

B"H

INSTITUTO GAL EINAI - LA DIMENSIÓN INTERIOR

DEL RABINO ITZJAK GINSBURGH SHLITA

www.dimensiones.org – spanish@inner.org

Menajem Av 04, 5769 – anochecer del 24 de julio de 2009

PARASHÁ DEVARIM

Esta Semana está dedicada

Sheindl Broje bat Levi Abraham y
Chana Miriam

por su cumpleaños número 4

Dedique esta página

Esta semana:

PARASHÁ DEVARIM: LA MONTAÑA MÁS POPULAR DEL MUNDO pág. 3

EL MES DE MENAJEM AV: SEGÚN EL SEFER IETZIRÁ pág. 3

CABALÁ Y FILOSOFÍA: EL LIBRE ALBEDRÍO Segunda parte pág. 6

MASHÍAJ Y REDENCIÓN: TODAS LAS RAZAS SIRVIENDO A DIOS pág. 16

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: UNA AYUDA PARA LA PAZ INTERIOR Y LA EXTERIOR pág. 19

CURSO PARA NOAJIDAS: "LA REFINACIÓN DE LAS 7 CUALIDADES DEL CORAZÓN, A TRAVÉS DE LA PURIFICACIÓN DE LAS 3 FACULTADES DE LA MENTE" pág. 20

QUERIDOS AMIGOS

En su famosa disertación del 28 Nisán, 5751, (1991) el Rebe Lubavitcher, Rabí Menajem Mendel Schneerson, explicó que la forma de traer al Mashíaj es unir las grandes luces del mundo del caos (Tohu) y canalizándolas dentro de los recipientes perfeccionados del mundo de la rectificación (Tikún). A un nivel práctico esto significa que cuando invertimos nuestras energías en traer al Mashíaj, nuestro plan de acción debe provenir de un pensamiento nuevo y creativo, desde un lugar fuera del marco de referencia de la sabiduría convencional. Nuestras acciones también deben seguir este patrón. El Rebe nos insta a probar las áreas de nuestras mentes todavía "inexploradas", de la Tierra de Israel y del mundo, y canalizar las inmensas energías escondidas en esos lugares hacia la acción fascinante y rectificadora, para traer al Mashíaj.

Con Bendiciones desde la Tierra de Israel

Jodesh Tov y Shabat Shalom

La Dimensión Interior

CURSO DE CABALÁ y JASIDUT PARA BNEI NOAJ EN VIVO

Comenzó la inscripción. Sólo 50 participantes.

PROGRAMA: Estudio de los preceptos noajidas, desde la dimensión interior de la Torá.

DIA: Todos los jueves comenzando el 30 de julio próximo.

HORA: Por la noche de Israel, hora exacta a confirmar.

DURACION: 3 meses.

COSTO: México, América Central y Sudamérica 15 dólares por mes. Resto del mundo 15 euros.

INSCRIPCIÓN: enviando un email a cursosgaleinai@gmail.com

a) Los asistentes recibirán el libro de Cabalá y Meditación para las Naciones del Mundo, en su versión electrónica

b) Certificado de asistencia al finalizar el curso.

c) Acceso ilimitado a las grabaciones de las clases.

CURSOS DE CABALÁ Y JASIDUT Y HEBREO ONLINE

CURSOS DE LA DIMENSIÓN INTERIOR. En familia, en grupos o individualmente, nos conectamos con la sabiduría del Creador, llenando la Tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Gracias a tu recomendación, estas semanas llegaron a La Dimensión Interior muchas personas de todo el mundo que no nos conocían, y hasta algunos que no sabían qué es la Torá y el verdadero judaísmo. Hoy participan de nuestras entregas semanales y de los cursos.

IMPORTANTE

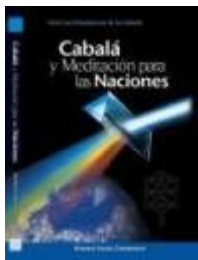
EL Rabino Ginsburgh decidió que para devolver de alguna manera esa luz que nos regresan cada día, los participantes de los cursos tienen derecho a:

A) DESCUENTO de un 20 % en la compra de los LIBROS IMPRESOS y las JOYAS de GAL EINAI, y de un 50 % en los LIBROS DIGITALES.

B) Participar del SORTEO mensual de una JOYA de GAL EINAI, este mes será un LEV IEHUDI por valor de 189 U\$S, entre los que hayan completado su abono mensual del curso. Tomaremos como fecha final para el pago del mes el 30 de junio. El sorteo se realizará el Domingo 5 de Julio, en vivo durante la clase.

Hemos puesto a disposición libre las cuatro primeras clases de los cursos, para que todos puedan recibir la luz de la Torá, la Cabalá y el Jasidut. A partir del segundo mes, las grabaciones de las clases serán accesibles sólo para los asistentes del curso.

Ante la gran cantidad de inscriptos e interesados, hemos abierto la cuenta de email cursosgaleinai@gmail.com, para la administración de los cursos. Desde allí nos ocuparemos de todas tus inquietudes, consultas y trámites que quieras realizar.

Estamos organizando nuevos cursos. Los invitamos a enviarnos sus ideas y necesidades, tanto respecto a los temas, los niveles y los horarios y fechas.

NUEVO LIBRO DEL RABINO GINSBURGH SHLITA

Ya está a la venta el nuevo libro CABALÁ Y MEDITACIÓN PARA LAS NACIONES DEL MUNDO, la obra del Rabino Ginsburgh con un enfoque desde la Cabalá y el Jasidut de los principios de los Bnei Noaj, para que todos podamos

conectarnos con el Creador desde lo profundo de nuestra raíz espiritual y material. Puedes elegir entre la versión impresa y la electrónica. Precios especiales para distribuidores y para los participantes de los cursos.

Con la esperanza de que Hashem nos traiga un mes de Tamuz con mucha bendición para todos y nos encuentre unidos para recibir al Mashíaj YA.

PARASHÁ DEVARIM: LA MONTAÑA MÁS POPULAR DEL MUNDO

La Visión del Tercer Templo

Rabi Levi Itzjak de Berdichev enseñó que en el Shabat anterior a Tisha BeAv, fecha esta en que fue destruido el Templo de Jerusalem, se le ofrece a cada judío una visión del Tercer Templo que será construido por el Mashíaj. Este es llamado Shabat Jazón, "el Shabat de la Visión". La porción de la Torá que se lee en ese Shabat siempre es Devarim, donde Moisés detalla las victoriosas batallas contra Sijón, el rey de Emorí y contra Og el rey de Bashán. Como resultado de estas batallas fue conquistado el monte Jermón, al norte de Israel. La imagen de este monte, el más alto del país, es una parte integrante de la lectura de Shabat Jazón. ¿Cuál es su conexión profunda con el templo?

La Montaña más Popular

Después de mencionar a este monte como parte de la frontera de Israel, la Torá, de manera inusual, describe los otros nombres de este monte: los tzidonitas lo llamaban Sirión y los emoritas, Snir. El famoso comentarista medieval de la Torá, Rashi, agrega a su vez otro nombre: Si-On, mencionado en la siguiente porción Vaetjanán, explicando que cada nación, en un intento de adoptarlo como propio, llaman a la gran montaña con un nombre en su propio idioma.

La Montaña Nevada

Rashi explica que Snir significa "nieve". Está cubierto de nieve todo el invierno, pero cuando esta comienza a derretirse se transforma en un río vigoroso que alimenta el mar de Galilea y el río Jordán. El Midrash relata que hay siete mares (iamim) en Israel que corresponden a los siete días (también iamim) de la semana. El séptimo río, correspondiente al Shabat es el mar de Galilea, la mayor fuente de agua de Israel.

La Corriente Mesíánica

En el Salmo 133:3 leemos acerca de: "el rocío del Jermón que va corriente abajo, sobre las montañas de Zion. El rocío es la esencia del agua, la nieve derretida. La imagen del rocío del Jermón fluyendo corriente abajo sobre las montañas nos brinda una clara conexión con la visión del tercer Templo del Mashíaj con el que soñamos en el Shabat Jazón. Para comprender el origen de esta corriente, exploremos la raíz del nombre Jermón.

La Mini Autoanulación y Moisés

La raíz de Jermón en hebreo es jerem, jet-reish-mem, que significa anulación o auto anulación. Las dos letras restantes que lo completan, vav y nun, on, es una terminación utilizada en hebreo para reducir cuantitativamente el significado de una palabra. Aunque es la montaña más grande en Israel, Jermón significa "una pequeña auto anulación". Este pensamiento conecta inmediatamente esta montaña con Moisés, el ejemplo de auto anulación. Moisés no sólo era el rey de Israel, sino su comandante en jefe,

quien encabezó las fuerzas israelitas y mató a Og el rey de Bashán en la batalla por el monte Jermón. El midrash abunda en detalles acerca de esta batalla que no están explícitos en la Torá. Entre ellos cuenta que en un desesperado intento por destruir a todo Israel de una sola vez, el colosal Og levantó una montaña con sus brazos y trató de arrojarla sobre el ejército israelita. Milagrosamente, la montaña colapsó y se desmoronó sobre la cabeza de Og. Esto le dio a Moisés, quien es la esencia de la auto anulación, la oportunidad para saltar en el aire con una larga espada que clavó en el talón del rey, matándolo.

Abraham

La raíz hebrea de jerem es una permutación de ramaj, reish-mem-jet, los 248 miembros del cuerpo que corresponden a los 248 preceptos positivos de la Torá. Este también es el valor numérico de Abraham a quien también su auto anulación le permitió integrar el conocimiento de la unicidad de Di-s en su propio ser, lo que conforma el origen de los 248 miembros y mandamientos positivos. Abraham diseminó este conocimiento por el mundo, manifestando la imagen de Di-s. 248 también es la guematria de betzelem Elokim, "a imagen de Di-s".

Abraham y Sara

En el versículo de Devarim, el nombre que aparece como pareja de Jermón es Sirión, que significa "director" o "líder" y comparte la raíz y el significado con Sará. El otro nombre, Si-On, significa "pico" o "clímax".

El Punto Panorámico de la Fe

En El Cantar de los Cantares hay un hermoso verso (4:8) que reúne todos estos significados: Observa desde las alturas de amaná ("fe") desde las alturas del Snir y el Jermón

La redención final vendrá en primero desde el norte. La primera visión de la Tierra Prometida que tendrá el Pueblo de Israel llegando desde el norte será la del Monte Jermón. Di-s le ordenó a Moisés, antes de su desaparición, que ascienda al monte Nevó para que tuviera una visión de toda la Tierra de Israel y la promesa del futuro. Desde allí divisó hasta los lugares más lejanos de la Tierra Prometida.

Cuando Mashíaj traiga al Pueblo de Israel de regreso a la Tierra de Israel, ellos también habrán de ascender hasta la cima, Si-On, desde donde podrán vislumbrar su verdadero propósito, la construcción del Templo y la diseminación del conocimiento de Di-s por el mundo. Esta cúspide debe ser el origen de toda la Tierra de Israel y del Templo.

El monte Jermón es el lugar donde Israel se conectará a la "cabeza (el líder, Sirión) de todos los creyentes", su padre Abraham (Jermón). Desde este punto panorámico visualizarán su objetivo a través de los ojos de Abraham de fe total y perfecta (blanco nieve) en Di-s y la llegada del Mashíaj.

Esa fe fluirá como nieve derretida (Snir) desde la cima del Jermón para completar la visión del Templo reconstruido en Jerusalem.

"El Padre de la Multitud de Naciones"

En su comentario sobre el significado de la palabra Snir, Rashi hace una observación muy inusual. Explica que su significado es "nieve" en el antiguo lenguaje cananita y también en alemán. Al yuxtaponer estos dos idiomas, uno antiguo y el otro moderno, deja claro que la popularidad de este monte entre las naciones no está relegada a la historia antigua.

Todas quieren reclamarlo como suyo, porque todos quieren identificarse con la fe de Abraham, el creyente en el Di-s Único de Israel.

Rashi vislumbró que hasta el enemigo más grande de Israel en el pasado reciente, la nación alemana, también quiere identificarse con esa fe. Al final, Abraham elevará y redimirá las chispas caídas de todas las naciones, incluso aquellas que se han hundido más abajo.

Así como todas las naciones ascenderán físicamente para venerar a Di-s en el monte de Zion, fluirán espiritualmente para ser parte de la fe de Abraham.

Esto está ejemplificado por el valor numérico de "monte Jermón", Har Jermón, que equivale a:

En ese día Di-s será Uno y Su Nombre Uno

EL MES DE MENAJEM AV: SEGÚN EL SEFER IETZIRÁ

De acuerdo con el Sefer Ietzirá, cada mes del año judío tiene una letra del alfabeto hebreo, un signo del zodiaco, una de las doce tribus de Israel, un sentido, y un órgano controlador del cuerpo que le corresponde.

El mes hebreo de Av (o Menajem Av, el consuelo de Av), es el quinto de los doce meses del calendario judío.

Su nombre significa literalmente "padre" y deriva de la raíz hebrea que significa "querer" o "desear".

Es el mes del "momento más bajo" del calendario judío, ya que el 9 de Av fue el día del pecado de los espías y la destrucción de ambos Templos en Jerusalem, como así también el "momento más alto", porque se dice del 15 del mes que "no hay día más feliz para Israel que el 15 de Av y Iom HaKipurim" (Mishná Taanit 26), Tet Vav (15) de Av es el día propicio para encontrar la otra mitad del alma que se nos tiene predestinada.

Esto concuerda con lo que nos enseñan nuestros sabios: "el Mashiaj nace en el 9 de Av". En relación con todas las otras almas de Israel, el alma del Mashiaj, que viene a redimir a Israel de su estado de exilio (espiritual y material), es como el novio para su novia. Luego de su nacimiento en Tishá (9) BeAv se revela a su amada y la desposa en Tu (15) BiAv.

● Letra: Tet.

La letra tet, que se asemeja a un vientre o útero, equivale a 9, correspondiente a los 9 meses del embarazo. En el mes de Av están condensados y concentrados los 9 meses en 9 días, desde Rosh Jodesh Av (el iortzait -aniversario del fallecimiento- de Aarón del sumo sacerdote, cuyo nombre proviene de la palabra "embarazada") hasta el 9 de Av, el día del nacimiento del Mashiaj.

● Mazal: Arié (Leo - León).

El León simboliza el poder supraracional de la voluntad Divina (El significado de la palabra Av como se menciono arriba). La manifestación inicial de la voluntad de Di-s de destruir (el Templo) fue en verdad con el puro objetivo de reconstruir (el Templo con todos sus significados y connotaciones espirituales, para Israel y el mundo entero) para la eternidad.

En las palabras de nuestros sabios (Ialkut Shimoní, Irmiahu, 259): El LEón (Nevujadnezar, el que es conocido en la Biblia como un león - Irmiahu 4:7) viene en el mes del león (Av) y destruye el león (el Templo, en especial el antiguo, nombrado en la Biblia como un león), para que el león (Di-s, de Quien se dice "el león ruge, quién no temerá" - Amos 3:8) venga en el mes del león y reconstruya el león.

Este secreto se refleja también en el valor numérico de arié, cuya guematria es = 216 = guevurá ("poder"). Guevurá es el poder Divino responsable del tzimzum (contracción y disminución de la luz y energía Divina, como está dicho en relación al comienzo de Av: "Cuando entra Av disminuye la alegría" [Mishná Taanit, 26]) y destrucción. Pero $216 = 3 \times 72$, $72 =$ ("bondad"), el poder Divino que "construye" la realidad, como está dicho en Salmos 89:3: "el mundo es construido con [por el poder de] jesed". Tres veces jesed corresponde a la construcción de los tres Templos, que contiene y halla su consumación eterna en el tercer Templo, que será construido pronto en nuestros días por Mashiaj. Por esta razón el arié aparece a la derecha, en el lugar de jesed, en la Carroza Divina (Ezekiel 1:10).

(Continuará)

● Tribu: Shimón

El nombre Shimón proviene de la palabra "escuchar". El pecado de los espías en el 9 de Av implica el hablar mal de la tierra de Israel y la aceptación ("oir") de esa mala lengua por parte del pueblo. Entonces la rectificación general del mes de Av es la rectificación de la audición.

Shimon es la única tribu que Moshé no bendijo explícitamente en el final de la Torá. Esto fue por su "frustración" con esa tribu por haberse implicado (más que el resto de las tribus) en el pecado de Peor (la prostitución con mujeres extranjeras, que derivó en idolatría). El nombre Shimón forman dos palabras: sham avon, "allí hay iniquidad".

En cierto sentido, Moisés (de la tribu de Leví) estaba más estrechamente relacionado (espiritualmente) con Shimón que con cualquier otra tribu. "Shimón y Leví son hermanos" (Génesis 49:5) dijo nuestro patriarca Iacob cuando bendijo a sus hijos. Juntos (Shimón conduciendo a su hermano menor Leví) tomaron revancha por el rapto de su hermana Dina, y destruyeron toda la ciudad de Shejem.

La Cabalá nos enseña que la primera reencarnación de Moisés es en Rabí Shimón Bar Iojai, quien fue el que en mayor medida que los demás sabios revelaron la dimensión interna de la Torá de Moisés, en el santo Zohar.

La "degeneración" del poder de Shimón condujo a la destrucción del Templo; la rectificación y elevación de ese mismo poder trae su reconstrucción.

La rectificación de Shimón (la de los pecados e iniquidades de Israel que trajo la destrucción del Templo en el mes de Av, el mes de Shimon) es a través de su apego al atributo más esencial de Moisés. La humildad. Al permutar las letra hebreas de la palabra avon ("pecado") se obtiene anav ("humilde"), el único término con que la Torá califica a Moisés (Números 12:3): "Y el hombre Moisés fue el más humilde [anav], más que cualquier otro en la superficie de la tierra". Shimón se transforma (en el mes de Av) de "allí hay iniquidad" (sham avon) a "allí está el humilde" (sham anav).

La habilidad de Shimón de "metamorfosis" depende de su sentido interno de oír. Moisés dirigió a Israel con la declaración más abarcadora de toda la Torá (Deuteronomio 6:4): "Oye [shemá] Oh Israel...". Moisés le habla a Israel a través del alma-raíz de Shimón. La audición interna (derher en idish) proviene del profundo sentido de la humildad en el alma.

Aún cuando Moisés no bendijo explícitamente a Shimón, nuestros sabios nos enseñan que alude a él en la primera palabra de su bendición a Judá (Deuteronomio 33:7): "Oye [shemá] Di-s la voz de Judá..." (Esta frase completa el versículo "Oye Oh Israel..."); en gematria, "Oye Di-s la voz de Judá" = 602 = 7 · 86 [Elokim, Di-s], "Oye Oh Israel..." = 1118 = 13 · 86).

En la división de la tierra de Israel para las doce tribus, Shimón heredó su parte dentro de la de Judá (esta es la única instancia en que una tribu hereda su porción dentro de la de otra). Cuando los dos nombres Shimón y Judá se suman: 466 más 30 = 496 = maljut ("reinado"). De aquí aprendemos que el maljut de Judá depende de la "presencia" y "asociación" de Shimón.

Judá corresponde al mes de Nisan y el sentido del habla. Shimón corresponde al mes de Av (las primeras dos letras y la "sub-raíz" en hebreo de la palabra aviv, el nombre en la Torá para el mes de Nisan) y el sentido de la audición. Av es el 5th mes desde Nisan, cuya letra es hei = 5.

Estos dos sentidos del habla y la audición van obviamente en pareja, tal como en el pecado de escuchar (aceptar) la "lengua malvada" que hablaron los espías, el pecado del 9 de Av.

La conclusión que sacamos es que el poder del mes de Av (el mes de la [aparente] destrucción) es "escuchar" el mensaje "dicho" por el mes de Nisan (el mes de la redención), e integrar el primer y más avanzado poder del líder de Israel en la conciencia del pueblo judío.

Este es el secreto de la "preñez" y el "nacimiento" de Mashiaj (el líder de Israel por excelencia) desde el 1 de Av (el principio de sus 9 días de embarazo) hasta el 9 de Av (su nacimiento). Entonces es cuando se une totalmente con la conciencia del pueblo "en matrimonio", en el 15 de Av.

● Sentido: Audición

"Escuchar" significa en hebreo "entender", integrar totalmente dentro de la propia conciencia (dentro del corazón, no sólo entender intelectualmente con la mente). Escuchar a otro es entender completamente su dilema y solidarizarse con él. Escuchar es recibir = cabalá, revelada por Rabi Shimón Bar Iojai).

En el comienzo de Isaias (que se lee en el Shabat anterior a 9 de Av), está dicho: "si tu deseas [tovu , de la palabra Av] y escuchas [el sentido de Av], tu participarás de lo bueno de la tierra".

El sentido de la audición es el del balance interior, la base de la existencia rectificada. (El desbalance es la fuente de toda caída y destrucción). Un oído bien balanceado, un sentido de la audición bien orientado, posee la habilidad de discernir y distinguir la verdad y la falicidad entre todo lo que uno escucha, como está dicho (Job 12:11 y 34:3): "el oído discierne las palabras", ozen malin tivjan (cuyas iniciales forman la palabra emet - "verdad").

● Miembro dominante: Riñón Izquierdo

El "consejo" dado por el riñón izquierdo es cómo escuchar correctamente e integrar la verdad en la conciencia.

De acuerdo con el principio general que "derecho" es siempre más espiritual que "izquierdo", el sentido de pensar (del mes de Iar), controlado por el riñón derecho, es relativamente más espiritual que el sentido de escuchar, controlado por el izquierdo.

Los dos riñones son los consejeros "masculino" y "femenino" del alma. El derecho aconseja cómo rectificar nuestro rasgos de carácter a través del proceso de la cuidadosa introspección (el sentido de pensar del mes de Iar). El izquierdo aconseja cómo absorber la verdad en la conciencia (el sentido de la audición del mes de Av).

La palabra para riñón, kiliá, proviene de col - "todo". Col = 50. Nuestros sabios nos enseñan que "a la edad de 50 se es capaz de dar consejo. Los dos riñones son dos conjuntos complementarios de 50 (como los 50 ganchos paralelos a otros 50 de los dos conjuntos de cortinas del Tabernáculo). 50 más 50 = 100 = 10 al cuadrado, el estado consumado de rectificación, 10 (poderes del alma) "interincluidos" en 10.

CABALÁ Y FILOSOFÍA: EL LIBRE ALBEDRÍO segunda parte

De Rabí Akiva al Calendario Hebreo

Hemos visto [hasta ahora](#) que las cuatro partes del adagio de Rabí Akiva corresponden simple y bellamente a las cuatro letras de Havaiá, el Nombre esencial de Dios.

Como siempre, nos gustaría descubrir niveles más profundos de significados en lo que estudiamos. Una de las herramientas más poderosas que la Cabalá nos ofrece para expandir nuestro alcance en la comprensión y estudio de un tema es la posibilidad de compararlo e intrapolarlo con diferentes modelos que comparten la misma estructura básica. En nuestro caso, vamos a comparar el modelo de cuatro partes de Rabí Akiva que ya tenemos con el modelo de doce partes del calendario Hebreo. Como veremos, esta comparación se hace posible por un principio importante enseñado por los primeros Cabalistas. Pero primero, es necesario decir unas pocas palabras de fondo acerca del calendario Hebreo.

A diferencia de los calendarios no judíos que son técnicos, el calendario Hebreo, en su forma ideal, es dinámico y cambiante. Por un lado es básicamente lunar. Sus 12 meses anuales están basados en la revolución de la luna alrededor de la tierra. Así que el primer día de cada mes es definido como el día en el cual aparece la luna nueva. Sin embargo, la Torá ordena que la suprema corte (Sanhedrín) defina y santifique el primer día de cada mes únicamente luego de recibir el testimonio de testigos que físicamente vieron la luna nueva. Cuando el calendario era definido dinámicamente por testimonio, cada nuevo mes llevaba con en sí un sentido de renovación y el calendario entero era computado sólo un mes por adelantado. Esa era la frescura idealista presente en la demarcación Judía del tiempo durante los primeros siglos de la Era Común. No es de extrañar, por lo tanto, que uno de los tópicos más ricos en la Torá es el estudio del calendario.

Eventualmente, la suprema corte perdió su poder de judicial y su dispersión forzó a los sabios de ese tiempo (cerca del siglo VI E.C.) a computar el calendario centurias por adelantado, con únicamente la fecha aproximada computada para el principio de cada mes.

En la Torá, cada uno de los 12 meses posee un sentido psicológico asociado. Además, los meses corresponden a una miríada de modelos que también incluyen 12 elementos. Hemos escrito gran material acerca de estos sentidos en otros contextos. Para nuestros propósitos, permitámonos escribir los meses con unos pocos de sus correspondientes modelos en forma de cuadro:¹

mes	Sentido	tribu	letra
Nisan	habla	Judá	ה

¹ Ver nuestro sitio web más modelos paralelos.

Iyar	pensamiento	Issajar	י
Sivan	progreso	Zebulún	ז
Tamuz	vista	Rubén	ר
Av	oído	Shimón	ש
Elul	acción	Gad	ג
Tishrei	tacto	Efraim	פ
Cheshvan	olfato	Menashé	מ
Kislev	dormir	Benjamín	ב
Tevet	indignación	Dan	ד
Shevat	consumo	Asher	א
Adar	humor	Naftalí	נ

Libertad de Elección y el Mes de Iar

Nuestro primer paso para comparar la mishná de Rabí Akiva con el calendario es encontrar un punto común de referencia. Enfocándonos en la segunda parte de la mishná “Aunque es concedida libertad de elección”, recordemos que hemos explicado se corresponde con la primera hei de Havaíá y la sefirá de entendimiento o principio materno, uno de los tres poderes del pensamiento en el alma. A través de los 12 sentidos psicológicos que corresponden a los meses, el equivalente al entendimiento es el sentido del pensamiento asociado al mes de Iar. Esto nos servirá como nuestro punto inicial de referencia a partir del cual vamos a intrapolar el adagio de Rabí Akiva en el calendario Hebreo.

La implicación de encontrar este punto es que la libertad de elección corresponde a la sefirá de entendimiento, la cual corresponde al mes de Iar. exploremos un poco más en este nuevo nivel de correspondencia.

La tribu asociada con Iar es Issajar.² Issajar es destacada en la Biblia como la gente que posee una habilidad especial para entender las medidas del tiempo, lo que les dio una maestría especial para organizar el calendario, un rol especial que tuvieron en la suprema corte. En Hebreo, la relación entre pensamiento y el calendario es mucho más clara que en castellano, porque ambas palabras, “computación” o “matemática” (תְּשִׁבוֹת, jeshbón) y “pensamiento” (מַחְשָׁבָה, majshavá) se derivan del mismo verbo (חשב, jashav). La expresión utilizada para denotar la preparación de un calendario es “cómputo del tiempo” (תְּשִׁבוֹת תְּקוּפוֹת, jeshbón tkufot). Existen muchos tipos de pensamiento, y el necesario para computar el calendario (el cual depende de la observación de la naturaleza con un ojo matemático), es el de tipo analítico asociado con la sefirá de entendimiento.

² Iar es el Segundo mes del año, contando desde Nisán, el primer mes del calendario Hebreo. El sentido de Nisán es el habla, o liderazgo. El pensamiento en muchos aspectos precede al habla y al liderazgo.

Uno de los versos más explícitos describiendo los dones especiales de Issajar dice “Y de los hijos de Issajar, aquellos que entendieron el tiempo”³ conectando así explícitamente a esta tribu (y el mes de Iar) con la sefirá de entendimiento. De hecho, como vimos antes, la libertad de elección corresponde a la sefirá de entendimiento, el asiento principal del pensamiento.

Ahora podemos identificar al mes de Iar como el mes del libre albedrío. Como tal, es el mes del despertar desde abajo, porque como lo veremos en un momento, la libertad de elección representa un despertar de lo mundano para cambiar su curso. Podemos capturar la esencia de este punto como: La iniciativa empieza con el sentido del libre pensamiento.

De hecho, de todos los hijos de Iaakov, Issajar fue el único cuya concepción involucró una mayor iniciativa. Su madre, Lea, en su deseo de incrementar el número de la descendencia de Iaakov (y el número de tribus), otorgó a su sirvienta Zilpá a su esposo como cuarta esposa. Para una mujer, el presentar conscientemente a otra mujer en su casa es algo muy difícil, tanto más en ese entonces cuando Zilpá había sido su sirvienta. Ahora, Zilpá llega a ser igual que su anterior patrona. Lea, quien tenía problemas para concebir, recibió mandrágoras de su hijo Rubén. Las mandrágoras son conocidas por incrementar la fertilidad, y Lea se las dio a su hermana Rajel, la esposa más amada de Iaakov, quien hasta ese entonces no había tenido hijos, para que en aquella noche fuese con Iaakov. Poco después, nació Issajar y Lea lo llamó por su nombre que significa “hay una recompensa”, expresando su gratitud a Dios por haberla recompensado por su iniciativa.

Es más, en la Cabalá, Lea es considerada el alma arquetípica relacionada con la sefirá del entendimiento.

Este sentimiento es encontrado después en relación con la tribu de Issajar, la tribu asociada con el mes de Iar. Cuando el pueblo Judío salió de Egipto, el líder o príncipe de esa tribu era Netanel ben Tzuar. Netanel significa “Dios otorgó”, o “Mandado por Dios”.

El nombre de su padre Tzuar proviene de la palabra que significa dolor o tribulación. Así el nombre completo, Netanel ben Tzuar, se relaciona con el dicho de los sabios que dice, “la recompensa está de acuerdo con los dolores soportados...”. (לְפִיּוֹם צָעָרָא אֲגֵרָא) (lefum tzaara agra) o de acuerdo al esfuerzo realizado. En otras palabras, Dios le da (Netanel) una recompensa (Issajar) basada en el dolor (Tzuar) que fue soportada para poder lograr esa meta.

Finalmente, permítasenos agregar que cada mes también está asociado a una permutación de las letras del Nombre Havaiá. Como tiene cuatro letras, éstas pueden ser permutadas de 24 maneras. No obstante, debido a que una de las letras, la hei, está repetida, solamente 12 permutaciones son únicas. Estas 12 permutaciones de Havaiá corresponden a una correspondencia de uno a uno con los 12 meses. Es costumbre tener esta permutación en la mente cuando se dice la bendición del nuevo mes en la plegaria de musaf de rosh jodesh. La permutación de Havaiá correspondiente a Iyar es יההו.

Nuestros tefilín contienen el texto de los cuatro párrafos del Pentateuco que mencionan el mandamiento de tefilín. Existen dos métodos para ordenar éstos párrafos, uno de acuerdo con la opinión de Rashi, el otro de acuerdo con la opinión de su nieto, Rabeinu Tam. Por esta razón, muchos hombres judíos poseen y se ponen dos pares de tefilín, uno de cada tipo. Sin entrar en detalles, יההו, la permutación de Havaiá asociada con el mes de Iar corresponde al orden de los párrafos en el tefilín de Rabeinu Tam. Los tefilín de Rabeinu Tam, se considera que serán “los tefilín del Mundo por Venir”, el cual, que como notamos anteriormente, es un sinónimo de la sefirá del entendimiento.

³ I Crónicas 12:33.

Libertad de Elección a Lo LArgo del Año

Ahora que hemos identificado el mes de Iar con la segunda parte del adagio de Rabí Akiva, podemos intrapolar hacia adelante y hacia atrás. El mes previo a Iar, el mes de Nisán, entonces corresponde a la primera parte de la mishná “Todo ha sido previsto”. La tercera y cuarta parte corresponde a los meses de Sivan y Tamuz, respectivamente. Permitámonos explorar esta correspondencia también.

Como ya se ha notado, el éxodo de Egipto, el cual ocurrió en Nisán es un ejemplo del despertar de Dios desde arriba. Dios nos redimió del exilio no por mérito de nuestros actos pasados (no teníamos méritos para atribuirnos ser redimidos) sino únicamente porque El previó nuestro futuro, nuestra anuencia y devoción para recibir la Torá en el Monte Sinaí y para ser su pueblo escogido. Así, claramente Nisán corresponde a “Todo ha sido previsto”. Y entonces viene el mes de Iar, el cual tal y como explicamos corresponde al libre albedrío, depende de nosotros actuar apropiadamente “Sin embargo, la libertad de elección está otorgada”.

El mes de Siván corresponde a “El mundo es juzgado con bondad”. El bien es por supuesto la Torá (como dicen los sabios “La Torá es bien”, basados en el verso “Yo les he dado una buena enseñanza, no abandonen Mi Torá”⁴). Toda la realidad es juzgada de acuerdo con la ley de la Torá, la cual es llamada “el bien”. Por supuesto, Siván es el mes de la entrega de la Torá.

Otro punto para enfatizar es que a diferencia de otras mishnaiot que son parte de una serie de adagios dichos por un sabio en el tratado (Avot), nuestra mishná no comienza con la introducción: “El solía decir...”. Una posible razón para esto es que nuestra mishná sea la continuación directa de la precedente de Rabí Akiva, que dice:

...Amado es el pueblo de Israel, pues a él se le entregó un objeto precioso; un amor mayor se les dio a conocer al habérseles otorgado ese artículo precioso, como el verso dice: “Yo os he dado una buena enseñanza, no abandonéis Mi Torá.”

Entonces ahí viene nuestra mishná, implicando que también esto es sobre el tema de la Torá y que una vez que la Torá ha sido dada, el mundo puede ser juzgado por ésta, y otra vez éste es un juicio misericordioso porque todas las leyes de la Torá son misericordiosas.

El mes de Tamuz es un mes de acción, el mes para actuar/vivir con los preceptos de la Torá que fueron dados en el mes previo de Sivan. La suspensión en hacerlo en el mes original de Tamuz que siguió a la Entrega de la Torá en el Sinaí fue resultado del pecado del Becerro de Oro y de la ruptura de las Tablas de la Torá (las cuales fueron dadas con la condición de que se hiciera).

Los primeros Cabalistas⁵ explican que los 12 meses del año corresponden sucesivamente a los tres Nombres de Havaiá.⁶ Por lo tanto, podemos continuar nuestra intrapolación de la mishná de Rabí Akiva hacia los 12 meses. El modelo completo queda así:

⁴ Proverbios 4:2.

⁵ Shaarei Orá, puerta 5.

⁶ Estas tres instancias de Havaiá representan las tres instancias encontradas en la Bendición Sacerdotal: Que Dios (Havaiá) te bendiga y te guarde. Que Dios haga brillar Su rostro sobre ti y te muestre gracia. Que Dios vuelva Su rostro hacia ti y te conceda paz (Números 6:24-26). Estas tres Havaiá poseen 12 letras juntas y son conocidas como

Mes	letra de Havaiá	parte de la mishná
Nisan	iud	Todo ha sido previsto
Iar	hei	Sin embargo, la libertad de elección es dada
Sivan	vav	El mundo es juzgado con bondad
Tamuz	hei	Y todo va de acuerdo con la preponderancia de la acción
Av	iud	Todo ha sido previsto
Elul	hei	Sin embargo, la libertad de elección es dada
Tishrei	vav	El mundo es juzgado con bondad
Jeshvan	hei	Y todo va de acuerdo con la preponderancia de la acción
Kislev	iud	Todo ha sido previsto
Tevet	hei	Sin embargo, la libertad de elección es dada
Shevat	vav	El mundo es juzgado con bondad
Adar	hei	Y todo va de acuerdo con la preponderancia de la acción

Explicuemos brevemente la correspondencia para el resto de los meses.

- Av – "Todo ya ha sido previsto": alude a la destrucción del Templo el 9 de Av, probablemente el evento la más previsto, es decir, profetizado de la Biblia (de hecho fue previsto por Dios desde al primer día que Salomón completó la construcción del primer Templo).
- Elul – "Sin embargo, la libertad de elección es dada": Y la libertad es otorgada para cambiar nuestras costumbres. El mes de Elul es el mes de la libertad de elección, el mes de la teshuvá (retorno a Dios y al camino de la Torá) antes de Rosh Hashaná en el cual recibimos la mejor oportunidad de todo el año para decidir arreglar lo que se necesita arreglar. Además, el valor de Elul (אָלול) es 67, el mismo de "entendimiento" (בִּינָה), la sefirá que corresponde a la primera letra hei de Havaiá.
- Tishrei – "El mundo es juzgado con bondad": Tishrei, que comienza con Rosh Hashaná, el Día del Juicio, es el mes del juicio. Por esa razón el signo zodiacal de Tishrei es libra, o las balanzas, simbolizando que toda la creación es juzgada por el Todopoderoso en este mes.
- Jeshvan – "Y todo va de acuerdo con la preponderancia de la [buena] acción ": Y lo principal es la acción. Los Jasidim en especial están familiarizados con la noción de que a continuación de los

"el Nombre de 12 Letras" en el Talmud y la Cabalá. Estas 12 letras también permutan para deletrear הַיָּהוָה הַיָּהוָה הַיָּהוָה, haiá-hové-veihí, que significa "fue, es y será" uno de los significados más básicos del Nombre esencial de Dios.

días festivos de Tishrei, una vez que comienza Jeshvan, es el tiempo para la acción. Es costumbre para los jasidim pasar el mes de Tishrei con su Rebe. Al final de Tishrei y al principio de Jeshvan, el Lubavitcher Rebe despedía a sus jasidim con el verso “Y Iaakov salió al camino...”⁷. Queriendo decir que tal como hizo Iaakov, es el momento de salir al trabajo.

Ahora, observando la tercera instancia de la correspondencia:

- Kislev – Todo ha sido previsto: En el 25 de Kislev comienza Janucá, cuyas candelas miramos, pero no podemos utilizar su luz para provecho propio (una hermosa insinuación de que para mirar algo no se necesita la acción...). Se nos enseña en la Cabalá de que Kislev es el mes de los sueños, en los cuales se perciben de antemano eventos del futuro.
- Tevet – Sin embargo, la libertad de elección es concedida: sin embargo se da libertad de elección: Janucá es el único día del calendario Judío que ocupa dos meses. Comienza el 25 de Kislev y termina el 2 ó el 3 de Tevet (dependiendo de la longitud de Kislev). Así, Janucá es el día festivo que realmente unifica las primeras dos partes de la mishná (y las sefirot intelectuales de sabiduría y entendimiento). Janucá de hecho es un día muy intelectual, marcando la victoria de la Torá sobre la filosofía Griega y su cultura,⁸ la victoria de la paradoja Divina ("Todo ha sido previsto, sin embargo la libertad de elección es dada") sobre la racionalidad humana pura (que puede aceptar una o la otra, pero no ambas simultáneamente).

La libertad de elección, a nivel de la sefirá del entendimiento está relacionada especialmente con el mes de Tevet del cual los sabios dicen: “El cuerpo disfruta el cuerpo”, insinuando que la calidez experimentada por marido y esposa cuando están juntos es mucho más placentera en este, el mes más frío del año. En modelos Cabalísticos más avanzados, el cuerpo (la forma tangible bajo la cual se manifiesta la esencia de una cosa) corresponde a la sefirá del entendimiento.⁹ En el Zohar, el entendimiento es llamado “el cuerpo” en relación con la sefirá de la sabiduría (la cual es llamada “la fuerza vital”).¹⁰ Desde esta correspondencia, aprendemos un corolario importante ¡la libertad de elección está particularmente relacionada con el cuerpo! Esto es verdadero en ambos casos, en los cuales por un lado está la libertad de Dios al escoger a su pueblo elegido, el pueblo Judío, el cual el Tania explica que fue una selección del cuerpo Judío en particular. Por otro lado, también es verdadero el caso en nuestra libertad de elección, la cual es manifiesta particularmente porque tenemos un cuerpo físico. En otras palabras, la libertad de elección de Dios se enfoca en nuestro cuerpo físico, y la libertad humana de elección comienza con nuestro cuerpo espiritual. Nuestra libertad de elección origina en nuestros pensamientos, representados por la sefirá del entendimiento.

- Shevat – El mundo es juzgado con bondad: Ya hemos mencionado que “lo bueno” se refiere a la Torá. Existen tres meses en los cuales la Torá fue entregada: Sivan, Tishrei, y Shevat. ¿Cómo es esto? La Torá Escrita fue otorgada a Moshe Rabeinu el 6 de Sivan, que celebramos en Shavuot. Luego de que Dios nos perdonara por el pecado del Becerro de Oro, Moshe Rabeinu subió otra vez a recibir las segundas tablas. El bajó desde el Monte Sinaí el 10 de Tishrei, en Iom Kipur. Así, en Tishrei la Torá Escrita fue dada una segunda vez. Finalmente, antes de su muerte, Moshe

⁷ Génesis.

⁸ Para artículos sobre este tema, ver nuestro sitio web.

⁹ Este es el modelo cuyos cinco elementos (raíz, alma, cuerpo, vestido y morada) corresponden a las 4 letras de Havaíá y al ápice de la iud. En este modelo, el cuerpo corresponde a la primera hei de Havaíá.

¹⁰ Este es el tema de Igueret Hakodesh 20 en el Tania.

Rabeinu entregó el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, en una serie de discursos. Moshe empezó entregando estos discursos el primer día de Shevat, 37 días¹¹ antes de su muerte. Así el mes de Shevat es el mes en que se otorga el Libro de Deuteronomio.

- Adar – Y todo va de acuerdo con la preponderancia de la [buena] acción: La bien conocida descripción de Adar es “Desde que comienza Adar, aumenta tu alegría”. Como los sabios nos cuentan, no existe alegría como la alegría de una mitzvá, por ejemplo, la alegría de ejecutar los mandamientos de Dios. Así, el mes de Adar está particularmente relacionado con la acción y la obra. Se nos enseña que la alegría más grande de Purim, el día festivo de Adar, es la preponderancia de nuestros actos de caridad, la más grande e inclusiva obra de la Torá, en ese día.

Al enfocarnos en las primeras palabras de esta descripción (desde que comienza Adar—aumenta,” la naturaleza de Adar, se explica en Jasidut simplemente como el aumento o incremento o preponderancia (רִבּוּי, rubui) —el acto de aumento por sí mismo cultiva la alegría y el sentimiento de expansión del corazón. Esto va en paralelo a la parte final del adagio de Rabí Akiva de una manera muy bella. Así hemos visto cómo ésta mishná tan central abarca el año entero.

¹¹ 37 es el valor numérico de “Abel” (הֶבֶל, hebel), el hijo de Adam muerto por su hermano, Cain.

MASHÍAJ Y REDENCIÓN: TODAS LAS RAZAS SIRVIENDO A DIOS

Domando el Caos

(Basado en una clase de Harav Ginsburgh en Jericó el 28 de Nisan, 5764)

En su famosa disertación del 28 Nisán, 5751, (1991) el Rebe Lubavitcher, Rabí Menajem Mendel Schneerson, explicó que la forma de traer al Mashíaj es unir las grandes luces del mundo del caos (Tohu) y canalizándolas dentro de los recipientes perfeccionados del mundo de la rectificación (Tikún). A un nivel práctico esto significa que cuando invertimos nuestras energías en traer al Mashíaj, nuestro plan de acción debe provenir de un pensamiento nuevo y creativo, desde un lugar fuera del marco de referencia de la sabiduría convencional. Nuestras acciones también deben seguir este patrón. El Rebe nos insta a probar las áreas de nuestras mentes todavía "inexploradas", de la Tierra de Israel y del mundo, y canalizar las inmensas energías escondidas en esos lugares hacia la acción fascinante y rectificadora, para traer al Mashíaj.

La tarea del Mashíaj llegará a su esplendor cuando una a toda la humanidad para servir a Dios "como un solo hombre". Cuando trabajamos en aras de la redención final, debemos también dirigir nuestras energías a traer con amor a todas las naciones del mundo al servicio rectificado de Dios.

¿Es Blanco el Mashíaj?

Los profetas y sabios describen al Mashíaj como un leproso.¹ Cuando se discute la lepra, (tzaraat), la Torá dice (Levítico 13:2): "Cuando una persona tiene en su carne...." La palabra usada para "persona" es adam. El Arizal explica que adam es el sinónimo más elevado de "persona", y se refiere a un alma general, todo-inclusiva. Incluso Moshe es generalmente mencionando en la Torá como ish ("hombre"), que tiene una connotación más individual. Si el propio Moshé es considerado un ish, el Arizal concluye que, entonces el único candidato posible para el más alto título de "adam" es el Mashíaj, el alma quintaesencial todo-inclusiva.

¿Pero por qué el Mashíaj es un leproso?

Tzara'at ("lepra") es una enfermedad de la piel en la cual el área afectada se torna totalmente blanca. El valor numérico de la palabra Hebrea Mashíaj (משיח) es 358, igual al valor de or laván (אור לבן) , "piel blanca." Tal como el color blanco incluye todos los colores del espectro, el Mashíaj con su blanca y leprosa piel incluye todos los colores de piel del mundo.

Hay cuatro colores básicos de piel; blanco, rojo, amarillo y negro, que corresponden a su vez a las cuatro letras del Nombre de Dios, Havaíá y sus poderes correspondientes del alma.

Color de piel letra de Havaíá poder del alma

blanco	Iud	sabiduría (jojmá)
rojo	Hei	entendimiento (biná)
amarillo	Vav	Bondad hasta fundamento (jesed - iesod)
negro	hei	reinado (maljut)

La gente de cada color de piel tiene sus propias características y talentos correspondientes, con las cuales se distingue en su servicio a Dios.

- Piel Blanca : Servicio de Dios con la facultad de Sabiduría

Jojmá , "sabiduría", es el principio masculino, llamado Aba o "Padre", en el intelecto. Correspondiente al mundo de la Emanación (Atzilut), jojmá es la fuerza innovadora y esencialmente impredecible que produce visiones o ideas espontáneas. La esencia interna de jojmá es bitul, "auto-anulación". La esencia de bitul es la negación del "yo" de cada uno en una total anulación a Dios. Cuando nuestra mente no está ocupada con el ego, permanece clara y abierta para ser un conducto de la sabiduría Divina.

Entonces, los talentos especiales de la gente con piel blanca es servir a Dios nulificando su ego y conectándose con lo Divino. Como tal, están particularmente predispuestos hacia una visión nueva e innovadora de la Torá, la cual puede ser llevada a la madurez a través de su compañero, el poder de biná.

- Piel Roja : Servicio a Dios con la facultad del Entendimiento

Biná , "entendimiento", es el principio femenino llamado Ima o "Madre" en el intelecto. Correspondiente al mundo de la Creación (Briá), biná es la fuerza cognitiva que absorbe la "semilla" nuclear de jojmá y la desarrolla y analiza en detalles finos. Habiendo alcanzado el entendimiento maduro de biná, el alma se expande con deleite por este logro. Entonces, la esencia interna de biná es la simjá, "alegría". Es la respuesta esencial del alma para la consumación.

El talento especial de la gente con piel roja es servir a Dios con alegría; especialmente la alegría proveniente de haber alimentado y desarrollado la visión de jojmá transformándola en un entendimiento completo y maduro.

- Piel Amarilla : Servicio a Dios con los atributos del corazón

Los atributos emocionales son llamados ZeerAnpin, el "Hijo", y corresponden al mundo de la Formación (Ietzirá). El conjunto completo de los atributos del carácter: bondad, rigor, belleza, victoria, esplendor y fundamento, está compuesto por las emociones del corazón y el comportamiento que surge de ellas. Los poderes internos de estos atributos son amor, temor, belleza, confianza, sinceridad y verdad.

El talento especial de la gente con piel amarilla es servir a Dios con el conjunto completo de sus emociones y acciones en una forma perfecta y rectificada.

- Piel Negra : Servicio a Dios con la Facultad de Reinado

Maljut , "reinado," es llamado Nukva, la "Hija." Correspondiente al mundo de la Acción, maljut es el terreno donde se siembra o implanta la fuerza creativa de "fundamento", transformándolo en el combustible para la perfección de la realidad. La esencia interna de maljut es shiflut, "humildad". Esta cualidad garantiza que las acciones que uno realiza en la vida estén motivadas por los más altos estándares de justicia y rectitud, despreocupándose de la ventaja o ganancia personal. El especial talento de la gente con piel negra es su excepcional sentido de servicio sagrado a Dios, sin la intención de un beneficio personal.

Todo en Familia

El propósito del Mashíaj es unir al pueblo Judío como una familia amorosa cuyas acciones están inspiradas por la Torá. El pueblo Judío tendrá entonces las herramientas con las cuales pueda unir a todo el mundo para servir a Dios como una familia.

Una de las principales variedades de lepra es llamada sapajat, que significa "anexar". El Mashíaj primero anexará todas las almas judías a la familia judía, no importando que tan lejos se hayan apartado de su fuente. El clímax de su labor llegará cuando todos los pueblos del mundo – cada uno con sus propios talentos y cualidades – sean anexados a la familia de los siervos del Único Dios de Israel.

color	atributo	letra Havaiaá	de Mundo	Talento para servir a Dios
blanco	sabiduría	iud	Emanación (Atzilut)	Nulificar el ego y conectarse a lo Divino
rojo	entendimiento	hei	Creación (Beria)	Servir a Dios con alegría
amarillo	atributos corazón	del vav	Formación (Ietzirá)	Server a Dios con el espectro completo de emociones y acciones rectificadas
negro	reino	hei	Acción (Asia)	Servicio Sagrado a Dios sin la intención de beneficio personal

1 Para aprender más sobre el Mashíaj como un leproso, ver “[El Poder Mesianico de Curar](#)”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: [UNA AYUDA PARA LA PAZ INTERIOR Y LA EXTERIOR](#)

P: Buenas tardes, me interesa mucho este material, pero me dejaron algunas dudas. Sé que la ayuda al pobre y la plegaria ayudan al mejoramiento del alma. Conseguimos el perdón de Dios con la oración y el arrepentimiento, pero ¿Cómo podemos conocer más sobre nuestra alma? ¿cuáles son las claves y tips que debemos tener en cuenta para estar al tanto de ello y saber que eso nos va a ayudar para la paz interior y exterior? Dios Bendiga al hombre que imparte sabiduría al que la necesita

R: Estimado Moshe. Justamente el tema del conocimiento del alma es el que estamos tratando en nuestras clases online que impartimos desde la Dimensión Interior. Te invitamos a participar de ellas en vivo, suscribiéndote en esa misma página y entonces tendrás acceso a las 8 clases que dimos hasta el momento. Este domingo será la 9 de Cabalá y Jasidut y de Hebreo para participantes. Les hemos puesto un precio muy bajo para que todos puedan participar.

La paz interior proviene de saber que si somos sinceros con Dios en nuestro esfuerzo por mejorar, El nos va a ayudar a completar la tarea. Está explicado en jasidut que el arrepentimiento, o mejor dicho teshuvá, que significa retorno a Dios y al camino de Su Voluntad, -el cumplimiento de los preceptos que cada uno tiene que realizar según la Torá- significa arrepentirse de los pecados pasados y comprometerse a no pecar en el futuro. Cuando uno pide perdón por lo que realizo con la intención de no volverlo a hacer, Dios lo perdona inmediatamente, como lo explica el Admur Hazakén en el Tania, Igueret Hateshuvá, y además lo ayuda a no volverlo a hacer. Porque Él no es como una persona que cuando le piden perdón una vez, dos veces, tres veces, al final ya no perdona. Dios es infinito y su misericordia es infinita, entonces perdona en cantidad y calidad infinita.

Además Dios nos creó a la mayoría de las personas de tal manera que aunque nos arrepentimos completamente, a los pocos instantes volvemos a pecar. Y esa tarea de luchar constantemente contra nuestra mala inclinación es exactamente lo que pide de nosotros. Si luchamos con fuerza por hacer el bien, El nos ayuda para que podamos hacerlo cada vez mejor. A veces nos ayuda poniéndonos pruebas más difíciles, pero ninguna prueba que nos propone es insuperable, porque la hace exactamente a la medida de cada uno.

Si somos sinceros y Lo amamos a Él y a sus criaturas como a nosotros mismos, nos va a dar los elementos para que podamos cumplir la tarea que nos ordenó cuando nos trajo a este mundo. Sólo la fe y la confianza de que Dios hace todo para bien, que hay un objetivo en la vida y que cada uno tenemos una tarea que realizar, es lo que nos da la paz interior y exterior para vivir como corresponde. El tip que te puedo dar, es estudiar mucho Jasidut (que te va a enseñar cómo es tu alma y cuales fuerzas y herramientas posees), y trabajar duro para difundir las enseñanzas del Baal Shem Tov para traer al Mashíaj YA, que es el objetivo de toda la creación.

Con un fuerte abrazo me despido para que tengas éxito en la tarea.

Jodesh Tov

CURSO PARA NOAJIDAS: "LA REFINACIÓN DE LAS 7 CUALIDADES DEL CORAZÓN, A TRAVÉS DE LA PURIFICACIÓN DE LAS 3 FACULTADES DE LA MENTE"

Es una oportunidad maravillosa para profundizar en la Palabra de Dios con enseñanzas desde Tierra Santa. El curso será dictado el 30 de Julio en vivo. El conferencista Dr. Jaim Frim de Israel dará cuatro sesiones de clases mensuales online, por el costo módico de 45 soles mensuales (incluido 3 meses de duración, con horarios programables) Al final del curso se les dará una certificación de participación.

Todo no judío que desea ir con Dios debe tratar de emular a Noé, quien a través de su empeño en seguir la palabra del Creador salvó a la raza humana de la extinción total en el Diluvio, como relata la Palabra de Dios:

“La tierra era corrupta ante el Creador y estaba llena de violencia. Y el Creador vio la tierra y observó que era corrupta, porque toda carne había corrompido su sendero en la tierra. Y el Creador dijo a Noé: `El final de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia por su causa y por eso, los destruiré a ellos con la tierra...`”

Así comienza la historia de la destrucción del mundo en los tiempos de Noé. Sólo él y su familia fueron salvados del gran Diluvio y cuando emergieron del arca que habían construido, Hashem celebró un nuevo pacto con ellos y en consecuencia con toda la humanidad. Lo bendijo junto a su familia y los instruyó en los senderos del nuevo orden, declarando:

“Ahora te he dado todo.... Y por eso, de la sangre de vuestras almas voy a pedir cuentas....”

Hashem pedirá cuentas de las instrucciones que le dio a Noé, quien se convirtió así en el progenitor de todos los que nacieron tras del Diluvio, “los hijos de Noé” o Bnei Noaj, en hebreo. Por consiguiente, todos los seres humanos están íntimamente ligados estas instrucciones, que en su mayoría fueron dadas previamente a Adam y están distribuidas en siete preceptos generales conocidos hoy como las Siete Leyes de los Bnei Noaj.

Ellas son:

- La prohibición de adorar a cualquier otra entidad que no sea el Dios Único
- La prohibición de blasfemar el Nombre de Dios
- La prohibición de matar
- La prohibición de robar
- La prohibición de cometer adulterio
- La prohibición de comer carne de un animal vivo
- La prescripción de establecer un sistema de justicia que asegure una sociedad justa basada en estas leyes

Fuera de sus aspectos positivos, el renacer espiritual que experimenta el mundo hoy va produciendo lo que se perfila como un choque de civilizaciones, cuyo final no puede ser previsto. En lugar de incentivar la paz, la comprensión y la tolerancia, las diferentes actitudes y denuncias que respecto al Creador proponen los líderes religiosos están amenazando causar una tremenda confusión.

Ha llegado el momento de que todas las naciones del mundo conozcan el Pacto del Arco Iris que realizó Dios con Noaj y sus hijos tal como nos relata el Pentateuco. En ella están las instrucciones para vivir en armonía con el Creador, el mundo que nos rodea y con nuestra alma.

Con bendiciones desde la Tierra de Israel

Jaim Frim

Director de la Dimensión Interior

Del Instituto Gal Einai de Israel