***Ushpizin Aarón - Sefirat Hod* - Fragmentos elegidos de las fuentes**

1. Rabash, Anotación 474, "Y escuchó el canaanita rey de Arad"

Ven y ve, Aarón era el brazo derecho del cuerpo, que es Tiféret, por eso está escrito, "que conduce a la derecha de Moshé, brazo de su Tiféret, y quién es, Aarón, que es el brazo derecho de Tiferet (Zóhar). Acerca de Aarón se sabe que es llamado Shoshbina de Matronita (quien acompaña a la novia a la Jupá), es decir para asumir el yugo del reino de los cielos, necesitaban la cualidad de Aarón, llamada Jésed (benevolencia), que es el estado de "Jafetz Jésed" (desea Jésed). Que significa, que sin importar el estado en el que esté, está satisfecho, porque asumir el yugo del reino es del lado de Jésed, y no del lado de Jojmá, sino por encima de la razón.

2. Rabash, Y Moshé fue. Artículo N° 1, 1986

Necesitamos saber que el brazo derecho es considerado como Jésed (benevolencia), que es el Kli de otorgamiento. Es decir, solo quiere hacer benevolencia y otorgar. Por su poder, Aarón atrajo este poder para el pueblo de Israel. Debido a esto nadie podía luchar contra el pueblo de Israel, ya que la conducta del cuerpo es lo que le produce a una persona que vea y que si lo escucha, le dará muchos placeres. Pero si el cuerpo oye que su único deseo es otorgar, ve que no tiene la fuerza necesaria para hablar con él. Recibieron la fuerza de otorgar de Aarón el Cohen (sacerdote), que es la cualidad de Jésed, y estaban adheridos a él. Por lo tanto, estaban bajo su dominio. Por lo tanto, cuando Aarón murió, perdió el poder de otorgamiento y comenzó la guerra de recibir para sí mismo, porque el cuerpo ahora podía encontrar un lugar para discutir con él.

3. Rabash, Y Moshé fue. Artículo N° 1, 1986

todo el esfuerzo comienza cuando una persona quiere ir por encima de la razón y necesita recibir esa fuerza desde arriba. Esto les llega a través de la cualidad de Aarón, pero ahora la persona misma debe atraer esa fuerza, es decir, pedir al Creador que lo ayude.

En ese momento comienza a discernir entre dos cosas: 1) Uno que espera a que el Creador le ayude a recibir este poder, y se para y lo espera; y 2) uno que no tiene la paciencia para esperar a que el Creador lo ayude, sino que más bien comienza a trabajar y luego grita pidiendo ayuda al Creador y dice: «Porque las aguas están amenazando mi vida». Y debido a que ya ha llegado a un claro entendimiento de que solo el Creador puede ayudarlo, recibe la ayuda.

4. Baal HaSulam “Or Habahir” (Luz clara) #17

Aarón: viene de la palabra "Hirur" (reflexión), y es anterior y causante de Moshé, y el es despertar de abajo que es anterior al despertar de arriba llamada Moshé, porque Moshé es llamado Shoshbina de Malca (quien acompaña al novio) y Aarón Shoshbina de Matronita (quien acompaña a la novia), ambos son iguales en profecía, porque los labios del Cohen guardaran Daat porque él es un ángel de Dios de los ejércitos, por eso Aarón y sus hijos son quienes hacen todos los sacrificios del mundo, y eso es por la paz, y en sus manos está el secreto de la triple bendición.

5. Rabash, Anotación 743, "Los viajes de los hijos de Israel"

El hombre por sí mismo no puede sentir. Por eso cada uno necesita un rav, que lo instruya. El hombre debe creer todo lo que su rav le dice, que es de acuerdo con el Creador, de lo contrario no estará de acuerdo en dejar su lugar, y aceptar el vaivén del camino. El orden de las salidas y desplazamientos es justamente por medio de Moshé y Aaron. Porque Moshé se llama Shoshbina de Malca (quien acompaña al novio). Y Aaron Shoshbina de Matronita (quien acompaña a la novia). Porque Aaron beneficia a la velas, es decir la corrección de las cualidades, que sean capaces y aptos para recibir la abundancia, eso se llama que prepara la congregación de Israel. Y Moshé se llama atraer la Luz de la Torá, que es el asunto de Shoshbina de Malca, es decir atraer la abundancia a las vasijas corregidas.

6. Zohar para todos. Vaera, “Toma tu vara” 117

Para subyugar a todos los que vienen del lado izquierdo, hace falta la vara de Aaron, porque Aaron viene de la derecha, que es Cohen (sacerdote), y la izquierda de rinde ante la derecha.

7. Rabash ¿Qué significa que debemos levantar la mano derecha sobre la mano izquierda, en el trabajo espiritual? Artículo N° 18, 1991

está escrito en Aarón, “'Y Aarón levantó su mano con un Yod faltante, lo que significa una sola mano, es porque la derecha se debe levantar sobre la izquierda”. Y preguntamos ¿qué nos enseña esto en el trabajo? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que la persona que debe caminar por la izquierda, debe tener cuidado de que la derecha siempre esté por encima de la izquierda.

Es decir, que mientras camina por la izquierda y mira si la representación del trabajo, está completo o no, debe tener cuidado de poder regresar inmediatamente a la derecha, lo que significa que la derecha siempre tendrá mayor importancia, y que necesita la izquierda solo para ayudar a la derecha, así tendrá lugar para estar siempre completo y en el camino de la verdad. Es decir, para estar contento con la parte que le toca, y esto se llama fuerza de retención

8. Zohar para todos. Teruma, “Moshé, Aarón y Shmuel” 404

Aarón fue recompensado con profecía superior por sobre todo el resto de los Cohanim, y fue recompensado con la Kehuna superior (sacerdocio superior), por sobre todos, porque era el gran Cohen (sumo sacerdote).

9. Baal HaSulam Shamati 59, “El asunto de la serpiente y la vara”

dijo Moshé: “Y no me creerán ni escucharán mi voz”. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de fe por encima de la razón.

Entonces el Creador le dijo: “¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara” “Échala en tierra”, y luego, “se convirtió en una serpiente”. Esto significa que no existe un estado intermedio entre la vara y la serpiente. Es para saber si uno se encuentra en la Kedushá o en la Sitra Ajra.

Resulta que, de cualquier forma, no tienen más alternativa que asumir el estado de fe por encima de la razón, llamado “vara”. Esta vara debe estar en la mano, y no debe ser lanzada. A esto se refiere el versículo: “La vara de Aarón tenía brotes”.

Quiere decir que todos los brotes que uno consiguió en su servicio al Creador, estaban basados concretamente en la vara de Aarón. Esto significa que Él quiso darnos una señal para que podamos saber si transitamos por el camino de la verdad o no. Él nos dio una señal para conocer solamente las bases del trabajo, es decir, sobre qué base uno está trabajando. Si su base está en la vara, es Kedushá (Santidad); y si la base está dentro de la razón, esta no es la forma de alcanzar la Kedushá.

10. Rabash, Anotación 907. "Cuando bajó su mano y se sobrepuso Amalec"

Está escrito: "Las manos de Moshé son pesadas", es decir que era difícil y pesado para Israel sostener la importancia, las manos de Moshé. Es decir que sentían pesadez en la fe, que era para ellos un yugo y una carga, el darles el yugo de la fe."Y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él". Piedra (Even) es de la palabra comprensión (Havaná). Significa que tomaron todas sus comprensiones y razonamientos y los pusieron bajo Moshé, es decir, bajo la fe. Que el asunto de la fe, llamado Moshé, se monte sobre la mente, llamada comprensión y piedra.Y Aaron y Jur dieron soporte a su mano, es decir a la fe, que les ayudaron a Israel a levantar la mano de Moshé, es decir que dieron fuerza al pueblo de Israel para levantar la fe. Este es el significado de "y sus manos fueron fe, hasta que llegó el sol", es decir que asumieron la fe hasta la anulación de toda la fuerza de la mente, llamada sol.

11. Baal HaSulam Shamati 59, “El asunto de la serpiente y la vara”

si el trabajo de uno se basa en cuestiones mundanas, siempre puede encontrarse bien. Pero si su trabajo se basa en el nivel del otorgamiento y por encima de la razón, necesitará constantes esfuerzos para no caer en la raíz de recepción que está en uno y dentro de la razón.

Uno no debe distraerse ni por un momento, de lo contrario caerá en su raíz mundana, llamada “polvo”, como está escrito: “porque polvo eres y al polvo regresarás”. Y esto ocurrió después del pecado del Árbol del Conocimiento.

Uno examina si está avanzando en Kedushá o, todo lo contrario, ya que cualquier otro dios es estéril y no da fruto. El sagrado Zóhar nos proporciona esa señal: que precisamente sobre la base de la fe, llamada estado de “vara”, uno logra la fecundidad y la multiplicación de la Torá. Este es el significado de “la vara de Aarón tenía brotes”: los brotes y todo lo que crece viene específicamente a través de la vara.

12. Rabash ¿Cuál es la necesidad de pedir prestado Kelim (vasijas) a los egipcios? Artículo N° 14, 1986

cuando Moshé y Aarón se dirigieron a los hijos de Israel, tal como está escrito (Éxodo, 4:29), "Moshé y Aarón reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón les transmitió todas lo que el Creador le había dicho a Moshé, y mostró las señales al pueblo y la gente creyó y escuchó".

De esto vemos, que tan pronto como Moshé y Aarón se acercaron a los hijos de Israel, estos aceptaron lo que el Creador le había dicho a Moshé con fe por encima de la razón. Y todo lo que los egipcios les quisieron hacer comprender mediante todas las preguntas y dudas sobre la fe de Israel no contó en absoluto porque fueron por encima de la razón. Por esta razón, el hecho de que todo el tiempo estuvieron en el exilio no puede afectarlos en absoluto ahora.

13. Rabash ¿Cuál es la necesidad de pedir prestado Kelim (vasijas) a los egipcios? Artículo N° 14, 1986

la cuestión de tomar prestado los Kelim de los egipcios, cuando el Creador le pidió a Moshé que Israel le pidiera a los egipcios que le prestaran los Kelim, nosotros nos preguntamos "¿Por qué el Creador tuvo que pedirle a Israel tal cosa? y ¿Por qué el pueblo de Israel no querría tomar prestados esos Kelim? La respuesta es que cuando Moshé y Aarón se dirigieron como emisarios del Creador para sacar al pueblo de Israel del exilio, está escrito. "Y creyó el pueblo y escucharon", es decir, con fe por encima de la razón. No necesitaban nada ni deseaban altos niveles espirituales, sino que simplemente estaban contentos de poder dedicarse a la Torá y a las Mitzvot sin ninguna perturbación por parte de los egipcios.

14. Rabash, Carta 72

¿cómo es posible decir que antes de llegar Moshé y Aarón al pueblo de Israel como mensajeros de Dios, no estaban suficientemente en las puertas de la impureza, sino precisamente después de llegar Moshé y Aarón y ver todos los signos y señales que hubieron en Egipto, entonces cayeron tanto a las puertas de la impureza?

La cuestión es que todo depende de la sensación, porque uno no es capaz de sentir ninguna realidad verdadera por sus propios medios, como dijeron los sabios: “uno no ve sus propias faltas” y “uno aprende Torá solamente en el sitio donde su corazón desea”, y de todos modos no es capaz de ver la verdad tal como es. Más bien, poder ver la verdad es una ayuda de arriba.

Por esto es que antes de que Moshé y Aarón llegaran, no vieron la verdad, sino después de haber visto las señales lograron ver la verdad tal como es, es decir que vieron que ya están en el nivel más bajo de las cuarenta y nueve puertas de la impureza. Y entonces, fueron privilegiados con la redención, es decir, después de sentir la amargura fue que consiguieron dar una oración genuina sobre el estado en el que se encontraban. Resulta que también el Maror es ayuda de Dios, o sea, a través de Moshé y Aarón y las señas y las señales que el Creador les mostró.

15. Rabash, Anotación 417, "Así hizo Aarón"

De acuerdo al camino de Baal HaSulam resulta que lo principal de salir del beneficio propio, es decir que el hombre pueda hacer actos de devoción del alma, también a base del beneficio propio.Por eso cuando vio que renuncia a su beneficio propio por medio de un acto de caridad, así sabe que toda su devoción del alma es en base de con el fin de otorgar, por eso dijo "de tu parte será mi parte" etc. No se refiere solo al acto de caridad, sino también a los actos en los que se sienta y se ocupa de la Torá, y congrega comunidades en multitudes,porque todo era en base de con el fin de otorgar.Ese es el significado de "indica que Aarón no cambio", porque hacer el candelabro (Menorá) es un grado mayor, en el que el placer es muy grande, y en la medida que el placer es mayor, es más difícil hacerlo con el fin de otorgar. Ese es el significado de no cambió, sino que todo era en base de "cuando el Creador le ordenó a Moshé"

16. Zohar para todos. Tzav, “Este es la unción de Aarón” 162

“Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos”. “Esta”, la Maljut, es la unción de Aarón. Aarón fue ungido desde Jojmá y él trajo el aceite superior de la unción de lo alto, lo cual es Jojma, extendiéndola abajo, a Maljut. A través de Aarón, Maljut fue ungida con el aceite sagrado, para ser bendecida. Es debido a esto que está escrito, “Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos”.

17. Zohar para todos. Emor, “MAN, pozo, nubes de gloria” 260

Las nubes de gloria gracias a Aarón, que es Mercavá para Jesed, como está escrito, “que ojo ante ojo Te verás Creador y Tu nube se posa sobre ellos”. Está escrito y cubrió la nube del incienso. Como en el incienso hay siete nubes, tambien aqui y Tu nube se posa sobre ellos, que son también siete nubes. Porque en el incienso eran siete nubes conectadas juntas, y Aarón es Rosh de todas las siete nubes. Porque las siete nubes son JaGaT NeHYM, y Aarón Mercava de Jesed, que es la primera Sefira de ellas, y está conectado con las otras seis nubes, Guevura, Tiferet, NeHYM, cada día. Por eso se consideran a las nubes gracias a Aarón, que es Jesed, Rosh de las nubes, y las incluye

[**https://kabbalahmedia.info/he/lessons/cu/6hDT7Azi?language=he**](https://kabbalahmedia.info/he/lessons/cu/6hDT7Azi?language=he)