***Ushpizin* Moshé (Moisés) - *Sefirat Netzaj* - Fragmentos elegidos de las fuentes**

1. Rabash Anotacion 604, “Porque espero hasta la guerra de Amalek”

Moshé se llama Raia Me’emna (fiel pastor), que él era el pastor de la fe, porque Moshé se llama Torá, como está escrito “recuerden la Torá de Mi siervo Moshé”. Por eso cuando nos adherimos a Moshé, tomamos fuerzas de fe.

2. Rabash, Anotación 711 “No hubo profeta como Moshé”

Moshé es Nétzaj, y también. Da’at Pero se considera siempre su propio grado y no en lo que se incluye. Es decir, incluso si tiene todos los aspectos, el asunto es cuál es el que utiliza, sobre esto la Torá (dice) que era grande del lado de la profecía..

3. Rabash, La grandeza de la persona depende de la medida de su fe en el futuro Artículo Nº 9, 1987

Se sabe que Moshé es llamado “el pastor fiel”. Baal HaSulam interpretó que Moshé estaba proveyéndole el discernimiento de la fe, al pueblo de Israel, y la fe se llama Maljut (el reino). En otras palabras, él implantó el temor por los Cielos, también llamado “el reino de los Cielos”, en el pueblo de Israel. Por esto a Moshé se le llama “el pastor fiel”, debido a la fe. Sobre esto está escrito: “Y ellos creyeron en el Señor y en Moshé, Su siervo”, es decir, porque Moshé había implantado en ellos la fe en el Creador.

4. Rabash ¿Qué es “el Pastor del Pueblo es Todo el Pueblo” en el Trabajo? Artículo N° 13, 1988

Se sabe que El Zohar llama a Moshé “el pastor fiel”. Baal HaSulam interpretó que estaba sustentando al pueblo de Israel con fe. Dijo que al hombre no le falta ninguna fuerza para poder observar Torá y Mitzvot en su totalidad, sino solo la fe. En la medida en que tenga fe, en esa medida puede dar fuerzas en el trabajo.

5. Rabash ¿Qué es la Pesadez de la Cabeza en el Trabajo? Artículo N° 25, 1987

«Yo soy de boca pesada y lengua pesada», dicho por Moshé. Moshé es llamado «el fiel pastor», puesto que Moshé es llamado «fe», y con fe no hay boca o lengua, pues boca o lengua significa que explica los asuntos con mente y razón, mientras que Moshé es fe por encima de la razón.

6. Baal HaSulam Shamati 52. Una transgresión no apaga una Mitzvá

cuando uno consigue sobreponerse a su propia razón, de aquello que desea comprender, y toma todo con fe por encima de la razón, esto se llama “la mayor bajeza posible de la cualidad humana”. Vemos que en la medida en que uno demanda saber más, pero acepta esto con fe por encima de la razón, resulta que se encuentra en un mayor estado de bajeza.

Ahora podemos entender lo que

interpretaron el versículo (Números 12:3): “Moshé era un hombre muy modesto”, humilde y paciente. Significa que toleraba la bajeza en la mayor medida posible.

7. Rabash, Anotación 159, “Necesidad e importancia del estudio de la fe”

El hombre no puede soportar la fe por encima de la razón, porque la naturaleza es que el hombre valora lo que puede captar su intelecto, cuando la razón lo obliga. Pero ir en contra de la razón es despreciable, porque eso se llama “inocente”, como dijeron nuestros sabios acerca del versículo: “que inocente vendrá aquí”, ese es Moshe, que se refieren a la fe. Porque Moshe se llama el pastor fiel, que es dueño de la fe, que implantó la fe en el conjunto de Israel.

8. Rabash ¿Qué es “el Pastor del Pueblo es Todo el Pueblo” en el Trabajo? Artículo N° 13, 1988

Moshé era equivalente a todo Israel”. Aprendemos de esto que “el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo”, porque la fe que hay en el hombre eso es todo el hombre. Es decir, si tiene la cualidad de Moshé, llamada “fe”, entonces todo el pueblo son justos. Es por eso por lo que dice: “Si es recompensado, todo el pueblo es justo”, porque “recompensado” significa que su pastor es la fe, llamado Moshé.

9. Rabash, Anotación 17. “El asunto de la Shejiná”

Dijeron nuestros sabios “Moshe es equivalente a seiscientas mil” (Cantar de los cantares 1), es decir que Moshe fue recompensado con el grado de la revelación de la Divinidad, que estaba listo para ser revelado al conjunto de Israel. Esto es lo que está escrito: “La Shejiná habla de la garganta de Moshe”, es decir que Moshe fue recompensado con la revelación general llamada Shejiná.

10. Rabash, Anotación 199, “La Torá oral”

“Moshe Su siervo” se llama “fe en los sabios”. Todo lo que los sabios dicen se llama “y creyeron en el Creador y Moshe Su siervo”, que creen que Moshe recibió la Tora de la boca del Creador. Moshe se extiende en cada generación y generación. Por eso la fe en los sabios se extiende por medio de la continuidad de “Moshe Su siervo”. Eso se llama “La Torá oral”. Y cada rav le transmite al conjunto lo que recibió de su rav.

11. Baal HaSulam, Shamati 33. El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y en Hamán

está escrito acerca de Moshé: “Y Moshé ocultó su rostro”. Significa que vio todas las contradicciones, y las mantuvo a raya a través del esfuerzo realizado mediante el poder de la fe por encima de la razón.

Y como dijeron nuestros sabios: “La recompensa de Y Moshé ocultó su rostro, pues temía mirar’ fue recompensado con ‘y él mira la imagen del Señor “

12. Baal HaSulam, Shamati 38. El temor a Dios es su tesoro

Esta escrito “en la tesorería del Creador, existe solo el tesoro del temor a Dios” (Berajot 33).

Sin embargo, debemos interpretar qué es el temor. Este es un Kli, y el tesoro está hecho de este Kli, y todas las cosas importantes se colocan allí. Entonces dijeron los sabios que el temor es tal como está escrito acerca de Moshé: nuestros sabios dijeron “La recompensa por ‘Y Moshé ocultó su rostro, pues temía mirar’ fue ‘y él mira la imagen del Señor” (Berajot p.7). El temor se refiere al temor que uno siente por el inmenso placer que allí existe, que no puede recibir con la intención de otorgar. Con esta recompensa, es decir, por haber sentido temor, ha construido para sí mismo un Kli dentro del cual poder recibir la abundancia superior. Este es el trabajo del hombre, y todo lo demás, lo atribuimos al Creador.

13. Baal HaSulam, Shamati 53. Acerca de la limitación

cuando Israel vino a recibir la Torá Moshé los llevó al pie del monte, como está escrito: “...y se establecieron al pie del monte”. Har (monte, montaña) significa Hirhurim (reflexiones). Moshé los guió hasta el final del pensamiento, del entendimiento y de la razón, que no hay un grado más bajo que él. Solamente entonces, cuando accedieron al estado de transitar por él sin vacilar ni desviarse, sino permaneciendo en ese nivel como si tuviesen la mayor grandeza, y alegrándose por ello, eso es lo que significa “servir al Señor con alegría”. Esto se debe a que durante la Gadlut (grandeza) es irrelevante decir que Él les da trabajo para que estén con júbilo, ya que durante la Gadlut, la alegría viene por sí sola. En lugar de eso, el trabajo del júbilo les es impartido durante el tiempo de Katnut (pequeñez), para que puedan sentir alegría a pesar de sentir Katnut. Y este es un gran trabajo.

Esto se conoce como la parte principal del grado, que es un estado de Katnut. Este estado debe ser permanente, y la Gadlut es solamente un añadido. Y se debe anhelar lo principal, y no los añadidos.

14. Rabash, Anotación 691, “La Torá se dio en secreto”

"Conformate con los superiores y no se la entregará en mano de Moshe”. Que le dé la Torá cuando el hombre esté elevado. Y no se la entregará en mano de Moshe, significa que Moshe se llama el fiel pastor, y las manos de Moshé se llaman la fe. Entonces el satán acusa y dice, que eso no es posible, que la Torá se reciba cuando el hombre no es digno de ella, pero el consejo es que en manos de Moshe está la capacidad de recibirla, es decir en la fe, que entonces es por encima de la razón, y allí no hay ninguna pregunta, porque todas las preguntas son solo dentro de la razón.

15. Baal HaSulam, La enseñanza de la Sabiduría de la Cabalá y su esencia

¿cuál fue el propósito que tenía el Creador para preparar toda esta carga? De hecho, para elevarlo a un grado más honrado e importante, para que sienta a su Dios, como una sensación humana que ya ha adquirido. Y así como el hombre conoce y siente los deseos de su amigo, así aprenderá los caminos del Creador, tal como está escrito acerca de Moshé, “Y le habló el Señor a Moshé cara a cara, como cuando habla el hombre a su prójimo”.

Se sabe que cualquier persona puede ser como Moshé. Sin ninguna duda, todo aquel que observe el desarrollo de la creación que tenemos frente a nosotros, entenderá el gran placer del Realizador, cuya obra crece y se desarrolla, hasta que adquiere la maravillosa sensación de poder conversar y tratar con su Señor como quien habla con su prójimo.

16. Baal HaSulam, Shamati 121. Es como los barcos mercantiles

uno debe atribuir todo al Creador; es decir, que incluso las salidas vienen de Él. Y cuando es recompensado descubre que tanto las salidas como las entradas provienen de Él.

Esto fuerza a uno a ser humilde, ya que ahora ve que el Creador hace todo: tanto las salidas como las entradas. Y este es el sentido de lo que está dicho acerca de Moshé, que él era humilde y paciente; que uno debe tolerar su estado de bajeza. Que en cada grado debe sostener la bajeza. Y en el momento que uno abandona la bajeza, inmediatamente pierde todos los grados de “Moshé” que ya había conseguido. Este es el asunto de la paciencia. Toda persona experimenta el estado de bajeza, pero no toda persona siente que la bajeza sea algo bueno. Esto es, porque uno no desea sufrir. Pero Moshé toleró la humildad, por lo cual se le llamó humilde, es decir, el estado de bajeza le producía alegría.

17. Baal HaSulam, Carta 10

Está escrito: "Y Moshé respondió y dijo: 'Ellos no me creerán’... porque dirán: 'El Señor no se apareció ante ti'". Significado: porque la boca de Kedushá estaba en el exilio, que es el estado de ‘porque soy de boca pesada y lengua pesada’ y es por ello que Moshé, el fiel pastor, argumentó ante el Creador: "ellos no me creerán", pues aunque yo una a Israel a mí y les acerque algún otorgamiento, la Klipá del Faraón lo chupa y se los roba. Y aunque están adheridos a mí, aún así no me obedecerán. Es decir, mientras que la Klipá de Faraón tiene dominio sobre ellos, y la boca y el habla están en el exilio, si ellos creyeran en el fiel pastor debidamente, podrían los hijos de Israel obedecer a Moshé, que está por encima de la boca y el habla. Si se hubieran fortalecido en eso, ciertamente serían salvados de la Klipá de Faraón.

18. Rabash ¿Qué significa «Porque yo he endurecido Su Corazón», en el trabajo? Artículo N° 17, 1991

cuando uno siente su propia bajeza, debe creer que le vino del lado de la Kedusha [santidad]. Esto es similar a lo que está escrito sobre Moshé (Éxodo 2: 11-12): “Salió hacia sus hermanos y vio su sufrimiento, y vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo, uno de sus hermanos, y vio que no había ningún hombre."

En el trabajo, debemos interpretar que precisamente cuando una persona tiene la cualidad de Moshé, llamada "Torá", puede ver cómo un hombre egipcio, -lo cual significa el deseo de recibir para sí mismo-, dice que se llama "un hombre" y con esta fuerza, llamada "Torá", ve que golpea al hombre hebreo. Es decir, para el hebreo, un "hombre" es aquel que no hace lo que hace una bestia, lo cual significa que un hombre es uno que no usa los deseos de las bestias, como está escrito, "y vio que no había hombre", y esto significa que "un hombre" nunca emergerá de él por sí mismo. Esto es así porque esa persona tiene la cualidad de Moshé, que es la cualidad de "pastor fiel" (que es el pastor de la fe para todo el conjunto de Israel), y esa fuerza despierta a la persona para que vea la verdad, que nunca logrará la cualidad del "hombre" por sus propias fuerzas. Este es el significado del versículo, "y vio que no había ningún hombre". Esto le hace pedirle al Creador que le dé fe en el Creador, con lo cual logrará Dvekut con el Creador.

19. Rabash, El quince de Av Artículo N° 35, 1986

dijo Baal HaSulam acerca del versículo que el Creador dijo a Moshé (Éxodo 4: 2): «Y el Creador le dijo: “¿Qué es eso que tienes en tu mano?” Y él dijo: ‘Una vara’. Y Él dijo: “Tirala al suelo”, y se convirtió en una serpiente y Moshé huyó de ella». Dijo que las manos de Moshé son llamadas «Fe». Se considera «De poca importancia» ya que el hombre solamente anhela conocimiento. Allí donde ve que no hay conocimiento que desee obtener, es incapaz de alcanzar el asunto. Argumenta que ya se ha esforzado en este trabajo para poder hacer todo por el Creador, y sin embargo no se movió ni un ápice. Por lo tanto, el cuerpo le dice: «Renuncia a esto y no creas que podrás llegar a alcanzarlo. Así que retírate de este camino». En ese momento el Creador le dice: «Tírala al suelo», es decir, esto es lo que debes hacer ante el pueblo de Israel.

20. Rabash Anotación 923, “Y dijo: al asistir a las hebreas en dar a luz”

Si su intención con ello es para llegar a “en nombre de los cielos” y no en beneficio propio, con esto puede alcanzar el estado de “el salvador de Israel”, llamado Moshe, como dijeron nuestros sabios “Moshe se extiende en cada generación y generación”.

Si es recompensado con el estado de Moshe, llamado el salvador de Israel, que los salvara para salir de Egipto, por eso hay que ver de antemano, para evitar que el estado en que llegue a salir del exilio de Egipto.

Pero como se puede saber que va con el fin de otorgar, porque aún esta dentro de Egipto que es en beneficio propio y no con el fin de otorgar. Pero el quiere ser recompensado con ello ahora, sobre esto dijeron que les transmitió la señal, “masculino con el rostro hacia abajo, y femenino con el rostro hacia arriba”

21. Rabash, Anotación 924 – “Dios habló a Moshé”

“Dios habló a Moshé y dijo a él: Yo soy Dios”. Debemos comprender qué nos expresa este versículo. Parece ser que se refiere a la pregunta de Moshé que aparece al final de la Parashá Shmot, que dice: “Desde que me presenté ante el Faraón y le hablé en Tu nombre, este pueblo ha empeorado. Y no has salvado a tu pueblo”. La cuestión de la pregunta de Moshé era que mientras que les dijo que había que trabajar en el estado de Lishmá, todos pensaron que su trabajo sería más intenso y más fuerte, mientras que de hecho ocurrió lo contrario, se debilitaron en el trabajo. Por lo que clamaron a Moshé: ¿qué beneficio nos has hecho?, que nos prometiste que saldríamos del exilio de Egipto, es decir que nuestra razón está en el exilio, y mediante el método que tú nos das de trabajar Lishmá, entonces saldremos en libertad de la esclavitud del cuerpo, llamada Faraón. Y de hecho no tenemos combustible. Entonces nuestra razón nos obliga a que no podamos aceptar el propósito sublime que tienes en tus manos.

La respuesta a esto es: “Dios habló a Moshé”. Dios (Elokim) es el estado de naturaleza, que a nivel la naturaleza, tienen ustedes razón que no tienen combustible para poder continuar en su trabajo. “Y dijo a él: Yo soy Dios (HaShem)” – Dios (HaShem) es la medida de Rajamim (misericordia), que por parte de Su misericordia pueden atraer fuerzas y combustible por encima de la naturaleza y por encima de la razón, que sobre esto ya no pueden discutir debido a que la discusión de la que el hombre puede servirse es solamente la que le obliga la razón. Sin embargo, por encima de la razón todo puede ser, solo necesita sobreponerse en el estado de la fe, que el Creador puede ayudar por encima de la naturaleza. En realidad es imposible recibir algo por encima de la naturaleza antes que uno tome la decisión que no puede ser que ese asunto esté dentro de la naturaleza. Y solo después de alcanzar el desaliento por parte de la naturaleza, entonces puede pedir ayuda de los cielos, que le ayuden por encima de la naturaleza.

22. Rabash Anotacion 877, "Tres plegarias - 2"

Antes que viniera Moshe al pueblo de Israel en la misión que le encomendó el Creador, que quería sacarlos de Egipto, el pueblo de Israel estaba ocupado en el trabajo de Dios, pero estaban esclavizados al Faraón rey de Egipto. Que el asunto del Faraón rey de Egipto, es el deseo de recibir que hay en las criaturas, que solo puede hacer en beneficio propio. El cual gobierna en todas la criaturas, y oprime a todos aquellos que quieren salir de su dominio, es decir trabajar en beneficio del prójimo.

Moshe vino al pueblo de Israel y les dijo que el Creador quiere sacarlos del dominio del Faraón, es decir sacar a cada uno del pueblo de Israel para que no esté bajo el dominio de su propio Faraón, que se encuentra de forma individual en cada uno. De acuerdo con esto cada uno entiende que la misión de Moshe que hace falta ingresar en el trabajo de Lishma, entonces la mente obliga que si ahora se comienza a ir por el camino de la verdad, es decir en favor del Creador, es que cada uno tenga, en el momento de hacer el trabajo de Dios, la intención con el fin de otorgar, entonce seguro cada uno comenzará ahora su trabajo con mayor ímpetu y con un gran entusiasmo. La pasión será tan grande que le será difícil separarse aunque sea por un instante, para pensar también en sus necesidades materiales, que le son muy necesarias, a causa que ahora se ocupa solo en nombre de los cielos. A pesar de que aun no ingreso en este trabajo, que sienta que trabaja únicamente en nombre de los cielos. A pesar que aun no ingreso en este trabajo, de sentir que trabaje en nombre de los cielos, de todos modos siendo que quiere ir por el camino de la verdad, seguramente que el cuerpo estará más de acuerdo que cuando no trabajaba en el camino de la verdad, es decir en Lishma.Pero en realidad sucede lo contrario. Porque justamente cuando quieren ir en el camino de Lishma, entonces el cuerpo comienza a oponerse, y comienzan todos sus reclamos, es decir el reclamo del Faraón rey de Egipto, que es el argumento de "quien es el Creador para que yo escuche su voz", etc. Y también el reclamo del malvado quien argumenta, "que es este trabajo para ustedes". Y entonces el trabajo comienza a ser pesado, y cada vez necesita sobreponerse más.

<https://kabbalahmedia.info/he/events/cu/SfnwcBHT?language=he>