



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

Año 1 N° 37

La Kábala de las “¡manos arriba!” – Parashat Nasó

דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בְּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרְכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲמֹר לָהֶם

“Habla a Aharón y a sus hijos, diciendo: Así bendecirán a Bnei Israel, diciéndoles.” (Bamidbar 6:23)

[Los Kohanim] deben alzar las manos a la altura de sus hombros, dado que la Bendición Sacerdotal sólo puede recitarse con las manos levantadas. Deben alzar su mano derecha un poco más alto que su mano izquierda. (Shuljan Aruj Harav, Oray Jaim, 128:20¹)

Con respecto al requisito de que los Kohanim extiendan y alcen sus manos, el Zohar explica²: Cuando los Kohanim extienden sus dedos aquí en la tierra, despierta y estimula a la Shejiná arriba para que descienda y repose sobre el Pueblo Judío. Hay otros casos en los cuales se aplica [esta interacción], y esta es la razón por la que Lulav y Shofar se llevan a cabo a través de los dedos. (Zohar, Vol. 3, 145a.)

Preguntas orientadoras:

1. ¿Por qué la mano derecha específicamente debe alzarse sobre la mano izquierda?
2. ¿Por qué se usan como ejemplo las Mitzvot de Lulav y Shofar?
3. ¿Por qué el Zohar cambia el orden de estas Mitzvot tal como aparecen en el calendario de Shofar (Rosh Hashaná) y Lulav (Sucot) a Lulav y Shofar?

La mano derecha simboliza 'Jesed', bondad amorosa, mientras que la mano izquierda simboliza 'Guevurá', moderación y juicio³.

El Shir Hashirim declara⁴: “Su mano izquierda debajo de mi cabeza, y Su brazo derecho me abraza”.

El Zohar⁵ comenta sobre esto, que las dos partes de este versículo hacen alusión a las festividades del mes de Tishrei. “Su mano izquierda bajo mi cabeza” alude a Rosh Hashaná, cuando Di-s está juzgando al mundo, Guevurá.

“Su brazo derecho me abraza” se refiere a Sucot, cuando hay una efusión de alegría y bondad revelada, Jesed.

Siendo que el propósito de la bendición sacerdotal es proyectar la bondad de Di-s hacia el mundo, se deduce que la mano dominante sea la derecha, y por lo tanto debe alzarse por encima de la izquierda.

1 - El detalle de alzar la mano derecha sobre la izquierda se atribuye al Zohar Vol 3, 146a, tal como se lo menciona en Shulján Aruj HaRav (Kehot, Edición revisada, 5761).

2 - Esta no es una traducción literal. Hemos parafraseado en aras de la claridad. Consulte la fuente para obtener la cita completa.

3 - Véase la Introducción a Tikunei Zohar, “Pataj Eliahu”, donde los diversos órganos del cuerpo se comparan con las Sefirot y son conductos y representantes de varios flujos de energía.

4 - 2:6.

5 - Zohar, Vol. 3, 214b.

Rab Levi Itzjak explica que siguiendo esta lógica podemos ver cómo los dos ejemplos citados por el Zohar, Lulav y Shofar, son una continuación de esta misma idea. Primero se menciona el Lulav ya que éste alude a Sucot, y el Jesed asociado con la mano derecha que está arriba, seguido por el Shofar que alude a la Guevurá asociada con la mano izquierda. Ambas Mitzvot están directamente conectadas con la mano y el Shiur (tamaño halájico requerido) de un Tefaj (un 'puño') y los dedos. En su sentido más simple, ambos se sostienen en la mano⁶. Además, la altura mínima requerida de un Lulav es un Tefaj (un 'puño') por encima de los Hadasim⁷. El Shofar también requiere un mínimo de Tefaj (un puño), “para que pueda agarrarse con la mano y aún verse por ambos lados⁸.”

Además, Birkat Kohanim, Lulav y Shofar tienen algo en común con el número 3. Hay tres versículos en las bendiciones sacerdotales, 3 sonidos del Shofar, y el Lulav se sacude 3 veces para cada dirección. Rab Levi Itzjak agrega que esta conexión también se demuestra en el plano del Remez - alegoría (Guematria). El valor numérico de las palabras Shofar y Lulav juntos es el mismo que el de las palabras **נָה תְּבָרְנוּ** — “Así bendecirán”, insinuando la conexión interna entre estas ideas

68	$= \overset{(2)}{\text{ב}} + \overset{(30)}{\text{ל}} + \overset{(6)}{\text{ו}} + \overset{(30)}{\text{ל}}$
586	$= \overset{(200)}{\text{ר}} + \overset{(80)}{\text{פ}} + \overset{(6)}{\text{ו}} + \overset{(300)}{\text{ש}}$
653 + 1*	$\overset{(6)}{\text{ו}} + \overset{(20)}{\text{כ}} + \overset{(200)}{\text{ר}} + \overset{(2)}{\text{ב}} + \overset{(400)}{\text{ת}} + \overset{(5)}{\text{ה}} + \overset{(20)}{\text{כ}}$

Likkutei Levi Itzjak**, Haarot LeSefer HaZohar, Nasó, pag. 368

*) Este método de Guematria es denominado **עם הכולל** (“Im HaKolel”, literalmente “incluyendo el [número] colectivo”). Esto no es simplemente un “truco” para que sumen por igual. Lo que significa es que, en este caso, tenemos en cuenta no sólo los detalles de la palabra, sino también su totalidad. Contamos el valor numérico individual de cada letra y luego sumamos 1 (uno) por toda la palabra en su totalidad. (Véase Tania, Shaar Haljud VeHaemuná, comienzo del capítulo 12).

קַתְפֵּס אֵלֶי הַשְּׁנִים לִוְלֵב וְשׁוֹפָר דּוֹקָא. הוּא כִּי אֵלֶי הַשְּׁנִים הֵם גַּם כֵּן שִׁיכִים לְאַצְבָּעוֹת הַיָּדִים כְּמוֹ שֶׁבִּבְרַכְתָּ כְּהִנִּים צָרִיךְ לְהִיּוֹת נְשִׂאוֹת הַיָּדִים אֲצָבָעוֹת. כִּי הָרִי הַשִּׁיעוֹר דְּשׁוֹפָר הוּא "כְּדִי שִׂיאֲחֲזֹנוּ בְּיָדוֹ וְיִרְאֶה לְכָאן וּלְכָאן". בְּיָדוֹ דּוֹקָא, וּמִצּוֹת לִוְלֵב הוּא שִׁילֻקְחֵנוּ בְּיָדוֹ. גַּם שׁוֹפָר שִׁיעוֹרוֹ טַפַּח. וְכֵן לִוְלֵב שִׁיעוֹרוֹ טַפַּח, בְּנִדָּה דֶּרֶךְ כ"ו. שֶׁבְּכָל טַפַּח יֵשׁ הִי אֲצָבָעוֹת הַיָּד. הַטַּפַּח דְּשׁוֹפָר הוּא ה' אֲצָבָעוֹת דִּיד שְׁמַאל, ה' גְּבוּרוֹת... וְהַטַּפַּח דְּלִוְלֵב הוּא ה' אֲצָבָעוֹת דִּיד יְמִין. ה' חֲסָדִים....

הָרִי שֶׁעַל יָדֵי הַלִּוְלֵב וְהַשׁוֹפָר יִחְדּוּ, הוּא הַמִּשְׁכַּת הַה' חֲסָדִים וְהַה' גְּבוּרוֹת שֶׁהֵם ה' אֲצָבָעוֹת דִּיד יְמִין וְה' אֲצָבָעוֹת דִּיד שְׁמַאל יִחְדּוּ. וְהוּא כְּמוֹ זְקִיפַת ה' אֲצָבָעוֹת בְּבִרְכַּת כְּהִנִּים...

6 - Específicamente, Lulav está asociado con la mano derecha y los cinco dedos corresponden a los 5 elementos de Jesed, **ה' חסדים**, mientras que el Shofar está asociado con la mano izquierda y sus cinco dedos que corresponden a Guevurá y sus cinco elementos de **ה' גבורות**.

7 - Mishne Torá, Hiljot Lulav 7:8.

8 - Mishne Torá, Hiljot Shofar 1:5.