 1860) en su comentario "Tiféret Israel", nos hace ver que Hilel también quiere enseñarnos que no debemos decir: "cuando tenga una hora libre estudiaré", pues tal vez, sólo tengamos media hora cada día. Quien aproveche cada instante de su vida, será el más agraciado.

(Escrito por el Rav Iehuda Levi basado en el libro "Sifté Jaim" de Rabí Jaim Fridlander, f. 1986)

Mishná 6

"Él (Hilel) solía decir: No existe un ignorante que sea temeroso del pecado, ni existe un hombre simple que sea piadoso; el vergonzoso no estudia y quien es demasiado estricto no puede enseñar; quien incrementa su comerciar no acrecienta su sabiduría; y donde no hay hombres trata de ser hombre".

"...quien incrementa su comerciar no acrecienta su sabiduría...". Hilel nos enseña que por cuanto que él se dedica asiduamente al comercio, yendo todos los días de ciudad en ciudad, por cuanto que su mente está ocupada permanentemente en sus asuntos y su pensamiento está agobiado por su diario quehacer, su mente no puede estar desocupada para estudiar Torá, e incluso cuando él se dedique al estudio de la Torá no podrá concentrarse y estudiará superficialmente. Él no podrá introducirse en la profundidad del estudio, y no podrá obtener mucho provecho de él, pues en verdad él no busca a la Torá con todo su corazón, y es por eso que Hildijo que él "no acrecienta su sabiduría" y no dijo que él: "no estudia" como había dicho anteriormente ("el vergonzoso no estudia"), pues en realidad sí estudia, mas no acrecienta sabiduría.

Y a eso se refirieron Nuestros Sabios - de bendita memoria - en el Talmud (Eruvín 55a) comentando los versículos (Devarim -Deuteronomio- 30:12-13):

"Dijo Rabí Iojanán: 'No en los cielos está ella...' - ella (la Torá) no será encontrada en los orgullosos, 'y tampoco allende el mar está ella...' - ella no será encontrada en los vendedores ambulantes ni en los comerciantes".

(Basado en el comentario "Séfer Musar" de Rabí Iosef Ibn Ajnín, f. 1224)

Un Juez Justo

Mishná 7

"Él (Hilel) también vió un cráneo que flotaba sobre el agua. Le dijo a él: Por cuanto que ahogaste te han ahogado, pero finalmente quienes te han ahogado también serán ahogados".

¿Cómo Hilel sabía que ese cráneo perteneció a un hombre que mató a otros?

Los comentaristas explican que Hilel reconoció aquel cráneo y sabía que pertenecía a un conocido ladrón y asesino. Ahora, otros ladrones le hicieron lo mismo que él solía hacer con las personas. Pero Hilel le dijo que con ellos ocurrirá lo mismo.

Hilel le dijo: "Pero finalmente quienes te han ahogado también serán ahogados", y esto nos enseña - comenta Rabí Jaim Iosef David Azulai en su libro "Pétaj Enaim" - que a pesar de que tal vez aquellos asesinos mueran como todas las personas, finalmente ellos regresarán a este mundo y serán asesinados. Pero estos cálculos están totalmente ocultos de nosotros y alejados de nuestra comprensión y sólo D'os los conoce.

Mishná 8

"Él (Hilel) solía decir: Si incrementa carne incrementa gusanos; si incrementa bienes incrementa preocupación; si incrementa mujeres incrementa brujería; si incrementa siervas incrementa inmoralidad; si incrementa servidores incrementa robos; si incrementa Torá incrementa vida; si incrementa ieselivá incrementa sabiduría; si incrementa consejo incrementa entendimiento; si incrementa caridad incrementa paz. Si adquirió una buena fama la adquirió para sí mismo; si adquirió palabras de Torá adquirió vida en el mundo venidero".

Esta Mishná está ordenada siguiendo el proceso que siguen muchas personas (desgraciadamente). Al comienzo, quien tiene un poco de dinero se lo gasta consumiendo buena comida. Luego, él se preocupa con todas sus fuerzas en obtener cada vez más ganancias. Después de que se hizo una persona de dinero y puede llegar a mantener a varias mujeres, se dedica por todos los medios a conseguir las. Más tarde al ver que cada una de ellas necesita ayuda en sus quehaceres, él consigue para ellas quienes las ayuden. Finalmente, al ver que tiene tantos gastos, la persona termina ampliando sus negocios y empleando a más y más personal.

Pero el Sabio Hilel nos viene a enseñar mediante esta Mishná que todos los excesos son negativos para la persona excepto el exceso de Torá y de sabiduría. Pues "si adquirió una buena fama la adquirió para sí mismo" - solamente en este mundo, pero "si adquirió palabras de Torá adquirió vida en el mundo venidero".

(Basado en el comentario de Rabí Ovadiá Bartenura, 1440 - 1516)

Mishná 9

"Rabán Iojanán Ben Zakái recibió (la Torá) de Hilel y Shamái. Él solía decir: Si estudiaste mucha Torá no te consideres algo especial, pues para eso fuiste creado".

Mishná 10

"Cinco alumnos tuvo Rabán Iojanán Ben Zakái y ellos son: Rabí Eliézer Ben Orkenós, Rabí Iehoshúa Ben Jananiá, Rabí Iosé Hacohén, Rabí Shimón Ben Netanel y Rabí Elazar Ben Araj".

Esta Mishná es algo extraña. Por un lado debemos comprender por qué ha sido escrita esta información técnica separada de la Mishná siguiente, que comienza con las palabras: "Él (Rabán Iojanán Ben Zakái) acostumbraba relatar las cualidades de cada uno (de sus alumnos)...", pues generalmente cada Mishná debe ser una unidad que en si misma contiene alguna enseñanza, pero aquí aparentemente no hay ninguna enseñanza especial.

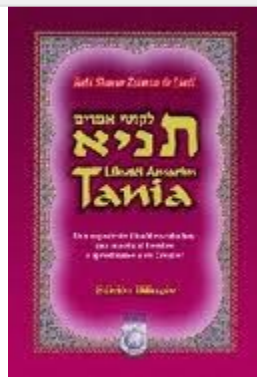
Además, es necesario entender por qué el autor de la Mishná dijo que "Cinco alumnos tuvo Rabán Iojanán Ben Zakái", como si quisiera dar a entender que solamente fueron cinco, y no más.

La respuesta es que la persona que enseña a los demás a pesar de que pueda tener mucho beneficio de las enseñanzas de sus propios maestros, de quien más beneficio obtiene es de sus propios alumnos, como dijo Rabí Iehudá Hanasí: "Mucha Torá estudié de mis maestros, de mis compañeros más que de mis maestros y de mis alumnos más que de todos" (Makot 10:1).

Fuente: Judaismohoy.com

[Enviar por correo electrónico](#)[Escribe un blog](#)[Compartir con Twitter](#)[Compartir con Facebook](#)[Compartir en Pinterest](#)

El Portal De Los Hechos Tania 0

Capítulo 1

Hemos estudiado [Nidá, fin del cap. 3]: "[Antes de que el judío nazca] se lo hace jurar [exhortándole]: "Sé justo (tzadík) y no seas malvado (rashá); [y al mismo tiempo,] aun si todo el mundo por entero, [juzgándote por tus acciones,] te dice que eres tzadík, considérate como un rashá".

Esto precisa comprenderse, porque hemos estudiado [lo contrario] en la Mishná [\[Avot, cap. 2\]](#): "No seas malvado en tu propia estimación". Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida, y no podrá servir a Di-s con alegría y corazón contento, mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta [autoevaluación], puede llegar a la irreverencia, Di-s no lo permita.

Sin embargo, el tema [será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de tzadík y rashá]:

En la Guemará encontramos cinco tipos [de persona] diferentes: un justo que prospera; un justo que sufre; un malvado que prospera; un malvado que sufre; y un hombre intermedio —el Beinoní—. La Guemará explica: "el justo que prospera" es el tzadík consumado; "el justo que sufre" es el tzadík imperfecto. En Raaiá Mehemná, Parshat Mishpatím, se explica que "el justo que sufre" es aquel en el que su [impulso al] mal está subordinado a su bondad. En la Guemará, al final del cap. 9 de Berajot, [se

declara] que los justos son "juzgados" por su naturaleza de bien [y ésta tiene la última palabra]; [análogamente,] los malvados son "juzgados" por su naturaleza de mal [y ésta tiene la última palabra]; los hombres intermedios son "juzgados" por ambas [la naturaleza de bien como la de mal]. Rabá declaró: "Yo, por ejemplo, soy un Beinoní". Abaié le dijo: "Maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan"...

Para comprender con claridad todo esto [es necesaria una explicación], y también para comprender la declaración de Iyov [1Bavá Batrá, cap. 1]: "¡Señor del universo! Tú has creado justos, Tú has creado malvados...", pues El no decreta [quiénes serán] justos y [quiénes] malvados.

También debemos comprender la naturaleza esencial (mahut) del grado de Beinoní. Por cierto, no es aquella en la que la mitad [de sus acciones] son virtudes y la mitad pecados, porque si fuera así, ¿cómo podía Rabá equivocarse consigo mismo [clasificándose] como un Beinoní? — cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar [Torá], hasta que ni siquiera el Angel de la Muerte tenía dominio sobre él. ¿Cómo, entonces, pudo equivocarse en [evaluar] que la mitad de sus acciones eran pecaminosas, Di-s no lo permita?

Además, [¿cuándo puede considerarse Beinoní a una persona? Porque] en el momento en que peca, [hasta arrepentirse,] es llamada completamente malvada, [y si [luego] se arrepintió, [cesando así de ser malvada,] es

llamada completamente justa]. Incluso aquél que viola una prohibición menor de los Rabinos es denominado malvado, según se ha señalado en levamot, cap. 2, y en Nidá, cap. 1. Lo que es más, aun el que [no comete pecado él mismo pero] tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado y no lo hace, es considerado malvado [1en el cap. 6 de Shevuot].

Con más razón es así con aquél que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir, por ejemplo, cualquiera que puede estudiar Torá y no lo hace, sobre el que nuestros Sabios han aplicado el versículo "Porque ha despreciado la palabra de Di-s [es decir, la Torá]...[aquella alma] será cercenada del todo...". Es claro que una persona como esa es llamada malvada, más que la que viola una prohibición de los Sabios. Siendo así, forzosamente el Beinoní no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torá, y por eso Rabá erró considerándose un Beinoní.*

*** NOTA**

En lo que hace a lo que está escrito en el Zohar III, folio 231: "Todo aquél cuyos pecados son pocos [es clasificado como un "justo que sufre]" — ésta es la pregunta de Rav Hamnuná a Eliahu. Pero conforme la respuesta de Eliahu [ibíd.], el significado de "justo que sufre" es como ha sido señalado en Raaiá Mehemná en Parshat Mishpatím, citado arriba, y la Torá tiene setenta facetas.

En cuanto a la bien conocida máxima de que [aquél cuyas acciones buenas y malas están] en equilibrio es

denominado Beinoní, mientras que [aquél en el que la] cantidad de virtudes [exceden a la de sus pecados] es denominado tzadík — esto es sólo un nombre prestado, aplicado [figurativamente] en referencia a la recompensa y el castigo. Como la persona es juzgada según la mayoría [de sus acciones], es denominada "justo" [aunque posea una minoría de pecados] en referencia a su veredicto, ya que sale victoriosa en su juicio. No obstante, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de [los términos] tzadíkím y beinoním, nuestros Sabios han señalado que los justos son "juzgados" exclusivamente por su naturaleza de bien, como está escrito: "Y mi corazón está extinto dentro de mí", queriendo decir que él no tenía naturaleza de mal pues la había matado con el ayuno. Pero aquél que no ha logrado alcanzar este nivel [de librarse de su naturaleza del mal], aun cuando sus virtudes excedan en número a sus pecados, todavía no está en absoluto en el nivel y escala de tzadík. Este es el motivo de que nuestros Sabios expresaran: "El Santo, bendito sea, vio que los justos eran pocos, por lo que Se alzó y los plantó en cada generación", [porque,] como está escrito: "El tzadík es el fundamento del mundo".

La explicación del tema [puede hallarse] a la luz de lo que escribió Rabí Jaím Vital en Shaar HaKedushá [1y en Etz Jaím, Portal 5, cap. 2], que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas, como está escrito: "Y las neshamot (almas) que He hecho". Estas son dos nefashot — dos almas y fuerzas vitales. Un alma se origina en la kelipá y sitrá ajará. Es este [néfesh, que se origina en la kelipá y sitrá ajará] el que está investido en la sangre del

ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito: "Porque el néfesh de la carne está en la sangre". De éste surgen todas las malas características, que derivan de los cuatro elementos de mal que hay en ella. A saber: la ira y el orgullo [emanan] del elemento Fuego que se alza hacia arriba; el apetito por placeres [emana] del elemento Agua, ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer; la frivolidad y la burla, el alarde y la charla banal [emanan] del elemento Aire; y la pereza y la melancolía [emanan] del elemento Tierra. De esta alma provienen también los buenos rasgos inherentes al carácter de cada judío, tales como la compasión y la benevolencia, porque en el [caso del] judío, esta alma de kelipá deriva de la kelipá denominada "noga", que también contiene bien; [esta kelipá] es del esotérico "Arbol del Conocimiento" [que está compuesto] del bien del mal.

Las almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan de las demás kelipot impuras, que no contienen bien alguno, como está escrito en Etz Jaím, Portal 49, cap. 3, que todo el bien que las naciones hacen, lo hacen por motivos egoístas. Por eso la Guemará comenta sobre el versículo "La bondad de las naciones es pecado" que toda la caridad y bondad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse....