

Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de gran Kabalista, Rabí Levi Itzjak Schneerson ז"ל

Año 1 N° 21

11 Vs.11 - Parashat Ki Tisá

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וְשִׁחֲלֹת וְחֹלְבָנָה סַמִּים וְלִבְנָה זָכָה... וְעֲשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת"
"Y Di-s le dijo a Moshé: "Toma para tí especias: bálsamo, onique aromático y gálbano, especias e incienso puro...Con ellas harás Ketoret" (Ki Tisá 30:34-5)

El Talmud¹ extrapola de este versículo que había un total de 11 diferentes ingredientes en la mezcla diaria de incienso (Ketoret) ofrecido en el Beit Hamikdash:

"Rabí Yojanan dice: Los once ingredientes del incienso fueron indicados directamente por Di-s a Moshé en Sinaí, y los recibimos y conocemos por tradición ya que no todos aparecen enunciados claramente. Rav Huna dijo: ¿Cuál es el versículo del cual se infieren? "Toma para tí especias" alude a dos ingredientes³; "bálsamo, onique aromático y gálbano" son tres ingredientes; tenemos ya un total de cinco; y la otra mención de "especias" indica que hay otros cinco, es decir, indica una duplicación del total anterior, dando como resultado un total de diez. Y finalmente, "incienso puro" es uno, dando como resultado un total de once."

De los once, solo cuatro están enunciados explícitamente, mientras que los otros siete se infieren del texto.

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cuál es el significado del número once en relación con el Ketoret, el incienso?
2. ¿Por qué cuatro están escritos explícitamente y siete meramente insinuados?

El Arizal explica⁴ el propósito espiritual de la Mitzvá de ofrecer Ketoret (incienso). Sirve como escudo y protección para el pueblo judío de las once fuerzas no deseadas de negatividad e impureza.

¿Dónde encontramos un indicio en la Torá de estas once fuerzas?

Al final de Parashat Vaishlaj⁵, la Torá enumera los reyes de Edom que reinaron antes del gobierno de un rey judío. La lista comienza con Bela, hijo de Beor, y concluye con Hadar. Un total de siete reyes que murieron.

En la terminología cabalística se los conoce como Maljei DeTohu, los reyes de Tohu. Esto se puede ver en un número de particularidades:

1 - Kritut 6b.

2 - Ki Tisá 30:34.

3 - La palabra hebrea para "especias" es סַמִּים que apareciendo en su forma plural indica 2.

4 - Véase Pri Etz Jaim, Shaar Olam Haasiá, Cap. 4.

5 - 36:31.

El término "Tohu" se traduce literalmente como "caos". Al comienzo de la creación, el mundo se encontraba en una condición espiritual llamada Tohu (caos), un plano de existencia espiritual elevado que carecía del equilibrio y el orden que caracteriza nuestro marco de referencia, y que por lo tanto "colapsó"⁶. El modo en que esta energía se expresa en el mundo físico es la negatividad y la antítesis de la santidad, denominada Kelipá (que significa cáscara, porque bloquea la "luz").

Tras un análisis más minucioso, uno encontrará un fenómeno interesante: cuatro de estos reyes edomitas también son nombrados acompañados por los nombres de sus padres, mientras que los otros tres no.

En total, las fuerzas negativas de estos siete reyes más los cuatro padres⁷, hacen un total de once.

Así, las once fuerzas de Kelipá⁸ son contrarrestadas por las once diferentes especies utilizadas para el Ketoret. Rabi Levi Itzjak señala un detalle fascinante en este paralelo⁹. Así como los 11 ingredientes del Ketoret se dividen en dos categorías (4 mencionados explícitamente en la Torá escrita, y 7 inferidos a través de la Tradición Oral), así también los 11 reyes de Edom (que representan las fuerzas de Kelipá) aparecen en dos categorías, 7 hijos y 4 padres.

Apreciamos así la alineación y la precisión¹⁰ de cada aspecto de la Torá, hasta el más mínimo detalle¹¹.

Torat Levi Itzjak, Jidushim Ubiurim Beshas, pág. 321 Likutei Levi Itzjak

6 - Esto está aludido en las palabras (Bereshit 1:2) הָיְתָה הַיָּמִים הַהֵוא וְהָאָרֶץ תְּהוֹ וְתוֹ (y confusa)". Según la Kabbalá, hubo una existencia que precedió a nuestro universo llamada Tohu. Para obtener más información sobre esto, véase: meaningfullife.com/visitor-tohu

7 - Jasidut explica cómo se manifiesta esto en la vida de una persona. Los siete atributos emocionales (Jesed, Guevurá, etc.) pueden expresarse de manera impía (y no pura), emanando del alma animal, en oposición a la expresión del alma Divina. De manera similar, el intelecto de uno (que generalmente posee 3 aspectos particulares (Jojmá, Biná, Daat) [solo que aquí se divide en 4 categorías והבונה] puede ser empleado con propósitos que son antitéticos a la Torá. Véase Tania, Likutei Amarim, caps. 3 y 9.

8 - En otra parte de la Kabbalá (Eitz Jaim 11:10), la explicación que se brinda de por qué la Kelipá se asocia con once es porque las Diez Sefirot (conductos de energía Divina) tienen [como todo] fuerzas opuestas (su paralelo, וה) (קטנות); sin embargo, mientras que en Kedushá la energía Divina es absorbida e incorporada dentro de las Sefirot, uniéndose con ellas, lo opuesto se aplica en la Kelipá donde la fuerza Divina que las impulsa permanece distante y algo alejada y por lo tanto se cuenta por separado, totalizando once.

9 - En sus palabras:

וְנִחְלָקִים לְד' וְז' עַל דְּרָךְ כְּמוֹ שֶׁהִיא בְּחִינּוֹת סִמְמָנֵי הַקְטָרֶת נִחְלָקִים לְד' וְז', כִּי ד' מֵהֶם כְּתוּבִים בְּפִרוּשׁ בְּתוֹרָה נֹטֵף שְׁחֵלֶת חֵלְבֵנָה לְבָנָה וְז' רְמוּזִים רַק בְּהִתְבּוֹת סִמְיִם ב' פְּעָמִים שֶׁהוּא מְדַרְשׁ חֲכָמִים, וְעַל דְּרָךְ זֶה בְּמַלְכֵי תְהוֹ הַמְּלָכִים הֵם ז' וְשֵׁם הָאֲבוֹת נֶאֱמָרוּ ד' וְז' ל'

10 - Un tema subyacente en las enseñanzas de Rab Levi Itzjak es cómo la dimensión revelada de la Torá (Talmud, Halajá, etc.) está absolutamente alineada y sincronizada con la dimensión interna esotérica (Kabbala, Jasidut). Él también muestra cómo este paralelo se manifiesta no solo en las ideas generales, sino también en las complejidades de cada detalle.

11 - Aquí hay un matiz y profundidad adicional. Es interesante señalar que aunque tanto el Ketoret como la Kelipá tienen el mismo número de once, y también se comparte el desglose de 7 y 4, no obstante con respecto a la Kedushá (como en el Ketoret), lo que está escrito explícitamente es el 4, y el 7 está meramente aludido. Mientras que respecto a la Kelipá, los reyes son 7 y los padres son 4, por lo que el número principal es 7. En otras palabras, Ketoret son 4+7=11, mientras que en la Kelipá es 7+4=11.

En el Tania, cuando el Alter Rebe habla de las dos almas, el alma Divina (Nefesh HaElokit) y el Alma Animal (Nefesh HaBahamit), lo hace en orden inverso. Mientras que con respecto al primero, comienza (en el capítulo 3) con la descripción de sus componentes intelectuales (Mojin), y solo después cómo se filtra en las emociones (Midot), respecto al Alma Animal (en el capítulo 9) se describe de manera opuesta: primero la emoción y luego el intelecto.

Rabi Levi Itzjak (Likutei Levi Itzjak al Tania, pág. 2) hace esta observación y explica la razón, ya que el alma Divina se basa principalmente en la mente y sus emociones fluyen de su intelecto, mientras que el alma Animal está basado principalmente en las emociones, y su mente está al servicio de sus emociones. Por lo tanto, es fascinante notar que aquí también, el número principal en la Kelipá (cuando la Torá relata los Reyes de Edom) es 7, correspondiente con las 7 emociones. Mientras que con el Ketoret, el número principal es 4, que corresponde a los cuatro aspectos del intelecto (Rabino Dovid Dubov de Princeton, NJ, autor de Yalkut Levi Itzjak al HaTorá).

“Perlas Kabbalísticas” es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la Luz 1130 - Montevideo.

Artículos extraídos de “Torat Levi Itzjak”. Gracias especiales a los Rabinos Dovid Dubov, Michael Goldman, Koppel Chaiton y Mendy Raijer y a Chayenu.org.

Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá por WhatsApp o por mail al (+598) 97 084 080 / info@jabad.org.uy

Esta publicación contiene citas sagradas, trátala con respeto.