

Perlas Kabalísticas

Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de gran Kabalista, Rabí Levi Itziak Schneerson זי״ע

Año 1 Nº 7

Los paradigmas de Rajel y Lea - Parashat Vaietzé

וּלְלָבָן שְׁתֵּי בָנוֹת שֵׁם הַגְּדֹלָה לֵאָה וְשֵׁם הַקְּטַנָּה רָחֵל

Y Lavan tenía dos hijas; el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rajel. (Vaietzé 29:16)

Introducción:

En Parashat Vaietze leemos acerca del compromiso y posterior matrimonio de laakov con Lea y Rajel.

Al presentarnos a las dos hijas de Lavan, el lenguaje utilizado para describir cuál era mayor o menor en este versículo es מַּקְּטנָּה HaGuedolá y מַקְּטנָּה HaKtaná, que literalmente se traducen como "la grande" y "la pequeña".

Curiosamente, cuando se le pregunta a Lavan por qué engañó a laakov, respondió¹:

"ויאֹמֵר לָבָן לֹא יֵעָשֵׂה כֵן בִּמִקוֹמֵנוּ לָתֵת הַצְּעִירָה לִפְנֵי הַבְּכִירָה"

Y Lavan dijo: "No se hace así en nuestro lugar, entregar a la menor (en matrimonio) antes que a la mayor." Este parecería un lenguaje más apropiado para describir a un hermano mayor en contraste con su hermano menor.

Pregunta orientadora:

¿Qué aluden las palabras הַּקְטַנָּה (HaGuedolá, HaKtana)?

¿Qué información nos puede brindar esto acerca de la naturaleza y características de Lea y Rajel?

laakov y sus esposas no son simplemente nuestros antepasados, sino que representan y encarnan diferentes modos de servicio Divino y las historias de sus vidas nos brindan una profunda visión de la estructura Divina.

La palabra הַגְּדֹלָה HaGuedolá se puede leer como הַגְּדֹלָה "Hei Guedolá", es decir, 'la gran (letra) Hei' (ה), y הַּקְּטַנָּה Haktaná se puede leer como הַּקְּטַנָּה Hei Ktaná, es decir, 'la letra menor Hei (ה)'.

¿A qué se refieren estas dos letras Hei?

Se hace referencia a Hashem mediante varios nombres. El nombre principal, el Tetragramatón, se escribe ا----- (Yud-Hei-Vav-Hei). La primera Hei (ה) es la Hei Guedolá, la Hei mayor. La segunda Hei (ה) es la Hei Menor.

La Kabalá² nos enseña que cada una de estas cuatro letras corresponden a un aspecto diferente de energía Divina a medida que el Creador se relaciona con la creación. Estas cuatro categorías incluyen el espectro de las Diez Sefirot (conductos de energía creativa) y se reflejan también en la estructura del alma Divina con la cual estamos imbuidos (que siendo una "parte de Di-s" contiene un microcosmos de la estructura Divina³).

La Yud (1) representa Jojmá, el destello seminal de percepción en la mente.

La primera Hei (ה) se refiere a la capacidad mental de Biná: la capacidad de absorber una idea, ampliarla y alcanzar una comprensión integral de ella.

La Vav⁴ (I) corresponde con las seis Midot, el espectro emocional central.

La última Hei (ה) se refiere al poder de la acción: cómo impactamos en el mundo (Maljut).

Por lo tanto, Lea (la Hei más grande) corresponde con Biná, y Rajel (la Hei más pequeña) con Maljut.

- 1 Vajetzé 29:26
- 2 Pataj Eliahu, introducción al Tikunei Zohar. Concepto desarrollado en Tania, Igueret Hateshuvá, Cap. 4.
- 3 Tania, Likutei Amarim, Cap. 3.
- 4 El valor numérico de la Vav es 6.

En las palabras del Alter Rebe⁵:

...פָתִיב וּלְלָבֶן שְׁתֵּי בָנוֹת שָׁם ה' גְּדוֹלָה לָאָה שֶׁשְּׁרְשָׁהּ מַבְּחִינַת ה' עַלְאָה דְּשׁׁם הוי"ה. וְשֶׁם ה' קְטנָּה רָחֵל כו'. וְנִקְרָא שְׁכִינָתָּא עַלְאָה וּשְׁכִינְתָּא תַּתְּאָה ... הַנָּה לָאָה וְרָחֵל הַם אוֹתִּיּוֹת הַמְּחָשָׁבָה וְאוֹתִיּיּוֹת הַדְּבּוּר. שָׁהַם עַלְמָא דְּאִתְכַּסְיָא וְעַלְמָא דְּאִתְנַּלְיָא .... בְּחִינַת לָאָה וְהִיא מַדְרָגָה יוֹתֵר גָּבוֹהַ מִבְּחִינַת רְחֵל וּכְמָשֶׁל הַמַּחֲשֶׁבָה שֶׁהִיא רוּחַנִּיּוּת וְנִעֲלִית מִן הַדְּבוּר

Lea encarna Majshavá, el pensamiento, que es el plano de lo oculto, Rajel encarna Dibur, el habla, que constituye el plano de lo revelado. Es a través del habla que tiene lugar una revelación, y Rajel conforma, por lo tanto, el pilar del hogar... La Hei Mayor, alude a la primera letra Hei del nombre de Di-s, mientras que la Hei menor es la segunda Hei.

Esta diferencia entre Lea y Rajel se manifestó en sus propias vidas.

Lea corresponde al Mundo de lo oculto עלמא דאתכסיא (Alma Deitkasia), al igual que el estudio se desarrolla con la mente; El intelecto es una facultad oculta revelada sólo a la persona misma. Por lo tanto, la vida de Lea fue una vida de ocultación. Rajel corresponde al Mundo de lo revelado עלמא דאתגליא (Alma Deitgalia). La acción es clara y visible para todos, por lo que la vida de Rajel fue abierta y revelada.

Este contraste entre Lea y Rajel se manifestó en tres áreas de sus vidas:

	Boda	Fallecimiento	Entierro
Lea	Realizada de forma encubierta	No mencionado en la Torá	En una cueva, bajo tierra
Rajel	Realizado abiertamente	Mencionado en la Torá	A un lado del camino, de forma visible.

En las palabras del Zohar⁶:

וְכָל עוֹבָדוֹי דְלֵאָה בְּאִתְכָּסְיָא אִינוּן, בְּגִין דְעַלְמָא עַלְאָה אִיהוּ בְּאִתְכַּסְיָא, וְלְאוּ בְּאִתְנַּלְיָא, וּכְּגוֹן דְּלֵאָה אִיהוּ בְּאִתְכַּסְיָא, וְלְאוּ בְּאִתְנַּלְיָא, וּבְגין כְּרְבְּלְיָא, וּבְגין כֶּךְ לָא יִאִדְכָּה. וְתָא חָזִי, דְּהָכִי הוּא וַדְאי. בְּגִין דְעַלְמָא עַלְאָה, כָּל מְלוֹי בְאִתְנַלְיָא. בְּגין כְּךְ, אִתְכַּסְיָא לֵאָה בִּמְעַרְתָּא זְלוֹי בְאִתְנַלְיָא. בְּגין כְּךְ, אִתְכַּסְיָא לֵאָה בִּמְעַרְתָּא דְּאוֹרְחָא, דְא בְּסִתְרָא, וְדָא בְּאַתְנַּלְיָא.

Todo lo que sucede con Lea está oculto, ya que ella encarna los Reinos Superiores, que están ocultos y no revelados. Por esta razón, la muerte de Lea no está registrada en la Torá, a diferencia de Rajel que sí está mencionada.... Lea yace escondida en la cueva de Majpelá, Rajel está enterrada en la apertura y revelación de un camino (es decir, al costado de un camino transitado).

Basado en este principio fundamental en la diferencia entre Rajel y Lea y lo que representan, Rab Levi Itzjak expone otras áreas en donde encontramos este contraste entre Rajel y Lea⁷.

Rajel y Lea estaban casadas con laakov, quien tenía dos nombres, Israel y laakov. Mientras que otras personalidades de la Torá cambiaron sus nombres para siempre, laakov mantuvo ambos nombres simultáneamente, representando dos estados del ser.

Las letras del nombre Israel ישראל se pueden ordenar de forma tal que deletrean las palabras Li-Rosh לי ראש, (literalmente, la cabeza es para mí). laakov יעקב, por otro lado, proviene de la palabra עקב, talón. Así, explica Rab Levi Itzjak, cada esposa corresponde con un nombre de su estado primario de ser. Lea, corresponde a su conciencia superior y elevada, cuando se lo denomina Israel, cabeza. Mientras que la otra, Rajel, corresponde con el efecto espiritual de laakov sobre lo material y mundano, su talón.

(Likutei Levi Itzjak⁸ Haarot sobre el Zohar, Bereshit, pág. 127; Torat Levi Itzjak pág. 206, 266, 337)

⁵ - Torá Or 22d-23d, 29d.

⁶ - Zohar 158a.

^{7 -} Este es un tema muy recurrente a lo largo de las enseñanzas de Rab Levi Itzjak, al que hace referencia a menudo y establece varios paralelos novedosos con otras áreas de la Torá.

^{8 -} Véase Yalkut Leivi Itzjak, Vol. 2, Capítulos 16 y 17 y las diversas fuentes citadas aquí.