

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

Año 1 N° 44

De Desolado a Divino - Parashat Devarim

הִנֵּה עָרְשׁוֹ עָרֶשׁ בַּרְזֶל

"He aquí que su lecho era un lecho de hierro..." (Devarim 3:11)

Introducción:

Al relatar la travesía del Pueblo Judío a través del desierto y los diversos desafíos que enfrentaron y sobre los que prevalecieron, Moshe Rabeinu recuerda a un adversario, el gigante Og, Rey de Sijón, describiendo su poder y dimensión por el tipo de cama que tenía.

Pregunta conductora:

¿Qué significancia tiene que la cama de Og estaba hecha de hierro?

Rab Levi Itzjak ofrece el siguiente contraste:

Todo lo que existe en el plano de la santidad tiene una contraparte en los planos de la Klipá y la impureza¹.

Por lo tanto, la cama de Og, siendo que Og mismo se origina en la Klipá, tiene una contrapartida en la Kedushá.

La cama de uno (en su dormitorio personal) representa un lugar muy privado e íntimo.

En Kedushá, esto representa el lugar donde más se revela la gloria de Di-s: el Beit Hamikdash². Más específicamente, el Kodesh HaKodashim, donde tenía lugar el encuentro más íntimo y sagrado entre Hashem y Su Pueblo.

Esto se ve en el versículo³ "y [los puso] a él y a su nodriza en un dormitorio". Rashi, al comentar estas palabras, explica: "En el ático del Kodesh HaKodashim, como dice: "Y permaneció con ella en el Beit [Hamikdash] de Di-s, escondido, etc."

Resulta entonces que la contraparte profana del "dormitorio" de Di-s, el lugar más sagrado, es la cama de Og.

Existe, sin embargo, una diferenciación importante entre las dos "camas" con respecto a la presencia de hierro. La cama de Og estaba hecha de hierro. El Beit Hamikdash, por otro lado, tenía prohibido tener hierro en él, e incluso en las herramientas utilizadas para su construcción; como dice explícitamente el versículo⁴ "También allí edificarás un altar para Hashem tu Dios, un altar de piedras. No blandirás una herramienta de hierro sobre ellas". Y más en general⁵ "Para que no se oyera martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro alguna en la Casa mientras se construía".

1 - Véase Tania, Likutei Amarim, Cap. 9.

2 - Véase Sijá de Erev Yom Kipur 5752.

3 - Melajim II, 11:2.

4 - Ki Tavó, 27:5.

5 - Melajim II, 6:7.

¿Cuál es el peligro espiritual del hierro?

El Arizal⁶ señala que la palabra hebrea para hierro בַּרְזֵל (Barzel) es un acrónimo de las cuatro matriarcas:

בִּלְהָא - Bilhá

רַחֵל - Rajel

זִלְפָּה - Zilpá

לֵאָה - Leá

El orden en el que aparecen en este acrónimo es importante y arroja luz sobre lo que representa. Tanto Rajel como Leá figuran después de sus sirvientas. Esto nos remite al versículo⁷: “Una criada que suplanta a su señora.”

La idea de una sierva precediendo a su ama muestra una falta de orden y proceder adecuados. Por lo tanto, en el Beit Hamikdash no podía haber 'hierro'.

Jasidut⁸ explica lo que esto significa en un nivel práctico.

Cada individuo tiene una misión, un mandato que consiste de dos partes a la hora de servir a Di-s. El primer y principal aspecto es la conexión personal de uno con Di-s, a través del auto-refinamiento y Avodá. Así es como uno alcanza una relación íntima con Di-s, expresada a través de una cama. Esto se compara con las Matriarcas: Rajel y Leá.

El segundo es la manera en que una persona afecta e impacta sobre el mundo. Esto es comparable con las siervas: Bilhá y Zilpá.

La palabra Barzel en el contexto de la cama de Og alude al desorden y mala interpretación de las prioridades. Muestra a una persona que pone más énfasis en los elementos físicos de su vida para reemplazar lo espiritual.

Esto nos lo insinúa la Torá al mencionar que la cama de Og era específicamente de Barzel - no la manera apropiada de servir a Di-s. La vida de Og se basó en el ocultamiento de la Divinidad y no en proyectarla de la manera adecuada.

El modelo mediante el cual se nos ordena construir un hogar para Di-s es situar a las matriarcas antes que a las criadas, es decir, no seguir el modelo de Barzel, sino enfocarnos en nuestra Avodá en un orden y conjunto de prioridades apropiados

*Likutei Levi Itzjak Igrot Kodesh — pág. 417⁹
Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, Vol. 2, Cap. 39*

6 - Sefer Halikutim LeHaarizal, Vayeji, 49:11.

7 - Mishlei 30:23.

8 - Véase Sefer Halikutim del Tzemaj Tzedek, inciso 'Barzel'. En varios lugares, el Rebe analiza la negatividad de Barzel y el remedio para solucionarlo. Torat Menajem Hitvaaduyot, 5752, vol. 2, Vayeji, 4-5; Sijot Kodesh 5739, 15 de Av, capítulo 44.

9 - El versículo citado al principio continúa con las medidas de la cama de Og, “¡tiene nueve codos de largo y cuatro codos de ancho, según el codo estándar [de un hombre]!” Rab Levi Itzjak continúa con una explicación novedosa sobre el significado de los números 9 y 4. Es una idea extensa y compleja que supera las limitaciones de este artículo.