

SHEMINI

Libro Levítico 9:1 - 11:47

Esta porción narra el capítulo de la muerte de los hijos de Aharon.

-La inauguración del servicio sagrado.

-Las leyes del sacrificio y el silencio de Aharon.

-Las leyes del kashrut (leyes dietéticas).

-La muerte de los hijos de Aharon, Nadav y Avihu, tiene similitudes en el carácter de su enseñanza con la historia de Yosef cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos.

Tanto la Tora como el Zohar nos comentan que los hermanos de Yosef no sabían la gravedad del error que habían cometido; pensaban que no había nada grave, ya que la prosperidad, abundancia y salud seguían fluyendo y sus vidas continuaban a pesar de sus malas acciones. La Khabalah explica que le tardó 22 años reconocer su falta cometida y llegó el momento de que entendieran lo que habían hecho y comenzaron a sentir el dolor físico del hambre y la carencia durante la época de hambruna, pero aun así no se daban cuenta de cómo su transgresión podría haber causado esta devastación.

El sufrimiento, ya sea físico o emocional, es una herramienta para despertarnos ante la necesidad de revisar nuestra vida y así corregirnos ante cualquier desajuste o desequilibrio, trayendo así corrección sobre nosotros. Así que esta porción que trata de la muerte de los hijos de Aharon, al igual que la narrativa de la historia de Yosef, nos trae

reflexiones y el poder del silencio, ya que Aharon queda en silencio tras la muerte de sus dos hijos, ya que él sabía que por su falta del becerro de oro esta muerte había sucedido. Aunque hay varias opiniones de comentaristas sobre por qué murieron los hijos de Aharon, es que Aharon, al reunir el oro y los códigos que conocía en arameo, transfirió luz espiritual, es decir, su energía al becerro, el cual cobró vida, y es donde el Zohar nos dice que Aharon debía ser purificado más que los demás, usando el dolor como un medio purificador.

El silencio de Aharon era la corrección de la sefirot de Guevurá; el Zohar dice que el silencio fue más poderoso que cualquier grito, ya que era un silencio cargado de Guevurá rectificada de una aceptación profunda de la voluntad superior y ese silencio activo la sefirot de Binah, que es el mundo de la comprensión. Es que, a través del silencio, Aharon elevó sus emociones a un lugar donde no hay juicio ni quejas, solo unión. Es por lo cual, en los momentos de caos o pérdida, el alma puede

responder desde el din (juicio) o desde la entrega (bitul) y es que el silencio de Aharon es una elección de transformar el juicio en misericordia.

Aharon no pregunto nada ya el sabia porque le estaba sucediendo este dolor ya que las personas suelen preguntar porque me sucede esto a mi entre otras preguntas pero Aharon no expreso ni una palabra en cambio a los hermanos de Yosef le tomo 22 años entender su falta y actuaban como que no habían hecho nada siendo estar la diferencia y vemos como una persona justa sabe reconocer en silencio su falta ya que entienden la verdad de lo que sucede y se permiten arrancar de raíz el defecto y corregirse para así evolucionar y es que para poder evolucionar es necesario alcanzar ciertos niveles de consciencia y esto solo se logra cuando reconocemos nuestros actos y entenderemos el porqué de nuestras acciones.

La tragedia de Nadav y Avihu: los dos hijos de Aharon traen fuego extraño, es decir, no ordenado por Dios, y como resultado un fuego divino lo consume; esta tragedia de santidad del servicio del Mishkán (Tabernáculo) y la necesidad de seguir con exactitud las instrucciones divinas. Moisés consuela a Aharon, quien permanece en silencio ante el decreto divino. El Zohar nos dice que las intenciones de los hijos de Aharon fueron sincera deseaban una unión con el creador una devekut adhesión espiritual que lo consumiera pero actuaron sin vasija, no pidieron permiso, no crearon límites y la luz sin vasija quema ya que la luz infinita (Or Ein Sof) necesita vasija adecuada y Nadav y Avinu actuaron sin vasija ellos representaron el deseo de recibir sin equilibrio en Netzaj y Hod es que buscar a Dios intensamente pero sin humildad ni alineación con su voluntad lleva al desequilibrio y es que el fuego del amor sin dirección puede consumir , la pasión espiritual necesita guía no

solo deseo ya que la verdadera espiritualidad tiene estructura y pasión equilibrada.

La inauguración del servicio sagrado: Después de 7 días de preparación, en el octavo día, Aharon y sus hijos inician el oficio del servicio como kohanim (sacerdote), ofrecen sacrificios que son aceptados por Dios y una manifestación de fuego divino desciende y consume las ofrendas en el altar, a lo cual el pueblo reacciona con júbilo y reverencia.

El nombre de esta parashá, que es Shemini, que significa octavo, que es el número 8, nos conecta con la sefirot de Binah, que es la octava sefirot, y el número 8 es también la palabra aramea Brit, que significa circuncisión, la cual tiene la conexión espiritual directa con Binah, que es una conexión espiritual que fue el pacto entre Abraham y el creador, que traducido en nuestra vida se trata de una acción consciente a modo de acuerdo que todo hombre requiere hacer consigo mismo y la luz para conectar con el entendimiento en su vida. Shemini es equivalente a entendimiento, ya que Binah es entendimiento.

Nos ayuda a interiorizar e integrar la información que recibimos constantemente durante el día y a transformarla en un conocimiento entendido en nuestro corazón y ya no solo con la cabeza, ya que cuando comprendemos desde el corazón, el entendimiento es completamente parte de nosotros, enlazando la razón con la emoción y así activamos el sentimiento más elevado; siendo este tipo de entendimiento que necesitamos alcanzar para poder conectar con la luz y así ayudarnos a nosotros mismos y a los demás.

El octavo día es una dimensión sobrenatural y es que esta porción inicia diciendo Bayom HaShemini - En el octavo día; el numero 7 representa el orden natural que son los siete días de la semana , los sietes niveles emocionales (sefirot Jésed hasta Maljut) y el octavo día simboliza la transcendencia , el acceso a una dimensión más allá del tiempo , Binah la madre superior el alma que da forma a la redención y a la vida espiritual más elevada y es que el Mishkán fue completado en siete días el plano físico-emocional pero solo el octavo día descendió la Shejina y esto es porque solo cuando el hombre trasciende sus propias limitaciones puede revelar la presencia divina y Shemini representa el momento en que el alma ya no solo construye sino que se vacía para dejar entrar la luz.

Es que el pacto requiere entendimiento si retomamos el brit de la circuncisión, ya que el Zohar nos explica acerca de la monogamia, que resulta ser un estilo de vida que elige el hombre como un compromiso personal y de compromiso con la luz para alcanzar el entendimiento que se expresa a través de la historia de los patriarcas y que logró ser respetado y manifestado por medio de Isaac y, con su ejemplo, Abraham le siguió, teniendo como resultado acceso a Tiferet, abriéndole paso a Jacob.

Debemos recordar que para hacer lo correcto es necesario saber que lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todos lo hagan; es que vivimos en una sociedad en donde lo bueno lo tienen como debilidad, de ser tonto pero nadie se detiene a reconocer lo que es bueno ya que se requiere valor para esto por la presión de grupo que se vive y es la humanidad la vasija y la naturaleza de la vasija es el deseo de recibir para sí mismo y el deseo en si no es malo sino lo que hacemos

con dicho deseo siendo resta parashat la que marca justo el punto medio de la Torah y esto nos hace referencia al equilibrio que podemos lograr cuando ponemos en práctica lo aprendido en esta porción.

Aun las almas elevadas pueden ser afectadas por Satanás, así que esto nos muestra que aun de nuestro nivel espiritual somos vulnerables a nuestro oponente. Las normas de entrar al lugar santísimo eran una vez al año: el Cohen Gadol, en este caso Aharon y Moshé, en cualquier momento, pero este esperaba ser llamado por el creador para entrar. Además, debían estar casados y los hijos de Aharon no lo estaban, por lo cual estaban incompletos, ya que son almas completas cuando están casados y era uno de los requisitos para ser Cohen Gadol, sumo sacerdote.

Aharon debía continuar con sus labores a pesar de la pérdida de sus hijos y esto nos enseña que, no importa cómo estemos, no debemos descuidar

nuestra labor o trabajo espiritual y realizar las conexiones para elevar nuestra vibración. Y es que debemos mantener el equilibrio y no permitir que nuestras emociones nos hagan perder la vibración adecuada, así que la columna del medio o central nos ayuda a reactivar el sistema inmunológico (físico y espiritual) y, con relación al equilibrio, también nos enseña acerca del Kashrut y los alimentos aptos para comer.

Esta porción nos habla de los animales puros e impuros, cuales se pueden comer y cuales no; es que el Kashrut son las fronteras espirituales ya que los animales puros e impuros no son solo asuntos físicos ya que según la khabalah cada especie representa una energía ya que al comer absorbemos no solo los nutrientes sino formas de conciencias y es que los alimentos impuros bloquean los canales del alma impiden la intuición y oscurecen la conciencia y es que lo que entra al cuerpo moldea el alma ya que la comida es combustible para realizar nuestras acciones debemos estar consciente de que dependerá mucho nuestras acciones de lo que comemos y es también que el tipo de alimento espiritual y energético que consumimos es importante ya que todo lo que dejamos entrar a nuestro cerebro y sistema es importante para nuestra elevación.

Las vasijas espirituales se pueden contaminar a través de acciones negativas y al consumir alimentos de baja vibración. Es que todas nuestras acciones crean entidades positivas o negativas, las cuales nos hacen sufrir daños físicos o espirituales; es que tenemos una gran responsabilidad con la luz que habita en nuestro interior, la luz del creador, y es que debemos tener límites sanos, no por desprecio, sino por expresar amor a todos a través de cuidar nuestra luz y así contribuir con ella en iluminar la creación.

Que podamos ser luz y que cada lección semanal sea de utilidad para así expandir nuestra vasija y prepararla para recibir luz para iluminar al mundo, traer luz.

Marianela Marte