

Capítulo 9

En el capítulo anterior el Alter Rebe comenzó la explicación del concepto de “*Teshuvá superior*”. Cuando el concepto fue introducido en el capítulo 4, el Alter Rebe explicó que la “*Teshuvá superior*” está relacionada a la primera letra *Hei* del nombre *Havaie*.

Sin embargo, al final del capítulo anterior, el Alter Rebe citó una enseñanza del *Zohar*⁹⁷ donde dice que “*Teshuvá superior*” se relaciona con la letra *Vav*, que viene después de la *Hei*...

Para resolver esta aparente contradicción, debemos recordar que el Alter Rebe explicó en la primera parte del Tania, en varios lugares⁹⁸, que existe un nivel de amor a *Hashem* que surge del intelecto y otro nivel de amor a *Hashem* llamado “Amor oculto”, en el interior del corazón de cada judío.

El amor que surge del intelecto significa que cuando meditamos en la grandeza de *Hashem*, cada uno según su capacidad, nace en el corazón la emoción de amor a *Hashem*.

El otro nivel de amor viene de fábrica, por así decir, en el interior de cada judío y no es algo “creado” a través del intelecto, como fue explicado en la primera parte del Tania⁹⁹.

Es justamente el primer nivel de amor, el surgido del intelecto, al cual el Alter Rebe hace referencia en este capítulo para explicar que la “*Teshuvá superior*” consiste en el estudio de *Torá* con amor y temor a *Hashem* intelectuales (porque el temor también surge, en este nivel, del intelecto).

El amor y temor a *Hashem* son representados en general por la letra *Vav* del nombre *Havaie*. Pero el nivel de amor y temor a *Hashem* que forman parte de la “*Teshuvá superior*”, relacionada a la

97 Raia Mehemna, Parashat Naso, 123a

98 Capítulos 3, 9, 18 y otros

99 Capítulo 18

primera letra *Hei* del nombre *Havaie*, están directamente influenciados por la meditación con profundidad y con amplio entendimiento de por qué amamos y tememos a *Hashem*.

En otras palabras, el amor y temor a *Hashem* de los cuales el Alter Rebe habla en éste capítulo, son sentimientos que surgen de **entender** la razón por la cual deberíamos amar y temer a *Hashem*.

El Alter Rebe da un ejemplo de amor a *Hashem* y otros de temor mencionados en la primera parte del Tania. En el capítulo 44 fue explicado un tipo de amor a *Hashem* “porque Él es tu vida”. Esto se trata, básicamente, de amar a *Hashem* porque reconocemos que Él nos da vida en forma constante. En los capítulos 41 a 43 fueron explicados los tipos de temor a *Hashem* en forma de reverencia y de vergüenza, a través de ser conscientes de cuán pequeños somos frente a Él.

O sea, el nivel de “*Teshuvá* superior” implica el estudio de *Torá* con amor y temor a *Hashem* en su forma más intelectual, surgidos de la meditación. Por eso el *Zohar*¹⁰⁰ dice que la “*Teshuvá* superior” se relaciona con la letra *Vav* (que representa amor y temor), mientras que, en el capítulo 4, el Alter Rebe citó el mismo *Zohar*¹⁰¹, diciendo que la “*Teshuvá* superior” se relaciona con la primera letra *Hei* del nombre *Havaie* (que representa meditación).

El Alter Rebe continúa explicando que el amor implica una unión del alma con *Hashem* mismo. Esta unión es lo que significa el nivel de “*Teshuvá* superior”. Más aun, ese amor y esa unión deben expresarse en todos los aspectos de nuestras vidas, como dice la *Torá*¹⁰², que debemos amar a *Hashem* “con toda tu alma”.

¿Qué significa amar a *Hashem* “con toda tu alma”? El Alter Rebe explica que esto quiere decir que todas las partes del alma se

100 Raaia Mehemna, Parashat Naso, 123a

101 Raaia Mehemna, Parashat Naso, 122a

102 Devarím 6:5

unan con *Hashem*. El intelecto entendiendo y profundizando en la *Torá*, las emociones emulando a *Hashem*, como dicen nuestros sabios¹⁰³ que debemos “copiar”, por así decir, los comportamientos de *Hashem*, por ejemplo, así como Él es compasivo, debemos ser compasivos. El pensamiento debe estar ocupado en pensar en *Hashem*, la palabra en pronunciar palabras de *Torá* y la acción en, por ejemplo, ayudar a otros con *Tzedaká* (caridad). Así como *Hashem* da vida al mundo entero, nosotros, a través de ayudar a otra persona, le damos vida.

Solamente cuando el apego a *Hashem* es por causa del amor a Él, es que realmente se llama apego y unión del alma con *Hashem* mismo.

A partir de aquí el Alter Rebe contesta una de las preguntas que planteó en el capítulo 4. Allí él dijo que surge de los textos sagrados, que hay transgresiones que sólo pueden ser reparadas con el nivel superior de *Teshuvá*, mientras que otras pueden ser reparadas incluso con el nivel inferior de *Teshuvá*: ¿Por qué?

Porque hay transgresiones que afectan directamente a las “Cualidades” intelectuales, por eso, la única forma de reparar el daño causado es a través de estudiar *Torá*, que surge de la “Cualidad” intelectual de Sabiduría, como fue explicado ampliamente en la primera parte del Tania¹⁰⁴. Entonces, a través de estudiar *Torá* con amor y temor a *Hashem*, o sea, el nivel de “*Teshuvá* superior”, es que se puede reparar el daño hecho en la “Cualidad” de Sabiduría.

¿Y en qué consiste, en la práctica, esa reparación? El Alter Rebe explica que si estábamos acostumbrados a estudiar una cierta medida, la dupliquemos. Si estudiábamos una página, estudiemos dos, y así sucesivamente.

El Alter Rebe aplica esta idea de duplicar el estudio al

103 Talmud Sotá 14a

104 Capítulo 52

ejemplo del alma como una sogá: cuando se ata una sogá con un nudo doble en el lugar donde estaba cortada, ésta queda mucho más fortalecida que lo que estaba antes de ser cortada incluso.

Para terminar el capítulo, el Alter Rebe cita una historia de la *Torá*, donde vemos que incluso transgresiones que no podían ser expiadas con ofrendas en el Templo en Ierushaláim, podían ser expiadas con el estudio de *Torá*.

La historia es de Eli el Cohen¹⁰⁵ y sus hijos. Los hijos de Eli no se comportaban como correspondía y Eli, a sabiendas de esto, nunca los reprendió. *Hashem* le dice a Eli a través de un profeta que lo castigará severamente¹⁰⁶. Más aun, su pecado no será expiado con ofrendas¹⁰⁷. Sobre este último punto, nuestros sabios¹⁰⁸ dicen que justamente con ofrendas no será expiado el pecado de Eli, pero sí con el estudio de *Torá* y la observancia de *Mitzvot*.

Vemos, entonces, que el nivel de “*Teshuvá superior*”, o sea, el estudio de *Torá* realizado con amor y temor a *Hashem* para unirse a Él, puede expiar y reparar incluso transgresiones que de otra manera serían imposibles de expiar.

Resumen: el amor a *Hashem* que surge del intelecto (*biná*) es el que representa el nivel de “*Teshuvá superior*”. Es un amor a *Hashem* que surge de la meditación. Amar a *Hashem* “porque Él es tu vida”, “con toda tu alma”. Todos los asuntos de la vida están unidos a *Hashem*: intelecto, emociones, pensamiento, palabra y acción. Cuando el defecto causado por la transgresión llega al nivel de Sabiduría, se repara sólo con el nivel de “*Teshuvá superior*”, relacionado a la *Torá*, que surge de la Sabiduría Divina. Estudiar más de lo acostumbrado es la reparación: “atar” la sogá del alma con un nudo doble, para que sea más fuerte que antes. La historia de Eli y la expiación con estudio de *Torá* con amor y temor a *Hashem*.

105 Shmuel 1, 2:12 y ss.

106 Shmuel 1, 2:31-33

107 Shmuel 1, 3:14

108 Talmud Rosh HaShaná 18a