

Introducción

Basado en clases brindadas en Zurich el 4 de Nisan de 5766 – 2 de abril de 2006

*Esta es la primera de una serie de doce clases mensuales a realizarse en Zurich, Suiza, en las que el rabino Ginsburgh se explayará sobre el aspecto místico de cada mes hebreo. La primera clase está distribuida entre esta página introductoria y la siguiente que trata sobre el mes de Nisan, sus características como primer mes del año y su sentido del **dibur** – el habla, el sentido especial vinculado con los gobernantes.*

Nuestro tópico de esta noche es "los sentidos del alma". El primer texto clásico de cabalá, el *Sefer Ietzirá* – El Libro de la Formación- explica que cada una de las 12 raíces del alma, inherentes a cada una de las 12 tribus del pueblo judío, tiene un sentido especial, un talento único.

La mejor época para comenzar a discutir los sentidos, llamados *jushim* en hebreo, es justamente ahora en el mes de *Nisan*, el primero de los meses del año judío (*Tishrei* es el primer mes del año universal). Históricamente, durante los doce primeros días de este mes fue inaugurado el Tabernáculo del desierto y en cada día de la inauguración, uno de los doce príncipes de las tribus de Israel traía un sacrificio inaugural.

De acuerdo con el *Arizal* las tribus tienen un paralelo con los meses del año judío (nuevamente comenzando con *Nisán*) en el mismo orden que la Torá relata la ofrenda de los sacrificios. El primer sacrificio inaugural fue traído por *Najshon Ben Aminadav*, el príncipe de *Iehudá*, la tribu de los reyes. Como discutiremos más adelante, la *Mishná* también establece que el mes de *Nisán* es el Año Nuevo de los Reyes de Israel.

Una manifestación física de los doce sentidos de las tribus de Israel estaba en el *joshen*, el pectoral del Sumo Sacerdote, en el cual había una piedra para cada tribu con un color especial, que aparecía también en la bandera dicha tribu. Cada piedra con su color asociado tiene el poder espiritual de despertar en el alma el sentido respectivo de la tribu.

Demos una idea primero de qué son estos doce sentidos, porque usualmente pensamos que hay cinco. Estos cinco (vista, oído, olfato, gusto y tacto) están incluidos en los doce. Por eso presentemos los sentidos en el orden de los meses hebreos, con su tribu correspondiente y diciendo algunas palabras acerca de cada uno.

Orden	Mes	Tribu	Sentido	Nota
1	Nisan	Iehudá	habla	Cada sentido posee una gran carga de significado, basado en las varias connotaciones de su nombre en hebreo. Hablar, <i>dibur</i> , también significa "liderazgo" en hebreo, motivo por el cual se vincula con el Año Nuevo de los Reyes, porque el rey rige con su palabra.
2	Iar	Issajar	pensar	Contemplación. También es el sentido de la meditación.
3	Sivan	Zevulún	caminar	También se refiere al movimiento en general y a un sentido del progreso.
4	Tamuz	Reuvén	vista	Las personas que tiene este sentido es especialmente perceptiva.
5	Av	Shimón	oído	Las personas que tienen este sentido son especialmente receptivas.
6	Elul	Gad	acción	Esta palabra también significa rectificación, reparar algo. Esto se relaciona con este mes anterior a las Grandes Festividades de Tishrei, que está dedicado a reparar nuestros senderos. A algunas personas les gusta reparar cosas que no funcionan, otras piensan que comprar cosas nuevas es mejor.
7	Tishrei	Efraím	tacto	Implica también las relaciones matrimoniales. Todo el secreto de las festividades de este mes es el matrimonio entre el pueblo y Dios.
8	Jeshvan	Menashé	olfato	Las personas que tienen este sentido son especialmente sensibles a los demás y concientes de sus rasgos de carácter.
9	Kislev	Biniamín	dormir	Está explicado en cabalá que si una persona tiene un sentido para algo, puede hacerlo bien en un tiempo corto. Dormir también es el sentido de una persona calma y fría. Es el sentido del alma de calmarse a uno mismo. También relacionado con soñar.
10	Tevet	Dan	ira	Este sentido debe ser dirigido directamente contra nuestra mala inclinación. Debemos saber cómo tener una indignación justa frente a la maldad que tenemos adentro. Esto tiene que venir antes de estar disgustado con la maldad que hay alrededor nuestro.
11	Shevat	Asher	gusto	Es también el sentido de comer apropiadamente, por lo que también a veces es llamado el sentido de comer.
12	Adar	Naftalí	risa	Por supuesto estrechamente vinculado con la festividad de Purim.

Ahora que hemos paseado por los 12 sentidos, debemos notar que todo este tópico es uno de los principales puntos de correspondencia entre la cabalá y la psicología.

Lo primero que aprendemos en cabalá es ser concientes de la existencia y presencia del Todopoderoso en cada parte de nuestras vidas. Lo mismo es verdad respecto a nuestra alma.

La cabalá nos enseña, especialmente respecto al tema de los 12 sentidos, cómo ser concientes de nuestra alma y sus distintos aspectos. Aunque todos tenemos algo de cada uno de estos sentidos, hay uno que predomina. Esto no significa necesariamente que venimos físicamente de la tribu que tiene este sentido, pero si que espiritualmente derivamos de ella.

La raíz original de la palabra cabalá en hebreo significa "paralelo o análogo". En los Cinco Libros de Moshé esta raíz aparece sólo dos veces (Éxodo 26:5 y 36:12), en la misma expresión "las argollas deben ser paralelas". Sólo más tarde, en el Libro de Ester aparece con el significado que se ha vuelto más común en hebreo, "recibir".

Esto significa que el sentido original de la palabra cabalá es la habilidad de ver paralelos, de ver correspondencias uno a uno entre diferentes conjuntos de elementos que a primera vista pueden no parecer estar relacionados entre si.

Todo se basa en el hecho de que tienen el mismo número de elementos. En la Torá los dos conjuntos eran de 50 argollas que unían las partes del techo de pieles del Tabernáculo del desierto, creando así una unidad a partir de dos partes.

Todo el propósito del estudio de la cabalá es ver unidad dentro de la pluralidad. Así es que uno empieza a retornar desde un sentimiento de pluralidad hacia la unidad en el alma. Esta es la sabiduría básica de la cabalá.

El Sefer Ietzirá también nos enseña que hay 10 *sefirot*, los diez canales de energía por medio de los cuales el Todopoderoso crea el mundo. Si vinculáramos las *sefirot* con nuestra alma, podríamos ver que corresponden (como el significado de cabalá) a los 10 poderes concientes del alma: 3 intelectuales (sabiduría, entendimiento y comprensión) y 7 emocionales (desde bondad hasta reinado).

Además de las 10 *sefirot* concientes o poderes del alma, también hay otras tres supra concientes, que en el lenguaje de la cabalá son llamadas las coronas del alma, dándonos un total de 13, aludiendo al mes adicional de *Adar I* llamado *jodesh haibur*, que agregamos al calendario hebreo 7 veces cada 19 años.

El mes 13 corresponde a la tribu de Levi. El sentido de esta tribu es la música, que en cierto sentido es la que abarca a todos los demás y reside dentro de

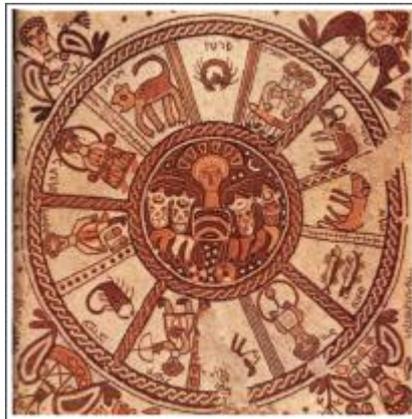
cada uno de los otros. Esto es decir que de alguna manera cada sentido está como "sintonizado" con él.

La división de 13 en 12 está reflejada de una manera muy hermosa en el *Maguén David* (de hecho, en otro lado discutimos una serie de números llamada *los números del Maguén David* definida por la ecuación: $MD_n = 12\Delta_n + 1$, donde MD_n es el número *Maguén David* de n y Δ_n es la suma de los números enteros desde 1 hasta n , o sea el triángulo de n), que podemos verlo compuesto de 13 triángulos rodeando un área central. Esta área central corresponde a la *sefirá* de conocimiento, que en el alma se manifiesta como el poder de la unificación.

Para ilustrar esto tomemos por ejemplo al habla. El primer Rebe de Jabad nunca simplemente habló, sino que todo lo dijo cantando. Esta idea se reflejaba también en la forma en que las tribus estaban situadas en el desierto, acampando las 12 alrededor de la tribu de Levi.

Tenemos de esta manera 13 sentidos, 13 almas-raíces (tribus), 13 meses y 13 poderes del alma. Nuestra tarea será ver cómo cada sentido corresponde a un poder particular del alma, su tribu, su mes y como explicaremos más adelante, una letra del alfabeto hebreo.

El Mes de Nisan

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.

Nisan es el primero de los doce meses del calendario Judío.

El primer mandamiento que se le dió a la nación de Israel recién nacida, antes del éxodo de Egipto, fue: "Este mes [el mes de *Nisan*] será para vosotros el primero de los meses" (Exodo 12:2).

El mes de *Nisan*, comienza en particular el "período" (*tekufá*) de la primavera. Los tres meses de esta *tekufá* -*Nisan*, *Iar*, *Sivan* - corresponde a las tribus del campamento de Iehudá -Iehudá, Issajar, Zebulún- que se ubicaban al este del Santuario del desierto. *Nisan* es conocido en la Torá, como "el mes de la primavera" (*jodesh haaviv*).

Sumado a esto, *Nisan* da comienzo a los seis meses del verano boreal, que corresponden a los seis niveles de "luz directa o derecha" (en el servicio Divino: "despertar desde arriba"). Esto es insinuado en la palabra *aviv*, que comienza con las dos primeras letras del alef-bet, el mismo orden "directo" o "derecho".

Es conocido también como el "mes de la redención", de acuerdo con la opinión aceptada por nuestros sabios: "En *Nisan* fueron redimidos de Egipto nuestros padres, y en *Nisan* nosotros seremos redimidos " (Tratado de *Rosh HaShaná* 11a).

Nisan es un mes de milagros (*nisim*). El hecho de que su nombre posea dos *nun*, implica, de acuerdo con nuestros sabios: *nisei nisim*, "milagros de milagros". Se dice de la redención futura: Como en los días de vuestro éxodo de Egipto, les revelaré maravillas". El *jasidismo* explica que este versículo significa que las maravillas de la redención futura, serán más maravillosas y milagrosas que las del éxodo de Egipto, serán : "milagros de milagros".

● **Letra:** *hei*.

La letra *hei* es el origen fonético de las 22 letras del *alef-bet*.

Enseñan nuestros sabios, que "con la letra *hei* Di-s creó *este* mundo", como está dicho en el comienzo del segundo relato de la Creación en la Torá (que de acuerdo con el calendario judío, comienza en *Nisan*): "*b'hibaram: b'hei beraam* (cuando fueron creados: con *hei* fueron creados). Así, el mes de *Nisan* denota la renovación anual de la creación de *este* mundo.

● **Mazal:** *talé* (Aries - cordero).

El *talé* symboliza el sacrificio de *Pesaj*, el primero que hizo el pueblo judío a Di-s, en aras de su redención. El pueblo judío mismo es simbolizado por un cordero (entre setenta lobos). De todas las criaturas de Di-s, el cordero posee la habilidad innata de despertar misericordia con su voz (el origen del sentido del habla de este mes).

● **Tribu:** Judá.

Judá es el rey (el "primero") de las tribus de Israel. Su nombre significa dar gracias, en forma hablada (el sentido de *Nisan*). El rey rige a su pueblo con el poder de su palabra, como está dicho: "porque la palabra del rey es su ley". El mes de *Nisan* es "el año nuevo para los reyes" (*Mishná Rosh HaShaná* 1:1).

● **Sentido:** El habla.

El sentido del habla, implica la habilidad de expresar a otro, nuestros pensamientos e ideas más profundos. En forma genérica, todas las formas de expresión son llamadas "habla".

"Este mundo" (creado con la letra *hei* de *Nisan*), está basado en la comunicación (verbal). Representando la *sefirá de maljut* (reino), es llamado frecuentemente "el mundo de la palabra" (o "el mundo revelado").

La misma raíz de "hablar" significa también "liderar", por lo que el sentido del habla es en esencia el poder de liderazgo.

La *mitzvá* central del mes de *Nisan*, en la noche del *seder*, es el relato de la historia del Exodo: "cuanto más uno hable del éxodo de Egipto, más será apreciado". Esta es la primera *mitzvá* del habla de todo el año. De las 15 etapas del *seder* (15 = la suma de todos los números desde 1 hasta 5), *magid*, que es el relato de la historia del Exodo, es la 5ta, 5 = *hei*. Esta etapa, comienza con la palabra "*hei*" (*hei lajma aniá*, "este es el pan de la pobreza").

La redención de Egipto (el estado existencial de "confinamiento", que es la imposibilidad de expresarse uno mismo verdaderamente: "todos los exilio son referidos al de Egipto"), simboliza la "libertad de hablar".

● **Organo Controlador:** el pie derecho.

Así como "hablar" significa "liderar", uno camina (con el pie derecho, el de la verdad y la confianza), dirige y controla su sentido del habla, como está dicho: "los que van en los caminos, hablen" (Canto de Debora, Jueces 5:10). Hablar palabras de Torá mientras se va por el camino, inspira nuevas comprensiones de sus secretos. Y así encontramos que muchos de los secretos del santo *Zohar*, fueron revelados en un contexto de "caminando en el camino"

El Mes de Iar

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

"**I**ar" es el segundo de los doce meses del calendario judío. Este mes es llamado en la Biblia el mes de "Ziv" (resplandor). *Iar* esta ligado a la luz y es conocido comunmente como el mes de la curación (natural), dado que su nombre es la sigla de "Yo soy Di-s tu Curador" (Exodo 15:26).

Color: Verde-amarillo

Letra: "Vav"

"**V**av" es un nexa, como *Iar* que une los dos meses de *Nisan* and *Sivan* (con el poder de la "sefirat haomer", que comienza con *Nisan*, continua con *Iar*, y concluye con *Sivan*), el mes de la redención con el de la entrega de la Torá. Sólo estos tres meses son nombrados en la Torá como el primero, el segundo

y el tercer mes del "Exodo de Israel de Egipto".

Mazal: "Shor" (Tauro - toro).

El "shor" (la cara izquierda de la Carroza Divina) representa el origen espiritual del "alma animal" del hombre. El mes de *Iar* es el mes en que el hombre rectifica su alma animal, refina sus rasgos de carácter innatos (cada día de "*sefirat haomer*"), preparándose para recibir la Torá en *Sivan*. En hebreo, la raíz gramatical "shor" significa también mirar u observar. *Iar* es el mes de la introspección en busca de la autosuperación.

Tribu: Isaajar

Isaajar es la tribu erudita de Israel. El *Sanedrín* estaba integrado mayormente por esa tribu, y en particular Isaajar fue el maestro del "secreto" del calendario Judío, como se dijo de él: "conocedores" de la noción del tiempo". Su naturaleza es básicamente contemplativa y sirve como "consejero" de sus hermanos, las tribus de Israel (en particular del rey, Iehuda).

Sentido: Pensamiento

Pensar implica aquí contemplación e introspección. También significa el poder de cálculo (como el del cálculo del calendario judío) . Es el mes de contar ("*sefirat haomer*"). La raíz hebrea "*jashav*" (pensar) significa "cálculo numérico" "*jeshbón*."

Órgano Controlador: el riñón derecho.

Dicen nuestros sabios "los riñones dan consejo". El riñón derecho, en particular, se relaciona con el consejo espiritual o introspección. Los riñones actúan en forma similar a la "conciencia", como está dicho: "en la noche mis riñones me reprenden". Esto se refiere al "*jeshbón nefesh*" (introspección) del mes de *Iar*.

El Mes de Sivan

Los Tres Adjetivos de la Torá

Explica *jasidut* que la Torá es descripta por medio de tres adjetivos esenciales: "la Torá de la verdad", "la Torá de la bondad" y "la Torá de la vida".

Este fenómeno de tres adjetivos específicos que describen la Torá se asemeja a la declaración de nuestros sabios: "todos los asuntos relacionados a nuestra Sagrada Torá

aparecen en grupos de tres (*Talmud Babli, Shabat* 88a): “Bendito sea Di-s que dió la Torá tripartita (Torá, Profetas y las Sagradas Escrituras): a la nación tripartita (sacerdotes, levitas e israelíes) en el tercer mes (*Sivan*) por medio de los tres (Moisés, Aarón y Miriam)”

La descripción “Torá de la verdad” aparece en el libro de *Malaji* (2:6): “La Torá de la verdad estaba en su boca... y el alejó a muchos de la iniquidad”. El adjetivo “Torá de la bondad” aparece en el final del Libro de Proverbios en el capítulo que describe a la “mujer virtuosa” (Proverbios 31:26): “Ella abre su boca con sabiduría y la Torá de la bondad está en su lengua”. La descripción “Torá de vida” fue acuñada por los Sabios de la Gran Asamblea en la bendición final de la *amidá*: “Porque con la luz de Tu rostro nos has dado, Hashem, nuestro Di-s, la Torá de la vida”.

Los tres adjetivos esenciales de nuestra Sagrada Torá –la Torá triple- se compara con nuestros tres patriarcas: Abraham, Isaac y Iaacov. Está escrito por cierto al final de los 13 atributos de misericordia de Di-s (*Mija* 7:20): “Muestra verdad a Iaacov, bondad a Abraham, como juraste a nuestro patriarcas desde los días de antaño [el secreto de la Torá: “el primero de los trabajos de Di-s desde antaño” (Proverbios 8:22)]. “Verdad a Iaacov” refleja la “Torá de la verdad”. “Bondad a Abraham” se compara con “la Torá de la bondad”. “Que juraste a nuestros patriarcas” (Di-s juró, como si fuera, por ¡”la vida de Di-s”, en el momento en que Isaac fue atado para el sacrificio) alude a la “Torá de vida” (según el secreto de Isaac que vivió 10 x 18 (*jai*, vida) o sea 180 años).

“El mundo se mantiene sobre tres cosas (pilares): sobre el estudio de la Torá, sobre el servicio (a Di-s) y sobre los actos de bondad” (Ética de los Padres 1:2). El pilar de la Torá se compara con nuestro patriarca Iaacov (el *tercero*), el pilar del servicio refleja a nuestro patriarca Isaac (quien puso su cuello como ofrenda a Di-s), el pilar de los actos de bondad es representado por nuestro patriarca Abraham (el paradigma de la bondad humana).

De todo esto aprendemos que la descripción de la Torá como “verdad” representa el nivel de “la Torá que está dentro de la Torá”. La conexión de “verdad” con Torá representada en su forma pura y esencial está enfatizada en el versículo del profeta *Malaji* citado antes: “La Torá de la verdad está en su boca... porque los labios del sacerdote resguardan el conocimiento y la gente debe buscar la enseñanza de su boca” (*Malaji* 2:6,7). La descripción de Torá de “vida” significa el nivel de “servicio incluido dentro de la Torá” y por cierto la frase aparece en la plegaria *servicio*, en la *amidá* (y como declaran los sabios “El servicio de la plegaria fue decretado para reemplazar el sacrificio de la ofrenda diaria continua” [*Talmud Babel*, Berajot 26b]). La descripción de la Torá como “bondad” refleja el nivel de “actos de bondad incluidos en la Torá”, y como tal aparece en las Sagradas Escrituras específicamente en el capítulo que retrata “la mujer virtuosa” (Proverbios 3:1) como alguien que practica la beneficencia y la generosidad con autosacrificio.

El Baal Shem Tov enseña (en la famosa carta que escribió a su cuñado el rabino Guershon de Kitov) que al pronunciar cada letra de la Torá debemos entender o imaginarla en tres dimensiones: Mundos, Almas y Divinidad. Estas dimensiones están subyacentes a todos los aspectos de la existencia pero son revelados sólo por medio de las letras de la Torá.

La rectificación de los “mundos” se logra a través de la Torá de la bondad”, como está dicho (Salmos 89:3): “el mundo es edificado [rectificado] con amor”.

La interconexión de todas las “almas” de Israel es posible a través de la “Torá de vida”, “la fuente de *nuestra* vida y la duración de *nuestros* días (ver plegaria de la noche)”. Similarmente, se acostumbra decir antes de la plegaria, al comenzar el “pilar del servicio” comparado con “la Torá de la vida”: “Tomo sobre mi el precepto positivo de ‘amarás a tu prójimo (tu compañero judío) como a ti mismo”.

Finalmente, la revelación de “Divinidad” es atraída a este nivel de la realidad por medio de la “Torá de la verdad”. “No hay verdad salvo la Torá [*Talmud Ierushalmi, Rosh HaShanaá* 3:8]”. “*Di-s, Di-s, es verdad*”. “La Verdad es el “sello” del Santo Bendito Sea” [*Talmud Babel, Shabat* 55a], que sirve para revelar “Divinidad” en el mundo.

Entonces vemos que la “Torá de la vida” funciona como el intermediario que conecta la “Torá de la bondad” y la “Torá de la verdad” así como el nivel de “Almas” sirve como una dimensión intermedia que conecta entre “Mundos” y “Divinidad”. El orden de arriba hacia abajo de “Divinidad, Almas y Mundos” es paralelo al orden en el dicho antes citado de la Etica de los Padres: “El mundo se mantiene sobre tres cosas: sobre el estudio de la Torá, sobre el servicio (a *Di-s*) y sobre los actos de bondad”. Este es el secreto del versículo [*Levítico* 26:42]: “Y recordaré mi pacto (el de la entrega de la Torá) con *Iaacov* (la ‘Torá de la verdad’), y mi pacto con *Isaac* (la ‘Torá de la vida’) y mi pacto con *Abraham* (la ‘Torá de la bondad’) recordaré”.

Además, con referencia a su raíz celestial trascendente, los tres adjetivos guardan paralelo con las tres “cabezas” de la Corona suprema como se explica en cabalá: “La cabeza incognoscible” (en el alma esta se expresa en la “fe” pura en *Di-s*), la “cabeza de la nada” (reflejada en el alma como “placer”) y la “cabeza del infinito” o literalmente “el rostro extendido” (que en el alma corresponde a la “voluntad”). En cada una de estas tres cabezas se encuentra una raíz-origen para su “recipiente” particular” y para su “luz” particular. Las raíces de los “recipientes” dentro de las “cabezas” están en paralelo con *Abraham*, *Isaac* y *Iaacov* (de arriba a abajo): *Abraham* corresponde a la cualidad de fe en alma (respecto a *Abraham* está escrito: [*Génesis* 15:6]: “y creyó en *Di-s* y *El* lo consideró como un justo”. También se lo conoce como “el primero de los creyentes [*Talmud de Babel, Sucá* 19b]). *Isaac* se compara con el nivel de “placer” (Su nombre significa “risa”, como resultado de lo que sintió su madre *Sara* en su nacimiento [*Génesis* 21:6]: “*Di-s* me hizo reír, todo el que oiga acerca de esto se reirá de mi”). Finalmente, *Iaacov* refleja la cualidad de “voluntad” (como en el versículo “*Iaacov* fue un hombre perfecto” [*Génesis* 25:27], perfecto en el sentido de motivado por una voluntad única y perfecta, como se explica en *jasidut*).

Sin embargo, con referencia a las raíces supernas de las “luces”, los aspectos particulares dados por la Torá a cada una de las tres cabezas (porque “la Torá es luz” [*Proverbios* 6:23]), se encuentran en orden inverso: la “Torá de la verdad” (correlacionado con *Iaacov*) fue dado sobre el potencial (el recipiente) de la fe, en el alma. Este es el secreto de la expresión del Zohar: “El (la manifestación *masculina* de Divinidad, la ‘luz’ que otorga iluminación Divina a la realidad) es verdad y *ella* (la manifestación *femenina* de Divinidad, el ‘instrumento’ que recibe conciencia Divina) es fe”. Luego viene la “Torá de la fe” (relacionado a *Isaac*) que fue determinado sobre el potencial de placer en el alma. Este es el secreto de “porque conTigo está la fuente de la

vida” [Salmos 36:10], la “fuente de todos los placeres”, como está explicado en *jasidut*. Finalmente, la “Torá de la bondad” (Abraham) fue planteada respecto al potencial de la voluntad en el alma. Este es el secreto de “El [Di-s] desea la bondad” [Mijá 7:18], que refleja la voluntad pura de hacer actos de caridad y asimismo despertar la voluntad de Di-s para crear los mundos, como está expresado en el versículo antes citado: “El mundo está construido sobre la bondad”.

El Mes de Tamuz

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

Con el mes de Tamuz empieza la "estación" (*tkufá*) del verano. Los tres meses de esta estación son: Tamuz, Av y Elul y corresponden a las tres tribus del campamento de Reuben (*Reuben, Shimón y Gad*), que estaban ubicadas al sur.

Tamuz es el mes del pecado del becerro de oro, que dio lugar al rompimiento de las Tablas. En ese día, el 17 de Tamuz, comienza el período de tres semanas (hasta el 9 de Av), que conmemora la destrucción del Santo Templo de Jerusalem.

Este, es el mes en que los espías que Moisés envió recorrieron todo Israel para ver la tierra e informar al pueblo, regresando la víspera del 9 de Av).

Color: Naranja

Letra: *Jet*.

La forma de la letra *Jet* está compuesta de las dos letras anteriores del *alef-beit*, la *vav* y la *zain*, que corresponden a los dos meses previos, los meses de *Iar* y de *Sivan*. Estas letras están conectadas en la parte superior por un "puente" delgado. Con relación al sentido de la vista, la forma de la *jet* representa la dinámica de la luz espiritual, emitida por los ojos (la *vav*) y la luz física, que vuelve del objeto observado a los ojos (la *zain*).

La palabra *Tamuz* se lee en hebreo: "*tam*" - "*vav zain*". *Tam* significa "conecta". De este modo, leemos en la palabra *Tamuz* "conecta" - "*vav zayin*". La unión de estas dos letras forman la letra *jet*.

Mazal: *Sartán* (Cáncer- el cangrejo).

Uno de los significados de la raíz del término *sartán*, *seret*, es en general: "cinta". En particular (en el hebreo moderno), una cinta de "película" (un film).

El significado espiritual referente al sentido visual propio del mes de *Tamuz* es la capacidad de "entrevé" la realidad física para vislumbrar su origen Divina. De acuerdo con este pensamiento, se entiende que la palabra *sartán* está compuesta por dos palabras: *sar* y *tan*, que literalmente significan: "dejar de lado el cuerpo" (para revelar el alma), es decir sacar la "cáscara" externa de la realidad (a través del poder de la visión profunda) para revelar el "fruto" y la fuerza vital de la realidad interna.

Tribu: Reubén.

El nombre Reubén viene de la raíz "ver", el sentido correspondiente al mes de *Tamuz*.

La piedra preciosa correspondiente a la tribu de Reubén en el pectoral del sumo sacerdote es el *odem*, el rubí, que debido a su fuerte color rojo (*odem* significa rojo) es la piedra más llamativa.

El rojo es el más seductor de los colores, lo que implica tanto la caída del hombre (en hebreo *odem* (rojo) se escribe igual que *adam* (hombre)), como en el pecado del becerro de oro o la elevación y rectificación últimas del hombre con la llegada del *Mashíaj*.

Sentido: La vista.

El verano (el período de *Tamuz*) representa las "vacaciones" de los ojos. Es el tiempo en que uno tiene que "cubrir" sus ojos para ver sólo aquello que es recatado y bueno (en el mundo en general y en particular en el prójimo). La capacidad de cuidar y enfocar la vista correctamente conduce a la rectificación del "sentido" visual.

Al final de la bendición de Moisés a Israel dijo (Deuteronomio 33:28): "*betaj badad ein Iaakov*" (confiado y apartado está el ojo de Iaakov). La palabra *betaj*, "confiado" es el acrónimo de tres palabras: *brajá tov jaim*, bendición, bien y vida. Estos son los tres puntos centrales para rectificar la vista, como está dicho (Deuteronomio 11:26): "Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición,..." y posteriormente (Deuteronomio 30:15-19): "Mira que pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal... escoge, pues, la vida". Con respecto a estos tres conceptos (*brajá tov jaim*) la persona debe entrenar a los ojos (tanto física como espiritualmente) para ver sólo la dimensión positiva interna de la realidad y no centrarse en la realidad externa, la "cáscara" negativa.

Este es el significado de "confiado y apartado está el ojo de Iaakov". El sentido del ojo judío ("el ojo de Iaakov") es exclusivamente para ver ("sólo") lo que es digno de "confianza": La bendición, el bien y la vida que Di-s otorga.

Miembro dominante: La mano derecha.

En general, la mano derecha y su dedo índice, en particular, sirven para dirigir y enfocar la vista.

Cuando se leen los rollos de la Torá, es costumbre señalar cada palabra con un "dedo" de plata. Es costumbre también usar la mano derecha para hacer señales y así indicarle al que lee la Torá la entonación musical.

El novio le coloca el anillo matrimonial a la novia en el dedo índice de la mano derecha. Esta acción eleva a la pareja al nivel de "mi paloma" (Cantar de los Cantares 5:2), lo que refleja la expresión intensa de amor transmitida por la contemplación incesante de los ojos de ambos (que tornan los ojos rojos como el rubí): "Tus ojos son como palomas" (Cantar de los Cantares 5:1).

El Mes de Av

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 menciona 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 Shimoni, 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 $= 216 = \textit{guevurá}$ ("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] *josed*". Tres veces *josed* 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 *josed*, en la Carroza Divina (Ezequiel 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 nombre *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 rectificadora. (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 falacidad 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.

Un Mensaje de Torá para el mes de Elul

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.

Elul es el sexto de los doce meses del calendario judío.

Es llamado "el mes del arrepentimiento", "el mes de la misericordia" y "el mes del perdón". *Elul* sigue a los meses *Tamuz* y *Av*, los meses donde tuvieron lugar los dos grandes pecados de Israel, el del becerro de oro y el de los espías.

Las cuatro letras de la palabra *Elul* son un acrónimo de las letras iniciales de la frase del Cantar de los Cantares (6:3): "Yo soy para mi amado y mi amado es para mi". "Yo soy para mi amado" en arrepentimiento y deseo consumado de retornar a la raíz de mi alma en Di-s. "Y mi amado es para mi" con una expresión Divina de misericordia y perdón.

Este es el mes en el cual "el Rey se encuentra en el campo". Todos se pueden acercar a El, y El hace resplandecer Su semblante hacia todos.

Elul es el mes de la preparación para las supremas festividades de *Tishrei* En el cual Moisés ascendió al Monte Sinaí por tercera vez por un período de cuarenta días desde *Rosh Jodesh Elul* hasta *Iom Kipur*, cuando descendió con las segundas "tablas del testimonio". Estos fueron días en donde Di-s reveló gran misericordia al pueblo judío.

En "numeración pequeña", *Elul* = 13, aludiendo a los 13 principios de misericordia Divina que son revelados en el mes de *Elul*.

Color: *rojo*.

Letra: *iud*.

La *iud* es la primera letra del Tetragramaton, *Havaiá*, el Nombre esencial de Di-s, el de la misericordia. Es también la letra final del Nombre *Adnut*, el Nombre que incluye el Nombre *Havaiá* para revelarlo y expresarlo en el mundo. Así la *iud* es el comienzo (de la **esencia** de misericordia Divina, *Havaiá*) y el final (de la **manifestación** de misericordia Divina, *Adnut*)

Todas las formas creadas comienzan con un "punto" esencial de energía y fuerza de vida, el de la letra *iud*. El final del proceso creativo es igualmente un "punto" de consumación y satisfacción, una *iud*. "En el principio Di-s creó ..." es el punto inicial, "y Di-s finalizó en el séptimo día ..." es el punto final.

La palabra *iud* posee la misma raíz que "mano" (*iad*). Nuestros sabios interpretan el versículo: "Incluso Mi mano ha fundado la tierra, y Mi derecha ha desarrollado los cielos", como que "Di-s extendió su mano derecha y creó los cielos y extendió su mano

izquierda y creó la tierra". La mano derecha es el punto de iniciación y la izquierda es el del final".

En estos versos, la mano izquierda ("Mi mano, sin ninguna especificación de derecha o izquierda) aparece antes de la mano derecha. Esto concuerda con la opinión de Hillel que "la tierra precede [a los cielos]". La tierra representa la consumación de la Creación, "lo último en la acción es lo primero en el pensamiento".

La *iud* de *Elul* es, en particular, la mano izquierda, el controlador del sentido del mes, el sentido de acción y rectificación. Este es el punto final de la Creación que alcanza su propósito final, la *iud* de *Adnut*, reflejando perfectamente en la realidad creada la *iud* de *Havaiá*.

Mazal: betulá (Virgo - virgen).

La *betulá* simboliza la novia amada de Di's, Israel, la novia del Cantar de los Cantares quien dice a su novio "Yo soy para mi amado y mi amado es para mí".

La palabra *betulá* aparece por primera vez en la Torá (y la única vez describiendo a una mujer específica, alabando a nuestra matriarca Rebeca, antes de su casamiento con Isaac.

En cabalá, la unión de Isaac y Rebeca simboliza el servicio espiritual de la plegaria y la devoción a Di-s. Isaac (Itzjak = 208) más Rebeca (Rivka = 307) = 515 = *tefilá*, "plegaria".

En *jasidut* el verso "Yo soy para mi amado y mi amado para mí", hace referencia, en particular, al servicio de plegaria del mes de *Elul*.

La "virgen" de *Elul* (Rebeca) da a luz (retroactivamente, con respecto al orden de los meses del año) a los "mellizos" de Sivan (Jacob y Esav, los hijos de Rebeca, como se explica arriba). Las primeras tablas, entregadas en Sivan, fueron quebradas (a causa del pecado), las segundas, dadas a Moisés en *Elul* (el mes del arrepentimiento) están enteras. El arrepentimiento es identificado en cabalá con la "madre" (en general y Rebeca en particular). "Madre corresponde a la sefirá de biná = 67 = *Elul*."

En Cabalá la "madre" permanece por siempre "virgen" (en el plano espiritual). En un estado continuo de *teshuvá* y *tefilá* su "siempre nueva" unión con el "padre" nunca cesa - "dos compañeros que nunca se separan". Tal va a ser el estado de la novia y el novio de aquí abajo con la llegada del *Mashiaj*. "Padre" y "madre" corresponde a las primeras dos letras de *Havaiá* - "la unión superior"; "novio" y "novia" o "hijo" e "hija" corresponden al segundo par de letras de *Havaiá* - "la unión inferior").

La *betulá* simboliza también la "tierra virgen", la tierra de Israel destinada a casarse con el pueblo de Israel, como declara el profeta: "como un joven desposa a una virgen, así tus hijos te desposaran [la tierra de Israel]" (Isaías 62:5). Aquí vemos que los hijos desposan a la "madre tierra" que permanece "tierra virgen".

La tierra representa la rectificación de la acción, el sentido del mes de *Elul*, como se describe arriba.

Tribu: Gad.

Gad comparte su raíz gramatical con "campamentos", como en el versículo en que nuestro patriarca Iacob bendice a su hijo Gad: "Gad organizará [lit. campamento] campamentos [del ejercito], y volverá con todos sus campamentos" (Génesis 49:19). El talento especial de Gad es organizar una "compañía".

Gad se puede interpretar también como "buena fortuna". Es la verdadera "buena fortuna" de Israel de ser la novia amada de Di-s, y esto se revela por medio de nuestras buenas acciones, especialmente aquellas que intentan rectificar nuestras imperfecciones y embellecernos, como la novia para su novio.

La "buena fortuna" de Gad se relaciona en cabalá con los trece principios de misericordia que son revelados en este mes, para despertar el alma desde su raíz (su "buena fortuna") para que retorne a Di-s.

Gad = 7. Gad fue el séptimo hijo que le nació a Iacob. *Mazal*, la palabra más común para "buena fortuna" = 77. La letra del medio de *mazal* es *zain* = 7. Cuando las dos letras *gimmel dalet* que forman el nombre Gad (= 7) son substituidas por *zain* (= 7) de *mazal*, se forma la palabra *migdal*, "torre" Declara el versículo: "Una torre [*migdal* = 77] de poder [*oz* = 77] es el Nombre de Di-s, en la que marchará el *tzadik* y será exaltado". En cabalá, la "torre de poder" representa a la novia, la *betulá* de *Elul*, el alma-raíz y *mazal* del pueblo judío. El *tzadik*, el novio, marcha con todo su poder, para entrar a la "torre de poder".

Sentido: acción.

Acción es el sentido y "conocimiento" interior por el cual uno es capaz de rectificar siempre cualquier imperfección o estado de quiebre del alma por medio de actos devotos de bondad. Este es el sentido necesario para el servicio espiritual de *Elul*, el servicio de *arrepentimiento* y *teshuvá* verdadera hacia Di-s. El sentido de acción es así el de no desesperar nunca. Este es el "punto", la *iud* de *Elul*, del servicio Divino, sin el cual uno nunca puede empezar una acción o terminarla.

Este sentido es la inclinación a arreglar un objeto roto ("salvar" una situación) más que desecharla

Sumado a esto, es el sentido de organización y el de administración de sistemas complejos (como Gad, la tribu de *Elul* significa "campamentos" y "compañía").

Se dice de la *iud* de *Elul*: "Con sabiduría [el punto de la *iud*] Di-s hizo [rectificó] la tierra [el sentido de la acción]".

Controlador: la mano izquierda.

Como se mencionó anteriormente, Di-s estiró Su mano izquierda para crear la tierra, y "Con sabiduría Di-s creó la tierra" [Proverbs 3:19]).

La mano derecha (la más espiritual de la dos manos, que creó los cielos - "Eleva tus ojos y ve Quién creó esto" - la dimensión interna y espiritual de la realidad) controla el

sentido de la vista, mientras que la izquierda (más física) controla el sentido de la acción.

La *mitzvá* (mandamiento de acción) de los *tefilin shel yad* (filacterías de la mano) se realiza en el brazo izquierdo, la mano derecha los coloca en la izquierda, es decir, "ve" sus acciones realizarse en la izquierda.

Es la mano izquierda la que toca el corazón, esto nos enseña que toda acción rectificadora deriva de las buenas intenciones y emociones del corazón.

El Mes de Tishrei

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

Tishrei es el séptimo de los doce meses del calendario judío.

Este mes inicia el "período" (*tekufá*) del otoño (cuyos tres meses -*Tishrei*, *Jeshvan*, *Kislev*- corresponden a las tres tribus del campamento de Efraim - Efraim, Menashe, Benjamín- que estaban situados al oeste del campamento del desierto).

Tishrei es llamado en la Biblia *ieraj haeitanim*, "el mes de la fuerza" o "el mes de los ancianos". Con respecto a la cuenta de los "años", *Tishrei* es el primero del año, (antes de la entrega de la Torá a Israel, era el primer mes universal del año).

Tishrei se permuta en *reishit*, "comienzo" como está dicho: [de la providencia Divina sobre la tierra de Israel y el mundo entero]: "los ojos de *Havaiá* tu Di-s están siempre allí, desde el *comienzo* del año hasta el fin del año"

Como séptimo mes desde *Nisan* (el mes de la redención e independencia judía), *Tishrei* es el más "querido" de los meses, como está dicho: "Todos los séptimos son queridos". La palabra "siete" está conectada con "saciado", y así es el mes de *Tishrei* conocido como "el más saciado de los meses", ya que más que cualquier otro mes del año está "lleno" de *mitzvot* y festividades.

Tishrei da comienzo a los seis meses del invierno, que corresponden a los seis niveles de "luz reflejada" (en el servicio Divino: "despertar de abajo"). Esto está insinuado en el nombre *Tishrei* que comienza con las tres letras *tav shin reish*, en orden "reflejo" del *alef-bet* (desde el final hasta el comienzo).

● **Color:** Rojo Violeta.

● **Letra:** *lamed*.

Lamed es la única letra del *alef-beit* cuya figura asciende por encima del límite superior de las letras. Esto se interpretado como que refleja la gran extensión y aspiración existencial de la *lamed* por retornar a su fuente última y absoluta en la esencia del Ser Infinito de Di-s. Esta es la experiencia de la *teshuvá* verdadera ("retorno") de *Rosh HaShaná* y *Iom Kipur*.

La luz infinita de Di-s desciende y se vuelve manifiesta en las dos *lamed* del *lulav* en la festividad de *Sucot*.

● **Mazal:** *moznaim* (Libra - balanza).

La balanza simboliza el juicio Divino de *Rosh HaShaná* y *Iom Kipur*, donde todos los actos del hombre son valorados y juzgados.

Moznaim, de la palabra *oznaim* (oidos), implica equilibrio y balance (el sentido interior de los oídos). En cabalá, el equilibrio es el estado requerido para la unión marital, "cara a cara". Este es el estado espiritual que se consigue en el mes de *Tishrei*.

En el ciclo de 360 grados del año, *Tishrei* "enfrenta" a *Nisan*. *Tishrei* recibe e incorpora en la naturaleza (y en sus leyes inamovibles) la "redención" de Israel (la "luz" de *Nisan*), y debido a esto, Di-s juzga a Israel en *Tishrei* con misericordia.

● **Tribu:** Efraim.

Efraim es el hijo de Iosef, el alma arquetípica del poder de procrear en unión marital. El nombre Efraim deriva del primer mandamiento que Di-s le dió a Adam en el día de su creación -el primero de *Tishrei*, *Rosh HaShaná*- "fructificad y multiplicaos", la *mitzvá* general de procrear.

Espiritualmente, esta *mitzvá* es realizada en etapas sucesivas durante las festividades de *Tishrei*, desde *Rosh HaShaná* hasta *Sheminí Atzeret* y *Simjat Torá* (Los diez días de arrepentimiento corresponden a "Su mano izquierda está sobre mi cabeza", los primeros seis días de *Sucot* corresponden a "Su mano derecha me abraza"; el séptimo día de *Sucot*, *Hoshana Raba*, corresponde, en particular, a "El me besará con los besos de Su boca"; *Sheminí Atzeret* y *Simjat Torá* corresponden a la unión en si misma, que inicia el estado Divino de "embarazo" hasta el nacimiento Divino de la nueva alma de Israel en el séptimo día de *Pesaj*, el día en que se abrió el Mar Rojo para dar nacimiento a un alma nueva - nuevo estado de conciencia Divina).

● **Sentido:** tacto (contacto, matrimonio).

En hebreo, la palabra que significa "tocar" está vinculada a la palabra para "relaciones maritales". Este es el sentido que se relaciona directamente con el nombre Efraim, como se explicó anteriormente.

El sentido del tacto es el único de los cinco sentidos generales y comunes que no se centran en la "cara" del hombre (pero por cierto en la yema de los dedos). El "contacto" procreativo tiene lugar en un estado existencialmente balanceado de "cara a cara" pero "en la oscuridad" (en recato, *tzniut*), ya que su origen se encuentra en la "cabeza incognoscible" de *keter*.

● **Controlador:** vesícula biliar.

El "humor verde" reside en la vesícula biliar, es la fuente de todo despertar sexual, como se enseña en cabalá.

El humor verde representa el estado bien balanceado o "amalgamado" (el estado de *mizug*, relacionado con *zivug*, unión marital) entre el humor blanco (que reside en los pulmones) y el rojo (que reside en el hígado). Así es el mes de *Tishrei*, el comienzo del otoño, la "amalgama" entre el verano y el invierno. Y así se nos enseña, que el "contacto" procreativo (de *Tishrei*) funciona mejor cuando se balancea caliente y frío, preferiblemente a la "medianoche", entre las dos mitades de la noche, etc.

A través del intenso sentido espiritual de *Tishrei*, el humor verde de la vesícula biliar se vuelve rectificado y bien balanceado para controlar y permear todas las actividades del hombre (a lo largo del año venidero) con energía procreativa Divina.

El Mes de Jeshvan

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

Jeshvan (o *Mar Jeshvan*) es el octavo mes del calendario judío.

En la Biblia, es llamado el *jodesh bul*, de la palabra *mabul*, "diluvio", que comenzó el 17 de *Jeshvan* y culminó el 27 del mismo mes del año siguiente. El día 28 *Noaj* ofrendó su sacrificio a Di-s y Este le prometió no volver a traer un diluvio sobre la tierra para destruir la humanidad, revelándole luego la señal del pacto con el mundo, el arco iris.

Es el único mes que no tiene días festivos o *mitzvot* especiales. Nos enseñaron que está "reservado" para el tiempo del *Mashíaj*, quien va a inaugurar el tercer Templo en *jeshvan*.

● Color: *Violeta*

● Letra: *nun*

Es considerada como la letra del *Mashíaj*, de quien está dicho: “frente al sol, está su nombre *Ie-non* (de la *nun*)” (salmos 72:17). La raíz verbal *nun* significa “reinar”. Como sustantivo significa “el heredero del trono” (de *nin*).

El mes octavo es el del *Mashíaj*, ya que 8 significa la revelación eterna de lo sobrenatural (el estado consumado de la naturaleza rectificadora es el secreto del número siete). Mientras que el “arpa” de este mundo posee siete cuerdas, la del *Mashíaj* tiene ocho. Así como 8 trasciende a 7, 50 (el valor numérico de la letra *nun*) trasciende a 49, que es 7 al cuadrado. En este mundo, la *nun* está doblada, confinada a los límites de la naturaleza. Con la llegada del *Mashíaj*, la *nun* “se estira” (la figura de la *nun* de final de palabra), abriéndose paso a través de los límites de la naturaleza, y desciende “por debajo de la línea” hacia las esferas subterráneas de la realidad para revallí la todo abarcadora luz Infinita de Di-s.

● Mazal: *akrav* (escorpión)

Enseñan nuestros sabios que el escorpión es el miembro más mortífero de la categoría general de criaturas venenosas, cuya figura arquetípica es la serpiente primordial del *Edén*. La palabra *akrav* deriva de *akev*, “talón, como está dicho: “y tu [la serpiente] lo morderás [al hombre] en el talón” (*Génesis* 3:15). Por eso el *akrav* simboliza la “mordedura” perfecta de la serpiente en el talón del hombre. En general, el veneno de la serpiente es “caliente”, en cambio el del escorpión es “frío”. El *Mashíaj* es la única alma que puede vencer, matar y al final revivir a la serpiente primordial (para transformarla en bien).

(El alma del *Mashíaj* y su estado permanentemente conciente, manifiesta la rectificación definitiva del “calor”, “ardiendo” solamente en su amor por Di-s y Israel, y también del “frío”, el frío absoluto a las falsas vanidades de este mundo).

Este es el secreto de la ecuación numérica: *Mashíaj* (358) = *Najash* (358, la serpiente).

Akrav (372) = *Mashíaj* (358, *najash*) más *David* (14; la *nun* es la letra número 14 del alfabet). La raíz de la palabra *jeshvan* (*jet, shin, nun*) se permutan para formar la palabra *najash* (en *jeshvan*, la *nun* está “estirada” y en *najash* está “doblada”).

● Tribu: *Menashé*

Es el hijo primogénito de *Iosef*. Derivando de la palabra “olvidar” (literalmente “saltar, alto y afuera”), *Menashé* implica el poder del *tzadik* (*Iosef*) de hacernos olvidar las adversidades, las pruebas y las tribulaciones de este mundo con la llegada del *Mashíaj*. Con el poder y el sentido de *Menashé*, todos los dolores de este mundo se transforman y convierten en el placer de la era mesiánica. Las letras de este nombre se permutan para formar la palabra *neshamá*, “alma”. *Menashé* representa el sentido de revelar el alma Divina de Israel. En la Biblia, Moisés (*Moshé*) es llamado *Menashé*, al agregarle la *nun* correspondiente a *Jeshvan*. Está dicho de Moisés: “él es el primer redentor y él es el último redentor” (ver *Shemot Rabá* 4:2; *Zohar* 1:253a; *Shaar HaPesukim, Vaiejí; Torá Or*, al principio de *Mishpatim*). En su primera vida (como “primer redentor”) no alcanzó el “portal 50 del entendimiento” (el entendimiento de Di-s Mismo, como si fuera, y Su intención más profunda de la creación del universo). Cuando vuelva como *Mashíaj*, se le dará por siempre el “portal 50”, la *nun* de *Mashíaj*, el secreto de *Menashé* (*Moshé-nun*). Se nos enseña en el *Zohar* que cuando *Moisés* se fue de este mundo por primera vez recibió ese portal 50 y fue “sepultado” en la *Mishná*, otra permutación de *Menashé*, *Moshé-nun*. A través del estudio de la *Mishná* (en los tiempos del exilio) revelamos la *neshamá* de *Israel* y así merecemos la redención de *Moshé-Mashíaj* y la revelación para todos en la tierra del “portal 50”.

● Sentido: olfato

Es el sentido más espiritual, y en hebreo “oler”, *reiaj*, está emparentado con *ruaj*, “espíritu”. Enseñan nuestros sabios que el olfato es el único sentido que “disfrutó el alma y no el cuerpo” (*neshamá – Menashé*). Es el único de los cinco sentidos que no participó del pecado original del hombre en el Jardín del *Eden*, y por lo tanto no fue mancillado o impurificado. Es el sentido que salvó al pueblo judío en los tiempos de *Mordejai* y *Ester*, quienes son llamados *MorveHadas* (“mirra y mirto”, las dos fuentes primarias de fragancia). Está manifestado explícitamente que este es el sentido del *Mashíaj*: “y él olerá en el temor de Di-s” – “juzgará con el olfato” (más que con la vista o el oído, *Isaías* 11:3; *Sanhedrín* 93b).

Con su sentido del olfato (su *ruaj hakodesh*, “el espíritu sagrado”) el *Mashíaj* sabrá cómo conectar cada alma judía con su origen Divino, y así identificar su tribu en Israel.

● Controlador: los intestinos

La palabra *dakin* (intestinos) deriva de *daká* (“minuto”) o *dak* (“partícula”). Esto implica el poder de desintegrar en partes pequeñas y refinadas. En el proceso de preparar el incienso en el Templo (la expresión consumada del sentido del olfato en el servicio del templo), uno de los ayudantes debía decir

una y otra vez: “muele bien, muele bien” (*hadek eitev, eitev hadek*). Todos los sacrificios en el templo tienen la intención de producir un “aroma agradable” (*reiaj nijoaj*) y gratificar el sentido Divino del olfato, que implica la “satisfacción” Divina con el servicio de Sus hijos de Israel en particular y con Su creación en general. Nuestros sabios interpretan la frase *reiaj nijoaj* como “Yo estoy satisfecho (*najat ruaj*), porque he hablado y se ha cumplido Mi voluntad”. Esta satisfacción Divina con el hombre y la creación fue expresada por primera vez el 28 de *Jeshván*, cuando *Noaj* ofreció su sacrificio a Di-s, y por Su satisfacción, Di-s prometió a *Noaj* nunca más destruir al mundo con un diluvio. Como está explícitamente expresado en las leyes de la *Torá*, el aroma “agradable” a Di-s es producido por las grasas de los intestinos ofrecidos en el altar y por esta razón se los considera controladores del sentido del olfato.

El Mes de Kislev

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

Kislev es el noveno de los doce meses del calendario judío.

Es el mes de Januca, la única festividad que combina dos meses, comienza en el mes de *kislev* y continúa y concluye en *tevet*.

Su nombre deriva de la palabra hebrea "seguridad" y "confianza". Hay dos estados de fé, uno activo y otro pasivo, que se manifiestan en el mes de *kislev* (*bitajón*, confianza). El milagro de *jánuca* refleja la confianza activa de los *Jashmonaim* (*Macabim*) para levantarse y luchar contra el imperio helenista y su cultura. El sentido de "dormir" ligado a *kislev* refleja la fé pasiva de que la providencia de Di-s siempre proteje a Israel.

En la tradición jasídica, el día 19 de *kislev* es conocido como "el Año Nuevo del Jasidut", día de la liberación de la prisión y redención del rebe *Shneur Zalman*, autor del *Tania*, texto clásico de jasidut, discípulo del *Maguid de Mezerich*, el sucesor del *Baal Shem Tov*. Fue encarcelado por diseminar los más profundos misterios de la *Torá* y su liberación implica que es a través del canal espiritual de este día que se baja a este mundo la sabiduría interna del jasidut y el poder de integrar esta sabiduría a nuestra vida diaria. La base del sendero del jasidut es la confianza y la fé en la omnipresencia de Di-s y la omnipotencia de Su providencia Divina.

● **Color:** *azul violeta*

● **Letra:** *samaj*.

Samaj significa "sostener" o "apoyar". La experiencia de sentirse apoyado corresponde a la fé y la confianza en la providencia Divina asociada con el mes de *kislev* como se describió arriba. Así lo encontramos expresado en los Salmos: "Di-s sostiene (*somej*) a todos los caídos y endereza a todos los encorvados"; "Aún cuando caiga no se lo dejará caer hasta el suelo, porque Di-s lo sostiene (*ismaj*) en sus manos".

La forma de la *samaj* es un círculo que representa la omnipresencia de Di-s y Su providencia que abarca o rodea . Según explica la cabalá y el jasidut el "gran círculo" de la luz Infinita de Di-s refleja Su "brazo derecho" que abraza (y soporta, desde abajo) la realidad toda con enorme e infinito amor, como está dicho: "Y desde abajo, los brazos del universo".

● **Mazal:** "*keshet*", (sagitario, el arco)

El arco de *kislev* es el de los *Macabim*. Simboliza su confianza activa en Di-s para luchar contra el imperio y la cultura que entonces regían la tierra.

Aunque los *Jashmonaim* eran de la tribu de los Sacerdotes de Israel, el "arte" de la arquería es atribuido en la Biblia a la tribu de Benjamín en particular, la tribu del mes de *kislev*.

Los *Cohanim* (y *Leviim*) no son considerados como una de la tribus correspondientes a cada uno de los meses del año (de acuerdo con el *Arizal*). Como una manifestación "todo abarcadora" del alma judía, los *Cohanim* contienen y reflejan la fuente espiritual de cada una de las tribus. Esto es así especialmente con respecto a la tribu de Benjamín, ya que en su parte de la tierra de Israel estaba el Templo sagrado donde los *Cohanim* hacían su servicio. Por eso la relación entre estas dos tribus es similar a la del alma y el cuerpo. Los *Cohanim* libraron la guerra santa corporizada por el arco de Benjamín. El arco de guerra de *kislev* es realmente proyectado ("disparado") desde el arco (el arco iris, que en hebreo corresponden a la misma palabra *keshet*) de paz (entre Di-s y la Creación) del mes anterior *Jeshvan*, como se explicó antes). Los dos arcos (semicírculos) se unen para formar el círculo completo de la *samaj* de *kislev*.

● **Tribu:** Benjamín

Como se mencionó, esta es la tribu más dotada en el arte del arco. En su porción está el Templo Sagrado de Jerusalem, como consta en la bendición de Moisés a esta tribu en el final de la Torá (que sigue directamente a la de las tribus de Cohen y Levi, de acuerdo con la relación que hay entre ellos según se explicó antes) y que es una profecía de la guerra de los *Macabiim* contra los griegos: "Para Benjamín dijo: el amado de Di-s, El morará seguro sobre él, El sobrevolará sobre él todo el día, y reposará entre sus hombros" (Deuteronomio

33:12). Vemos aquí explícitamente que Benjamín simboliza seguridad y descanso, el sentido del mes de *kislev*.

De todas las tribus de Israel, Benjamín fue el único que nació en la tierra de Israel, el lugar donde podemos experimentar en mayor medida la Divina providencia y la omnipresencia absoluta de Di-s. En las palabras del Zohar: "No hay ningún lugar libre de El".

● **Sentido:** dormir (*sheiná*).

El sentido del sueño es la tranquilidad y el reposo que viene de la confianza y la seguridad en Di-s y Su Divina providencia, por eso encontramos en la bendición del final del libro de Levítico (26:5-6): "Y morarás seguro en tu tierra. Y daré paz en la tierra, y podrás acostarte sin temor...".

Como la palabra "sentido" (*jush*) es semejante a "rápido" (*jish*), el sentido de dormir implica la capacidad de dormir bien pero rápido (como está dicho de los grandes *tzadikim* quienes necesitaban muy pocas horas de sueño por día).

El verdadero talento de Benjamín de disparar directo a su objetivo depende de una suma tranquilidad interior del espíritu. Dispara y acierta casi dormido, Di-s lleva su flecha a su destino. Una persona tranquila tiene muy poca fricción y tensión interior. Este sentido implica la habilidad de liberar el stress, confiando en el sustento de Di-s.

El sentido de dormir también trae consigo el de soñar. De acuerdo con nuestra fé en la Divina providencia, manifestada especialmente en relación con la conexión entre las porciones semanales de la Torá y el ciclo anual de los meses y sus eventos, todos los sueños de la Torá están contenidos en las porciones que se leen durante el mes de *kislev*.

Cuando se posee una confianza absoluta en Di-s, se sueñan buenos sueños sobre el futuro. Los buenos sueños en la noche reflejan buenos pensamientos durante el día, especialmente la actitud y conciencia optimista enseñada por el jasidismo (cuyo año nuevo es el 19 de *kislev*): "Piensa bien, y estará bien".

● **Miembro dominante:** el abdomen (*kevá*).

La Kevá es una de las tres ofrendas que se nos ordena dar a los sacerdotes al sacrificar un animal *casher*. Enseñan nuestros sabios que estas tres ofrendas, "el brazo, las mejillas y el abdomen", aluden al acto de autosacrificio de *Pinjás* al matar a *Zimrí* (el príncipe de *Shimón*) y *Kozbí* (la princesa de Midián), con el cual salvó a los hijos de Israel de la plaga que se había desatado entre ellos. Allí la palabra *keiva* se refiere al útero de *Kozbí*.

Vemos así que la *keva*, que significa "abdomen en el sentido general, incluyendo la región entera del abdomen, tanto como estómago, intestino grueso o útero (también en la Torá significa estómago o útero). Este último se relaciona con la tribu de Benjamín, que en cabalá personifica el secreto del *iesod* femenino.

Es clara aquí la relación entre el abdomen (cuando está "lleno" y saciado) y el tranquilo estado de dormir (y explícito en las enseñanzas de nuestros sabios).

La palabra *keva* deriva de *kav*, que significa "medida". Se dice del gran sabio tanaíta rabi Janina ben Dosa: "El mundo entero se sostiene por el mérito de rabi Janina ben Dosa, aunque para rabi Janina ben Dosa es suficiente una medida (*kav*) de algarroba de viernes a viernes". Un abdomen tranquilo es el que conoce su propia medida. Este concepto aparecerá nuevamente con respecto al mes de *shevat*, su sentido (de comer y el gusto) y su controlador (el estómago o *kurkavan*, desde el esófago hasta el estómago).

En la rectificación de nuestros rasgos de carácter, la *keva* rectificada (y el sentido del dormir) es no estar celoso de los demás. Enseñan nuestros sabios: "un hombre prefiere una medida [*kav*] de lo suyo que nueve de lo de su amigo". Y así se nos enseña en *Pirke Avot*: "quien es rico?, el que está contento con su porción".

El Mes de Tevet

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.

Tevet es el décimo de los doce meses del calendario judío.

El mes de *tevet* inicia el "período" (*tekufá*) del invierno, cuyos tres meses - *tevet*, *shevat*, *adar* - corresponden a las tres tribus del campamento de *Dan* - *Dan*, *Asher*, *Naftalí* - que estaban situados al norte del campamento).

Tevet comienza con los últimos días de Jánuca, cuyo momento culminante es en el día octavo, *Zot Jánuca*. Su décimo día, el día décimo del décimo mes ("el décimo será sagrado para Di-s"), es un día de ayuno en conmemoración del sitio de Jerusalem, el principio de la destrucción del Templo.

Los cuatro días en que conmemoramos la destrucción del Templo son, según el año en que ocurrió, el 17 de *tamuz* (el 4to mes), el 9 de *av* (el 5to mes), el 3 de *tishrei* (el 7mo mes) y el 10 de *tevet* (el 10mo mes). Dicen los profetas de estos cuatro días (según su mes respectivo): "el ayuno del cuarto, y el ayuno

del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo serán (en el futuro) para la casa de Judá para regocijo y alegría y festividad".

La suma de los cuatro números 4,5,7 y 10 es **26**, el valor del inefable Nombre de misericordia de Di-s, *Havaiá*. (Los días de las cuatro fechas mencionadas 17, 9, 3 y 10 suman **26** y **13**, siendo **13** el valor de la palabra *ejad* ("uno"). Por lo tanto $26 + 13 = 39$ es el valor numérico de *Havaiá ejad* ["*Havaiá* es uno"]. **26** [el valor de los meses] más **13** [el valor de los días] = $65 = Adnut$).

Estos cuatro números poseen un orden progresivo numérico, con diferencias de 1, 2 y 3. Si continuamos la progresión, los siguientes tres números son 14, 19, 25 que suman **58** - *jen* ("gracia"). Junto con 26 - *Havaiá* - los primeros siete números de la progresión ("todos los séptimos son queridos") equivalen a *Janoj* (cuyo nombre proviene de la palabra "educación" e "iniciación", es un acrónimo de "La gracia de *Havaiá*"), la séptima generación ("querida") desde *Adam*.

Todos los días de ayuno, cuando son observados apropiadamente, traen aquí abajo la gracia desde su fuente de misericordia, el Nombre de Di-s *Havaiá*. El epítome de este proceso (según el orden del año, de acuerdo con las palabras del profeta) es el diez de *tevet* (en el secreto de "el final [el último día de ayuno del año] está incluido en el principio [de los eventos que llevaron a la destrucción]"). Por la Gracia Divina, el tercer y eterno Templo es construido, primero en el corazón de Israel, para luego manifestarse físicamente en el tierra.

● **Letra:** *ain*

Esta letra significa "ojo". El mes de *tevet* es el mes de la rectificación y nulificación del "mal ojo". La palabra *tevet* misma viene de *tov*, "bueno", en referencia a "el buen ojo" (la fuente del poder de bendecir, como está dicho: "el buen ojo bendecirá"). Esta rectificación comienza con la contemplación de las luminarias de Jánuca (especialmente cuando están completas en el octavo día).

Todo proceso destructivo comienza con el "mal ojo" del odio, el odio de lo profano hacia lo sagrado (el secreto del diez, el número sagrado como ya se mencionó). Del odio proviene la ira, el fuego de la destrucción. La letra intermedia de *kaas*, "odio", es la *ain*. El negativo *kaas* debe ser primero rectificado a su correspondiente positivo, como será explicado aquí.

● **Mazal:** "*guedi*" (Capricornio - cabrito)

Nuestros sabios nos enseñan que a los diez (una alusión al décimo mes y al nivel de diez en general) un niño "salta como un cabrito" (Midrash Kohelet).

La naturaleza juguetona de saltar arriba y abajo "como un cabrito" refleja una etapa importante del proceso de crecimiento. El mes de *tevet*, de la tribu de *Dan*, se relaciona con el proceso de crecimiento, desde un estado de inmadurez a la madurez.

La inmadurez está caracterizada por el "mal ojo", mientras que la madurez lo está por el "buen ojo". *Guedi* = 17 = *tov*, "bueno". Debemos jugar y saltar arriba y abajo como un cabrito, para rectificar y endulzar la ira latente en nuestra alma animal.

● Tribu: *Dan*

Esta tribu representa el estado inicial de inmadurez en el alma que "madura" durante el mes de *tevet*. *Dan* significa "juzgar". Inicialmente juzga la realidad y a los demás en forma crítica, con severo juicio (el "mal ojo"). Esta es la naturaleza de alguien que es inmaduro espiritualmente. *Dan* es comparado con una serpiente, que muerde con el veneno de la ira. El "mal ojo" es el ojo de la serpiente. La rectificación de *Dan* es ocuparse en la batalla de la ira sagrada contra la ira del mal. Nuestros sabios nos enseñan que sólo alguien de la raíz espiritual de *Dan* puede saltar espontáneamente y matar a la serpiente malvada - "uno similar a él, lo mató".

Najash ("serpiente") = 358 = *Mashiaj*. El poder sagrado de *Dan* refleja la chispa de *Mashiaj*. Enseña el *Zohar* que el comandante en jefe del ejército de *Mashiaj* vendrá de la tribu de *Dan*.

● Sentido: ira (*kaas* o *rogez*).

El sentido de la ira sagrada (la rectificación del mes de *tevet*) es la habilidad del alma de elevar nuestra buena inclinación de enojarse sobre la mala inclinación. Esto nos enseñan nuestros sabios en el comentario del versículo de Salmos: "Enójate y no peques".

La ira positiva expresa el profundo cuidado y preocupación del alma para que la realidad se vuelva buena. Si bien en este enojo hay un cierto componente de inmadurez (dado que la madurez absoluta, la del Creador de la realidad, sólo ve [con el ojo de *tevet*] todo como bueno), no obstante de esto está dicho: "porque Israel es [se comporta como] un muchacho, y [por eso] Yo [Di-s] lo amo".

Estudiamos en *jasidut* que uno debe dirigir su ojo izquierdo ("malo") hacia sí mismo (con la furia sagrada de su bien innato contra su maldad innata), para rebajar y subyugar su ego, mientras que simultáneamente dirigir su ojo derecho ("bueno") hacia la realidad exterior (para que con ese poder ayude a perfeccionar la realidad misma).

● **Organo Controlador:** el hígado (*kaved*).

Enseñan nuestros sabios que "el hígado es ira". La función del hígado es purificar la sangre con la que está saturado. En cabalá, el hígado corresponde a la serpiente primordial, cuya rectificación es personificada por *Dan*. (Los tres "regidores" del cuerpo y el alma son el cerebro, el corazón y el hígado, que corresponden a Adam, Javá y la serpiente, respectivamente).

La serpiente, en cabalá, representa el estado inicial de inmadurez del alma, caracterizado por un atributo de ira no rectificado. El veneno de la serpiente es caliente (ver el mes de *Jeshvan*), como el fuego de la ira. Cuando se convierte al bien, el fuego (y la sangre del hígado) sirve para calentar el frío mes de *tevet*.

Kaved = 26 = *Havaiá*. Esto refleja el secreto mencionado antes, que la suma de los cuatro meses en los que se "ayuna" por la destrucción del Templo (por el veneno de la serpiente primordial), que terminan en *tevet*, equivalen juntos a 26. Al ayunar por la destrucción rectificamos nuestro hígado - sazonomos nuestra ira - y así "dulcificamos" la ira de Di-s (con Israel, la causa de la destrucción) y despierta la misericordia de *Havaiá* para reconstruir el Templo.

El Mes de Adar

por el Rabino Itzjak Guinsburgh

De acuerdo al Sefer Ietziráh, cada mes del año judío posee una letra del alfabeto judío, un signo del zodiaco, una de las doce tribus de Israel, uno de los sentidos y uno de los miembros del cuerpo que le corresponden.

Fechas importantes del mes de Adar

- 30 Shevat (Feb 24) – 1er día de Rosh Jodesh Adar
- 1 Adar (Feb 25) – 2do día de Rosh Jodesh Adar
- 7 Adar (Mar 3) – Nacimiento y Iohzait de Moshé Rabeinu
- 13 Adar (Mar 9) – Ayuno de Esther
- 14 Adar (Mar 10) - Purim
- 14 Adar (Mar 11) - Shushan Purim
- 21 Adar (Mar 17) - Iohzait del Rebe Elimelej de Lizhensk

Adar es el doceavo mes del calendario judío.

La palabra Adar es afín (tiene su raíz) en la palabra *adir*, que significa "poderoso". Adar es el mes de la buena fortuna para el pueblo judío. Nuestros sabios dicen de Adar: "Su *mazal* (fortuna) es fuerte".

Purim, la festividad de Adar, conmemora la “metamorfosis” de la aparente mala fortuna de los hebreos (como le pareció a Haman), en buena. “Cuando Adar llega incrementamos nuestra alegría”. La fiesta de purim marca el punto de máxima alegría del año entero. El año judío comienza con la alegría de la redención de Pesaj y concluye con la alegría de la redención de Purim. “La alegría rompe todas las barreras”.

La alegría de Adar lo hace el mes de “gestación ” del año (siete de los diecinueve años del ciclo del calendario judío son “bisiestos”, (gestando un mes de Adar adicional). Cuando hay dos Adar, Purim es celebrado en el segundo de ellos, de manera tal que une la redención de Purim con la de Pesaj. Por lo tanto vemos que el secreto de Adar y Purim es que “el fin está insertado en el e el comienzo “.

- **Letra: *KUF***

La letra kuf significa “mono “(*kof*), el símbolo de la risa del mes de Adar, según el dicho “como un mono en la cara de un hombre “. La *kuf* también simboliza la máscara, un disfraz adaptado por Purim. Antes del milagro de Purim, Hashem mismo “ocultó Su rostro” de Sus hijos de Israel (en toda la historia de Purim, como está relatada en el libro de Esther, su nombre no aparece nunca). Escondiendo inicialmente la verdadera identidad, pretendiendo ser otro, la esencia interior de uno es finalmente revelada. Durante Purim alcanzamos el nivel de “cabeza incognoscible” (“la cabeza que no se conoce a si misma y no es conocida por otros”). El estado de total ocultamiento existencial de y hacia si mismo, por la gracia de “dar nacimiento” a un ser completamente nuevo.

La palabra *kuf* también significa “el ojo de la aguja “. Enseñan nuestros sabios que incluso en el sueño más irracional uno no puede ver pasar un elefante por el ojo de una aguja. Durante Purim uno experimenta esta gran maravilla, que Cabaláh y Jasidut representa la verdadera esencia de la luz trascendental de Hashem entrando dentro del contexto finito de la realidad física y revelándola completamente dentro del alma judía.

- **Mazal: *Daguim* (Piscis – Pez).**

Los peces son criaturas del “mundo oculto” (el mar). Así son las almas de Israel, “peces” que nadan en las aguas de la Toráh. La verdadera identidad y fortuna de Israel es invisible en este mundo. La revelación de Purim, la revelación de la verdadera identidad de Israel, refleja la revelación del mundo por venir (el milagro de Purim es comprendido como un reflejo en este mundo del supremo milagro: La resurrección en el mundo por venir).

La palabra *dag* (el singular de *daguim*) es interpretada como la representación del *tikún* (rectificación) de *daag* “preocuparse”. En la Biblia, la palabra para pez – *dag* – aparece una vez como *daag* : En los tiempos de *Nejemiah* algunos judíos no observantes violaban la santidad del Shabat vendiendo peces (pescados) en el mercado de Jerusalem. Sus “peces” se volvieron su “preocupación” para obtener un medio de vida. Por el contrario el *pez* de la alegría de Purim, el poderoso (aunque inicialmente escondido, como el pez) *mazal de Adar*, convierte todos los problemas dentro del corazón del hombre en la suprema alegría de la redención con el nuevo nacimiento de un ser desde la “cabeza incognoscible “.

- **Tribu: Naftali**

En la cabala, el nombre Naftali es leído (como dos palabras): *Nofet li*, “dulzura para mí”. La *mitzváh* de Purim de alcanzar el nivel de la “cabeza incognoscible” tomando vino, etc. esta expresada en las palabras de nuestros sabios como: “uno esta obligado en Purim a tornarse “dulce” hasta que no sea capaz de diferenciar entre “maldito Haman” y “bendito Mordejai”.

Esta es la expresión de alegría y risa a nivel de Naftali – *nofet li*.

Nuestro patriarca Iaacov bendijo a su hijo Naftali “Naftalí es un ciervo (mensajero), quien da (expresa) palabras elocuentes “. Las “palabras elocuentes “de Naftali elevan la alegría y la risa en los oídos de todos los que las oyen. Al final de la Toráh, Moshéh bendice a Naftali: “El deseo de Naftali esta satisfecho...”. En jasidut se explica que el “deseo satisfecho” (*seva ratzón*) se refiere al nivel de voluntad de la dimensión interior de Keter, donde toda experiencia es puro placer, el estado de ser donde no hay nada fuera de uno mismo.

Las tres letras que componen el nombre Haman poseen seis permutaciones. Haman = 95; y $6 \times 95 = 570 = rashá$ (malvado), Por esta razón Haman es llamado “Haman el rashá”. $570 =$ Naftalí, quien toma la alegría y la risa jugando el juego de las seis permutaciones de Haman. En la Cabaláh está explicado que la “elocuencia” de Naftalí refleja su sabiduría para permutar palabras (así como examinar *guematriot*, como ser *arur Haman* [maldito sea Haman] = $502 = baru *mordejai* [“bendito sea Mordejai“], generalmente el más “delicioso juego (*shaashúa*) en el estudio de la Toráh.$

Como explicáramos previamente, los meses de Tishrei y Jeshvan corresponden (de acuerdo al Arizal) a las tribus de Efraim y Menashéh, los dos hijos de Iosef. Iaacob bendijo a sus dos nietos Efraim y Menashéh para ser como peces: “y ellos serán como peces en medio de la Tierra“. Estas dos tribus (al comienzo del año desde Tishrei) se reflejan así mismas en Adar y Naftali (el fin del año desde Nissan, Adar se divide en dos (así como Iosef se divide en dos) peces (Efraim y Menashéh). El soporte numérico para esto es que cuando Efraim (331) y Menashéh (395) se combinan con Naftali (570): $331 \text{ más } 395 \text{ más } 570 = 1296 = 36 \text{ al cuadrado} = 6 \text{ a la cuarta potencia}$.

- **Sentido: Risa – tzjok**

La risa es la expresión de alegría ilimitada, que resulta de ser testigo de la emisión de luz desde la oscuridad -la ventaja de la luz sobre la oscuridad– como se observa en el milagro de Purim. El epítome de la risa en la Toráh es la de Sarah acerca del nacimiento de Itzjak (nombre que deriva de la palabra *tzjok*): “Hashem me hizo reír, quien quiera que oiga reirá conmigo”. Pariendo a la edad de 90 años (con Abraham de 100), luego de haber sido estéril y físicamente imposibilitada para tener niños, la palabra en hebreo para “estéril” esta compuesta de las mismas letras (en el mismo orden) que la palabra “oscuridad“. Purim proviene de la palabra *pru*, “fructificad y multiplicaos“. Está dicho de Itzjak, el personaje arquetípico de la risa en la Toráh: *pajad Itzjak*, “el temor [por la causa de la admiración, es decir, Hashem] de Itzjak”. Esta frase puede ser leída también como: “El temor reirá”, de manera tal que la esencia del temor se metarfoseará en la esencia de Purim. El temor de (el decreto de) Haman se transformará en la exhuberante risa del festival de Purim.

- **Miembro : Bazo (*Tejol*)**

Nuestros sabios establecen explícitamente que “El bazo ríe“. A primera vista, esto aparece como una paradoja dado que el bazo es considerado el asiento del “humor negro”, la fuente de todos los estados de depresión y desesperanza. Así como describimos anteriormente, todos los fenómenos de Adar y Purim son esencialmente paradójales, todos ellos derivando de la “cabeza incognoscible“, y todos ellos representan estados de transformación y metamorfosis existenciales. La “metodología” de la Toráh que “modela” estos fenómenos es la sabiduría de la permutación, como esta descrita arriba. Con respecto al “humor negro“, *maráh shejoráh*, todas sus letras se permutan para pronunciar “*hirur sameaj*”, “un pensamiento feliz”. ¡Este es el chiste más gracioso de todos!