

Leorer Libi

פרשת יתרו

Bs”d

Obstáculos y barreras

“...y Moshe se acercó a las tinieblas en donde estaba allí D-s” (20:18).

Durante la entrega de las Lujot, Am Israel le solicitó a Moshe Rabenu que los mandamientos sean transmitidos por él... La Torá describe la manera en la cual se acercó Moshe a hablar con D-s y dice: “Y Moshe se acercó a las tinieblas en donde estaba allí D-s”. Aparentemente, según la descripción de la Torá, en esta ocasión la presencia divina es simbolizada por las ‘tinieblas’ que es como una ‘nube oscura’.

Encontramos en los Sefarim Hakedoshim (Likutei Moharan) que aprenden de esta descripción algunos consejos fundamentales en Avodat Hashem, que pueden ser muy prácticos para cualquier persona que desea acercarse a D-s.

En primer lugar (t.115) el símbolo de una ‘nube oscura’ indudablemente representa un escenario confuso. Los Jajamim deducen de la similitud de las palabras ‘Joshej’ (יִשְׁעֵי) que significa ‘oscuridad’ y ‘Lajsoj’ (לַיְשׁוֹי) que significa bíblicamente ‘privar’, que la nube oscura simboliza una aparente dificultad.

Dicen los Tzadikim que el mensaje que encubre la Torá en esta descripción es que quien desea acercarse a Hashem puede que se tope con algunas trabas o impedimentos -‘Meniot’, tanto materiales como espirituales, que le provoquen una sensación de rechazo.

Pero la principal enseñanza es que en la aparente ‘traba’ se esconde la presencia divina, tal como lo recalcó la Torá: “Y Moshe se acercó a las tinieblas”, que representan las ‘Meniot’, “en donde estaba allí D-s”.

Este interesante aprendizaje nos despierta una gran duda: ¿Por qué Hashem envía obstáculos o impedimentos a quien desea acercarse a Él? ¿Lógicamente debería ser al revés, que quien quiere estar cerca de Él, Bore Olam lo reciba con brazos abiertos!

Beezrat Hashem si encontramos una respuesta correcta a esta incógnita se nos esclarecerá el camino a recorrer y eventualmente también la solución a algunos de los obstáculos.

En los Sefarim Hakedoshim hallamos cuatro motivos por los cuales se pueden presentar ‘Meniot’ (impedimentos) frente a aquel que anhela acercarse a Hashem y fortalecerse en el cumplimiento de las Mitzvot:

El primero: (ídem 115) los impedimentos vienen para apaciguar a la “Midat Hadin” (juicio celestial) que nos acusa de no ser merecedores de ser bien recibidos luego de haber estado sumergidos en los pecados y el materialismo. Ahora bien, por un lado D-s siempre se conduce con justicia, pero por otro lado Hashem ama al pueblo de Israel más de lo que ama a la justicia y desea que sus hijos se acerquen a Él. Es por eso que procede con misericordia y le envía a la persona un impedimento que aparenta alejarlo de Hashem, pero realmente El mismo está escondido dentro de ese obstáculo y espera que lo atraviese con fortaleza. Por eso quien actúa con sabiduría podrá encontrar la presencia de D-s dentro de los obstáculos.

☞ Según este fundamento deducimos que no solamente que en la ‘Meniá’ se esconde Hashem mismo, sino que la aparición del obstáculo nace originalmente de Su plena bondad y amor para calmar las acusaciones contra la persona y permitir que pueda retornar a Hashem.

El segundo: (t.t.66) el propósito de los impedimentos es para aumentar las ansías por nuestras metas. Por naturaleza cuando queremos algo y se torna difícil alcanzarlo, se aumentan las ansías hacia ello. Por ejemplo cuando se le da a un niño un dulce y antes de que lo tome se lo quitan, y después nuevamente se lo acercan y se lo quitan... esta acción provoca el aumento de deseo por aquel dulce. De igual manera cuando Hashem nos priva de conseguir fácilmente alguna meta es para que el mismo impedimento nos incremente el deseo por ella.

☞ Cuando nos topamos con una ‘Meniá’ es adecuado que reflexionemos que si nos cuesta mucho alcanzar el objetivo es porque justamente este es tan importante y valioso que desde el cielo quieren que incrementemos relativamente las ansías hacia él. Es más, si trabajamos interiormente en aumentar nuestro deseo hacia las metas espirituales, muchas veces no será necesario de los impedimentos para obtener el objetivo.

El tercero: (t.t.46) hay veces que los impedimentos son para que hagamos Tefilá. Por lo general las barreras o las trabas que aparecen en nuestros caminos son como alucinaciones y motivos que Hashem crea para despertar en nosotros la necesidad de rezar.

☞ Debemos saber que la principal ‘traba’ está en nuestra cabeza cuando no poseemos una conexión con D-s, por eso es necesario de los obstáculos para que hagamos Tefilá y nos vinculemos con El. Dicen los Tzadikim que las siglas de la palabra נִשְׁוֶק, que su significado es ‘dificultad’, son las primeras letras del versículo en Tehilim (27): “*Shemá Hashem Kolí Ekrá*” - “*Oye D-s mi voz cuando te aclamo*”. Esta equivalencia nos insinúa que la finalidad de las dificultades es para que recemos y esto mismo nos ayudará a anular todos los impedimentos.

El cuarto: (t.185) cuando la persona se esfuerza en superar los obstáculos que se le presentan al querer acercarse a Hashem, el mismo esfuerzo crea nuevos ‘Kelim’ (recipientes) que le permiten recibir más abundancia de Hashem y llegar a niveles superiores, y mientras su esfuerzo sea más grande también los recipientes serán más grandes¹.

☞ Según esta explicación los propios obstáculos son los que nos ameritan adquirir niveles más elevados.

Aprendimos de las sabias palabras de los Tzadikim que justamente los impedimentos que aparentan ser complicaciones, son las llaves de nuestro éxito. Solo debemos actuar con sabiduría y no dejarnos llevar por las apariencias externas. Estas barreras son las que nos ayudan a retornar

¹ Los ‘Kelim’ son los recipientes que reciben y almacenan las fuerzas y energías que D-s le envía a la persona para desarrollar su vida espiritual y material. El Mijtab MeEliahu (t.2 p.170) escribe que los Kelim no son fijos sino que varían constantemente según la situación espiritual en la que nos encontramos. Cuando cambiamos un Keli por otro ocurre un fenómeno que se denomina ‘Shebirát Hakelim’ (ruptura de los recipientes), se rompe un Keli para cambiarlo por otro. La Shebirá (ruptura) puede suceder tanto para bien como para mal. Existe una Shebirá óptima que es cuando la persona se encuentra en un estado más elevado, se le quita un Keli pequeño para otorgarle uno más grande adecuado a su nueva situación espiritual. Pero también sucede lo mismo cuando la persona desciende... se van quebrando sus Kelim existentes hasta tal punto de no poseer Kelim para desenvolverse... en ningún ámbito. Este último estado se insinúa en uno de los Pesukim antes de la creación del mundo (Bereshit 1: 2) “*וַחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹמִים*” - “*Y la oscuridad estaba en el abismo*”, las últimas letras de cada palabra forman la palabra ‘Kelim’ y el mensaje que nos transmite es que cuando la persona desciende hasta el abismo sus Kelim se desintegran. Justamente cuando la persona se encuentra sin Kelim es necesario crear nuevos Kelim que le permitan recibir las energías adecuadas para acercarse a Hashem, y estos Kelim se pueden obtener mediante el esfuerzo, perseverancia y la ansia de superar los aparentes obstáculos que nos impiden acercarnos a Hashem.

a Hashem con más energía, recordando siempre el preciado mensaje de nuestra Perashá que dentro de las 'tinieblas' allí se encubre Hashem.

Shabat Shalom