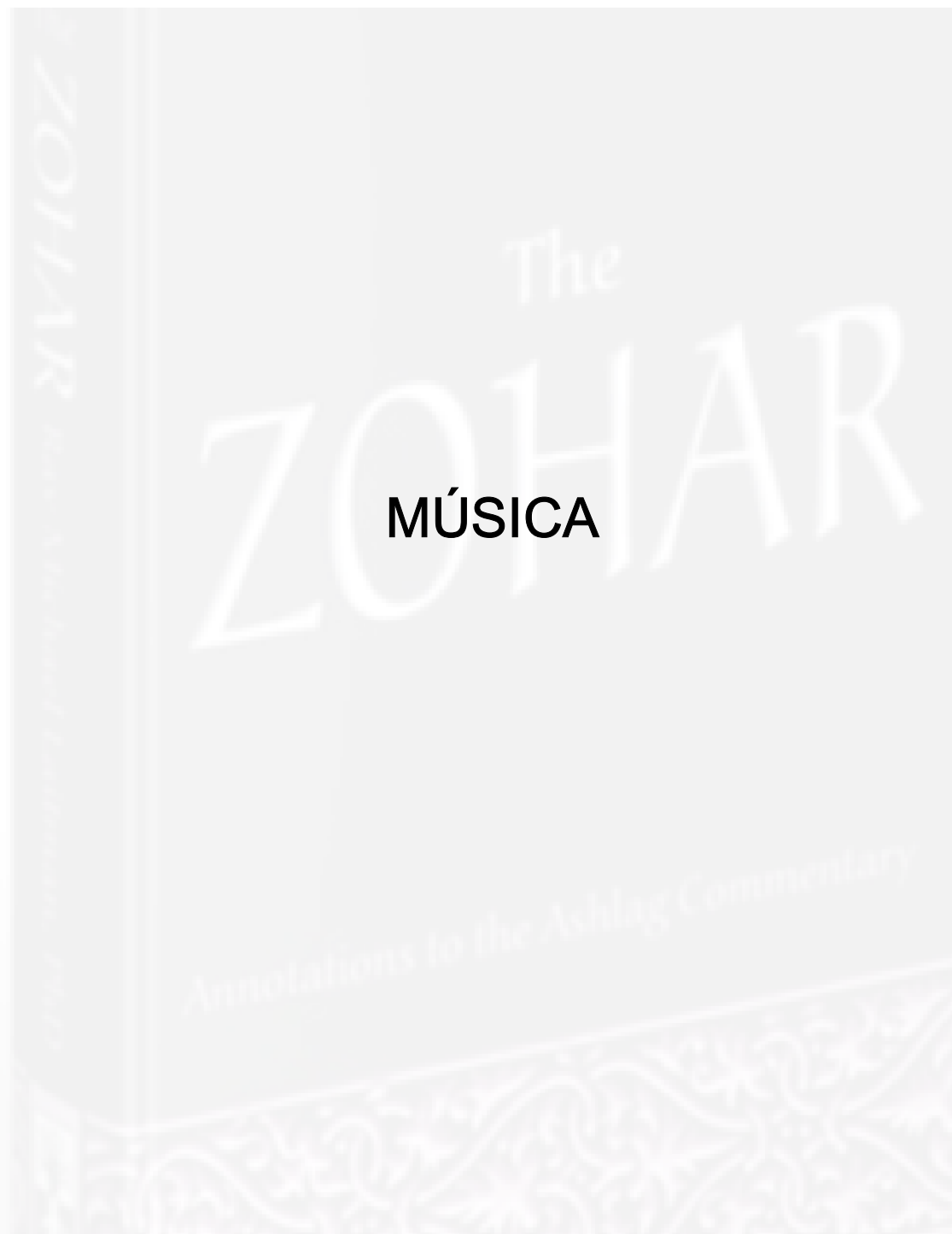

ENCONTRO No 60
COMUNIDADE ZOHAR

BERESHEET A

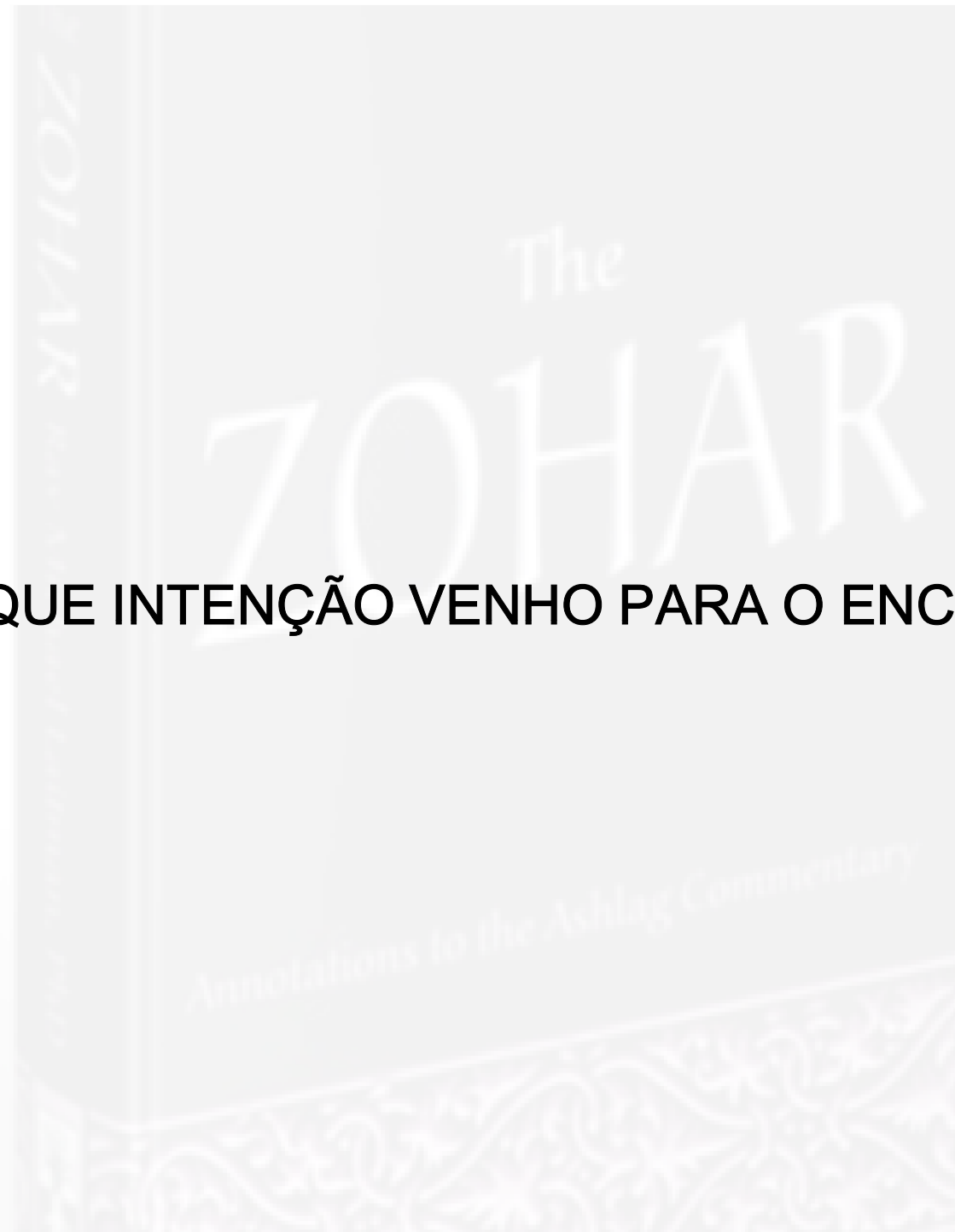

MÚSICA

COM QUE INTENÇÃO VENHO PARA O ENCONTRO

INTENÇÃO DE ABERTURA DO ENCONTRO

6. O RAMAK, Condutas dos Justos, “Os Treze Atributos”

Em cada um existe verdadeiramente uma parte de seu amigo. Quando alguém peca, ele mancha a si mesmo e mancha a parte que seu amigo tem nele. Segue que, no que diz respeito a essa parte, seu amigo é responsável por ele. Portanto, eles estão relacionados entre si. Por esta razão, cada amigo deve desejar o benefício de seu amigo e olhar favoravelmente para o benefício desse amigo, e sua honra deve ser tão cara a ele quanto a sua própria, pois ele é verdadeiramente ele. É por isso que nos foi ordenado: "Ame teu amigo como a ti mesmo." Um amigo deve querer a pureza de seu amigo e não falar mal dele de forma alguma, assim como o Criador não deseja nossa difamação, aflição ou corrupção. Isto deve doer como se ele estivesse na mesma aflição ou na mesma alegria.

TAREFAS EM GRUPO

LEITURA DA PORÇÃO

36. “*Bet Resheet*”

36. “Bet Resheet”

Em resposta à pergunta de seu aluno, Rabbi Yosi, Rabbi Shimon revela um grande e profundo segredo contido na primeira palavra da Torah. A palavra No Início em hebraico é Beresheet. Quando você separa a primeira letra da palavra, Bet “ב”, do resto da palavra, você Bet e Resheet “תשאר”.

A letra Bet se refere a Sefira de Malchut, nosso mundo físico. A palavra Resheet corresponde a Luz de Hochma, o degrau mais elevado da Luz emanada pelo Criador. O Reino de Malchut – representado pela letra Bet – é o mundo mais distante da fonte de Luz, a Luz de Hochma. Por esta razão, Malchut experimenta uma maior necessidade, a maior necessidade (carência). Esta necessidade por sua vez, produz o máximo Desejo de receber a Luz. Este verdadeiro e titânico desejo é necessário para atrair para baixo a Luz através de uma estrutura inteira de Sefirot, e sem este grande desejo Malchut permaneceria como um vaso (kli) vazio, desolada e empobrecida.

Da perspectiva de um Cabalista, o desejo humano não é necessariamente um traço negativo. Enquanto outras doutrinas espirituais pedem para que nos anulemos e neguemos todos os desejos corpóreos, o Zohar mantém que o desejo é a força vital essencial despertar e revelar a Luz.

O propósito de nossa criação, entretanto, é transformar este impulso de um ambicioso Desejo de receber para si próprio, em um Desejo de receber com o propósito de compartilhar. A força para trazer esta transformação em nossos desejos egoístas está contida nesta seção do Zohar.

338. A letra *Beti* de *Beresheet* é ampla (longa) de acordo com a tradição. Rabbi Yois perguntou à Tabbi Shimon, O que são estes seis de *Beresheet* que aprendemos? Rabbi Shimon respondeu à ele que está escrito: “Os cedros do Líbano, que Ele plantou....” (Tehilim 104:6). Assim como estes cedros surgem do Líbano, assim estes seis dias da Criação surgem de *Beresheet*.

339. Estes seis dias celestiais da Criação estão descritos nas escrituras, como está escrito: “Sua, Hashem, é a grandeza’, ou seja **Hesed**, “e a força (Heb *Gvurah*) e a glória (Heb *Tiferet*) e a vitória Heb. *Netzah*) e a majestade (Heb. *Hod*), para sempre”, **que é o justo, a saber Yesod**; “que está no céus”, **se refere a Tiferet**, e ‘e na terra” **para Malchut, que é a congregação de Israel** (I Divrei hayamim 29:11). Isto é traduzido do aramaico como “Que está unido aos céus e a terra”. Isto significa que a fundação (Yesod) do mundo – **a saber Yesod de Zeir Anpin**, que é chamado “Tudo” – está unida à Tiferet, que é chamada de céus, e a terra, que é chamada a Congregação de Israel, **ou seja Malchut**.

340. É por sítio que se diz *Beresheet*, a respeito de Hochma, que é composta de *Bet Resheet*. O valor numérico de *Bet* é dois, porque Hochma é a segunda das dez Sefirot. É chamada de *Resheet* (Início) porque, embora a celestial e oculta Keter é a primeira das Sefirot, Keter não está incluída no números das Sefirot. Assim, a segunda, Hochma, é considerada com *Resheet* (Início). Por esta razão, é considerada *Bet Resheet*, *Bet*, um vez que a segunda Sefira na ordem da emanção das Sefirot, e "início", uma vez que é a primeira na contagem, já que Keter não é contada. Mais ainda, tal como a Hochma superior é um início, assim é a Hochma inferior um início. Da Hochma Superior para baixo à Malchut, que a Hochma inferior, não há Sefira que receba para si a iluminação de Hochma. Portanto, *Bet* não deve estar separada de *Resheet*. Em outras palavras, esta *Bet* se refere a Malchut, que é a Hochma inferior. Uma vez que não há Sefira entre elas que recebem iluminação de Hochma, Malchut e Resheet devem estar unidas para formar Beresheet.

341. "No início" é considerado um ditado entre os dez ditos divinos e assim é. Os seis dias emergem disto (No início), de *Beresheet*, e estão inclusos dentro dele (no início) e estes seis dias estão sugeridos em *Bara Sheet* (Lit. 'Criou Seis'), que surgiram Dele. Apesar disto, Beresheet em si é um ditado completo.

342. As palavras “Elohim criou” são análogas ao que está escrito: “E um rio saiu do Eden para regar o jardim...” (Beresheet 2:10), **porque a palavra “criou” significa saiu. Ele pergunta: Qual é o significado de: “Para regar o Jardim?” Ele responde: Isto significa regar Malchut que é chamada de Jardim e sustenta e mantém gorda sobre todas as suas necessidades. A palavra “Elohim” se refere a Binah que é chamada de Elohim vivo quando retorna para Hochma, porque o significado de “No início Elohim criou” se sustenta somente através deste rio. Tudo isto gera e emana tudo, e rega tudo, doando os Mochin de Hochma para todos.**

343. “O céu” **refere-se** a união apropriada do macho e fêmea, **porque *Et (a/o)* é a fêmea e céu é o macho.** Depois, o mundo inferior foi criado por esta união. No mundo abaixo, tudo alcançou completude. “O (et) céu” significa que céu, **ou seja Zeir Anpin, gerou seu próprio princípio da fêmea – chamada *Et* – com a força recebida do Elohim Vivo, que é Binah – depois que *Resheet* (Arich Anpin) emanou Binah usando o nome de Elohim Vivo.**

344. Como resultado, **Elohim Vivo** gerou tudo e colocou todas as coisas em seus lugares como um. Este último anel tornou-se *Resheet*. Através deste início, a saber: o **Princípio da Fêmea**, ele criou as luzes celestiais, **que são o segredo a iluminação de Hochma**. A água, **que é o segredo de Hassadim**, começou a **fluir para baixo** para que os seres inferiores recebam, pois eles podem receber apenas do **Princípio da Fêmea**. De acordo com isto, Elohim criou tudo através de *Resheet*, **que é o segredo de Hochma**. Ele criou o mundo inferior, a saber, o **Princípio da Fêmea de Zeir Anpin**, **que também é chamado de *Resheet***. Pelo **Princípio da Fêmea de Zeir Anpin**, Ele criou e revelou as luzes de Hochma. Por ela, Ele deu força para todos os degraus, porque a Luz de Hochma é o sustento para todos os degraus.

345. Rabbi Yehuda diz: Isto é o porque está escrito: "Deve o machado se exaltar cima daquele que o maneja?" (Isaias 10:15). Quem merece o louvor? Não é o artesão que o maneja? Aqui também, neste *Resheet*, Elohim Celestial, **ou seja Binah**, **que criou o céu e tudo mais**, é aquele que deve ser louvado, Elohim, **ou seja Binah**.

346. Rabbi Yosi comentou no verso: "...que tem Elohim tão próximos deles" (Devarim 4:7). **Ele pergunta: Por que está escrito "tão próximo" no plural?** Deveria estar no singular **Ele explica:** Mas existe Elohim celestial, que é Binah, Elohim do temor de Isaac, que Gvurah de Zeir Anpin, e o último Elohim, que é o Princípio da Fêmea de Zeir Anpin. Este último é chamado Elohim, porque o nome Elohim de Binah se expande e brilha em Gvurah e Malchut. Por esta razão, está escrito: "tão próximos" no plural. Existem muitos Gvurot que são chamados pelo nome de "Elohim". Estes são os segredos das 120 permutações do nome Elohim, mas todos estes nomes de Elohim na verdade são um. Todos eles são extensões do Elohim Celestial que é Binah.

Tosefta (Addendum)

347. O Zohar explica como todas as dez Sefirot estão referidas no primeiro verso da Torah. "No início ... criou" refere-se a Keter e Hochma. "Elohim" se refere a Binah, "Et" (o/a) refere-se a grandeza de Gvurah, "o céu" é Tiferet, "e a" refere-se a Netzah, Hod e Yesod. "E a terra" se refere a Malchut.

ORAÇÃO DE MUITOS

03/03/2021

