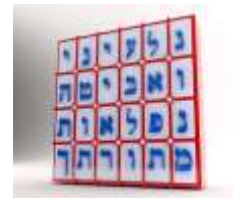

B”H

INSTITUTO GAL EINAI DE ISRAEL

Centro de Difusión de Cabalá y Jasidismo del Rabino Itzjak Ginsburgh shlita

TWEETER

ADAR II 5774

Suscribite a nuestra página en <https://twitter.com/galeinaies>

Marzo 2014

El versículo 30 de Levítico es muy salado, menciona la sal 4 veces. La letra principal de "sal" (חֶלֶל) es lamed (ל) que es igual a 30.

La letra 30 del versículo 30 de Levítico se lamed (ל), que es igual a 30.

Rabí Shneur Zalman de Liadi explica que la dimensión interior de la Torá es su "sal", porque da sabor a todas las otras partes de la Torá.

Como la sal, los judíos le dan al mundo su sabor; su propósito es dar sabor a todo y hacer "kosher" el mundo para que sea comestible.

La Dinastía del rey David -que alcanza su apogeo con el Mashíaj- es "Un pacto de sal".

Al Mashíaj le gusta la sal: toma una shin (ש, 300), divídela por iud (י, 10) = lamed (ל, 30), así es como el Mashíaj (חִישׁוּל) se convierte en "sal" (חֶלֶל).

Una mesa es como un altar, el pan es nuestra ofrenda; cada vez que comemos el pan que debe añadir sal.

"Sal" (חֶלֶל) es una permutación de "pan" (חֶלֶל), el único sacrificio que no es válido sin sal es la ofrenda de cereal llamada "pan".

"Pan" (חֶלֶל, *lejem*) es 78, ó 3 veces 26 (el valor del Nombre de Dios) -deberíamos tener esto en mente cuando mojamos el pan en sal tres veces.

La sal es paradójica: a veces es mala, porque simboliza ruina y maldición -Sodoma y Gomorra se convirtieron en sal- a veces buena -en una ofrenda de grano.

La sal de Sodoma es la más paradójica de todas: es la sal más selecta, pero la más peligrosa.

Rashi explica que "salado" (חֶלֶל) significa "mezclado", la sal tiene el poder de amalgamar y conectar.

La sal es una mezcla de bondad y de poder: la sal está en el agua, un símbolo de bondad, pero evaporada por el fuego es un aspecto de poder.

Según la Cabalá, la sal representa "los juicios de padre", que se convierten en las "bondades de madre."

Al igual que la sal, el pueblo judío debe combinar correctamente todas las partes de la nación, derechistas e izquierdistas.

Al hacer la mezcla correcta, "el pacto de sal de Tu Dios", tendremos el mérito del Mashíaj, el "pacto de sal" dado a la dinastía del rey David.

En el Templo, el público dona la sal, incluso para las ofrendas personales, sin el aporte del público incluso las ofrendas de un individuo carecen de sentido.

Químicamente, la sal es cloruro de sodio (NaCl). El sodio es la parte peligrosa, los juicios; el cloruro representa la bondad amorosa.

En la sal, el sodio es "masculino" con un electrón extra y el cloruro es "femenino" le falta un electrón, un donante y un receptor.

Cada compuesto químico tiene un componente de "masculino", que contiene un exceso de electrones y un componente "femenino" que le falta electrones.

Cuando Dios separó las aguas inferiores de las aguas superiores, las aguas inferiores lloraron porque ellas también querían estar cerca del rey.

Dios le prometió a las aguas inferiores que serían utilizadas como sal en todas las ofrendas y en Sucot, cuando el agua se vierte en el altar.

El agua es un símbolo de placer; la sal eleva y refina los placeres groseros para hacerlos el placer espiritual de una mitzvá.

El profeta Elishá "endulzó" el agua mala con sal; gobernando nuestros placeres podemos traer "sal" (חֶלֶךְ) para el "rey" (מֶלֶךְ).

Hay 4 sabores: salado, dulce, amargo y ácido, que corresponden a las cuatro letras del Nombre esencial de Dios, Havaiá.

Salado corresponde a sabiduría, la iud (י) del Nombre de Dios -es la raíz de todos los gustos. "Sal" (חֶלֶךְ) es 3 veces 26, el valor del Nombre de Dios.

Dulce corresponde a entendimiento: la hei superior (ה) del Nombre de Dios, la bondad de madre, endulzando los juicios en su raíz.

Amargo corresponde a los rasgos emotivos: la vav (ו) del Nombre de Dios, donde más sentimos la amargura de los recipientes quebrados.

Acido corresponde a reinado, la hei inferior (ה) del Nombre de Dios, cuando nos perdemos la oportunidad de actuar sobre la realidad, entonces las cosas se vuelven ácidas.

Cada mes del calendario hebreo es representado por una letra. La letra de Adar es la kuf (ק), que significa "mono" (קוף, kof).

El canto del elefante es "¡Cuán grandes son sus actos, Dios!". Es la criatura más grande de la tierra y refleja la grandeza de Dios.

En hebreo "mono" (קוף, kof) también significa "ojo de una aguja", el epítome de lo imposible es enhebrar un elefante por el ojo de una aguja.

Dios penetra en el vacío de la creación, porque la creación toda está siendo recreada a cada momento y la presencia de Dios existe aquí también.

La maravilla (אֲלֹף, pele) de la presencia infinita de Dios en un mundo finito es tan divertido como un elefante (פִּיל, pil) que pasa por el ojo de una aguja.

Un elefante que entra por el ojo de una aguja, alude al Dios infinito que formó un pequeño vacío y pasó a través de él.

"El temor de los judíos cayó sobre ellos", el pueblo judío es tímido, piadoso y generoso, pero también tenemos que saber cómo ser aterradores...

Los judíos tienen una dificultad objetiva de actuar como matones, lo que infunde miedo a nosotros es nuestro propio temor del Cielo.

Cuando nuestra firme postura contra el enemigo se equilibra con nuestra sumisión interior hacia Dios, no hay posibilidad de que nuestro poder sea abusivo.

Un refinado temor de los Cielos se ve por fuera y los gentiles están llenos de ese temor: "El temor de los judíos había caído sobre ellos."

Los hombres piensan y Dios se ríe. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes...

El tipo de risa más profundo es cuando estoy mentalmente preparado para el hecho de que todos mis planes son sólo una gran broma desde el punto de vista de Dios.

¿Puede alguien vivir constantemente consciente de que todo lo que tiene puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Un judío puede...

Cuando superamos el miedo a perder lo que tenemos, nos identificamos con la risa de Dios y nos reímos de nosotros mismos junto con Él.

Saber que todo puede ser revertido es el nivel que debemos alcanzar en el mes de Adar en general y en Purim en particular.

El Zohar enseña que Moshé era músico. Podía tocar la melodía de la raíz del alma de cada individuo.

El verso dice: "Entonces Moshé cantará" -en tiempo futuro. Esta es la prueba de la resurrección de los muertos. La música puede revivir a los muertos.

Sólo Moshé sabe cómo purificar la Vaca Roja de la impureza de la muerte. Este es el secreto de la Resurrección de los muertos.

De la Vaca Roja los sabios aprenden que la Torá puede sobrevivir sólo si hay quienes están dispuestos a sacrificar sus vidas por ella.

La Vaca Roja puede tomar vida de aquellos dispuestos a sacrificarse por la Torá, pero su secreto les resucita simultáneamente.

Toda nuestra vida estamos buscando la melodía perdida que suena en lo más profundo de las cuerdas de nuestra alma.

Cuando nos encontramos con nuestra melodía perdida, el choque al escucharla nos deja sin aliento, pero inmediatamente nos resucita de entre los muertos.

Jana cantó: "Dios toma la vida y resucita" (Shmuel I 2:06) -ambos por el poder de la música y el canto.

Cuando Iehoshúa detuvo el sol, dijo: "¡Sol de Guivón, silencio!" El sol cantaba mientras avanzaba y ahora Iehoshúa cantó en su lugar.

El sol estaba buscando a su canto y cuando Iehoshúa la cantó, el sol quedó shockeado en silencio hasta que la canción de Iehoshúa lo revivió.

Si el Mashíaj aún no ha llegado, es porque todavía no hemos cantado su verdadera melodía.

"Dios toma la vida y resucita, desciende hasta el abismo y levanta", el "abismo" (שְׂאוֹל, *sheol*) es el "interrogante (שְׂאֵלָה, *sheilá*) asesino" existencial.

Cuando el "interrogante asesino" existencial se plantea correctamente, Dios revela la verdadera respuesta que nos hará revivir de entre los muertos.

Los sabios enseñan: el rey David "sabía tocar música", es decir, sabía cómo preguntar. "Y fue un valiente soldado", es decir, sabía cómo responder.

Al plantear la pregunta existencial llegamos a su respuesta verdadera.

Para un jasid la existencia de Dios es un hecho; para él la pregunta existencial es si el mundo -y su ego- existen, y si es así ¿dónde?

Podemos identificar el carácter de una sociedad o de un país observando la música que escuchan.

La mayor rectificación de la sociedad es a través de la música. Tenemos que acostumbrar al público a escuchar una nueva canción, la canción de Mashíaj.

La "Canción" (שִׁיר, *shir*) es vocal y la "melodía" (נִיגוּן) es instrumental; como la relación entre el cuerpo y el alma.

El intermediario entre el canto y la melodía es la "música" (זֶמֶר) que puede ser vocal o instrumental.

"Canción" (שִׁיר, *shir*), "música" (זֶמֶר, *zemer*) y "melodía" (נִיגוּן, *nigún*) corresponden a Moshé, el rey David y el profeta Elisha, respectivamente.

Moshé fue uno de los levitas cantores y después del milagro de la partición del Mar Rojo dijo: "Entonces va a cantar Moishé, etc..."

El Rey David es el "músico agradable del pueblo judío", (נָעִים זְמִירוֹת יִשְׂרָאֵל, *naim zmirot Israel*); escribió el libro de los Salmos -canción vocal.

Del profeta Elisha está dicho: "Tráeme un músico", y mientras el músico tocaba, la Mano de Dios se posó sobre él."

"Canción" se refiere a la Presencia Divina; "melodía" a los tonos individuales del pueblo; "música" conecta y une a la Presencia Divina con el pueblo.

La música corresponde al Rey David, cuya misión es unir a la Presencia Divina con el Pueblo.

Elisha se enojó con el rey Ioram y la profecía lo abandonó, necesitó a la música para que la profecía vuelva.

“Mientras el músico tocaba, la Mano de Dios se posó en él [Elisha]”. “El músico” alude al rey David.

Para traer de Nuevo el “canto” de la Presencia Divina, Elisha se acordó del estado rectificado de soberanía, el Rey David, el músico.

Cuando el rey David vuelva a conducir al pueblo judío con su música, la retornará la profecía de la Mano de Dios, "David" (דָּוִד) es igual a "mano" (יָד).

El canto, la música y la melodía corresponden a las *sefirot* de sabiduría, entendimiento y conocimiento (חַכְמָ"ד), respectivamente.

La raíz de la canción está en la sabiduría: "canción" (שִׁיר) en arameo significa "principio" (שִׁירוּתָא), "el principio [está en] la sabiduría" (רִאשִׁית חֲכָמָה).

La raíz de la música está en entendimiento, donde se incitan los juicios -"música" (זְמִירָה) también significa "erradicar [a los tiranos]" ([לְזַמֵּר עֲרִיצִים]).

La raíz de la melodía está en conocimiento, como el rey David quien "sabe tocar melodías" (יָדַע נֶגֶן).

El Rey David tiene 6 atributos -sabe tocar melodías, es un soldado valiente, un hombre de guerra, prudente en los asuntos, un hombre guapo, y Dios está con él.

"El conocimiento es la llave que abre seis [atributos]"; "sabe tocar melodías" se refiere a la rectificación de fundamento, el sexto atributo.

El conocimiento se refleja en fundamento, la música puede rectificar el pacto de la circuncisión (fundación), o mancillarlo.

"Un soldado valiente" (גִּבּוֹר חַיִל) es poder (גְּבוּרָה), "un hombre de guerra" es victoria; "prudente en los asuntos" es el reconocimiento.

Un hombre guapo "es belleza", "Dios está con él" es reinado, como los sabios enseñan: "La ley es de acuerdo con él [David] en todos los casos".

"Canción" (שִׁיר) es de la raíz שו"ר que tiene seis significados, todos los cuales están conectados a la canción.

En bondad: la raíz שו"ר significa "regalo" (תְּשׁוּרָה, *teshurá*), la música y el canto son los regalos que los músicos dan a los demás.

En Poder: en el "Capítulo de la Canción", la canción del poderoso buey es "voy a cantar a Dios..." al buey (שׁוֹר, *shor*) le gusta cantar (לְשִׁיר, *lashir*).

En su visión de la Carroza Divina Ezequiel vio "El rostro de un buey a la izquierda [el lugar del poder]"; poder en la canción es mantener el ritmo.

Poder rectificado es cuando se refuerzan misericordias; "abundancia viene por la fuerza de un buey."