

Un Mensaje de Torá para el mes de Elul

De acuerdo con el Sefer Ietzirá, cada mes del año judío tiene una letra del alfabeto hebreo, un signo del zodiaco, una de las doce tribus de Israel, un sentido, y un órgano controlador del cuerpo que le corresponde.

Elul es el sexto de los doce meses del calendario judío.

Es llamado "el mes del arrepentimiento", "el mes de la misericordia" y "el mes del perdón". *Elul* sigue a los meses *Tamuz* y *Av*, los meses donde tuvieron lugar los dos grandes pecados de Israel, el del becerro de oro y el de los espías.

Las cuatro letras de la palabra *Elul* son un acrónimo de las letras iniciales de la frase del Cantar de los Cantares (6:3): "Yo soy para mi amado y mi amado es para mi". "Yo soy para mi amado" en arrepentimiento y deseo consumado de retornar a la raíz de mi alma en Di-s. "Y mi amado es para mi" con una expresión Divina de misericordia y perdón.

Este es el mes en el cual "el Rey se encuentra en el campo". Todos se pueden acercar a El, y El hace resplandecer Su semblante hacia todos.

Elul es el mes de la preparación para las supremas festividades de *Tishrei* En el cual Moisés ascendió al Monte Sinaí por tercera vez por un período de cuarenta días desde *Rosh Jodesh Elul* hasta *Iom Kipur*, cuando descendió con las segundas "tablas del testimonio". Estos fueron días en donde Di-s reveló gran misericordia al pueblo judío.

En "numeración pequeña", *Elul* = 13, aludiendo a los 13 principios de misericordia Divina que son revelados en el mes de *Elul*.

Color: *rojo*.

Letra: *iud*.

La *iud* es la primera letra del Tetragramaton, *Havaiá*, el Nombre esencial de Di-s, el de la misericordia. Es también la letra final del Nombre *Adnut*, el Nombre que incluye el Nombre *Havaiá* para revelarlo y expresarlo en el mundo. Así la *iud* es el comienzo (de la **esencia** de misericordia Divina, *Havaiá*) y el final (de la **manifestación** de misericordia Divina, *Adnut*)

Todas las formas creadas comienzan con un "punto" esencial de energía y fuerza de vida, el de la letra *iud*. El final del proceso creativo es igualmente un "punto" de

consumación y satisfacción, una *iud*. "En el principio Di-s creó ..." es el punto inicial, "y Di-s finalizó en el séptimo día ..." es el punto final.

La palabra *iud* posee la misma raíz que "mano" (*iad*). Nuestros sabios interpretan el versículo: "Incluso Mi mano ha fundado la tierra, y Mi derecha ha desarrollado los cielos", como que "Di-s extendió su mano derecha y creó los cielos y extendió su mano izquierda y creó la tierra". La mano derecha es el punto de iniciación y la izquierda es el del final".

En estos versos, la mano izquierda ("Mi mano, sin ninguna especificación de derecha o izquierda) aparece antes de la mano derecha. Esto concuerda con la opinión de Hillel que "la tierra precede [a los cielos]". La tierra representa la consumación de la Creación, "lo último en la acción es lo primero en el pensamiento".

La *iud* de *Elul* es, en particular, la mano izquierda, el controlador del sentido del mes, el sentido de acción y rectificación. Este es el punto final de la Creación que alcanza su propósito final, la *iud* de *Adnut*, reflejando perfectamente en la realidad creada la *iud* de *Havaiá*.

Mazal: betulá (Virgo - virgen).

La *betulá* simboliza la novia amada de Di's, Israel, la novia del Cantar de los Cantares quien dice a su novio "Yo soy para mi amado y mi amado es para mi".

La palabra *betulá* aparece por primera vez en la Torá (y la única vez describiendo a una mujer específica, alabando a nuestra matriarca Rebeca, antes de su casamiento con Isaac).

En cabalá, la unión de Isaac y Rebeca simboliza el servicio espiritual de la plegaria y la devoción a Di-s. Isaac (Itzjak = 208) más Rebeca (Rivka = 307) = 515 = *tefilá*, "plegaria".

En *jasidut* el verso "Yo soy para mi amado y mi amado para mi", hace referencia, en particular, al servicio de plegaria del mes de *Elul*.

La "virgen" de *Elul* (Rebeca) da a luz (retroactivamente, con respecto al orden de los meses del año) a los "mellizos" de Sivan (Iacob y Esav, los hijos de Rebeca, como se explica arriba). Las primeras tablas, entregadas en Sivan, fueron quebradas (a causa del pecado), las segundas, dadas a Moises en *Elul* (el mes del arrepentimiento) están enteras. El arrepentimiento es identificado en cabalá con la "madre" (en general y Rebeca en particular). "Madre corresponde a la sefirá de biná = 67 = *Elul*.

En Cabalá la "madre" permanece por siempre "virgen" (en el plano espiritual). En un estado continuo de *teshuvá* y *tefilá* su "siempre nueva" unión con el "padre" nunca cesa - "dos compañeros que nunca se separan". Tal va a ser el estado de la novia y el novio de aquí abajo con la llegada del *Mashiaj*. "Padre" y "madre" corresponde a las primeras dos letras de *Havaiá* - "la unión superior"; "novio" y "novia" o "hijo" e "hija" corresponden al segundo par de letras de *Havaiá* - "la unión inferior").

La *betulá* simboliza también la "tierra virgen", la tierra de Israel destinada a casarse con el pueblo de Israel, como declara el profeta: "como un joven desposa a una virgen, así tus hijos te desposaran [la tierra de Israel]" (Isaias 62:5). Aquí vemos que los hijos desposan a la "madre tierra" que permanece "tierra virgen".

La tierra representa la rectificación de la acción, el sentido del mes de *Elul*, como se describe arriba.

Tribu: *Gad*.

Gad comparte su raíz gramatical con "campamentos", como en el versículo en que nuestro patriarca Iacob bendice a su hijo Gad: "Gad organizará [lit. campamento] campamentos [del ejercito], y volverá con todos sus campamentos" (Génesis 49:19). El talento especial de Gad es organizar una "compañía".

Gad se puede interpretar también como "buena fortuna". Es la verdadera "buena fortuna" de Israel de ser la novia amada de Di-s, y esto se revela por medio de nuestras buenas acciones, especialmente aquellas que intentan rectificar nuestras imperfecciones y embellecernos, como la novia para su novio.

La "buena fortuna" de Gad se relaciona en cabalá con los trece principios de misericordia que son revelados en este mes, para despertar el alma desde su raíz (su "buena fortuna") para que retorne a Di-s.

Gad = 7. Gad fue el séptimo hijo que le nació a Iacob. *Mazal*, la palabra más común para "buena fortuna" = 77. La letra del medio de *mazal* es *zain* = 7. Cuando las dos letras *gimmel dalet* que forman el nombre Gad (= 7) son substituidas por *zain* (= 7) de *mazal*, se forma la palabra *migdal*, "torre" Declara el versículo: "Una torre [*migdal* = 77] de poder [*oz* = 77] es el Nombre de Di-s, en la que marchará el *tzadik* y será exaltado". En cabalá, la "torre de poder" representa a la novia, la *betulá* de *Elul*, el alma-raíz y *mazal* del pueblo judío. El *tzadik*, el novio, marcha con todo su poder, para entrar a la "torre de poder".

Sentido: *acción*.

Acción es el sentido y "conocimiento" interior por el cual uno es capaz de rectificar siempre cualquier imperfección o estado de quiebre del alma por medio de actos devotos de bondad. Este es el sentido necesario para el servicio espiritual de *Elul*, el servicio de *arrepentimiento* y *teshuvá* verdadera hacia Di-s. El sentido de acción es así el de no desesperar nunca. Este es el "punto", la *iud* de *Elul*, del servicio Divino, sin el cual uno nunca puede empezar una acción o terminarla.

Este sentido es la inclinación a arreglar un objeto roto ("salvar" una situación) más que desecharla

Sumado a esto, es el sentido de organización y el de administración de sistemas complejos (como Gad, la tribu de *Elul* significa "campamentos" y "compañía").

Se dice de la *iud* de *Elul*: "Con sabiduría [el punto de la *iud*] Di-s hizo [rectificó] la tierra [el sentido de la acción]".

Controlador: la mano izquierda.

Como se mencionó anteriormente, Di-s estiró Su mano izquierda para crear la tierra, y "Con sabiduría Di-s creó la tierra" [Proverbs 3:19]).

La mano derecha (la más espiritual de la dos manos, que creó los cielos - "Eleva tus ojos y ve Quién creó esto" - la dimensión interna y espiritual de la realidad) controla el sentido de la vista, mientras que la izquierda (más física) controla el sentido de la acción.

La *mitzvá* (mandamiento de *acción*) de los *tefilin shel yad* (filacterías de la mano) se realiza en el brazo izquierdo, la mano derecha los coloca en la izquierda, es decir, "ve" sus acciones realizarse en la izquierda.

Es la mano izquierda la que toca el corazón, esto nos enseña que toda acción rectificadora deriva de las buenas intenciones y emociones del corazón.