

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

Año 1 N° 42

El Octavo Día - Parashat Pinjas

”ביום השמיני עצרת תהיה לכם“

“En el octavo día, día de Atzeret [día de asamblea y de restricción de trabajo] será para ustedes” (Bamidbar 29:35)

Introducción:

El Iom Tov de Sheminí Atzeret es el octavo día (contando) desde el primer día de Sucot. Se lo describe en la Torá como un día de “Atzeret” - retención. A lo largo de Sucot, se ofrecían un total de 70 Korbanot en el Beit Hamikdash, correspondientes con las 70 naciones. El octavo día, Hashem celebra solo con el pueblo judío¹. Por lo tanto, la palabra **עֲצֵרָה** connota retención. El Zohar² traza un paralelo de esto con otro evento registrado en la Torá.

Cuando Iosef finalmente se dispuso a revelar su identidad a sus hermanos, el versículo dice³: “¡Saquen a todo hombre de mi presencia!” Así que nadie estaba con él cuando Iosef se dio a conocer a sus hermanos”. (Nuevamente, un acto de retención, celebrando íntimamente con sus más queridos, excluyendo a los ajenos).

En las palabras del Zohar:

Hay un momento en el que Di-s se vuelve uno (es decir, se une) con el pueblo judío, sin la presencia de otras naciones. Con respecto a esto, el versículo dice: “El octavo día será un tiempo de retención para ustedes”, ya que es cuando tiene lugar una unión exclusiva entre Di-s y el Pueblo Judío.

Pregunta impulsora:

¿Cuál es la conexión entre Iosef y la festividad de Shemini Atzeret?

De acuerdo con la Kabala, Iosef corresponde con la Sefirá⁴ (atributo Divino) denominada Iesod⁵ (lit. fundamento).

La cualidad peculiar de Iesod es que sirve como conducto para todas las Sefirot que la preceden, canalizándolas hacia el destinatario, Maljut (el plano femenino), quien

1 - Talmud, Suká, 55b, citado por Rashi en nuestro versículo. El Talmud continúa: “Una parábola (para esto es la de) un rey que le dijo a sus sirvientes: “Preparadme un gran banquete (que durará varios días). En el último día, le dijo a su amado (sirviente): “Prepárame un pequeño banquete a fin de que pueda obtener placer de ti (sólamente)”. Del mismo modo, el Korban para Shmini Atzeret consistía de “un toro, un carnero”, en representación de la única nación, y su íntima relación con Hashem.

2 - Zohar Vol. 1, pág. 208b.

3 - Vaigash 45:1.

4 - La Kabalá enseña que existen 10 canales Divinos de energía conocidos como Sefirot, a través de las cuales Di-s crea y dirige el mundo. Estas tienen su paralelo dentro de la estructura del alma de una persona e incluso el diseño del cuerpo (que es a imagen de Di-s). Tres son capacidades intelectuales y siete son emocionales. Cabe destacar que encontramos que ciertos Tzadikim encarnaron y canalizaron una Sefirá específica, predominantemente (por ejemplo, Avraham encarnando Iesod).

5 - Iesod es la capacidad del alma de vincularse, y está representada en el cuerpo por el órgano reproductor masculino.

recibe de él⁶. Nuestros tres antepasados Avraham, Itzjak y laakov encarnaron y representaron los atributos de Jesed (amor), Guevurá (temor) y Tiferet (compasión) respectivamente. Sin embargo, los Avot (patriarcas) permanecieron algo separados del mundo cotidiano y terrenal. Fue Iosef quien actuó como puente definitivo entre lo espiritual y lo físico. Manejó las finanzas de Egipto mientras logró a su vez mantener su carácter más interno de rectitud. También canalizó la abundancia tal como lo indica el papel que desempeñó en el suministro de alimentos y sustento para su familia y toda la región. Encarnó y representó el atributo mismo de Iesod.

Rab Levi Itzjak muestra cómo esto se refleja en su nombre:

El nombre Iosef tiene el mismo valor numérico que la palabra בן ('Ben', es decir, hijo) multiplicado por tres. Esto indica que Iosef es el 'hijo', a modo de receptor, de Avraham, Itzjak y laakov⁷.

156	= 3 x 52 = (50) ן + (2) ב
156	= (80) ף + (60) ס + (6) ו + (10) י

Ahora podemos ver también la relación con Shemini Atzeret:

Shemini Atzeret se celebra el día 22 de Tishrei. El valor numérico de las primeras letras de los nombres de los Avot: Avraham, Itzjak y laakov equivalen 21. Esto representa el número de días en Tishrei que preceden a Shemini Atzeret. Los primeros diez días de Tishrei son días de temor: Guevurá. Estos son los diez días asociados con Itzjak. Después de esto están los once días de Avraham y laakov, dado que estos días son caracterizados por Jesed y Rajamim. De este modo, Shemini Atzeret, el octavo día (desde el inicio de Sucot,) contiene y retiene la energía de los 21 días anteriores y corresponde con Iosef⁸.

Esta declaración del Zohar la enseñó Rabí Jiya (יחיא) cuyo nombre contiene alusión a todos estos días.

Shmini Atzeres	8	ח
10 días entre Rosh Hashaná y Yom Kipur (Guevurá, Din)	10	י'צחק
11 días desde Yom Kipur hasta el 7mo día de Sukot (Chesed, Rachamim)	10	י'עקב
	1	אברהם

6 - Esta es la razón por la cual la Sefirá de Iesod también se la denomina "Tzadik", tal como en el versículo וצדיק יסוד עולם, "El justo es el fundamento del mundo" (Mishlei 10:25). Aquel que mantiene la santidad de su Iesod adquiere el título de "Tzadik - justo", razón por la cual a Iosef se lo conoce comúnmente como Iosef HaTzadik, desde que venció su tentación con la esposa de Potifar, preservando así la integridad de su Iesod en santidad.

7 - Este punto se menciona en Likutei Levi Itzjak, Ha'arot LeTania, página 50. Véase también Ialkut Levi Itzjak Al Hatorá, vol. 3, capítulo 8, donde se analiza este punto más a fondo.

8 - Hay un extenso desarrollo en Jasidut acerca de la conexión entre el número 8 y Iesod. El Brit Mila es el octavo día y tiene lugar en el órgano asociado con Iesod (véase notas al pie 5 y 6). Véase Sefer HoErjim, inciso "Otiot", letra Jet, pág. 22 para más fuentes.

En las palabras de Rab Levi Itzjak:

בְּחִינַת שְׁמִינִי עֲצָרַת יוֹמָא בְּתַרְאָה דְּחַג, שֶׁהוּא בְּחִינַת יוֹסֵף יוֹסֵף, שְׂאֵז הוּא הַיְחוד דִּי סוּד בְּמַלְכוּת. כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב "וְלֹא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהַתּוֹדֵעַ יוֹסֵף אֶל אָחָיו" "בְּזִמְנָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא הֵנָּה מִתְחַבֵּר בְּהוּ בְּיִשְׂרָאֵל כּוּ' בְּגִין כָּאֵן בִּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצָרַת תְּהִי לָכֵם כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּזֶהר חֶלֶק א' דְּפ' ר"ח ע"ב עֵיין שָׁם...
כִּי יוֹסֵף שֶׁהוּא יִפָּה תֵּאָר וִיפָה מִרְאָה הוּא עַל דְּרָךְ מֶלֶךְ הַשְּׁמִינִי הִדְר וְהִינּוּ שְׁמִינִי עֲצָרַת. שְׁמִינִי דְּנִקְא עַל דְּרָךְ מֶלֶךְ הַח' הִדְר. (מֵה שְׂאִינּוּ כֵּן בְּז' יְמֵי סְפוֹת מְקַרְבִּין ע' פְּרִים לְנֶגֶד ע' אֲמוֹת שֶׁשְׂרָשָׁם מִז' מַלְכִים הַקּוּדְמִים דְּתַהוּ...)
וְכִי חֵיָא הוּא הָאוֹת הָרֵאשׁוֹן דְּשִׁמוֹ (שֶׁהָאוֹת הָרֵאשׁוֹן הוּא הַעֵיקֵר וְהוּא הַפּוֹלֵל כָּל הַתִּיבָה וְעַיִן בְּתַנְיָא חֶלֶק ב' פְּרָק י"ב.)
ח' הוּא עַל דְּרָךְ שְׁמִינִי עֲצָרַת. יוֹם הַח'. וְשֶׁאֲרֵי הָאוֹתִיּוֹת דְּר' חֵיָא י"א הוּא כְּמוֹ הַכ"א יְמִים שֶׁקּוּדְם שְׁמִינִי עֲצָרַת מִן רֵאשׁ הַשָּׁנָה עַד שְׁמִינִי עֲצָרַת. י' הוּא הִי יְמִים הָרֵאשׁוֹנִים מֵרֵאשׁ הַשָּׁנָה עַד יוֹם הַכְּפוּרִים, גְּבוּרוֹת "שְׁמַאלוֹ תַּחַת לְרֵאשִׁי". י"א הוּא כְּמוֹ הִי"א יְמִים שֶׁמִּמְחַרְת יוֹם הַכְּפוּרִים עַד יוֹם הַז' בְּסוּכּוֹת... חֲסָדִים "וְיִמִּינוּ תַּחְבֻּקְנִי" ... שֶׁהוּא אוֹתִיּוֹת י"א בְּחֵיָא...
(גַּם אוֹתִיּוֹת י"א דְּחֵיָא רֵאשִׁי תִיבּוֹת יַעֲקֹב יַצְחָק אֲבָרְהָם, כִּי יוֹסֵף יוֹסֵף מְקַבֵּל מֵהַג' אֲבוֹת.) ...