

CAPÍTULO 1

חמשת חלקיה של תפלה זו מקבילים לחמש הדרגות שבשם הוי' ב"ה, וכן לחמש הדרגות שבנפש כל אחד מישראל:

קוצו של י' יחדה- הפצת מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו וימלאה הארץ דעה את-הוי' כמים לים מדכסים בביאת גואל צדק במהרה בימינו

י' חיה-דבקות הבורא

ה' נשמה-ידיעת התורה

ו' רוח-מדות ישרות

ה' נפש-מעשה

Las cinco partes de esta oración se relacionan con los cinco niveles del nombre de Hashem, Bendito sea, y asimismo con los cinco niveles del alma de todos de Israel.

Ápice de Yud

Yejidá- El desprendimiento “las fuentes del Gran Abismo y las ventanas del cielo se abren”, y “se llena la tierra del Conocimiento de Hashem como el agua cubre el mar”, con la venida del Redentor justo, rápidamente y en nuestros días.

Yud י'

Jayá- Apego al Creador

Hei ה'

Neshamá-Conocimiento de la Torah

Vav ו'

Ruaj-Atributos del Corazón rectos

Hei ה'

Nefesh-la

Acción

CAPÍTULO 1

PARTES DE LA ORACIÓN

תְּמִשֶׁת תְּלָקֶיהָ שֶׁל תְּפִלָּה זוֹ מְקַבְּלִים לְחֻמֵּשׁ הַדְּרָגוֹת שֶׁבָּשֵׁם הוּי' ב"ה, וְכֵן לְחֻמֵּשׁ הַדְּרָגוֹת שֶׁבְּנֶפֶשׁ כָּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל:

Las cinco partes de esta oración se relacionan con los cinco niveles del nombre de Hashem, Bendito sea, y asimismo con los cinco niveles del alma de todos de Israel.

Reglas de introducción al libro Sod Hashem Lireav. El libro se basa en una continuada contemplación acerca del nombre de Hashem, para demostrar que es el hilo que compone todo el sentido de la Torah-desde el inicio hasta el fin-y también todo el sentido de la realidad La primera cosa que está ligada, según la Cabalá, con el nombre de Hashem es conocida como las diez sefirot: Jojmah corresponde a la letra Yud (י). Binah corresponde a la letra Hei (ה); los seis atributos del corazón-Jesed, Geburah, Tiferet, Netsaj, Hod, Yesod-que corresponden a la letra Vav (ו), y después Maljut, que corresponde a la letra Hei última (ה). Maljut, el Reinado, es una expresión de la Mente y la Emoción que están arriba, una expresión de lo que sucede dentro de tres esferas: Pensamiento, Palabra y Acción-que son llamados “Vestiduras del Alma”. Todo esto está incluido en la última letra Hei. Encima de todo está además el quinto nivel, el llamado Ápice de Yud, que corresponde a la sefirah de Keter.

Por lo tanto, nosotros tratamos de desvelar y descubrir el nombre de Hashem, que se esconde en cada una de las cosas. Así que también aquí, en esta Oración, nosotros investigaremos siguiendo el orden de los cuatro niveles del nombre de Hashem más el ápice de la letra Yud. Profundizaremos en su estructura con el esquema siguiente:

Kutsó shel Yud (punto superior de la letra yud)	Yejidá	El desprendimiento de “las fuentes del Gran Abismo y las ventanas del cielo se abren”, y “se llena la tierra del Conocimiento de Hashem como el agua cubre el mar”, con la venida del Redentor justo, rápidamente y en nuestros días
Yud י	Jayá	Apego al Creador
Hei ה	Neshamá	Conocimiento de la Torah
Vav ו	Ruaj	Atributos del Corazón rectos
Hei ה	Nefesh	La acción

Al profundizar un poco más en esta oración, vemos que en su esencia desvela la voluntad. Normalmente, cuando una persona reza, el modelo de la oración es: “sea tu voluntad ante ti”, *iehi ratsón milefaneja*. Por ejemplo, al principio del año nuevo, cuando nosotros sumergimos la manzana en la miel en *Rosh Hashaná*, decimos: “Sea tu voluntad que se renueve para nosotros un año bueno y dulce”. Está escrito en la *Jasidut* que toda esta oración que empieza con “sea tu voluntad ante ti”, su intención es despertar e incluso a renovar y cambiar la voluntad. *Rosh Hashaná* (*Shaná*, año) es el poder de cambiar (*LeShanot*). Cuando el judío reza y dice: “Sea tu voluntad ante ti”, él se concentra en decir que aunque tu voluntad, Hakadosh Baruj Hu, no sea esta, con todo esto yo rezo para que esta cambie, que haya una nueva voluntad ante tí. Este es el motivo de la oración generalmente, pedir desde abajo el despertar de la voluntad de lo alto.

Pero aquí, en esta oración vemos que algo especial que no se encuentra en ninguna otra oración. En vez de pedir algo de Hashem- simplemente desviamos la voluntad. La expresión: “He aquí yo, quiero”, es decir: “yo quiero”. No que yo pido de ti, Hashem, algo, sino que hago brillar la claridad-He aquí que quiero estudiar para que el estudio me lleve a...” ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que cuando un judío estudia la Torah es su responsabilidad saber que lo más importante depende de él, en su voluntad: “No hay ninguna cosa antes que la voluntad”. Cuando él dice estas palabras necesita fortalecer en sí mismo la voluntad, en todos estos cinco niveles.

