Congreso Internacional de Cabalá 2018 “Asimilados en el Superior”

Lección 2: Formando al Creador en la decena

1) Rabash - 2, Carta 76

“Si se rigen según mis estatutos y cumplen mis Mitzvot para hacerlos”. El sagrado Zóhar pregunta: Debido que ya dijo “caminan” y “cumplen”, ¿para qué también decir “hacerlos”? Y responde: Quien hace las Mitzvot de la Torá y camina por Sus senderos, es como si estuvieran haciéndolo a Él arriba, dijo el Creador: como si me hicieran. Esto es el significado de “para hacerlos” – como si ustedes me hicieron a Mí (BeJukotai, 18). Debe comprenderse a qué se refiere que quien camina por el sendero del Creador, hace al Creador. ¿Cómo puede el hombre pensar tal cosa?

Se sabe que “toda la tierra está llena de Su gloria”, y así debe creer toda persona como está escrito: “Yo lleno la tierra y el cielo”. Solo que el Creador hizo el ocultamiento, que no pueden verlo, con el fin de dejar lugar a la elección, y entonces hay lugar para la fe – creer que el Creador “llena todos los mundos y hace girar todos los mundos”. Y luego que uno se dedica a la Torá y las Mitzvot y cumple las Mitzvot de elección, entonces el Creador se revela a la persona y entonces uno ve que el Creador es quien gobierna sobre el mundo.

Resulta que entonces el hombre pone al Rey para que lo gobierne, es decir que uno siente que el Creador es quien gobierna todo el mundo, y esto se llama que el hombre pone al Creador de Rey sobre él.

2) Rabash - 2, Artículo 19 (1990) “Qué es que la Torá se llama ‘línea media’ en el trabajo - 2”

Escribe el sagrado Arí: "Hay un asunto de Searot [pelos], que cubren la Luz, de modo que no gocen de la Luz mientras sean indignos, puesto que pueden mancillarla”. El asunto es que debemos creer que el Creador nos concede deseo y ansias de hacer buenos actos. Y mientras uno sea indigno, no debe sentir que el Creador le obliga a hacer buenos actos. Esta es la razón por la cual el Creador se esconde en vestidos, y dicho vestido se llama “Lo Lishmá” [no en nombre de la Torá]. En otras palabras, a veces el Creador se esconde en vestidura de amigos. Que a través de ellos el Creador hace estos actos, es decir que el Creador lo hace por el lado posterior. Esto es que uno ve el rostro de las personas, pero uno tiene que creer que detrás del rostro de las personas se encuentra allí el Creador y hace estos actos. Es decir que por el lado posterior de las personas se halla el Creador y le impone a hacer los actos que el Creador quiere. Resulta que el Creador actúa en todo y el hombre considera lo que ve y no lo que tiene que creer.

3) Baal HaSulam, “Amor a Dios y amor a los creados”

Al completarse en el amor a su prójimo y en el otorgamiento a su prójimo en su punto final, uno complete también el amor al Creador así como dar contento al Creador. No hay diferencia entre ambos porque cualquier cosa por fuera de su cuerpo y beneficio personal se juzga igual, ya sea otorgar a su amigo o dar contento al Creador.

Lo dicho por Hilel sobre "Ama a tu prójimo como a ti mismo" es el propósito final de todas las acciones, y el carácter y forma más claras para el hombre. Y no debemos confundirnos en los actos, pues están alistados a la vista, y se sabe que si uno pone las necesidades del amigo por encima de las propias, eso es el nivel de otorgamiento, y por lo tanto no se define la meta.”

“Ama a tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza” es realmente lo mismo, porque también al amigo hay que amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza.

Ese es el verdadero significado de las palabras "como a ti mismo", pues sin duda se ama a sí mismo con todo su corazón y toda su alma. Uno puede engañarse en cuanto a su amor por el Creador, mientras que su amigo está siempre ante sus ojos.

4. Baal Hasulam. Shamati 36. “Cuales son los tres tipos de cuerpos en el hombre”

Por lo tanto, uno solo debe pensar para el cuerpo interno, pues este es una vestidura para el Nefesh de Kedushá. Esto quiere decir que uno debería tener pensamientos que trascienden la piel. “Más allá de su piel” significa fuera de su cuerpo, y esto se refiere a más allá de su beneficio personal, y solo cuando los pensamientos se ocupan del beneficio de los demás, esto es llamado “más allá de su propia piel”.

La razón es que, más allá de la piel, las Klipot (cáscaras) no tienen a qué aferrarse, pues estas se mantienen solo con aquello que se encuentra dentro de la piel, es decir, aquello que pertenece al cuerpo de uno y no fuera de él, llamado “fuera de su propia piel”. Eso significa que se aferran a todo lo que está en la vestidura del cuerpo, y no pueden aferrarse a lo que no se encuentre revestido por el cuerpo.

Cuando uno persiste en tener pensamientos que trascienden su propia piel, consigue lo que está escrito: “Y después de deshecha mi piel, en mi carne veré a Dios” (Job 19, 26). Se refiere a la sagrada Shejiná (Divinidad), y esta se encuentra más allá de la piel de uno. “Deshecha” significa que ha sido corregida para mantenerse “más allá de mi piel”. En ese momento obtiene “en mi carne veré a Dios”.

Quiere decir que la Kedushá llega y viste el interior del cuerpo, especialmente cuando uno accede a trabajar fuera de su propia piel, esto es, sin vestidura alguna.

5) Libro Luz y Sol – Porción Ekev

Cuando los hijos de Israel se reúnen, es algo muy grande, solo que lo principal es que cada uno no vaya a considerarse a sí mismo como un justo o algo dentro de la sagrada sociedad, solo que se preocupe de no dañar la sagrada sociedad con sus actos. Y aunque parecería que se trata de un gran hombre, a pesar de ello tendrá que escudriñar en sus actos y pensar en qué es que se considera gran cosa y entonces se anulará por completo. Se sabe que “dentro de una decena mora la Shejiná” que es un nivel completo, y en un nivel completo hay cabeza y manos y pies y talones, como se sabe de las sagradas palabras superiores. Resulta que si cada uno se considera nulo dentro de la sociedad sagrada, entonces uno se considera que es “talón” en relación a la sociedad y ellos son la cabeza y el cuerpo y los órganos superiores, y cuando cada uno de ellos se considera a sí mismo de ese modo, entonces provocan que se abran a ellos las puertas de la abundancia y todo el bien en el mundo, y lo principal fluye a través de aquel que se considera más nulo y talón.

6) Baal HaSulam, Pri Jajam sobre la Torá, No es momento de juntar el rebaño

Este es el significado del rezo, que el individuo no debe salirse del público y pedir para sí mismo, ni siquiera dar contento a su Creador, sino solamente por el público general. Porque quien sale de la colectividad para pedir para sí mismo en particular, no construye sino que por el contrario, provoca destrucción a su alma, como está escrito: todo el que se vanagloria diciendo que “Él y yo no podemos habitar en un mismo lugar”, Porque no puede haber quien se retire del público a menos que tenga un atuendo de orgullo. ¡Ay de él, porque inflige la ruina de su alma! Incluso durante el trabajo, cuando uno ora solo, se aparta involuntariamente del público y arruina su alma, y no hay despertar para ningún individuo en la Asamblea de Israel para pedir algo individualmente, porque a nadie le hacía falta nada ya que nadie se sentía a sí mismo individualmente, y esta fue la fuerza que tuvieron para salir de Egipto con mano poderosa. Así, cada uno debe unirse con toda su fuerza a todo Israel con cada solicitud al Creador en la oración y en el trabajo e incluirse en la raíz de todo Israel.

7) Rabash 3, Art. 217, Escapa amado mío

Es regla que el hombre por sí mismo se denomina “creado”, es decir solamente él. Fuera de él, ya es estado de la sagrada Shejiná. Resulta que cuando reza por sus contemporáneos, significa que reza por la sagrada Shejiná, que está en el exilio y necesita de todas las redenciones. Este es el asunto de la eternidad. Precisamente así puede revelarse la Luz de Rajamim (misericordia). Otra razón por la que hay que rezar solo por el colectivo es que hay que revelar la Luz de Rajamim, que es la Luz de otorgamiento. Es regla que no es posible recibir nada sin equivalencia, y siempre tiene que haber equivalencia, por eso cuando uno despierta sobre sí los Rajamim, está en realidad ocupándose de recibir para sí mismo. Y cuanto más reza, no solo que no está preparando los Kelim de equivalencia, sino que por el contrario, se tejen sobre él las chispas de recepción.

Resulta que va en dirección contraria, o sea que tiene que preparar Kelim de otorgamiento, pero preparó Kelim de recepción. Y “aquel que se adhiere a Sus medidas” es precisamente “sé misericordioso en la medida que Él es misericordioso”. Por lo tanto cuando reza por el colectivo, resulta que a través de ese rezo está actuando a nivel de otorgamiento. Y cuanto más reza, en la misma medida teje Kelim de otorgamiento, que puede revelarse allí la Luz de otorgamiento.

Es una regla que no se puede recibir nada sin equivalencia, sino siempre hay que estar en estado de equivalencia. Por eso cuando uno despierta sobre sí Rajamim (misericordia), resulta que está recibiendo a nivel de recepción para sí mismo. Cuanto más se ocupa a la oración, no solo que no prepara el Kli de equivalencia, sino que por el contrario, se forman en uno las chispas de recepción. Resulta que uno va por el camino opuesto, es decir que tiene que preparar un Kli de otorgamiento, pero en cambio preparó un Kli de recepción. “Aquel que se adhiere a sus virtudes”, es precisamente “así como Él es misericordioso, se tú también misericordioso”. Por eso, cuando uno reza por el colectivo, resulta que mediante esa oración está actuando en nivel de otorgamiento. En la medida que reza, en la misma medida forma el Kli de otorgamiento, que puede revelarse en él la Luz de otorgamiento, llamado “misericordioso”, y al recibir la Luz de Rajamim hay posibilidad luego de que se revele una medida de “piadoso”.

8) Likutei Halajot, Joshen Mishpat, Halajot Arev,

Lo principal en el cumplimiento de la Torá, que es el deseo, se consigue por medio de la unión y por eso todo el que desea la Torá y las Mitzvot debe incluirse en la totalidad de Israel con gran unión y por eso al recibir la Torá, seguramente se convierten inmediatamente en garantes uno del otro, porque inmediatamente cuando uno quiere recibir la Torá tiene que incluirse en la totalidad junto a todos los demás como uno, para incluirse en el deseo. Entonces seguramente que cada uno es garante de su amigo porque todos son importantes como uno. Precisamente a través de que cada uno es garante por su amigo, lo que es la unión, por medio de eso precisamente se puede cumplir la Torá y si no fuese así no se podría cumplir la Torá en absoluto porque lo principal del amor y la unión es el estado del deseo, que cada uno complace a su amigo y no hay ninguna diferencia de voluntad entre ellos y se incluyen en un solo deseo y de ese modo se incluyen en el deseo del Superior que es el propósito de la unión.

9. Rabash - 1, Art. 1, parte 2 (1984) “Propósito de la sociedad - 2”

Sin anular el amor propio es imposible llegar a la adhesión al Creador que significa equivalencia de forma.

Debido a que esto va en contra de nuestra naturaleza, se necesita para eso una sociedad en la que todos tengan una gran fuerza con la que podamos trabajar juntos, anular el deseo de recibir llamado “maldad”, pues este es el que le impide alcanzar la meta para la cual fue creado el hombre.

Por esto es que la sociedad debe estar incluida de individuos que todos comparten la misma idea, que tienen que conseguir esta meta. Entonces de todos estos individuos se crea una gran fuerza única con la que puede luchar consigo mismo puesto que cada uno está incluido de todos. Resulta que cada uno se basa en un gran deseo que es alcanzar la meta.

A fin de conseguir la inclusión de uno con el otro, cada uno debe anularse frente al otro. Por medio de esto cada uno ve las ventajas de su amigo y no sus defectos. Pero quien piensa que está un poco más elevado que sus amigos, ya no puede unirse a ellos.

10) El sagrado Shalo, Shaar HaOtiot, punto 2

A pesar que tu amigo no es igual a los atributos de tu espíritu, debes tolerarlo y amarlo por el Creador que así lo creó.

11) Rabash, Vol. 1, Artículo 30 (1988) Qué pedir en la Asamblea de Amigos

¿Cómo es posible juzgar a otro a escala de mérito cuando su razón le muestra el verdadero rostro de su amigo, que lo odia? ¿Qué puede decirle al cuerpo acerca de eso? ¿Por qué debería someterse ante su amigo? La respuesta es que desea lograr Dvekut [adhesión] con el Creador, llamada "equivalencia de forma", es decir, no pensar en su propio beneficio. Por lo tanto, ¿qué es eso de rendirse, lo cual es algo difícil de realizar? La razón de esto es que debe anular su propio valor, y toda la vida que desea vivir debe ser sólo considerando su capacidad de trabajar para beneficio ajeno, comenzando con el amor al prójimo, entre uno mismo y su semejante, hasta el amor al Creador. Entonces, por el contrario, aquí es el lugar donde puede decir que todo el acto que hace no tiene ningún interés propio porque la mente le exige que los amigos tienen que amarlo y él se supera a su propia razón y va por encima de la razón y dice: para mí mismo no conviene vivir.

12) Rabash - 2, Carta 40

Mediante la fricción de los corazones, aunque sean de los más fuertes, cada uno produce una calidez de las paredes de su corazón y esa calidez produce chispas de amor hasta que se forma de ello la vestidura de amor, y ambos se cubren con una misma manta, o sea que el único amor los da vueltas y los rodea a ambos, porque se sabe que la Dvekut (adhesión) conecta dos cosas en una.

Y en el momento que comienzan a sentir el amor del amigo, de inmediato despierta en uno la alegría y el placer porque es una regla: toda novedad nos deleita. El hecho que el amigo lo ama es una novedad para él, porque uno sabe siempre que se preocupa por sí solo de su propio bienestar, pero al descubrir que su amigo se preocupa por él, esto despierta en él una alegría inmensurable y ya no puede preocuparse por sí mismo

13. Rabash - 3, Art. 738, Pacto de sal

“Sacrificarás sal sobre cada sacrificio”, que es el pacto de sal que es el pacto contra el intelecto, porque mientras uno toma cosas buenas del amigo, ellos tienen que hacer un pacto.

El asunto del pacto se necesita precisamente cuando cada uno tiene reclamos y demandas del otro y puede entonces estar en estado de enojo y separación. Entonces el pacto que hicieron los compromete a sostener el amor y la unión entre ellos. Esta es la norma, que en cada momento que surja en alguien de ellos el deseo y la voluntad de hacer daño al otro, entonces tienen el consejo de recordar el pacto que hicieron entre sí. Esto los obliga a mantener el amor y la paz. Esto significa “sacrificarás sal sobre cada sacrificio”, que es que todos los acercamientos en el trabajo del Creador tiene que ser mediante el pacto de sal, que es todo el fundamento.

14. Rabash - 2, Carta 24

Tienes que estar todo el tiempo en guardia, todo el día y toda la noche, es decir ya sea que sientes que es estado de día o si sientes que es estado de noche. Porque decimos al Creador – porque el día y también la noche, tuyos son. Que también la noche, es decir la oscuridad de la noche, también llega por parte del Creador en beneficio del hombre, como está escrito “Día a día emite palabra, y una noche expresa a la otra el conocimiento”. Resulta de esto que uno debe despertar el corazón de los amigos hasta que la llama suba por sí misma, como dijeron los sabios, “al elevar estas velas” y por ese medio lograrás despertar el amor del Creador sobre nosotros.

heb_o_rav_2017-12-27_kitei-makor_achana-le-kenes_n1_p1