

Entrar al grado espiritual

Fragmentos elegidos
de las fuentes de la
Sabiduría de la Cabalá

Entrar al grado espiritual

**Fragmentos elegidos
de las fuentes de la
Sabiduría de la Cabalá**

“Cada versículo es como una plegaria”

Rav Dr. Michael Laitman

Al lector,

El año del coronavirus ha demandado profundos cambios y rápidas adaptaciones a todas las personas en el mundo. También nosotros, en las clases diarias de Cabalá en “Bnei Baruj - Cabalá Laam”, nos flexibilizamos y reaccionamos rápidamente.

De todos los confines del mundo hemos entrado al espacio virtual para estudiar juntos en una sola aula, y la necesidad de nuevos discernimientos y distinciones precisas nos condujo a elegir temas especiales para las clases, que nos ayudasen a enfocar el trabajo espiritual de cada estudiante y de todos juntos como un solo grupo mundial.

Cada tema que elegimos, es un mundo, que contiene un carácter único y comprehensivo, una riqueza vital de aspectos esenciales. Cada fragmento fue elegido con sumo cuidado de entre una amplia selección de escritos de cabalistas, con énfasis en las dos grandes luminarias: Baal HaSulam y Rabash, uniéndose a fragmentos originales y otros versículos que llevaron a la consolidación y la conexión entre los estudiantes. Los extractos que hemos leído nos

ayudaron a captar fácilmente el pensar de los cabalistas y el espíritu especial que fluye de sus palabras.

En este libro encontrarán una selección excepcional de recolecciones de los cabalistas que aprendimos junto a nuestro maestro, el Rav Dr. Michael Laitman*.

Para nosotros, esta recopilación es como un manantial de vida, y la lectura repetida de la misma despierta una inspiración espiritual única. Esta recopilación trasciende el tiempo y el espacio, y los invitamos también a ustedes a beber de la misma, saciar el alma y alcanzar un poco más de la profundidad de la Sabiduría de la Cabalá.

Equipo de editores

*Podrán ver las clases completas en el sitio
“Cabalá Media”: kabbalahmedia.info

Tabla de contenido

Incrementamos la importancia de la meta	8
Paciencia y Perseverancia	18
Cada uno ayudará a su amigo	23
Nos fortalecemos en que no hay nada más que Él	31
Nos conectamos en una decena	42
La cuenta del Ómer	52
Los que comen el maná, y elevación de MAN	57
Los que comen el maná	57
Elevación de MAN	60
Amalec	68
El asunto de Amalec	68
La Klipa de Amalec	69
La guerra contra Amalec	72
Amalec abajo y Amalec arriba	74
Borra la memoria de Amalec	76
Hacer enojar con la inclinación al bien a la inclinación al mal	83
El Creador cura en lo que golpea	88
La importancia de la difusión	98
Mi espiritualidad se revela fuera de mi	105
El trabajo es la recompensa	111
El enfoque del estudio de la Sabiduría de la Cabalá	118
La obligación de estudiar la Sabiduría de la Cabalá	118
El lenguaje de los cabalistas	121
La virtud del estudio: la luz que reforma	122
La preparación para el estudio	127
La intención durante el estudio	129

Correr tras la Shejiná	134
La Shejiná	134
La Shejiná en el polvo	135
La aflicción de la Shejiná	139
En cada diez está la Shejiná	141
Anhelar la Shejiná	142
Revelación de la Shejiná	144
La Shejiná está presente por la alegría	147
La aflicción de la Shejiná	149
Intención antes de estudiar TES	156
"Percepción de la realidad"	167
La corrección del corazón	177
Trabajo con intención	183
Justificar al Creador	191
El Creador lo terminará por mí	198
Y el Faraón acercó hacia el Creador	205
Otorgar contento al Creador	210
Yo soy para mi amado y mi amado es para mí	220
Exigimos sin cesar	227
Cada día serán como nuevos a tus ojos	233
Ustedes me han hecho	240
Sobreponerse	247
Estar en alegría	261
Elevarse a sí mismo	270
El trabajo con ascensos y descensos	283

Encontrar lo bueno del amigo	296
La destrucción como oportunidad para la corrección	304
La ruptura de las vasijas	304
La corrección de la ruptura	309
La aflicción de la Shejiná	316
Levantar la Shejiná del polvo	324
Entre los estrechos	330
De cara a la redención	339
Alejarse para acercarse	342
Entrar al grado espiritual	353
El 15 de Av: El día del amor	363
Cuatro atributos del amor	368
El libro del Zóhar acerca del amor	370
Ibur y Yeniká [concepción y amamantamiento]	373
Anulación como preparación para el Ibur [concepción]	392
Matar la autoridad de uno mismo	406
Anularse ante el superior	412
Bajeza y subyugación	438
El Creador se revela en nuestra conexión	453
Fe por encima de la razón	462

Incrementamos la importancia de la meta

1. Rabash, Anotación 24, Lo que nos falta principalmente

Lo que nos falta principalmente, por lo cual no tenemos suficiente combustible para trabajar, es la falta de importancia de la meta, que significa que no sabemos cómo valorar nuestro servicio, que sepamos a quién otorgamos. Y por eso nos falta el conocimiento de la grandeza del Creador, que sepamos cuan felices somos por tener el privilegio de servir al Rey, pues no tenemos nada para que podamos comprender Su grandeza.

Esto se llama en el lenguaje del sagrado Zóhar “Shjinta BeAfra” (Shejiná en el polvo), esto es que el asunto de otorgar al Creador nos importa tanto como el polvo y de todos modos no tenemos el combustible para el trabajo, porque sin placer no hay fuerza para trabajar,

2. Rabash ¿Qué es “Los justos se hacen evidentes a través de los malvados”, en el trabajo? Artículo N° 15, 1989

todo su placer, el cual les da el combustible para que puedan trabajar con el fin de otorgar, es sentir que están dando contento al Rey y están alabando y dando gracias al Rey por haberles dado el pensamiento y

el deseo de trabajar para Él y de para recibir alguna otra recompensa por su trabajo.

Ellos dicen que para recibir recompensa, “No necesitamos sentir la grandeza del Rey. Más bien, debemos tener en cuenta la grandeza y la importancia de la recompensa que recibiremos si observamos la Torá y las Mitzvot”. Pero el Creador puede permanecer para ellos al mismo nivel de grandeza e importancia como era para ellos al comienzo de su trabajo.

Sin embargo, si su intención es dar contento al Creador, entonces, si quieren aumentar el trabajo, ellos deben aumentar la grandeza del Creador, de acuerdo a la grandeza del Creador, en esa medida pueden anularse ante de Él y hacer todos sus actos sólo por el bien del Creador.

3. Rabash ¿Qué es «no hay bendición en aquello que se cuenta» en el trabajo? Artículo N° 18, 1988-89

cuando la persona tiene que reemplazar la meta, es decir, cuando en el comienzo de su trabajo en la Torá y Mitzvot, su meta –la que deseaba conseguir a cambio de su esfuerzo– era el beneficio propio, ahora va a reemplazar la meta. Es decir, donde antes pensaba: «¿Cuándo alcanzaré la meta para mi deseo de recibir y así poder disfrutar?», ahora anhela la meta y dice: «¿Cuándo podré deleitar al Creador y renunciar al beneficio propio?».

Como este propósito va en contra la naturaleza, necesita más fe en el Creador, ya que siempre debe tratar de por obtener la grandeza del Creador. Es decir, en la medida en que crea en la grandeza del Creador, en esa medida, podrá trabajar con esta intención. Por esta razón, le corresponde al hombre orar cada día que el Creador le ilumine los ojos para que reconozca la grandeza y la importancia del Creador, para que tenga combustible para esforzarse en la intención de otorgar.

4. Baal HaSulam Shamati 211. Como si estuviera parado ante un rey

Aquel que está sentado en su casa no se asemeja a aquél que está parado ante un Rey. Esto quiere decir que la fe tiene que hacerlo sentir como si estuviera todo el día parado ante el Rey. De este modo tiene amor y temor en plenitud. Y no debe descansar hasta que alcance este grado de fe, pues ese es el sentido de nuestra vida y de nuestros días, y no va a aceptar ninguna compensación.

Y la falta de fe debe estar tejida en los órganos hasta que la costumbre se convierta en una segunda naturaleza, al grado que “cuando me acuerdo de Él, Él no me deja dormir”. Pero todas las cuestiones corporales apagan ese deseo, pues uno puede ver que todo lo que le proporcione placer, al obtener el placer, este anula la carencia y el dolor, y por esto no querrá recibir ningún consuelo.

Uno debe cuidarse de cualquier cosa material que reciba, para que esta no anule su deseo. Esto se consigue lamentándose por sí mismo que, a través de este placer, le faltarán las chispas y el poder de los Kelim (vasijas) de Kedushá (Santidad); es decir, las carencias de Kedushá. Y a través de la aflicción, uno puede cuidar de no perder los Kelim de Kedushá.

5. Rabash ¿Qué es “un borracho no debe orar” en el trabajo? Artículo N° 21, 1988-89

con el fin de tener combustible para trabajar con la intención de otorgar y no recibir ninguna recompensa, sino que el trabajo en sí sea la recompensa, debemos creer en Él; es decir, creer en Su grandeza. Debemos hacer grandes esfuerzos para obtener fe en la grandeza del Creador. Sin fe en la grandeza del Creador, no hay fuerza para trabajar con la intención de otorgar. Es decir, precisamente cuando sentimos

la grandeza del Creador, la persona ya está lista para trabajar sin ninguna recompensa.

En cambio, es el trabajo en sí mismo la recompensa, ya que servir a un gran Rey es más valioso para él que cualquier fortuna en el mundo en comparación con este servicio: que el Creador le permite entrar y servirlo. Por lo tanto, debemos concentrar todos nuestros pensamientos en cómo llegar a sentir la grandeza del Creador, y luego todo se sucede a partir de ese punto.

6. Rabash Lishmá y Lo Lishmá Artículo N° 29, 1986

hay solo un consejo: Tratar de alcanzar la grandeza del Creador, es decir, en todo lo que hacemos en Torá y Mitzvot, queremos que nuestra recompensa sea sentir la grandeza del Creador, y todas nuestras plegarias deben ser para «Elevar la Shejiná (Divinidad) del polvo», ya que el Creador está oculto de nosotros debido al Tzimtzum que hubo y no podemos apreciar Su importancia y grandeza.

Por lo tanto, le pedimos al Creador que elimine Su ocultamiento de nosotros y que eleve la gloria de la Torá.

7. Rabash, ¿Qué buscar en la reunión de los amigos Artículo N° 30, 1988

los amigos deben, principalmente, hablar juntos acerca de la grandeza del Creador, porque según la grandeza del Creador que él asume, en esa medida él se anula naturalmente ante Él. Es como vemos en la naturaleza, que el pequeño se anula frente el grande, y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es más, esta conducta se aplica incluso entre personas seculares.

En otras palabras, el Creador hizo la naturaleza de esta manera. Así, la discusión de los amigos respecto a la grandeza del Creador despierta un deseo y un anhelo de anularse ante el Creador porque él comienza a sentir añoranza y deseo de unirse con el Creador.

8. Rabash, ¿Qué buscar en la reunión de los amigos Artículo N° 30, 1988

en la medida que los amigos pueden apreciar la importancia y la grandeza del Creador, aun así debemos ir por encima de la razón, es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza de Él, que un hombre pueda imaginar dentro de su mente. Debemos decir que creemos, por encima de la razón, que Él conduce al mundo con una guía buena y benevolente, y si uno cree que el Creador desea sólo el bien para el hombre, esto hace que una persona ame al Creador hasta que sea recompensado con “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma”. Y esto es lo que una persona necesita recibir de los amigos.

9. Rabash, La agenda para la reunión Artículo N° 17, 1986

toda la base sobre la cual podemos recibir deleite y placer, y sobre la que tenemos permitido disfrutar –y hasta es una gran obligación-disfrutar de un acto de otorgamiento. Por lo tanto, hay un punto en el que debemos trabajar –la importancia de la espiritualidad. Y ello se expresa en prestar atención en ver a quién me dirijo, con quién hablo, de quién son los preceptos que cumplo, de quién es la Torá que aprendo, es decir, en buscar consejo sobre cómo dar importancia al Otorgante de la Torá. Y antes de que el hombre obtenga por sí mismo alguna iluminación desde lo alto, debe buscar personas más o menos parecidos a él, quienes también busquen enaltecer la importancia de cualquier contacto con el Creador, de la forma que sea. Y cuando un gran número de personas lo apoyan, todos pueden recibir la ayuda de su amigo.

10. Rabash, La agenda para la reunión Artículo N° 17, 1986

Debemos saber que “Dos es el plural menor”. Eso quiere decir que si dos amigos se sientan juntos y piensan sobre cómo engrandecer la importancia del Creador, es que ya tienen la fuerza, de recibir el

enaltecimiento de la grandeza del Creador bajo la forma del despertar desde abajo. Y a este acto, le sigue el despertar desde arriba y comienzan a sentir un poco de la grandeza del Creador.

11. Rabash, La agenda para la reunión Artículo N° 17, 1986

Conforme a lo que está escrito: “En la multitud de la gente se halla la gloria del Rey”, se deduce que cuanto mayor sea el número de personas, más efectivo es el poder del colectivo. En otras palabras, ellos generan una atmósfera poderosa de la grandeza y la importancia del Creador. En ese momento, el cuerpo de cada persona siente que todo lo que desea hacer por la santidad —es decir, otorgar al Creador— como una inmensa fortuna; que tiene el privilegio de encontrarse entre personas que han sido recompensadas con servir al Rey. En ese momento, cualquier pequeña cosa que haga, lo llena de alegría y placer, ya que ahora tiene algo con lo que puede servir al Rey. En la medida en que el grupo considere la grandeza del Creador con sus pensamientos durante la reunión, cada cual conforme a su grado, genera la importancia del Creador dentro de sí. Por consiguiente, puede transitar todo el día por el mundo de la alegría y el regocijo

12. Rabash ¿Qué significa «Porque Yo he endurecido Su Corazón», en el trabajo? Artículo N° 17, 1991

el hombre debe representarse a sí mismo, incluso cuando está en absoluta bajeza, cuando piensa que si el Creador le hubiera iluminado con un gran despertar, como alguna vez sintió durante el ascenso, ciertamente estaría dispuesto a hacer el trabajo sagrado. Pero ahora que no siente nada, ¿cómo puede engañarse a sí mismo de que tiene la completitud? En ese momento, debe creer en los sabios, quienes nos dijeron que uno debe representarse a sí mismo como si ya hubiera sido recompensado con sentir la existencia del Creador en todos sus órganos, y pensando en cómo agradecería y alabaría al Creador. Del

mismo modo, ahora debería agradecer y alabar al Creador como si ya hubiera sido recompensado con la completitud verdadera.

13. RABASH, Artículo N° 31, "Cómo amo tu enseñanza"

Está escrito que "Dios ha hecho que Él sea temido", que toda la mala situación que sentimos es sólo para que el hombre no permanezca en el estado en que está. Es decir, a menos que una persona se eleve en los grados de grandeza del Creador, no será capaz de sobreponerse, y sólo cuando uno siente la grandeza del Creador, su corazón se rinde. Esto se considera como tener que escalar los grados de temor al Creador.

De ello se desprende que estas preguntas le hacen necesitar al Creador para abrir su corazón y sus ojos para ser recompensado con la grandeza por el Creador. De lo contrario, le basta con el temor al cielo que ha adquirido a través de su educación. Pero cuando la pregunta del malvado sigue llegando a él, no es suficiente para él y necesita ascender constantemente los grados de grandeza del Creador.

14. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 42, "Servir al Creador con alegría"

El Zohar pregunta: Está escrito: "El Señor está cerca de los quebrantados de corazón". Un siervo del Creador, es decir cuya intención es otorgar, debe ser feliz cuando está sirviendo al Rey. Si no tiene alegría durante este trabajo, es una señal de que le falta apreciar la grandeza del Rey.

Por lo tanto, si uno ve que no tiene alegría debe hacer correcciones, es decir, pensar en la grandeza del Rey. Si todavía no siente, debe rezar al Creador para que le abra los ojos y el corazón para sentir la grandeza del Creador.

15. Rabash ¿Qué es “hombre” y qué es “bestia” en el trabajo? Artículo N° 7, 1991

cuando el hombre quiere trabajar por el bien del Creador y no para sí mismo, entonces ve que todo lo que hace no es para el Creador sino solo para su propio beneficio. En ese estado, siente que no tiene nada y está completamente vacío, y puede llenar este lugar solo con una granada, es decir, si va por encima de la razón, lo que se llama “excelsitud del Creador”. En otras palabras, debe pedirle al Creador que le dé el poder de creer por encima de la razón en la grandeza del Creador. Es decir, el hecho de que quiere la excelsitud del Creador no significa que él diga: “Si me dejas alcanzar la excelsitud y la grandeza del Creador, estaré de acuerdo en trabajar”. Más bien, quiere que el Creador le dé el poder de creer en la grandeza del Creador, y con esto llena el vacío en el que se encuentra en este momento.

16. Rabash La diferencia entre caridad y obsequio Artículo N° 24, 1986

después de un largo período de tiempo haciendo esfuerzos y no ve una satisfacción a su carencia, empiezan a formarse en él tormentos y dolor, porque ha hecho esfuerzos pero no ve progreso en su trabajo. En ese momento, los pensamientos empiezan a llegar de uno a uno. A veces es con chispas de desesperación, y a veces se fortalece, pero luego ve una vez más que ha caído de su estado, y así sucesivamente. Finalmente, se forma una verdadera carencia en él, la cual ha obtenido mediante el esfuerzo en ascensos y descensos. Estos ascensos y descensos lo dejan con dolor cada vez que no se le ha concedido la Dvekut con el Creador. Finalmente, cuando la copa de trabajo se ha llenado en su totalidad, se llama Kli. Y entonces el llenado viene del Creador, ya que ahora posee un verdadero Kli.

17. Baal HaSulam, Un discurso para la finalización del Zohar
cuando el hombre ve cómo su entorno menosprecia Su trabajo y no valoriza apropiadamente Su grandeza, uno no puede sobreponerse al entorno. Además, no puede obtener Su grandeza, y desdeña el trabajo, como lo hacen ellos.

Y dado que uno no tiene la base para obtener Su grandeza, obviamente no será capaz de trabajar para darle contento a su Creador en lugar de hacerlo en beneficio propio. Por este motivo no tiene combustible para esforzarse. y "si no te esforzaste y encontraste, no lo creas". Y no tiene otro consejo es o trabajar para su beneficio propio o no hacerlo en absoluto, ya que darle contento a su Creador no será para él como recepción.

18. Rabash, ¿Qué buscar en la reunión de los amigos Artículo N° 30, 1988

cada uno debe tratar de llevar al grupo un espíritu de vida y esperanza, e infundir entusiasmo al grupo. Así, cada uno de los amigos será capaz de decirse: “Ahora puedo hacer borrón y cuenta nueva en el trabajo”. En otras palabras, antes de venir al grupo, se encontraba decepcionado con el progreso en el trabajo del Creador, pero ahora el grupo le ha llenado de vida y esperanza. Así, a través del grupo obtuvo confianza y fuerza para superarse, porque ahora siente que puede lograr la plenitud. Y todos sus pensamientos –que se estaba enfrentando a una gran montaña que no podía ser conquistada, y que esas son en verdad obstrucciones potentes– ahora siente que no son nada. Y él recibe todo del poder del grupo, porque todos trataron de infundir buen ánimo y la presencia de una nueva atmósfera en el grupo.

19. Rabash ¿Qué es el «Pan con mal de ojo» en el trabajo? Artículo N° 13, 1989

queremos ser recompensados con sentir mientras nos ocupamos en Torá y Mitzvot que estamos sirviendo a un gran e importante rey, y que por esto estará el amor del Creador dentro de nosotros, de sentir su plenitud. Sin embargo, todo nuestro placer vendrán de servir al Creador; esta será nuestra recompensa, y no que de alguna manera nos recompensará por el trabajo. En vez, vamos a sentir que el trabajo en sí mismo es la recompensa, y no hay mayor recompensa en el mundo que el privilegio de servir al Creador.

Paciencia y Perseverancia

1. Baal HaSulam, "La sabiduría de la Cabalá y la filosofía"

La sabiduría de la Cabalá: Requiere de grandes sabios que examinen sus corazones y la estudien durante veinte o treinta años. Sólo entonces serán capaces de dar testimonio de ella. [...] Porque la sabiduría es profunda y no puede ser revelada por el testimonio o por la experimentación excepto a aquellos creyentes que se entregan a ella con toda su fuerza y todo su alma.

2. Baal HaSulam, "La cualidad de la sabiduría de lo oculto en general"

El hombre que no está lo suficientemente desarrollado, no puede esperar mucho el pago y elige trabajos con recompensa instantánea, aunque sea por un precio menor. El hombre que es muy desarrollado puede contenerse y elegir trabajos que tienen un salario alto, incluso si el pago llega después de mucho tiempo. Debes saber que este es el estándar para los sabios, pues depende del desarrollo material de cada uno y cualquiera que pueda prolongar el tiempo de pago puede obtener una recompensa mayor.

3. Baal HaSulam, "Un mandamiento"

El principal punto focal en el trabajo del Creador es el primer aferramiento.

4. Baal HaSulam, "Un mandamiento"

Nunca hay que esperar el momento en que se encuentre una solución que le permita a uno comenzar el trabajo del Creador en Lishmá. Como en el pasado, así es ahora y así será: cada siervo del Creador debe comenzar el trabajo en Lo Lishmá y a partir de ahí alcanzar Lishmá.

La forma de alcanzar este grado no está limitada por el tiempo, sino por aquellos que lo capacitan y por la medida del control que uno tiene sobre el corazón. Por lo tanto, muchos han caído y caerán en el campo de trabajo de Lo Lishmá y morirán sin sabiduría. Sin embargo, su recompensa es grande, ya que la mente de uno no puede apreciar el verdadero mérito y valor de dar contento a su Hacedor. Incluso si uno no trabaja bajo esta condición, dado que uno no es digno de otra manera, aún trae contentamiento a su Hacedor. A esto se le llama "involuntariamente".

5. RABASH, notas surtidas. Artículo n ° 118, "Excepto " ¡Vete! ""

El hombre es solo un invitado y el Creador es el anfitrión. Se sabe que nuestros sabios dijeron: "Todo lo que el propietario te diga, hazlo", porque así es la costumbre, "excepto '¡Vete!'". Esto es así porque cuando uno deja el dominio del propietario, Él ya no es su dueño (anfitrión), para así escuchar su voz.

6. Baal HaSulam Shamati 187. Determinar mediante el esfuerzo cuando uno no puede decidirse por uno de los caminos. Cuando no puede determinar la voluntad del Creador ni la intención de su maestro. Aunque uno pueda trabajar con devoción, pero es incapaz de determinar si el trabajo al que se dedica con devoción es apropiado o no, si este arduo trabajo va en contra del parecer de su maestro y en contra del parecer del Creador.

Para determinarlo, opta por aquello que suma mayor esfuerzo. Esto significa que uno debe actuar de acuerdo con su maestro. Solo el

esfuerzo es lo que está en manos del hombre, y nada más. Por ende, no hay lugar para dudar de las acciones, los pensamientos y las palabras de uno. En lugar de eso, uno siempre debe incrementar su esfuerzo.

7. Likutei Moharan, Edición Batra, punto 48

Uno debe ser muy terco en el trabajo del Creador, pase lo que pase. Recuérdalo bien ya que lo necesitarás mucho al comenzar el trabajo del Creador aunque sea un poco. Porque se necesita de una gran terquedad para ser fuerte y valiente, aferrarse y mantenerse firme, y aunque lo tumben cada vez, debe evitar dejarse caer por completo, Dios no lo permita, porque todas estas caídas y descensos y confusiones, etc., es necesario pasar por ellos antes de entrar en las puertas de la Kedushá (Santidad), y también todos los justos verdaderos han pasado por todo esto ... Y debes saber que uno debe pasar por un puente muy muy estrecho, y lo más importante y lo principal es la regla - No tener miedo en absoluto.

8. Baal Hasulam, Introducción al estudio de la diez Sefirot (TES) P. 133

Esto se asemeja a un rey que deseaba seleccionar para sí a sus adeptos más leales del reino y traerlos a trabajar dentro de su palacio. ¿Qué hizo él? Emitió una proclama abierta diciendo que cualquiera que lo deseara, grande o pequeño, podría llegar a su palacio para comprometerse en los trabajos internos.

Sin embargo, colocó muchos guardianes para cuidar el portal del palacio así como en todos los caminos que conducen al palacio, y les ordenó despistar astutamente a todos aquellos que se acerquen a su palacio y desviarlos del camino que conduce al palacio.

Naturalmente, todas las personas del país empezaron a correr al palacio del rey. Sin embargo, los diligentes guardianes los rechazaron con astucia. Muchos de ellos lograron superarlos y hasta llegaron a acercarse al portal del palacio, pero los guardianes del portal eran

muy esmerados. Si alguien se acercaba al portal, lo desviaban y rechazaban con gran astucia, hasta que retornaba por donde había llegado.

Así que volvían, llegaban y se iban, y recobraban fuerzas y volvían y así sucesivamente durante varios días y años, hasta que se cansaron de intentarlo nuevamente. Sólo aquellos héroes que soportaron con paciencia y derrotaron a los guardianes lograron abrir el portal, y al instante les fue concedido ver el rostro del Rey, y Él designó a cada uno a su puesto correspondiente.

9. Rabash ¿Por qué hay cuatro preguntas específicamente en la noche de Pésaj? Artículo N ° 22, 1989

la razón dicta que cada día debe avanzar y seguir adelante. Sin embargo, ve que en realidad es lo contrario: cada día está retrocediendo. Por lo tanto, la razón le hace decir, “Este trabajo de ir en otorgamiento no es para mí. En vez, es un trabajo para unos pocos elegidos “. Y él entiende que estaría mejor escapando de la campaña.

Y que es lo que se le dice? Que debe volver una vez más a ir con fe por encima de la razón y sin importar lo que la razón le obligue hacer. Como está escrito en el ensayo “Fe en Su Rav” (1943), uno no puede ver su verdadero estado. En cambio, se debe ir por encima de la razón, y sólo de esta manera podemos llegar a la meta y ser recompensados con Dvekut (adhesión) con el Creador.

10. Rabash 2, art. 34, “Qué es ‘come sus frutos en este mundo y la fundación prevalece en el próximo mundo’ en el trabajo”

Solo aquellos que dicen que quieren huir del trabajo, pero no tienen adónde ir, pues no hay nada de lo que puedan obtener satisfacción, ellos no se mueven del trabajo. Y si bien tienen ascensos y descensos, no se desesperan. Es como está escrito: “suspiraron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron, y su grito subió a Dios por causa del trabajo”. Esto es que gritaban a causa del trabajo, por no avanzar en

el trabajo de Dios y poder trabajar con el fin de otorgar contento a su Creador. Entonces lograron salir de Egipto, llamado en el trabajo: salir del control el deseo de recibir y entrar al trabajo de otorgamiento.

Cada uno ayudará a su amigo

1. Baal HaSulam, Carta 47

les recordaré la validez del amor a los amigos a pesar de todo, en este momento, que de ello depende nuestro derecho a existir y en ello se mide la escala de nuestro próximo éxito que está por llegar.

Por eso, retírense de sus ocupaciones imaginarias y dediquen su corazón a pensar pensamientos e ingeniar inventos apropiados para unir sus corazones en un único corazón y así se realizará en ustedes el verso: “ama a tu prójimo como a ti mismo” literalmente, pues el verso no llega más allá de lo literal y estarán limpios del pensamiento de amor que cubrirá todas las transgresiones. Pónganme a prueba en esto y comiencen a conectarse verdaderamente en amor y entonces verán que “el paladar probará”

2. Baal HaSulam, Pri Jajam (fruto del sabio), Vol. 1, Carta 10

hagan lo que esté en su poder y la salvación del Señor será como un parpadeo. Lo más importante hoy ante ustedes es la unión de los amigos y deben esforzarse en eso cada vez más, puesto que ella puede compensar por todos los defectos.

3. Baal HaSulam, Carta No. 47

He establecido para ustedes conductas por las cuales podrán sostenerse y no retroceder. Y la más especial de ellas es la adhesión de los amigos.

Mi promesa es fiel, que este amor es capaz. Y les recordaré que cualquier cosa buena que necesiten, si se fortalecen en eso, a pesar de todo, ciertamente irían de victoria en victoria en los ascensos de la santidad.

4. Baal HaSulam, Carta 11

También te pediré que te esfuerces con mayor valentía en el amor a los amigos, e ingeniar invenciones que sean capaces de incrementar el amor entre los amigos, y anular de entre ustedes la pasión de los asuntos corporales. Porque eso impone el odio. Entre aquellos que dan contento a su Hacedor no puede haber ningún odio, por el contrario, hay compasión y gran amor entre ellos, y estas cosas son simples.

5. Baal HaSulam, Carta No. 13

los siento a todos juntos, que se les cambió el día de hoy con el de mañana, y en vez de ahora dirán después. Y esto no tiene remedio, salvo esforzarse para comprender este error y esta distorsión, que quien es redimido por el Creador, es solo quien siente la necesidad de redención hoy y quien puede aguardar a mañana, alcanzará su comprensión después de pasados sus años, Dios no lo permita.

Esto les ocurrió debido a la causa de la negligencia que han tenido respecto a mi petición de esforzarse en el amor a los amigos, que les expliqué en setenta idiomas, que basta con esta virtud para compensar por todas sus faltas.

6. Rabash 1, Sobre el asunto del amor de amigos

Uno debe revelar el amor que hay en su corazón por los amigos, porque en esta revelación despierta el corazón de su amigo hacia los

amigos, para que también los amigos sientan que cada uno se dedica al amor de amigos. La ganancia en esto está en que uno recibe una fuerza mayor para obrar en el amor de amigos, debido a que la fuerza del amor de cada uno se incluye en el amigo.

7. Rabash, Acerca del amor a los amigos Artículo N° 2, 1984

si cada uno de ellos no revela al grupo, que está profesando amor a los amigos, entonces le falta la fuerza de la sociedad.

Esto es así porque es muy difícil juzgar a su amigo favorablemente. Cada uno piensa que es justo, y que solo él se ocupa del amor a los amigos. En ese estado uno tiene muy poca fuerza para practicar el amor al prójimo.

8. Baal HaSulam, carta 49

Les ordeno que comiencen a amar cada uno a su amigo como a sí mismo, con todas las fuerzas, y lamentarse por las angustias de su amigo y alegrarse con las alegrías de su amigo en la medida posible, y espero que cumplan así mis palabras y lo lleven a cabo por completo.

9. Maor VaShemesh, “Parashat Tetzé”

es mejor y más correcto sostener el poder del amor a los amigos, y acercarlos al camino del Creador, porque por medio de ello podrán extender la iluminación por muchos días, por medio de lo que los acerca al trabajo del Creador.

10. Rabash, Algunas veces la espiritualidad es llamada “Neshamá” Artículo N° 13, 1984

siempre debemos despertar lo que olvida el corazón, lo cual es necesario para la corrección del corazón – el amor por los amigos – cuya finalidad es lograr el amor al prójimo. Esto no es algo agradable para el corazón, el cual es llamado “amor propio”. Por lo tanto, cuando hay una reunión de amigos, debemos recordar plantear la pregunta.

O sea que, cada uno debe preguntarse, cuánto hemos avanzado en el amor al prójimo, y cuantas acciones hemos hecho, para avanzar en este asunto.

11. Rabash, Cada uno ayudará a su prójimo Artículo N° 4, 1984
hay algo que todos tienen en común: el estado de ánimo. Tal como dijeron: “¿Una preocupación en el corazón del hombre? Que lo hable con los demás”. Porque para que la persona tenga un estado de ánimo elevado, ni la riqueza, ni la erudición, le ayudarán. En cambio, uno puede ayudar al otro, al ver que se halla con un estado de ánimo abatido. Tal como está escrito: “No hay persona que pueda liberarse a sí misma de la prisión”. Sino que precisamente es su amigo el que puede levantarle el ánimo. Es decir que su amigo le eleva del estado en el que se encuentra, hacia un estado de ánimo vivo. Y entonces, empieza a recuperar su fuerza y confianza de vida y riqueza. Y comienza, como si su meta se encontrase ahora cerca de él. Como resultado, cada uno tiene que estar atento y pensar cómo puede ayudar a su compañero a elevar su estado de ánimo, porque con respecto al estado de ánimo, cada uno puede encontrar en su compañero, un espacio vacío que puede llenar.

12. Baal HaSulam, Shamati 99 “No mencionó un malvado o un justo”

si uno no tiene ninguna fuerza de voluntad ni ansias por la espiritualidad pero está entre personas que sí tienen ansias y un deseo por la espiritualidad y si uno estima a estas personas, entonces también tomará de ellos la fuerza para sobreponerse y también sus deseos y aspiraciones, aunque por naturaleza él no tenga esos deseos y aspiraciones, ni la fuerza para sobreponerse a su propio estado. Pero según sea el aprecio y la importancia que atribuye a estas personas, recibirá nuevas fuerzas.

13. Rabash, Artículo 30 (1988), Qué pedir en la asamblea de Amigos

Cada uno debe tratar de traer a la sociedad un espíritu de vida y lleno de esperanza, e infundir entusiasmo en la sociedad. Así, cada uno de los amigos podrá decirse a sí mismo: "Ahora estoy comenzando una nueva página en el trabajo". En otras palabras, antes de llegar a la sociedad estaba decepcionado con el progreso en el trabajo de Dios, pero ahora la sociedad le ha llenado de un espíritu de vida y esperanza.

Así, a través de la sociedad obtuvo confianza y la fuerza de sobreponerse porque ahora siente que puede alcanzar la plenitud. Y todos sus pensamientos - que se enfrentaba a una montaña alta que no podía conquistar, se trataba de obstrucciones verdaderamente fuertes - ahora siente que no son nada. Y lo recibió todo del poder de la sociedad porque todos y cada uno trataron de infundir un espíritu de estímulo y la presencia de una nueva atmósfera en la sociedad.

14. Noam Elimelej, Likutei Shoshana

Uno tiene que rezar siempre por su amigo, pues para sí mismo no puede hacer tanto, ya que el prisionero no puede librarse a sí mismo de la cárcel. Pero para su amigo, recibe pronta respuesta y cada uno debe rezar por su amigo y así cada uno actúa para el deseo del otro hasta que todos son respondidos.

15. Rabash, Carta 40

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 su propio bienestar, pero al descubrir que su amigo se preocupa por él, esto despierta en él una alegría incomensurable y ya no puede preocuparse por sí mismo.

16. Rabash 2, Carta 5

Deben incrementar el amor a los amigos, y no se puede alcanzar el amor constante si no es mediante la adhesión. Es decir que se unan los dos en un lazo valiente. Esto es posible solamente si tratan de desprenderse de la vestidura en la que está su alma interior, que esta vestidura se denomina amor propio, que solo esta vestidura divide entre los dos puntos.

No obstante si van por el camino recto, entonces de los dos puntos que se consideran “dos líneas que se niegan una a la otra”, se llega a la línea media que está incluida de estos dos puntos juntos.

Y cuando sientan que están en guerra, cada uno de ustedes sabrá y sentirá que necesita la ayuda de su amigo, y que sin él, sus propias fuerzas también menguarán. Entonces, cuando entiendan que deben salvar su vida, cada uno de ustedes olvidará que tiene un cuerpo que debe preservar, y ambos estarán conectados por el pensamiento de cómo derrotar al enemigo.

17. Baal HaSulam, Carta 2

Te aconsejo despertar en tu interior el temor a la frialdad del amor aunque tu mente niegue tal imagen. Pero esfuérzate, porque si existe alguna táctica para agregar sobre el amor y no se realiza, se considera defecto: esto es como aquel que da un gran regalo a su amigo. El amor que se manifiesta en su corazón en el momento del acto no se asemeja al amor que queda en el corazón después del acto sino que va enfriándose día a día hasta llegar a olvidar la bendición del amor y aquel que recibió el regalo debe buscar tácticas día a día para que sean para él como novedad.

Esto es todo nuestro trabajo – descubrir el amor en nuestro interior cada día, al igual que fue en el momento de recibirlo, es decir, aumentar y alimentar la mente con muchas adiciones a lo primordial hasta que las adiciones a la bendición actual toque nuestros sentidos

como fue con el regalo primordial la primera vez, para esto hay que alistar grandes artimañas, que estén listas para su debido momento.

18. Rabash, Art. 15 (1986) “La plegaria de muchos”

Si hay algunas pocas personas en la colectividad que pueden alcanzar el objetivo de adhesión con el Creador, y esto causará mayor contento a Dios del que le causaría si uno mismo hubiera alcanzado el acercamiento a Dios, entonces renuncia a sí mismo y por el contrario, desea que el Creador les ayude a ellos porque esto causará mayor contento arriba que su propio trabajo. Por este motivo, la persona reza por el colectivo, para que el Creador ayude a todos. Y también que le dé la sensación de satisfacción por poder otorgar al Creador, de causarle contento. Debido a que todo debe tener un despertar desde abajo, uno mismo aporta el despertar desde abajo y los demás reciben el despertar de Arriba, es decir aquellos que el Creador sabe que por ellos habrá mayor beneficio para el Creador.

19. Rabash, Art. 5 (1991), “Qué es que los buenos actos de los justos son las generaciones, en el trabajo”

Nosotros pedimos que el Creador nos dé la fuerza, que podamos hacer todos nuestros actos para Ti, es decir, a favor del Creador. Si no, es decir si Tú no nos ayudas, entonces todos nuestros actos serán únicamente para nuestro beneficio. Este es el significado de “si no”, o sea, si no nos ayudas, todos nuestros actos serán solo para nosotros, para nuestro propio beneficio, pues no tenemos la fuerza para sobreponernos a nuestro deseo de recibir. Por eso ayúdanos, para que podamos trabajar para ti. Por esto Tú debes ayudarnos. Esto se llama “Haz para ti”, es decir que Tú hagas este acto, que nos des la fuerza del deseo de otorgar. De lo contrario, es decir, si no, estamos perdidos. Es decir que permaneceremos en el deseo de recibir en nuestro propio beneficio.

20. RABASH, Carta nº 65

Debemos prepararnos y decir que ya estamos cerca del palacio del rey, pues cada centavo se une a una gran cantidad, y quizás pronto veamos que la puerta está abierta ante nosotros y seremos recompensados con entrar y deleitarnos con el Rey.

21. Rabash, Carta 8

una vez que he adquirido la vestimenta del amor, de pronto empiezan a brillar chispas de amor dentro de mí. El corazón comienza a anhelar el unirse con mis amigos, y me parece que mis ojos ven a mis amigos, mis oídos escuchan sus voces, mi boca les habla, las manos abrazan, los pies bailan en círculo, en alegría y amor junto a ellos, y trasciendo mis límites corporales. Olvido la vasta distancia entre mis amigos y yo, y la tierra extendida muchos kilómetros no se interpondrá entre nosotros.

Es como si mis amigos estuvieran situados justo dentro de mi corazón y vieran que todo eso está sucediendo ahí, y yo me avergüenzo de mis insignificantes actos contra mis amigos. Entonces, simplemente salgo de mis vasijas corporales al parecerme que no hay realidad en el mundo excepto mis amigos y yo. Después de eso, incluso el “Yo” es cancelado y sumergido, mezclado en mis amigos hasta que me pongo de pie y declaro que no hay realidad en el mundo –sólo los amigos.

Nos fortalecemos en que no hay nada más que Él

1. Baal HaSulam, Shamati 1, No hay nada más que Él

Está escrito: “No hay nada más que Él”. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de hacer algo en contra del Creador. Y la razón por la cual uno ve que hay cosas en el mundo que niegan el séquito Superior, se debe a que el Creador así lo desea.

Y este modo de corrección se llama “la mano izquierda rechaza y la derecha acerca”; es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que, desde un principio, han tenido como finalidad desviar al hombre del camino recto, y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá (Santidad).

Y el beneficio de estos rechazos es que, por medio de ellos, el hombre recibe una necesidad y un deseo completo de que el Creador le ayude, puesto que ve que de otra manera estaría perdido

2. Zohar para todos, Introducción al libro del Zohar, ‘La noche de la novia” Art. 138

Es una ley que la criatura no pueda recibir el mal de forma revelada del Creador, pues es un daño en la Gloria del Creador que la criatura lo perciba como un dañador, pues esto es impropio del Operador perfecto. Por consiguiente, cuando uno se siente mal, la negación de la providencia del Creador se encuentra sobre él en la misma medida,

y el Operador Superior desaparece para él y este es el castigo más grande en el mundo.

Por consiguiente, la sensación del bien y del mal en relación a Su conducción trae consigo la sensación de recompensa y castigo, pues aquel que se esfuerza en no apartarse de la fe en el Creador es recompensado, incluso cuando tenga un mal sabor con la Providencia. Y si él no se esfuerza, tendrá un castigo porque se ha separado de la fe en el Creador.

3. Baal HaSulam, Carta 18

uno no tiene más remedio que dirigir todos los momentos presentes y futuros para ser ofrecidos y presentados a Su gran nombre. Aquel que rechaza un momento ante Él, porque es difícil, manifiesta su estupidez abiertamente, porque todos los mundos y todos los tiempos no le valen la pena porque la Luz de Su rostro no está vestida en los tiempos y las ocasiones, a pesar que el trabajo del hombre ciertamente cambia a causa de ellos. Es por eso que la fe y la seguridad por encima de la razón han sido preparadas para nosotros por nuestros sagrados padres, y uno puede usarlos en los tiempos difíciles sin esfuerzo e incansablemente.

4. Baal HaSulam, Carta 18

lo primero a hacer en la mañana, al despertar de su sueño, santificará el primer momento con su Dvekut al Creador, y verterá su corazón al Creador para que lo cuide durante las veinticuatro horas del día de que no se le cruce por la mente nada vano, y no lo considere imposible o sobrenatural, porque la imagen de la naturaleza produce una partición de hierro y uno debe anular las particiones de la naturaleza que siente. Y en lugar de ello, confiará desde el principio de que no hay

particiones de la naturaleza que lo alejen de Él, y luego orará con todo su corazón, así sea por algo que va por encima de su deseo natural. Debes entender que siempre, incluso cuando atraviere por formas que no son de Kedushá (Santidad), estas cesarán de inmediato al recordar y procurar verter su corazón, a partir de ese instante, para que el Creador lo salve del cese de su Dvekut con todo su corazón. Y lentamente, su corazón se acostumbrará al Creador y deseará adherirse a Él verdaderamente, y la voluntad del Creador triunfará por él.

5. Baal HaSulam, Carta 18

quien acepta el yugo del reino de los cielos en su totalidad, no siente esfuerzo al servir al Creador, y por eso puede estar adherido al Creador de día y de noche, a la luz y en la oscuridad, y no lo pararán la lluvia –que es creada de ida y vuelta, en cambios e intercambios, pues el Keter, que es el Ein-Sof (Infinito), ilumina a todos por igual completamente. El tonto que camina bajo el diluvio de impedimentos que fluye sobre él, por delante y por detrás, dice a todos que él no siente la cesación y la falta de Dvekut [adhesión] como una corrupción o iniquidad de su parte.

De sentirlo así, seguramente se esforzaría por encontrar alguna táctica para salvarse, al menos, de la cesación de la Dvekut, más o menos, que esta táctica aun no fue negada a nadie que la haya pedido, o en forma de “pensamiento de fe”, o mediante “la seguridad” o a través de “peticiones de su oración”, que se adaptan a la persona precisamente en los sitios estrechos y angostos, pues incluso hasta un ladrón en la clandestinidad llama al Creador

6. Baal HaSulam, Shamati 138. Acerca del temor y el miedo que a veces le sobrevienen a la persona

Cuando el temor le llega al hombre, debe saber que no hay nada más aparte de Él, está escrito, ni siquiera actos de hechicería. Y si uno ve que el temor lo supera, debe entender que no es casualidad, sino

que el Creador le ha dado la oportunidad desde Arriba, y uno debe contemplar y estudiar con qué propósito le ha sido dado este temor. Resulta que ocurrió así para que uno pueda sobreponerse y decir que no hay nada aparte de Él. Pero si después de todo esto aun el temor y el miedo no lo abandonan, uno debe tomar esto como ejemplo y decir que el mismo grado de temor que experimenta debe ser en el servicio al Creador; o sea, que el temor a Dios, que es un mérito, debe existir en el mismo grado que el temor que tiene ahora. Dicho de otro modo, el cuerpo recibe una impresión a partir de ese temor externo; y exactamente en esa misma medida de la impresión del cuerpo, debe ser el temor a Dios.

7. Rabash ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo? Artículo N° 6, 1990

El hombre debe prestar atención a esto y creer que el Creador lo está atendiendo y guiando en el camino que lleva al palacio del Rey. De ello se deduce que debe estar feliz de que el Creador lo cuide y le dé los descensos también. Es decir, una persona debe creer, tanto como pueda comprender, que el Creador le está dando las subidas, ya que ciertamente, una persona no puede decir que él mismo recibe las subidas, sino que el Creador quiere acercarlo; por eso le da las subidas.

Además, el hombre debe creer que el Creador le da también los descensos, porque quiere acercarlo. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer, debe hacerlo como si estuviera en un estado de ascenso. Por lo tanto, cuando se sobrepone un poco durante el descenso, se llama "despertar desde abajo". Cada acto que hace, cree que esa es la voluntad del Creador, y por esto mismo es recompensado con un mayor acercamiento, lo que significa que el hombre mismo comienza a sentir que el Creador lo ha acercado.

8. Rabash, ¿Qué significa que la Torá se llame “línea media”, en el trabajo? - 2 Artículo N° 19, 1990

uno debe creer lo que se dijo arriba, que “no hay nada más aparte de Él”, es decir, que es el Creador quien le obliga a hacer buenas obras, pero como él aun es indigno de saber que es el Creador el que le obliga, el Creador se viste a Sí mismo en vestimentas de carne y sangre. A través de ellas, el Creador lleva a cabo esas acciones. Así, el Creador actúa en la forma de Ajoraim (posterior).

En otras palabras, la persona ve los rostros de la gente pero debe creer que detrás de los rostros de las personas está el Creador, quien lleva a cabo esas acciones. En otras palabras, detrás del hombre está el Creador y lo obliga a hacer las obras que el Creador desea. De esto se deduce que el Creador lo hace todo, pero la persona considera lo que ve, y no lo que debe creer.

9. Rabash, ¿Qué significa que la Torá se llame “línea media”, en el trabajo? - 2 Artículo N° 19, 1990

Uno debe creer que hizo esto porque el Creador le ordenó observar la Mitzvá y tuvo que cumplir lo que el Creador le ordenó hacer. Sin embargo, el Creador se ocultó en una vestimenta de Lo Lishmá, como la de los amigos, de manera que a través de esta vestimenta pensará que debe obedecer la voz de dicho Lo Lishmá. Pero en verdad, uno debe creer que todo fue obra del Creador. Así, tras llevar a cabo la Mitzvá, él debe decir que fue el Creador que actuó detrás de una vestimenta de Lo Lishmá. Se concluye que entonces uno debe dar gracias al Creador por darle el deseo de observar Sus Mitzvot a través de esta vestimenta.

10. Baal HaSulam, Shamati 1, No hay nada más que Él

El hombre debe tratar de ir siempre por el camino en el que está adherido al Creador. Esto significa que todos sus pensamientos deben estar en Él, aun encontrándose en el peor estado, en el cual no puede

haber un mayor descenso, no debe abandonar Su dominio. Es decir, no debe concebir que exista otra autoridad que le esté impidiendo entrar en la Kedushá, y que sea capaz de causar beneficio o daño alguno.

Esto significa que no debe pensar que existe el asunto de la fuerza de la Sitra Ajra (otro lado, opuesto) que no le permite al hombre hacer buenas obras y seguir la senda de Dios. Sino que todo es llevado a cabo por parte del Creador.

11. Zohar para todos, Introducción al libro del Zohar, ‘Dos puntos’ Art. 121

todas las múltiples contradicciones a Su unicidad, las cuales probamos en este mundo, nos separan del Creador. Sin embargo, cuando nos esforzamos en cumplir con la Torá y las Mitzvot con amor, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, como se nos ha ordenado – para otorgar contento a nuestro Hacedor – todas esas fuerzas de separación no nos afectan, restando algo del amor al Creador con toda nuestras almas y poder. Más bien, en ese estado, toda contradicción que hemos vencido se convierte en una puerta para alcanzar Su sabiduría. Esto es así porque existe una cualidad particular en cada contradicción, revelando un grado especial al alcanzarlo a Él. Y todos aquellos que son dignos de ser merecedores con ello convierten la oscuridad en luz y lo amargo en dulce, pues todos los poderes de separación – de la oscuridad de la mente y la amargura del cuerpo – se han convertido para ellos en puertas para obtener los grados sublimes. Por lo tanto, la oscuridad se vuelve una gran luz y lo amargo se vuelve dulce.

Por lo tanto, en la medida en que ellos previamente tenían todas las direcciones de Su Providencia hacia las fuerzas de separación, ahora estas se han invertido en fuerzas de unificación y juzgan al mundo entero por el lado del mérito.

12. Baal HaSulam, Shamati 172. El asunto de los impedimentos y los retrasos

Todos los impedimentos y retrasos que aparecen ante nuestros ojos, no son más que una forma de acercarnos al Creador, pues Él desea acercarnos. Y todos estos impedimentos solo nos traen más acercamiento, ya que sin ellas no tendríamos posibilidad de aproximarnos a Él. Esto se debe a que, por parte de la naturaleza, no existe nada más distante de Él que nosotros mismos, puesto que estamos hechos puramente de materia, mientras que el Creador es el Altísimo que está por encima de todo. Y solamente cuando uno comienza a acercarse, empieza a sentir la distancia que existe entre ambos. Y cada impedimento que uno logra superar, le acerca más el camino.

13. Baal HaSulam, Shamati 70. Con mano poderosa y con furia derramada

cuando uno se sobrepone a las dificultades y los obstáculos, y no es rechazado con facilidad, sino solamente con mano poderosa. Y si uno se sobrepone incluso a la mano poderosa, y no desea moverse del sitio de la Kedushá (Santidad) de ninguna manera, y desea adherirse específica y verdaderamente a Él, y ve que está siendo rechazado, entonces dice que “la furia se ha derramado sobre él”. De otro modo, se le permitiría entrar. Pero debido a que el Creador “derrama la furia sobre él”, no es admitido en el Palacio del Rey para adherirse a Él. Entonces, resulta que antes que uno no desee moverse de su sitio, e irrumpe y quiere entrar, no se puede decir que siente que se ha derramado la furia sobre él. Solo después de todos los rechazos a los que es sometido, y no se mueve de su sitio, es decir, cuando ya se han manifestado sobre él la mano poderosa y la furia derramada, entonces se cumple “Reinaré sobre ustedes”. Pues solo gracias a su irrupción y gran esfuerzo se le revela el Reino de los Cielos y se le permite entrar en el Palacio del Rey.

14. Baal HaSulam, Carta No. 52

Cuando una persona hace una introspección y siente su pobre estado, despierta para volver al Creador y vierte su oración con gran añoranza de adherirse al Creador. Piensa que todas esas oraciones y todo ese despertar son por su propio poder. Se sienta y espera la salvación del Creador, pequeña o grande. Cuando pasa el tiempo y no ve ninguna señal de amabilidad por parte del Creador, cae en la desesperanza porque el Creador no lo quiere, ya que después de toda esta gran cantidad de añoranzas, el Creador no se dirigió a él en absoluto.

Sobre esto está escrito: "Busca al Señor mientras se encuentra". Es decir, cuando el Creador se presenta a ti para que le pidas, entonces necesariamente lo buscarás a Él también, ya que es la forma en que el hombre se anticipa. En otras palabras, el Creador se anticipa y les da el corazón para exigirlo. Cuando sepas esto, ciertamente crecerás más fuerte, tanto como puedas exigir con mayor potencia, porque el Rey te está llamando.

15. Rabash, artículo 133. Todo son correcciones

"Todas las enfermedades que he puesto sobre Egipto, no las pondré sobre ti, porque yo, el Señor, soy tu sanador" (Éxodo 15:26). Nuestros sabios preguntan: "Si yo no pongo la enfermedad, ¿qué necesidad hay de un sanador?". (Sanedrín 101a). Debemos interpretar que, puesto que yo soy el sanador, ¿por qué debo colocar una enfermedad si debo curar la enfermedad? ¿Qué gano colocando una enfermedad? Debe ser como un castigo, y si debo curar la enfermedad, ¿qué clase de castigo es? Es como si trabajara para nada. Por esta razón, no te pondré una enfermedad, y lo que crees que es una enfermedad, te equivocas. Más bien, todos los estados que sientas, si Me los atribuyes a Mí, son todas correcciones por las que te acercarás a Mí en Dvekut [adhesión].

16. Baal HaSulam, Shamati 121. Ella era como barcos mercantiles

“que el hombre no vive sólo del pan, sino vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor”. Esto significa que la vitalidad de Kedushá (Santidad) dentro de uno no viene específicamente por aproximarse, de ingresos, de entradas a la Kedushá, sino también de las salidas, de los alejamientos. Esto se debe a que a través de la Sitra Ajra que se viste dentro del cuerpo de uno, reclamando “es toda mía”, con justo argumento, uno adquiere fe permanente cuando consigue superar estos estados. Esto quiere decir que uno debe atribuir todo al Creador; es decir, que incluso las salidas vienen de Él. Y cuando lo consigue descubre que tanto las salidas como las entradas provienen de Él.

17. Rabash ¿Qué es ‘No añadirás y no restarás’, en el trabajo? Artículo 28 (1987)

uno tiene que creer por encima de la razón e imaginarse como si ya hubiese alcanzado la fe del Creador en la sensación de sus órganos, y ve y siente que el Creador gobierna al mundo entero de modo bueno y benefactor. Aun cuando observa dentro de la razón, viendo lo contrario, igualmente debe trabajar por encima de la razón, que sea a sus ojos como si estuviera ya en la sensación de los órganos de que así es realmente, que el Creador dirige al mundo a nivel bueno y benefactor.

Aquí es cuando adquiere la importancia de la meta y aquí recibe vida, es decir la alegría que hay en el acercamiento al Creador y uno tiene lugar para decir que el Creador es bueno y benefactor

18. Baal HaSulam, Carta 1

todos creen en la providencia privada, pero no se adhieren a ella en absoluto.

La razón es que un pensamiento extraño e infame no puede ser adscrito al Creador, quien es bueno y benefactor. No obstante, solamente a

los verdaderos servidores del Creador se le revela el conocimiento de la providencia privada, ya que Él produjo todas las causas que le precedieron, tanto buenas como malas. En ese momento ellos están adheridos a la providencia privada, ya que todos los que están conectados a la pureza son puros.

Debido a que el Protector está unido con su protegido, no existe división aparente entre el mal y el bien. Todos son amados y claros, ya que todos ellos son los portadores de los Kelim (vasijas) de Dios, listos para glorificar la revelación de Su unicidad. Esto se sabe por instinto, y en esa medida tienen conocimiento desde el fin de que todas las acciones y los pensamientos, tanto buenos como malos, son los portadores de los Kelim de Dios, y fueron preparados por Él y salieron de Su boca, y esto se expondrá a la vista de todos al final de la corrección.

19. Baal HaSulam, Carta 8

hay un propósito sublime para todo lo que sucede en este mundo, y esto es llamado "la gota de unificación". Cuando los habitantes de las casas de barro pasan por todos esos terrores, por toda esa totalidad, en Su orgullo, el cual es removido de ellos, se abre una puerta en las paredes de sus corazones, que están herméticamente sellados por la naturaleza de la creación misma, y por esto se vuelven aptos para inculcar esa gota de unificación en sus corazones. Entonces se invierten como una sustancia impresa, y evidentemente verán que esto es al contrario, que fue precisamente en esos espantosos terrores donde percibieron la totalidad, la cual es removida por orgullo ajeno. Allí, y sólo allí, está adherido el Creador mismo, y allí Él puede instilarles con la gota de la unificación.

20. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

Debido a que uno no puede liberarse de la dominación del deseo de recibir, y por eso está siempre en ascensos y descensos La esperanza del hombre debe ser que espera que el Creador, le abra los ojos y pueda tener la fuerza de sobreponerse y trabajar únicamente en beneficio de Él. Esto es lo que está escrito: “Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré”. Cuando dice “esta” se refiere a la sagrada Shejiná (Divinidad). Y pide (Salmos 27:4) “que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida”

Nos conectamos en una decena

1. Rabash ¿Qué nivel tiene que alcanzar una persona para que no necesite reencarnar una segunda vez? Artículo N° 10, 1984

Es necesario saber que todas las almas son extensiones del alma general de Adam HaRishón (el primer hombre).

Porque luego del pecado del Árbol del Conocimiento, su alma se dividió en 600,000 almas. La "Luz" de Adam era una Luz, que en el Zóhar se denomina Zihará Ila'á (esplendor superior). En el Jardín del Edén tenía toda la Luz de una sola vez y se dispersó y se fragmentó en un gran número de partes

2. Baal HaSulam, Seiscientas mil Almas

Fue dicho que hay 600.000 almas, y que cada alma se divide en un número de chispas. Hay que entender, ¿cómo es posible que lo espiritual se divida? ya que desde un principio no fue creada más que una sola alma, la de Adam HaRishón. Y de acuerdo a mi humilde opinión, de verdad no hay en el mundo más que una sola alma, como está escrito en Génesis, 2:7: “E insufló en su nariz el alma de la vida”. Y la misma alma se encuentra en todos los hijos de Israel, en todos y cada uno en plenitud, como en Adam HaRishón, porque lo espiritual no se puede cortar o dividir, ya que eso es propio de los materiales. Cuando está escrito que hay 600.000 almas y chispas de almas, parece que aquello se refiere a la división de la fuerza del cuerpo de cada uno.

Es decir que, al principio, el cuerpo separa y evita el resplandor del alma sobre éste por completo, y con la fuerza de la Torá y la Mitzvá se purifica el cuerpo y, de acuerdo a la medida en que se purifica, en esa misma medida ilumina el alma general sobre la persona.

3. Baal Hasulam, "Discurso de la finalización del Zohar"

El cuerpo con sus órganos son uno. Y el conjunto del cuerpo, intercambia pensamientos y sensaciones, en cada uno de sus órganos particulares. Por ejemplo si el conjunto del cuerpo piensa que un órgano suyo, lo servirá y complacerá, de inmediato ese órgano conoce su pensamiento, y le provee el placer que piensa. Y si un órgano, piensa y siente que está en un lugar incómodo, de inmediato el conjunto del cuerpo conoce su pensamiento y sensación, y lo mueve a un lugar que le es cómodo. Pero si sucede que un órgano es cortado del cuerpo, entonces se transforman en dos entidades separadas, y el conjunto del cuerpo ya no conoce las necesidades de ese órgano que fue separado. Y el órgano ya no conoce los pensamientos del cuerpo, para poder servirlo y serle útil. Y si llegara el médico y conectara el órgano al cuerpo, como lo estuvo antes, entonces el órgano vuelve a conocer los pensamientos y necesidades del conjunto del cuerpo. Y el conjunto del cuerpo vuelve a conocer las necesidades del órgano.

4. Zóhar para todos, Y estas son las generaciones de Isaac, pto 3
Y no hay un órgano en el cuerpo del hombre que no tenga una correspondencia en la creación en el mundo.

Porque así como el cuerpo del hombre está dividido en órganos y todos se ubican grado sobre grado, establecidos uno sobre el otro y todos constituyen un solo cuerpo, así también el mundo, es decir, todas las criaturas en el mundo son muchos órganos establecidos uno sobre el otro, y todo ellos conforman un solo cuerpo. Y cuando todos ellos estén corregidos, entonces conforman realmente un cuerpo.

5. Baal HaSulam, Seiscientas mil Almas

Y la señal si el cuerpo se corrigió completamente es cuando siente que su alma se encuentra en la totalidad de Israel, en cada uno de ellos, y por eso no se siente a sí mismo como un individuo, ya que uno depende del otro. Entonces es que se torna intacto sin defecto y el alma se vierte en él con toda su magnitud, tal como se manifestó en Adam HaRishon

6. Likutei Halachot, Hoshen Mishpat, Halajot [reglas]

La raíz de todas las almas hacia arriba se considera como miles, y allí, todas las almas son una. Sin embargo, cuando son atraídas hacia abajo, es imposible atraerlas a menos que se dividan los miles en cientos ... Entonces, todas y cada una de las almas son atraídas hacia abajo a su lugar, al cuerpo que le pertenece, y todo el trabajo del hombre es atraer sobre sí mismo la luz de arriba hacia abajo, desde la cualidad de los miles a los cientos, la cualidad de los cien ... y todo es para revelar Su verdad.

7. Deguel Majané Efraim, Beshalaj

El hombre que quiere trabajar para el Creador de verdad, debe incluirse con todas las criaturas y así conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas con él, es decir que no te guardes nada, salvo lo que se necesita para conectar la Shejiná. Para eso necesitas el acercamiento de muchas personas, porque con mayor cantidad de personas que trabajan para el Creador, más se les revela la luz de la Shejiná. y para eso hay que incluirse con todas las personas y criaturas y todo elevarlo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

8. Rabash, ¿Qué es lo que nos aporta la regla “Amarás a tu prójimo”? Artículo N° 5, 1984

cuando decimos “congregación sagrada”, nos referimos a un número de individuos que se han reunido para formar una unidad. Después,

se designa un líder para la comunidad, etc. Este conjunto se llama “Minyán” (“diez”, “quórum”) o “congregación” donde debe haber al menos diez personas presentes.

Entonces, podemos decir la “Kedushá” (una parte específica de una plegaria judía) El Zóhar dice sobre esto: “Donde hay diez personas, ya hay lugar para que more la Shejiná” (la Divinidad). Es decir que en un lugar donde hay diez hombres, hay lugar para la morada de la Divinidad.

9. Rabash Una congregación es no menos de diez Artículo N° 28, 1985-86

dijeron nuestros sabios (Sanedrín, 39): «En cada diez mora la Shejiná».

Sabemos que Maljut es llamada «décima». Además, sabemos que el Kli receptor también se denomina «Sefirá Maljut», que es la décima Sefirá que recibe la abundancia superior. Ella es llamada «deseo de recibir» y todas las creaciones se extienden sólo a partir de ella. Por esta razón, no hay una congregación menor a diez, ya que todas las ramas corpóreas se extienden desde las raíces superiores. Por lo tanto, de acuerdo con la regla «No hay Luz que no tenga diez Sefirot», en la corporalidad, no consideramos algo como una congregación que pueda ser importante a menos que haya diez hombres allí, tal como los grados superiores.

10. Zóhar para todos, Nasó, 105-108

Tienen que ser diez en la sinagoga a la vez, y no ir llegando de a poco, para que no se demore la integridad de los órganos, pues los diez juntos son como los órganos de un solo cuerpo en el que se presenta la Shejiná, porque el Creador hizo al hombre de una vez, y estableció todos sus órganos juntos.

11. Ramak, "Conductas de los justos"

Nuestros sabios interpretaron (Berajot 47b) sobre aquel que se encuentra entre los diez primeros en la casa de congregación (sinagoga), que aunque le sigan cien, recibe una recompensa igual a todos ellos, literalmente cien. Dado que los diez se incorporan unos a otros, son diez veces diez, que son cien, y cada uno de ellos está incluido en cien. Así, aunque vengan cien, tendrá la recompensa de cien. Además, esta es la razón por la que Israel son garantes los unos por los otros, porque en cada uno hay una parte de su amigo, y cuando uno peca se daña a sí mismo y daña la parte de su amigo que está en él. Resulta que por esa parte su amigo es garante por él. Por lo tanto están emparentados el uno con el otro. Por eso es bueno que el hombre desee el bienestar de su amigo, y tenga un buen ojo sobre el bienestar de su amigo, y el honor de su amigo sea valioso como el suyo propio, porque el amigo es realmente uno mismo. Por eso se nos ha ordenado "amarás a tu prójimo como a ti mismo".

12. Baal HaSulam, Introducción al libro del Zóhar, 68

No te asombres que una persona particular cause con sus actos un ascenso o un descenso a todo el mundo. Porque esta es una ley que debe cumplirse, que lo general y lo particular son iguales como dos gotas de agua. Y todo lo que se conduce en todo el conjunto, se conduce también en el individuo. Más aún, los individuos hacen todo lo que hace todo el conjunto, porque no se revela una generalidad sino después de la revelación de las partes que hay en ella y según la medida y la calidad de sus individuos. Obviamente que el acto del individuo, según su valor, baja o eleva a todo el conjunto.

13. Libro Luz y Sol, Porción VaYejí

Lo principal en la reunión es que todos estén en una sola unidad y pidan todo con el único fin de encontrar al Creador, ya que en cada decena mora la Shejiná, y obviamente que si hay más de diez,

seguramente hay más revelación de la Shejiná y cada uno se unirá a su compañero y entrará a verlo para escuchar de él algo acerca del trabajo del Creador y cómo encontrar al Creador y se anulará ante él y así su amigo ante él y todos actuarán así y si la reunión está en esta intención entonces de todos modos, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar, naturalmente que el Creador se acerca a ellos y se encuentra con ellos y les abre todas las redenciones y todas las bendiciones y todos los buenos otorgamientos de la fuente de la misericordia

14. Rabí Shmuel Bornstein, Shem MiShmuel

La palabra "reunión" es más unificación del corazón y del alma que la palabra "agrupación". Porque "Agrupación" también puede referirse sólo al cuerpo, aunque las opiniones no estén unidas. Pero una reunión de personas es también con un solo corazón. Es una reunión de afuera hacia adentro, donde ahí más se unen.

15. Baal HaSulam, Carta No. 13

deberían saber que hay muchas chispas de Kedushá (Divinidad) en cada uno del grupo y cuando juntan todas las chispas de Kedushá en un solo sitio, sentados como hermanos, con amor y amistad, ciertamente que tendrán un nivel de Kedushá muy importante en ese momento, de la Luz de la vida.

16. Rabash Artículo N° 17, 1986, La agenda para la reunión

“En la multitud del pueblo se halla la gloria del Rey”, se deduce que cuanto mayor sea el número de personas, más efectivo es el poder del colectivo. En otras palabras, ellos generan una atmósfera poderosa de la grandeza y la importancia del Creador. En ese momento, el cuerpo de cada persona siente que todo lo que desea hacer por la santidad –es decir, otorgar al Creador– como una inmensa fortuna; que tiene el privilegio de encontrarse entre personas que han sido recompensadas

con servir al Rey. En ese momento, cualquier pequeña cosa que haga, lo llena de alegría y placer, ya que ahora tiene algo con lo que puede servir al Rey.

En la medida en que el grupo considere la grandeza del Creador con sus pensamientos durante la reunión, cada cual conforme a su grado, genera la importancia del Creador dentro de sí. Por consiguiente, puede transitar todo el día por el mundo de la alegría y el regocijo,

17. Baal HaSulam, Un discurso para la finalización del Zohar obtener la grandeza depende completamente del entorno, y un individuo no puede hacer absolutamente nada acerca de esto.

Todavía, hay dos condiciones para obtener la grandeza:

1. Siempre escuchar y asumir la apreciación del entorno en la medida de su grandeza.

2. El entorno debe ser grande, como está escrito, "En la multitud de personas está la gloria del rey".

Para recibir la primera condición, cada estudiante debe sentirse el más pequeño entre sus amigos. En tal estado uno puede recibir la apreciación de la grandeza de todos, ya que el grande no puede recibir del pequeño, mucho menos ser impresionado por sus palabras. Más bien, sólo el pequeño puede ser impresionado por la apreciación del grande.

Y para la segunda condición, cada estudiante debe ensalzar a su amigo y apreciarlo como si fuera el más grande en esa generación. Entonces el entorno lo afectará como un entorno suficientemente grande, ya que la cualidad es más importante que la cantidad.

18. Likutei Halajot, Reglas de la sinagoga

Lo principal en la elevación del alma y su completitud es que todas las almas se incluyen y se convierten en una, porque entonces se elevan a la Kedushá (Santidad), pues la Kedushá es una. Por lo tanto, la plegaria, que es el alma, principalmente depende de la unión de las

almas, que no se puede decir las palabras de la plegaria, salvo a través de la paz, que se conecte con todas las almas de Israel. Por esto, lo principal en la plegaria está en el público y no en el individuo, que no esté cada uno separado por sí mismo lo cual es lo contrario a la Kedushá. Solo hay que conectar la congregación sagrada junta y se hacen uno.

19. Ramjal, "Interpretaciones sobre los veinticuatro adornos de la novia"

Para estar completa, todas las almas deben conectarse en ella y hacerse una en ella. En ese momento, la Shejiná [Divinidad] ilumina en una gran corrección porque ella es “la novia”, y entonces "Eres toda hermosa, esposa mía", y no queda ningún defecto ya que por el poder de la garantía mutua, cada uno corrige por el otro y se encuentra que todo está corregido.

20. Pri Haaretz (El fruto de la tierra), Carta 10

que se acostumbre a meter en su corazón siempre el amor a los amigos, hasta el día de su muerte, y continuar en ello hasta que se apegue su alma, y cada uno se apegue a sus hermanos, y cuando sean como un solo hombre, habrá un Creador que mora en ellos y serán influidos de Él con abundantes salvaciones y consuelos, y ascenderán con la elevación de cuerpo y alma

21. Libro Estandarte del campamento de Efraim, Porción VaEtjanan

es digno estar unidos en uno y cuando Israel están unidos y adheridos juntos en una unidad plena, se consideran uno y el Creador que es uno está sobre ellos. Pero cuando su corazón se divide y se separan uno del otro, no pueden estar adheridos al uno y el Creador no se encuentra en ellos y se posa en ellos un dios extraño... y esto implica el texto que dice: “y ustedes se adhieren”, o sea, que cuando estén

adheridos y unidos uno con el otro entonces “todos vivirán”. Estando todos en una sola unidad es placentero adherirse en uno y sobre ellos está presente el único Creador.

22. Deguel Majane Efraim (Estandarte del campamento de Efraim) Porción de Itró

Es bueno para ellos que estén siempre unidos en un solo grupo, y entonces incluso aquellos que tienen un grado inferior le son útiles a sus amigos para santificarse en una mayor Kedushá y alcanzar más. Que el superior precisa a su inferior y el inferior necesita de su superior. Así siempre están unidos en una sola unión, y entonces sus raíces también se unirán.

23. Rabash, art. 15 (1986), Rezo de muchos

Está escrito: ‘moro dentro de mi pueblo’, que el Zóhar sagrado dice: ‘y es por esto que uno no debe retirarse jamás del pueblo, pues la misericordia del Creador se halla siempre sobre el pueblo entero en conjunto’. Esto significa que si uno pide al Creador que le de Kelim (vasijas) de otorgamiento, como dijeron los antiguos sabios: ‘Se tú misericordioso tal como Él es misericordioso’, entonces uno tiene que rezar por el colectivo en general, porque entonces se nota que su intención es que el Creador le de Kelim de otorgamiento puro, porque la misericordia del Creador se encuentra siempre sobre el pueblo en conjunto. Como sabemos: ‘cuando dan desde el cielo abundancia abajo, es para todo el público’.

24. Rabash, Carta 8

una vez que he adquirido la vestimenta del amor, de pronto empiezan a brillar chispas de amor dentro de mí. El corazón comienza a anhelar el unirse con mis amigos, y me parece que mis ojos ven a mis amigos, mis oídos escuchan sus voces, mi boca les habla, las manos abrazan, los pies bailan en círculo, en alegría y amor junto a ellos, y trasciendo

mis límites corporales. Olvido la vasta distancia entre mis amigos y yo, y la tierra extendida muchos kilómetros no se interpondrá entre nosotros.

Es como si mis amigos estuvieran situados justo dentro de mi corazón y vieran que todo eso está sucediendo ahí, y yo me avergüenzo de mis insignificantes actos contra mis amigos. Entonces, simplemente salgo de mis vasijas corporales al parecerme que no hay realidad en el mundo excepto mis amigos y yo. Después de eso, incluso el “Yo” es cancelado y sumergido, mezclado en mis amigos hasta que me pongo de pie y declaro que no hay realidad en el mundo –sólo los amigos.

La cuenta del Ómer

1. Rabash, Carta 59

Con respecto a la cuenta del Ómer [la cuenta de siete semanas que comienza en la víspera de Pesaj y termina en Shavuot], se sabe que el trabajo principal del hombre es conectarse con el Creador.

Ómer proviene de la palabra (en hebreo) "recolectar gavillas". RASHI interpretó, "como se traduce, agrupando gavillas, recolectando". Significa que al volverse mudo y no abrir la boca con quejas contra el Creador, sino que para esa persona "Todo lo que el Misericordioso hace, lo hace para bien" (Berachot 9), y dice que él, o sea su pensamiento y deseo, será únicamente para el Creador, entonces él está recolectando (Ómer).

Es decir, al conectar todos sus pensamientos y deseos en una conexión estrecha de tener un solo objetivo: darle satisfacción al Creador, la persona es considerada como "recolectando" (Ómer).

2. Rabash, Carta 59

Los intérpretes dicen que la cuenta del Ómer proviene de las palabras, "y bajo sus pies parecía haber un ladrillo de zafiro, tan puro como los cuerpos del cielo". Esto significa que si la persona se conecta con el Creador, es recompensado con la revelación de la luz del Creador que aparece sobre él. De esto se deduce que si la persona recolecta, ata todos los deseos en un solo manojo, lo que significa para un solo propósito, para el Creador, entonces ese Ómer ilumina. Este es

el significado de la cuenta del Ómer (recolectar) donde la persona ilumina con la luz del Creador.

3. Rabash, Carta 59

contamos cuarenta y nueve días para los días de la recepción de la Torá.

Ómer proviene de la palabra Seorim (cebada / medidas). Esto significa que proviene de medidas, al medir en el corazón la grandeza del Creador, como el santo Zohar interpreta el verso: "Su marido es conocido en los portales". El sagrado Zohar dice: "Cada uno según lo que asume en su corazón", hasta ese grado la luz del Creador está en esa persona.

Esto es llamado "fe". Cuando la persona es recompensada con fe en el Creador, esto es considerado como "bestia". Este es el significado del Ómer siendo cebada, lo que es alimento para bestias, lo cual significa que aún no ha sido recompensado con la razón de la Torá. Pero en Shavuot, cuando es recompensado con la recepción de la Torá, uno recibe la razón de la Torá. Por eso, ofrecemos la ofrenda de trigo, la cual es alimento para el hombre, quien es hablante. Pero antes de que uno sea recompensado con la Torá, que es hablante, se considera una ofrenda de cebada, que es alimento para bestias. En ese momento se le llama "recolectar gavillas", que se considera como mudo, lo cual es solo animal y no hablante, porque solo por la Torá son recompensados con el nivel de "hablante".

4. RABASH, Notas variadas, artículo nº 938, "Considerando el Ómer [Cuenta]"

Ómer viene de las palabras "agrupar gavillas", que significa conexión. El hombre debe tratar de hacer que la conexión entre el Creador y él ilumine como en un zafiro o un diamante. El mundo se llama "los seis días de acción y el Shabat [sábado]", que son siete Sefirot, y hay Hitkalelut [mezcla] de las Sefirot. Por lo tanto, debemos conectarnos

con el Creador en todos los días de los años de nuestras vidas, que son setenta años, porque son siete Sefirot que cada una comprende diez Sefirot.

Al corregir la conexión, llamada Ómer, podemos ser recompensados con la cualidad de la Torá, que es considerada como "libertad del ángel de la muerte", como dijeron nuestros sabios: "No lo llames Harut [tallado] sino Herut [libertad]", cuando salimos de la esclavitud a la inclinación por medio de la Torá.

Esto depende de la conexión del hombre con el Creador.

5. Rabash ¿Qué significa que el aceite se llama “Buenas obras” en el trabajo? Artículo N° 32, 1989

Tenufá (Mecer) implica trabajo. Es decir, aunque el significado literal es que debemos levantar el Ómer (gavilla), como está escrito, “la ofrenda de la gavilla mecida”, pero El Zohar pregunta qué nos enseña esto en el trabajo. Explica sobre esto que debemos elevar el reinado al Creador, porque Pe (boca) se llama reinado (Maljut) y Pe también se llama “gloria”, como está escrito, “Da gloria al Señor tu Dios”. Por lo tanto, debemos dar el Pe, que es el reinado (Maljut), al Creador. Debemos entender lo que significa que debemos dar el reinado al Creador, y lo que significa que deben dar el Pe, que significa gloria, al Creador. Cuando hablamos de observar Torá y Mitzvot individualmente, es decir, para lograr así Dvekut con el Creador, que es la equivalencia de forma, es decir, renunciar al beneficio propio y hacer solo lo que beneficia al Creador, este trabajo se llama “Shejiná (Divinidad) en el polvo” o “Shejiná en el exilio”.

6. Baal HaSulam Shamati 190. Todo acto deja una impresión

Y este es el significado del Pésaj, cuando Israel obtuvo el nivel de libertad, o sea, los Mojin de AVI, considerados “la Tierra entera está llena de Su gloria”. Naturalmente, no hay lugar para la tendencia al mal, ya que no se aleja a través de sus acciones, del trabajo de Dios.

Al contrario, vemos cómo condujo al hombre hacia Su labor, aunque fue solamente de acuerdo a un despertar desde Arriba.

Por eso dijeron que la sagrada Shejiná dijo: “He visto una gota de una rosa roja”. Quiere decir que vio que había un sitio que aún necesitaba ser corregido, pues Él no podía iluminar ese lugar. Por esta razón necesitaban contar las siete semanas de la cuenta del Ómer: para corregir esos sitios, para que podamos llegar a ver que “la Tierra entera está llena de Su gloria”.

7. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 927, "Sobre el Jametz y la Matzá"

En Pesaj, cuando sólo hubo circuncisión, y fueron recompensados con la salida de la autoridad de Egipto, entraron en el grado de "bestia sagrada". Por eso traen la cosecha de cebada, que es alimento para bestias. Por esto, las cosechas en los campos son bendecidas, pues un campo es Maljut, como en "Un campo que el Señor ha bendecido".

A través de los frutos de la cosecha durante las siete semanas, somos recompensados con la recepción de la Torá, que es la recepción con el fin de otorgar. En ese momento, se le llama "hombre" porque ya tiene el Daat [conocimiento/razón] de la Torá, llamado "cielo", y la Torá es considerada como "el árbol de la vida", y el hombre es llamado "un árbol del campo". De ahí que se ofrezcan dos panes de trigo, que es "alimento del hombre". Con ello se bendicen los frutos del árbol, implícito en el hecho de que están bendecidos con la Torá.

8. Maor VaShemesh, Emor

Los días de la cuenta apuntan a la unidad, como está escrito en los libros sagrados. Por eso los discípulos de Rabí Akiva murieron entre Pesaj y la Asamblea [Shavuot], ya que esos días indican unidad, y no se trataron con respeto. Por eso introduce la historia de Bar Kafra en medio de los sermones del Ómer, pues lo único que le importaba a Bar Kafra era que no lo invitara con sus amigos, ya que durante la cuenta

[del Ómer], uno debe corregir este atributo de unidad, y por ello ser recompensado con la obtención de la Torá en la fiesta de Shavuot [Fiesta de las Semanas], como está escrito: ""Y partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, e Israel acampó allí ante el monte". RASHI interpretó que estaban todos en un solo corazón, como un solo hombre, y por eso fueron recompensados con la obtención de la Torá en el momento de la entrega de la Torá.

9. Likutei Halachot, "Reglas de sangre", Regla nº 1

El principal defecto de los discípulos de Rabí Akiva era que no existía entre ellos el amor a la benevolencia, que son el anhelo y la añoranza, pues por ello es el principal extensión de la Torá que debían extender desde Rabí Akiva, que era como una revelación de la Torá. Por eso Rabí Shimon bar Yojai dijo: "Dependemos del amor", que debemos tener un gran amor entre nosotros. Además, una vez dijo que estaría dispuesto a venir a Jerusalén para que la redención llegara a través de ellos, pero el asunto se estropeó por la disputa que se produjo entre los amigos a través de sus esposas, ya que lo principal de la extensión de la Torá es a través del amor y la benevolencia, que son anhelos de Kedusha [santidad] por los que somos recompensados con la recepción de la Torá y con la abundancia.

10. Baal HaSulam Shamati 141. El asunto de la Fiesta de Pésaj

El asunto de la fiesta de Pesaj es en Mojin de Jaiá, y el conteo es en Mojin de Yejidá. Por ende, durante el conteo, parten los Mojin, ya que el conteo es el estado de elevación de MaN. Es sabido que cuando se eleva MaN, se retiran las Luces; pero luego del conteo, Mojin retorna a su lugar. Esto se debe a que el estado de Katnut (pequeñez, durante el conteo es Katnut de Yejidá; pero conjuntamente con ello hay Mojin de los días no festivos, que es YESHSUT. Y Mojin de Shabat, que son Mojin de AvI.

Los que comen el maná, y elevación de MAN

Los que comen el maná

1. Éxodo 16: 4

El Señor dijo a Moshé: "He aquí que voy a hacer llover pan del cielo para vosotros".

2. Zohar para todos, "Tetzaveh [Mandamiento]", "Pan de la primera cosecha", punto 72.

Hay dos tipos de pan que Israel comía. Uno fue cuando salieron de Egipto -comieron Matzá [pan sin levadura], el pan de la aflicción, el pan de Maljut- y el otro fue en el desierto -cuando comieron pan del cielo, pan de ZA, llamado "cielo". Está escrito: "He aquí que haré llover pan del cielo para vosotros".

3. RABASH, Notas variadas. Artículo No. 500, "Cuando levantas las velas - 2"

Israel caminó cuarenta años en el desierto sólo por Su luz, lo que significa que sólo hubo un despertar desde arriba, llamado "pan del

cielo", pues la abundancia les llegó sin preparación por parte de los inferiores.

"Pan de la tierra" significa que la abundancia viene a través del trabajo de los inferiores. Esto se llama "pan estropeado", es decir, sin esfuerzo, y nuestra alma aborrece este pan, ya que cuando algo viene sin esfuerzo, no sentimos tanto gusto en él en comparación con algo que viene a través del esfuerzo.

4. Degel Majané Efraim, Surtido

La Torá fue dada sólo a los que comieron el maná (Mejilta, BeShalach, 17). La Torá se llama "pan", como está escrito (Prov. 9:5): "Vayan y coman (combatan) mi pan". Por eso corresponde el asunto de comer, y MAN es el acrónimo Mesirat Nefesh (devoción del alma)". Por lo tanto, debemos interpretar que la Torá fue dada sólo a aquellos que comen MAN [maná], lo que significa aprender con devoción.

5. RABASH, Notas variadas. Artículo N° 695, "Y te llevarán aceite de oliva puro"

Cuando no hay preparación por parte de los inferiores, el Creador no les imparte la abundancia superior.

Sin embargo, no hay que limitarlo a Él y decir que sin esto, Él no puede otorgarles. Él trae evidencia del desierto, que el Creador iluminó para ellos sin un despertar, y por esta razón, ellos comieron pan del cielo, lo que significa sin trabajo, y sólo cuando llegaron a la tierra, se les dio la plenitud llamada "pan de la tierra".

6. Zohar para todos, VaYelech [Y Moshé fue], "Moshé, Aarón y Miriam"

"Comieron del producto de la tierra", el día después del Pésaj. ¿Cuál es la conexión entre el maná y el pan de la tierra? El maná es de arriba, del cielo, de ZA, y el pan de la tierra es de abajo, de Maljut, que se llama "tierra".

7. Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot (TES), "Histaklut Pnimit", Cap. 1, Part 2.

Deberíamos aprender de aquellos que comieron el maná. El maná se llama "Pan del cielo" porque no se materializó cuando se vistió en este mundo. Nuestros sabios dijeron que todos y cada uno probaron todo lo que quisieron probar. Eso significa que tenía que tener formas opuestas. A una persona le supo dulce y a la otra supo picante y amargo. Por lo tanto, el maná mismo tenía que haber estado contenido de ambos opuestos juntos, porque ¿se puede dar lo que no está en uno? ¿Cómo pueden estar contenidos dos opuestos en el mismo asunto? Por lo tanto, es imprescindible que sea simple y carente de ambos sabores, pero que solo se incluya en ellos de tal manera que el receptor corporal pueda discernir el sabor que desea. De la misma manera puedes comprender cualquier cosa espiritual: es única y simple en sí misma, pero consiste en toda la multiplicidad de formas en el mundo. Al caer en la mano de un receptor corpóreo y limitado es el receptor quien distingue en él una forma separada, a diferencia de todas las demás formas que se unen en esa esencia espiritual.

8. Maor VaShemesh

La Torá fue dada sólo a los que comieron el maná. Quiere decir que quien quiera tomar sobre sí el yugo de la Torá debe tener confianza en el Creador de que no perseguirá el sustento todo el día, sino que trabajará poco y se dedicará a la Torá y a la oración, y ciertamente, el Creador le proporcionará su sustento todos los días. ... Naturalmente, cuando uno se dedica a la Torá Lishmá [por amor a Ella] aún más, tendrá la certeza de que su sustento será más abundante, y cuanto más se dedique a la Torá y a la oración con mayor adhesión, más fácil será obtener su sustento, pues esto es lo principal del trabajo del hombre en el mundo.

Elevación de MAN

9. Zohar para todos, VaYeji [Jacob vivió], "Dan juzgará a su pueblo", punto 717

¿Qué es el MAN? Que en el anhelo de abajo, las aguas inferiores ascienden, es decir, el MAN, para recibir las aguas superiores, el MAD, del grado que está encima de ellas. Esto es así porque las aguas inferiores, el MAN, brotan sólo por un despertar del deseo del inferior. En ese momento, el deseo del inferior y el superior se adhieren, y las aguas inferiores brotan frente a las aguas superiores que descienden, el Zivug termina y los mundos son bendecidos, todas las velas se encienden, y los superiores y los inferiores se encuentran en bendiciones.

10. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 201, "Levantando al HOMBRE - 1"

El MAN es llamado "una carencia". Pero, ¿qué le falta al inferior para que por medio de esto se provoque un agregado de abundancia en el mundo? Cuando uno se compromete con la Torá y las Mitzvot, la Torá y las Mitzvot primero crean MAN en una persona, lo que significa que recibe una carencia y ve que le falta la Torá y el temor al cielo debido a la ocultación y el desvanecimiento en el mundo debido al Tzimtzum [restricción]. En ese momento, la persona recibe una carencia y eleva esa carencia hacia arriba para que la llenen. Por lo tanto, se deduce que a través de la Torá y las Mitzvot, una persona recibe el MAN, y eleva ese MAN y provoca la revelación en todos los mundos.

11. Rabash ¿Qué es: “Cada Brizna de Hierba Tiene un Designado Arriba, Quien la Golpea y le Dice: ¡Crece!”, en el trabajo? Artículo N° 27, 1990

debemos interpretar lo que dice el ARI, que ningún grado asciende a menos que a través del ascenso de Mayin Nukvin (Arameo: agua femenina, MAN), que Nukvin (araméo: mujeres) significa carencia. “Agua” significa Bina que recibió dentro de ella la cualidad de Maljut, donde Maljut se llama “una carencia”, de la palabra (hebrea), “agujero”. Por lo tanto, el superior debe dar al inferior lo que necesita. Dado que “No hay nueva luz en el mundo, excepto de Ein Sof (infinito / sin fin), por lo tanto, el superior asciende en grado para recibir abundancia para el inferior. En el trabajo, debemos interpretar que superior e inferior significan que el primer estado se llama “superior” y el segundo estado se llama “inferior”. Esto significa que si en el estado en el que se encuentra, no siente ninguna carencia y está satisfecho, claramente, no tiene necesidad de avanzar en el trabajo, ya que no ve ninguna deficiencia que lo empuje a seguir adelante. Por esta razón, si una persona tiene éxito, provoca una carencia en el estado en el que se encuentra.

12. RABASH, Notas variadas. Artículo 179, "Ibur [Concepción] - 1"

Después del pecado de Adam HaRishon, las criaturas son consideradas como Kelim rotos y muertos. Es decir, sus Kelim están sólo en la recepción para si mismo, ya que se han separado de la Vida de las Vidas. Sólo hay una chispa en ellos de las Reshimot de Ohr Hozer [Luz Reflejada] que permaneció y descendió para sustentar a los Kelim para que a través de ella, puedan levantarse para la resurrección de los muertos.

Esa chispa es una chispa de Kedusha [santidad] y es un residuo del Or Jozer (luz retornante). Debemos elevarla, es decir, recibirla con el fin de otorgar, lo que se llama "elevar", es decir, elevar MAN. Con

esto se hace un Masaj [pantalla] y Aviut [grosor], sobre el cual viene el llenado, cuando el Or Jozer llena los Kelim hasta un punto que vestirán las luces (Ohr Yashar [Luz Directa]).

13. Rabash ¿Qué es: “Cada Brizna de Hierba Tiene un Designado Arriba, Quien la Golpea y le Dice: ¡Crece!”, en el trabajo? Artículo N° 27, 1990

Hay una regla: “Todos y cada uno de los estados se denominan ‘superior e inferior’”. De ello se deduce que, si bien ha encontrado una carencia en el estado en el que se encuentra, en el segundo estado, llamado “un estado de carencia”, esa carencia ahora se llama “el inferior”, y hace que abandone el estado anterior e intente corregir la carencia que siente ahora.

En el trabajo, esto se considera como el Mayin Nukvin del inferior que causa un ascenso en grado al superior, es decir, al estado anterior. Este es el significado de lo que dijo el ARI, que, a través de su MAN, el inferior induce un ascenso al superior. De ello se deduce que solo las carencias, que se denominan “sufrimiento”, inducen los ascensos por los cuales siempre se elevan para avanzar.

14. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 579, "Quitaré el corazón de piedra"

Si no hay un despertar desde abajo, uno no recibe ayuda desde arriba para esto. Esto se llama "trabajo del hombre", es decir, lo que el hombre debe hacer, ya que la respuesta a la oración corresponde si hay una oración desde abajo, que se llama "elevar MAN", lo que significa que la persona eleva la carencia que tiene y le pide al Creador que llene su carencia.

Por lo tanto, si tiene una carencia por no poder trabajar para no recibir recompensa, el Creador le da el Main Dujrin [MAD], que es el llenado de la carencia, es decir, el Creador le da esa fuerza. Sin embargo, si una persona no pide esto, es decir, el no poder trabajar con el fin de

no recibir recompensa, entonces no podemos hablar de llenar una carencia.

Para que uno sienta que esto se llama "una carencia", debe haber una educación especial sobre esto. De lo contrario, no sentimos que esto se llama "una carencia". Una persona siente sólo la carencia de la disminución de la luz, lo que significa que no tiene placer en la Torá y la oración de la manera que entiende que debe ser.

15. Baal HaSulam, Shamati 57. Lo sacrificará a su voluntad

Es sabido que para atraer la abundancia desde Arriba, uno debe anticipar el despertar desde abajo. Debemos averiguar para qué necesitamos el despertar desde abajo y por ello elevamos una plegaria para que se haga la voluntad Arriba. Significa que debemos despertar un deseo desde Arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad, también debe haber una buena voluntad por parte del Dador. Aunque haya un deseo general de hacer el bien a Sus creados, Él aún espera que nuestro deseo despierte el Suyo.

Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar Su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía está incompleto. Por ende, precisamente al rezar para que se haga la voluntad Arriba, se va creando nuestro deseo de que haya un deseo genuino, que se forme un Kli (vasija) digno y adecuado para recibir la abundancia.[...] A esto se refiere la frase "se le obliga hasta decir 'yo quiero'". Significa que el Creador dice: "Quiero los actos de los inferiores".

16. RABASH, artículo nº 587, "El superior escruta para el propósito del inferior"

El MAN es un deseo de recibir. Esto se expresa a través de la oración, donde la oración se considera como la elevación del MAN, y la respuesta a la oración se llama MAD, Or Yashar [luz directa], abundancia superior, otorgamiento. Esta oración llamada MAN requiere condiciones, lo que significa que habrá en la plegaria la

corrección del Masaj, es decir, que su intención será por el bien del Creador, llamado Lishmá [por Su bien].

Uno debe recibir la fuerza para trabajar Lishmá desde el superior, ya que el inferior no tiene las fuerzas para comenzar el trabajo, pero sólo en la forma de Lo Lishmá [no por amor a Ella], llamado "deseo de recibir", porque sólo el Lo Lishmá da la primera fuerza de movimiento del inferior, ya que cuando una persona no encuentra suficiente sabor en los placeres corporales, comienza a buscar los placeres espirituales.

17. RABASH, Artículo No. 587, "El superior escruta para el propósito del inferior"

La raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y la oración, llamada MAN, se eleva, y entonces el superior corrige este MAN y entrega sobre ello el poder del Masaj, que es un deseo de retrasar la abundancia antes de que el inferior sepa por sí mismo que su intención es otorgar.

18. Zohar para todos, VaYechi [Yaacov vivió], "Dan juzgará a su pueblo", punto 717

Puesto que un grado no puede recibir nada de un grado que está a más de un grado por encima de él, y recibe sólo de su grado superior adyacente, resulta que cada grado superior que da es un masculino, y cada grado inferior que recibe de él es una femenina. Y a través del anhelo, cuando cada grado inferior anhela recibir abundancia del superior, eleva el MAN hacia él de manera que cada grado inferior eleva el MAN hacia el superior, adyacente a él, hasta llegar a Ein Sof. En ese momento, Ein Sof hace descender la abundancia, el MAD, y cada grado superior da la abundancia que recibió al grado adyacente que está por debajo de él, ya que el MAD cae en cascada de un grado a otro, a través de los inferiores en el mundo de Asia.

19. Rabash, La importancia del "rezo de muchos" Artículo N° 7, 1986

elevar el MaN, es decir, causando una carencia arriba. Pero debemos entender cómo podemos decir que el inferior causa una carencia arriba. Y también deberíamos conocer el significado de "carencia". Se sabe que un Kli es llamado "una carencia", es decir, que si existe una carencia, existe un lugar en el que colocar el llenado y llenar la carencia.

No existen retrasos en otorgar por parte del Supremo, pues Su deseo es hacer el bien. La razón por la que vemos que existe ocultación de la Luz es porque el inferior no tiene los Kelim para recibir la abundancia. Así, cuando el inferior despierta para purificarse a él mismo, y carece de fuerza, pide al Creador que le ayude. Entonces, esta carencia se eleva, así que ahora el superior tiene un Kli para darle abundancia, y esto se llama elevar el MaN.

20. Baal HaSulam, Shamati 96. ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo?

MaN de Ima es un despertar desde Arriba, y no se discierne como naturaleza. Quiere decir que, por parte de la naturaleza, cuando uno no está listo para recibir la abundancia, no recibe otorgamiento.

Pero por parte del despertar desde Arriba, que es por encima de la naturaleza, la Luz es otorgada sobre los inferiores en forma de "Yo soy el Señor, que mora entre ellos, en medio de su impureza", como está escrito en el sagrado Zóhar: "aunque él ha pecado, es como si no lo hubiera hecho".

No obstante, en el despertar desde abajo, la Luz no es otorgada. En cambio, precisamente cuando uno está cualificado por naturaleza, por sí mismo, esto se llama MaN de Nukva, el cual puede corregirse mediante la fe.

21. Rabash. Notas variadas, artículo 491. "Elevación de MAN - 2"

Pregunta: Elevar al MAN se considera como elevar una carencia hacia arriba. Por lo tanto, ¿por qué escribe que elevar al MAN se llama Mitzvot [preceptos] y buenas acciones?

El MAN es llamado "una carencia". ¿Pero qué le falta al inferior para añadir abundancia en el mundo? Cuando uno se compromete con la Torá y las Mitzvot, la Torá y las Mitzvot primero crean al MAN en una persona, lo que significa que recibe una carencia y ve que le falta la Torá y el temor al cielo debido a la ocultación y el desvanecimiento en el mundo debido al Tzimtzum [restricción]. En ese momento, la persona recibe una carencia y eleva esa carencia hacia arriba para ser llenada. Por lo tanto, se deduce que a través de la Torá y las Mitzvot, una persona recibe el MAN, y eleva ese MAN y provoca la revelación en todos los mundos.

22. Rabash. Notas variadas, artículo 195. "La asociación de la cualidad del juicio con la misericordia"

El inferior debe decir que todo este ocultamiento que siente es porque el superior se restringió por el bien del inferior. Esto se llama "Cuando Israel está en el exilio, la Shejiná [Divinidad] está con ellos", por cada sabor que siente, eso es lo que dice. Es decir, no es su culpa que no sienta el sabor de la vitalidad. Más bien, en su opinión, realmente no hay vitalidad en la espiritualidad.

Si una persona se sobrepone y dice que el sabor amargo que encuentra en estos alimentos es sólo porque no tiene los Kelim adecuados para recibir la abundancia porque sus Kelim son para recibir y no para otorgar, y lamenta que el superior haya tenido que ocultarse, por lo que el inferior puede calumniar, esto se considera MAN que el inferior eleva.

Con esto, el superior eleva su AJaP. "Elevar" significa que el superior puede mostrar al inferior el mérito y el placer que existe en el Kelim de AJaP que el superior puede revelar. Así, desde la perspectiva del

inferior, se deduce que eleva el Galgalta Eynaim del inferior, y por esto mismo, el inferior ve el mérito del superior. De ello se desprende que el inferior asciende junto con el AJaP del superior.

Así, cuando el inferior ve la grandeza del superior, por esto mismo el inferior crece.

Amalec

El asunto de Amalec

1. Rabash. 906. "El asunto de Amalec"

"Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto". Amalek es la inclinación al mal, y llega a la persona sólo "cuando saliste de Egipto", es decir, cuando la persona sale de los egipcios que afligen el alma. Cuando uno se compromete a servir al Creador, es cuando llega.

2. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

Generalmente se sabe que Amalec se llama la "inclinación al mal". Sin embargo, específicamente, la inclinación al mal tiene muchos nombres. Nuestros sabios dijeron (Masechet Sukkah, p 52), "La inclinación al mal tiene siete nombres: Maldad, Incircuncisión, Impureza, Enemigo, Obstáculo, Piedra del Norte. También tiene otros nombres como Faraón Rey de Egipto y Amalek".

La Klipa de Amalec

3. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

Lo principal de la Klipa de Amalec está dirigido contra la grandeza del Creador

4. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

Está escrito (en Parashat Ki Tetzé)- “recuerda lo que te hizo Amalec, que te sucedió en el camino estando cansado y agotado y sin temor de Dios”. Rashi interpretó la cuestión de “que te sucedió en el camino”- referencia a calor y frío, te enfrió y te entibió de tu hervor, del que todas las naciones temían para luchar contra ustedes, y así señaló el sitio para los demás. En “Labios de sabios” interpreta lo siguiente: “se refirió a algo caliente, que todos temen de él. Así les temían las naciones del mundo, pero Amalec los enfrió y los entibió, como agua tibia”.

5. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

cuando Amalec ve que la persona se entusiasma y se enfervoriza en el trabajo, y uno está contento de poder recibir alguna importancia que le conviene servir a un gran Rey, viene la mala lengua y le saca al hombre esta importancia. Y así uno pierde la calidez que recibió de ello, que tenía alguna sensación de tener conexión con el gran Rey. Esto significa “estando cansado y agotado”, es decir que durante el trabajo en el que creía que está sirviendo al gran Rey, uno estaba vital y no sentía cansancio alguno. Cuando Amalec introdujo en el hombre el estado de anulación de la importancia del Creador, enseguida uno

se siente cansado del trabajo, como dice el sagrado Zóhar: “en el sitio donde hay esfuerzo, allí está la Sitra Ajra”, que significa que uno debe saber que si uno trabaja en el servicio de la Santidad y siente que este trabajo es una carga y un esfuerzo, señal que allí está la Sitra Ajra y esta lo debilita para que no sienta que está sirviendo a un gran Rey.

6. Luz y Sol, Parashat Tetzavé

Está escrito en el Midrash (sobre Amalec) “que te sucedió (enfrió) en el camino”, refiriéndose al frío, es decir que apagó el fuego de su amor y lo enfrió, que en principio estaban en calidez y entusiasmo de amarse mutuamente y Amalec los llevó a enfriar y entibiar el amor que tenían uno por el otro. ¿Por medio de qué los enfrió? Por medio de la arrogancia y el orgullo, que Amalec en guematria es RaM, que señala a la arrogancia, la altanería y el orgullo, pues lo principal que lleva a que uno ame al otro es que cada uno se siente inferior y degradado a sus propios ojos, que encuentra siempre defectos en todos sus actos y ve la rectitud y los actos de su amigo cuan grande es a sus ojos y por ese medio ama a su amigo y está en unión con él. Sin embargo si se considera grande a sí mismo y tiene orgullo, entonces de todos modos verá los defectos de su amigo y de ese modo lo odiará, ya que percibe a su amigo como inferior a sus ojos. Y Amalec enfrió a Israel de la calidez y el entusiasmo que tenían antes para amarse mutuamente.

7. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

el asunto de Amalec es la Klipá (cáscara). Mientras el hombre se supera y comienza a andar por el camino de la verdad, viene este y lo debilita y dice- no teman apartarse del camino del otorgamiento. Y en la medida que uno se supera con la grandeza del Creador, que dice que conviene servir únicamente al Creador y no a sí mismo (viene Amalec) y le da a entender a uno – ya lo ves, estás cansado y agotado de este trabajo. Y sin temor a Dios, se refiere a que en el asunto de

“temor de los cielos” que tenía Israel, que dijeron que es conveniente trabajar y servir al gran Rey, allí metió el razonamiento, o sea, que el Rey no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿por qué quieren ustedes trabajar sin recompensa, solamente en beneficio de Dios a causa de su grandeza? Este temor, él arruinó, es decir que su objetivo era solamente anular la importancia del temor de los cielos, llamada “el temor principal es a causa de su poderío y dominio”.

Resulta que metió en Israel el asunto de la anulación de la importancia del temeroso de Dios, que toda su lucha era debilitar su trabajo sirviendo al gran Rey

8. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

Aunque existe la inclinación al mal, que no le permite a uno observar la Torá y las Mitzvot, no son lo opuesto a la esencia del temor, llamado "porque Él es grande y gobernante". Esta es la esencia del temor por el cual una persona quiere servir al Rey debido a la grandeza e importancia del mismo. Amalec quiere debilitar específicamente esto, lo que significa que él argumenta que la persona misma ve que no hay importancia para el Creador que deba ser servido debido a Su grandeza, pues ves qué gran ocultamiento hay sobre Su guía, que podamos decir que Él dirige el mundo como bueno y benevolente.

Él argumenta que esto no es un ocultamiento, sino que como podemos ver con nuestros ojos, esto es realmente así, y no como dice el pueblo de Israel, que en verdad, el Creador dirige el mundo como bueno y benevolente, pero aún no hemos sido recompensados con ver cómo Su Providencia es en la forma de bueno y benevolente. Así, en cambio, debemos creer por encima de la razón y decir: "Tienen ojos y no ven". En consecuencia, vemos que esta Klipa está verdaderamente en contra de la esencia del temor.

La guerra contra Amalec

9. Meshivat Nefesh, Item 40

La guerra contra Amalec es la guerra contra la inclinación, es una guerra muy larga, y vencerla es principalmente mediante el fortalecimiento. A través de todo lo que uno experimenta todos los días de su vida, debe ser muy fuerte y no dejarse caer bajo ninguna circunstancia, como en "Si hago mi cama en el inframundo, Tú estás allí". Y desde allí, también, llamará y clamará al Creador con anhelo, "desde la profundidad del inframundo, clamé por ayuda". Pues mientras uno no se desespere y se fortalezca para, de alguna manera, volver a empezar cada vez, se considera que gana la guerra, pues es imposible que el hombre la gane por sí mismo. Es como dijeron nuestros sabios: "Si no fuera por la ayuda del Creador, no la vencería". etc. Como está escrito "El Creador libraré la guerra contra Amalec"

10. Meshivat Nefesh, artículo 40

el hombre debe comprometerse a fortalecerse cada vez de nuevo, y no retroceder en esta guerra ni desesperarse bajo ninguna circunstancia. Ciertamente, en esta guerra es imposible ver evidentemente quién es el vencedor, ya que la guerra aún es larga, el exilio se intensifica y cada uno vive lo que vive. Sin embargo, mientras tengamos armas en nuestras manos, y nuestra principal arma es la oración, y mientras no nos desesperemos por esta guerra y sigamos agarrando nuestras armas, estamos ganando con seguridad, ya que mientras uno se fortalezca en la oración y el clamor al Creador, está ganando la guerra, ya que ésta es esencialmente la victoria.

11. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 907. "Cuando bajó su mano, Amalek prevaleció"

"Cuando bajó su mano, Amalec prevaleció". La pregunta es: ¿Por qué bajó Moshé sus manos?

La cuestión es que Amalec es descrito en los libros sagrados como una Klipa [cáscara] contra la fe. Las manos de Moshé son la fe, ya que las manos implican logro, proviene de las palabras "Porque la mano alcanza", y todo el logro de Moshé es a través de la fe. Por eso Moshé es llamado "el pastor leal".

Con esto podemos interpretar que cuando Israel vio que Moshé levantaba sus manos, lo que significa que Israel exaltó las manos de Moshé, Israel prevaleció en la medida de la exaltación del asunto, ya que quien desprecia la fe no puede recibir la vitalidad que se encuentra en el poder de la fe.

Este es el significado de "las manos de Moshé eran pesadas", lo que significa que era pesado y difícil para Israel mantener la importancia de las manos de Moshé. Esto significa que sentían pesadez en la fe, que el yugo de la fe era una carga y un trabajo para ellos.

12. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 604, "Por qué esperó hasta la guerra contra Amalec"

Cuando caen de la fe, tienen que trabajar por sí mismos. Este es el significado del "despertar desde abajo". Si se adhieren a Moshé, quien es considerado como la Torá, a través de la Torá pueden ser recompensados con la fe. Por lo tanto, tenía que ir a Moshé para aprender de él los caminos de la fe.

Moshé es llamado "el pastor leal", el pastor de la fe, ya que Moshé es llamado "Torá", como está escrito: "Recuerda la Torá [ley] de Mi siervo Moshé". Por lo tanto, cuando se adhieren a Moshé, toman fuerza para la fe.

13. Sefat Emet, Shemot [Éxodo], para Purim

Cuando los hijos de Israel se convierten en una sola unión, Amalec no tiene control sobre ellos. Más bien, sólo en Refidim [de la palabra Pirud (separación)]. Por eso Amán delató: "Hay una nación, dispersa y separada", ya que todo su poder estaba en la unidad, y ahora son "una nación... separada". En verdad, así fue: A través de los pecados, la fuerza de Amalec se despertó y no los dejó unirse. Por eso se dijo: "Ve a reunir a todos los judíos", "para que se reúnan y luchen por sus vidas", todo a través de la reunión y el encuentro. Mordejai el justo los unió a ellos y se unieron a través de él ya que tenía el poder de la unidad.

Amalec abajo y Amalec arriba

14. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

el sagrado Zóhar dice que "hay Amalec abajo y hay Amalec arriba" La cuestión de "Amalec abajo" se refiere al Kli (vasija), y "Amalec arriba" se refiere a la Luz. Es decir que el hecho que Amalec no permitió el trabajo en beneficio del Creador, se llama Kli, o sea, el deseo de trabajar en nombre de los cielos, a pesar de que Amalec interfiere con sus argumentos.

Es decir que el Amalec de abajo significa que uno quiere trabajar en beneficio de los cielos y Amalec no le permite trabajar y uno reconoce que la Klipá es la que le trae estos pensamientos que anulan el honor de los cielos y esto le apena. Esto se denomina "trabajo del hombre", es decir que el hombre quiere anular los argumentos de Amalec y llega a la sensación que por su propia parte no ve ninguna posibilidad

de poder anular la mala lengua que Amalec le habla cada vez que quiere trabajar solo por la grandeza y la importancia del Rey. Uno ve que no puede hacer más que rezar al Creador para no impresionarse de su mala lengua. Esto significa que uno quiere borrar a Amalec de su corazón y su mente.

15. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

¿Por qué el Creador no deja que una persona lo haga todo? Es simple: Con respecto a la revelación del rostro, sólo el Creador puede revelar Su rostro. No se puede decir que se lo atribuyamos a la persona. También, con respecto a que una persona tiene que trabajar durante el ocultamiento, y el Creador no da la fuerza de inmediato, ¿por qué el hombre debe comenzar, o de lo contrario no tendrá el Kli? Es porque primero la persona debe adquirir una carencia, y entonces se puede decir que el Creador llena la carencia.

De esto se desprende que "Amalec abajo" significa que una persona siente que esto es Amalec y quiere borrarlo porque no quiere escuchar su calumnia. Este trabajo pertenece al hombre.

Amalec arriba significa que todo su aferramiento está en el ocultamiento, y después el Creador da la revelación del rostro. Esto se considera que Amalec ha sido borrado arriba, y este trabajo pertenece al Creador.

16. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

El Creador dijo sobre el Amalec de arriba: "Ciertamente lo borraré", lo que significa que el Creador lo borrará arriba, y sobre el Amalec de abajo, el Creador dijo: "Borra la memoria de Amalec", lo que significa que el hombre debe borrarlo. Preguntamos por qué los dos Amalec, y

por qué el Creador no borra a ambos, o que el hombre tendrá el poder de borrar a ambos. ¿Por qué esta asociación?

El significado es que hay luz y Kli, y no hay luz sin un Kli, como se sabe que no hay llenado sin una carencia. También preguntamos: ¿Cuál es la cualidad de Amalec que debemos borrar más que el resto de los nombres de la inclinación al mal? La respuesta es que la inclinación al mal calumnia al Creador, que no vale la pena dedicarse a la Torá y a las Mitzvot. Ya que de acuerdo a la regla de que uno no puede hacer un solo movimiento sin una razón que lo obligue a hacerlo.

Borra la memoria de Amalec

17. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

El Creador dice: "Borra la memoria de Amalec", es decir, dice que no necesitan hacer nada, es decir, ningún consejo para que puedan trabajar para Mí, sino sólo borrar lo que Amalec les dice y creer por encima de la razón, es decir, por encima de la razón de Amalec, que Me está calumniando, que no vale la pena trabajar para Mí.

Si quieres trabajar por encima de la razón porque, como está escrito, "¿Qué te pide el Señor, tu Dios, sino temerme?", es específicamente esta cualidad la que resiste, y ustedes quieren borrarla. Si su deseo es verdadero pero no pueden borrarlo, esto se considera como borrarlo desde abajo.

¿Con qué lo vas a borrar? Responde, con el deseo: que quieren ir por encima de la razón. Entonces, Yo lo borraré desde arriba, lo que significa que les daré la fuerza para borrarlo.

18. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

Por qué debemos borrar esta Klipa. La razón es que debemos decir que no hay verdad en sus palabras, que dice que aquí no hay ocultación. Más bien, como vemos, así es. Este discernimiento debe ser borrado, lo que significa decir que no hay verdad en sus palabras.

Sin embargo, ¿cómo puede una persona borrar cuando hay ocultamiento a Su guía, cuando Amalec se mantiene fuerte contra la persona? El Creador dice sobre esto: "Deben dar el Kli", es decir, la carencia, es decir, lo que les falta, por lo que deben prestar atención a lo que les falta.

19. Rabash ¿Qué Significa que Leamos la Porción, Zajor (Recordar), Antes de Purim, en el Trabajo? Artículo N° 21, 1991

no se puede observar el borrado de Amalec, sino solo en la medida en que recuerda los problemas que le causó. Por esta razón, la preparación para borrar Amalec debe ser que uno debe saber qué es Amalec, es decir, cuál es el papel de Amalec contra el pueblo de Israel. Es sobre esto que el versículo dice: "Recuerda lo que Amalec te hizo en el camino cuando saliste de Egipto, lo que te pasó en el camino".

En la medida en que una persona siente "lo que Amalec te hizo", puede llevar a cabo "Borra el recuerdo de Amalec". Es decir, si una persona no recuerda que Amalec lo lastimó, no tiene ninguna razón para borrarlo. Cuando una persona reflexiona y quiere ver quién es su enemigo y que solo le hace daño, que es el deseo de recibir para su propio bien, lo que se llama "inclinación al mal", ya que este impide que una persona reciba el deleite y el placer que El Creador quiere darle.

20. Rabash ¿Qué Significa que Leamos la Porción, Zajor (Recordar), Antes de Purim, en el Trabajo? Artículo N° 21, 1991

Se sabe que no hay luz sin un Kli (vasija), no hay llenado sin una carencia. Por lo tanto, una persona no puede hacer nada si no necesita esa misma cosa. Por lo tanto, ¿cómo podemos borrar a Amalec si no tenemos necesidad de borrarlo? Es decir, una persona no sabe qué es Amalec o por qué debemos realizar la acción de eliminarlo. Por lo tanto, primero debemos saber qué es Amalec y qué problemas nos ha causado. Luego, en la medida en que comprendamos que nos está causando problemas, en esa medida estamos listos para observar “Borra el recuerdo de Amalec”.

En otras palabras, según la memoria de uno de los problemas que le había causado, en esa medida una persona está dispuesta a borrarlo. Es decir, precisamente de acuerdo con lo que recuerda que lo había dañado, hasta ese punto quiere sacarlo del mundo. Si una persona no recuerda que le había hecho muchos problemas, entonces no tiene necesidad de borrarlo. Por lo tanto, en la medida en que lo recuerde, puede borrarlo, y no más.

21. Rabash Purim y el mandamiento «Hasta que no lo sepa» Artículo N° 11, 1986-87

Ahora podemos entender por qué borrar a Amalec va junto con la lectura: «Recuerda lo que Amalec te hizo». Específicamente, cuando sabemos todo lo que Amalec nos hizo, que es la muerte que causó al mundo por su control. No caminar en el sendero del otorgamiento, adherirse a la Vida de Vidas, entonces tratamos de borrarlo de la faz de la tierra. De otro modo, antes de que una persona alcance el grado de conocimiento de lo que Amán y Amalec le hicieron, no anhelará borrarlo.

Se infiere que, específicamente, cuando uno ha alcanzado el grado de reconocer entre el maldito Amán y el bendito Mordejay, es posible borrar a Amalec. Por esta razón, antes de Purim, que es el momento

en que debemos alcanzar el grado: «Hasta que él no sepa», debemos alcanzar el grado de conocimiento, y solo entonces podemos borrar a Amalec.

En otras palabras, cuando una persona quiere observar: «Borre la memoria de Amalec», es una señal de que ya ha sido recompensado con el conocimiento. De lo contrario, una persona no puede borrar a Amalec. Por el contrario, él todavía está inmerso en la Klipá (cáscara) de Amalec y no quiere guardar: «Borra la memoria de Amalec».

22. RABASH, Notas variadas. Artículo No. 908, "Borrando a Amalec"

Nos fue dada la inclinación al mal, llamada Amalec. Durante el trabajo, es imposible captar el sabor de la Torá y las Mitzvot porque, de lo contrario, esto no se considera trabajo. Por lo tanto, debemos sobreponernos al mal que hay en nosotros, considerado como el borrado de Amalec, y entonces podremos ser recompensados con la luz de la redención, como lo fue entonces en los días de Mordejai, cuando fueron recompensados con "observaron y recibieron".

Nuestros sabios dijeron: "Observaron lo que ya habían recibido. Hasta ahora a la fuerza; a partir de ahora voluntariamente". "A la fuerza" significa obligatoriamente, cuando uno hace algo sin que el acto le produzca placer. Lo hace obligado, y esto se llama "por la fuerza", cuando se obliga a observar la Torá y las Mitzvot de manera obligatoria.

Sin embargo, al subyugar a Amalec, somos recompensados con probar el sabor de la Torá y las Mitzvot, donde está el placer principal.

23. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 908, "Borrar a Amalec"

Este es el significado de "'Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón' -con tus dos inclinaciones, la buena y la mala". ¿Cómo

puede la inclinación al mal estar de acuerdo en observar la Torá y las Mitzvot? Cuando siente gran placer en ellas, también está de acuerdo. Por lo tanto, para ser recompensados con la luz de la redención, primero tenemos que dedicarnos a borrar a Amalec, y entonces seremos recompensados con la redención, como lo fue entonces, en los días de Mordejai y Ester.

Sin embargo, ¿con qué podemos borrar a Amalec? Nuestros sabios dijeron al respecto: "He creado la inclinación al mal; he creado la Torá como condimento". A través de la Torá, podemos borrar el mal. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de dedicarse a la Torá. Por esta razón, se nos dio el asunto de Isasjar y Zebulón, es decir, el asunto de los partidarios de la Torá y los aprendices de la Torá, donde al unirse en un solo hombre, todos son llamados "hijos de la Torá". Entonces, cuando todos se conviertan en una sola unión, podremos borrar a Amalec y seremos recompensados con la redención.

24. Rabash ¿Qué Significa que Leamos la Porción, Zajor (Recordar), Antes de Purim, en el Trabajo? Artículo N° 21, 1991

El verso dice: "Recuerda lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, lo que te pasó en el camino. Borra el recuerdo de Amalec bajo el cielo; no se te olvide".

Deberíamos entender por qué debemos recordar lo que Amalec nos hizo para observar "Borra el recuerdo de Amalec". Es decir, esto significa que, si no recordamos lo que nos hizo, no podemos borrarlo, sino precisamente lo que recordamos de él, esto podemos borrarlo, y no más. Deberíamos entender lo que significa en el trabajo que dice: "Borra el recuerdo de Amalec", y si no tenemos memoria, entonces no podemos borrar. Por lo tanto, primero se nos dio la Mitzva (precepto), "Recuerda lo que Amalec te hizo", y luego tenemos el recuerdo de Amalec, y podemos llevar a cabo la Mitzvá de borrar a Amalec.

25. Rabash, Cuál es el orden para borrar a Amalec Artículo 22, 1990

en eso culmina el Kli de borrar a Amalec, que por este deseo que tiene uno al sentir las pérdidas que le produce este Amalec, de todos modos uno por su parte no puede superarlo, entonces siente que no le falta más que la ayuda del Creador, es decir que Él le ayude. Y uno cree en los antiguos sabios que le dijeron: “aquel que viene a purificarse, le ayudan”. Así, el Creador anula a su Amalec.

26. Rabash ¿Qué Significa que Uno Debe Tener un Hijo y una Hija en el Trabajo? Artículo N° 24, 1991

el hombre nace en el mundo para realizar correcciones y completar el santo nombre, como nuestros sabios dijeron sobre el versículo (Éxodo 17:16), “El Señor ha jurado; el Señor tendrá guerra contra Amalec”. Dijeron: “El Creador ha jurado que Su nombre no está completo y Su trono no está completo hasta que borre el nombre de Amalec”.

Deberíamos interpretar que el nombre Yod-Hey, llamado HB, debería iluminar para el Vav-Hey. Esto viene a través del trabajo del hombre, que tiene un hijo y una hija, es decir, un masculino, que son vasijas de otorgamiento en los que brilla la luz de Jasadim, y también para extenderse a Maljut, llamada “hija”, que son vasijas de recepción, en las que la luz de Jojma ilumina. En ese momento, a través del trabajo de uno, uno complementa el santo nombre, llamado Yod-Hey-Vav-Hey, y esto se produce al borrar Amalec, es decir, participar en Torá y Mitzvot para completar el santo nombre. Y luego revelará la totalidad llamada “Él es uno y Su nombre, Uno”.

27. Baal HaSulam Carta 29

No se puede golpear el viento con un hacha, sino más bien, el viento que sopla repele el viento, y el hierro al hierro, etc. Y como la esencia de Amalec es un bromista, y él destruye todo en la materialidad sin conocimiento y solo con la burla, es imposible desarraigarlo del

mundo con el espíritu de la razón. Al contrario, es con algo que esté por encima de la razón, es decir, a través del vino de la Torá.

Hacer enojar con la inclinación al bien a la inclinación al mal

1. Rabash La paz después de una disputa es más importante que no tener ninguna disputa Artículo N° 23, 1987

si la inclinación al mal se enoja. Esta es la indicación de que la persona quiere caminar en el camino de la construcción de Kedushá. Es por eso que la inclinación al mal se enoja.

En otras palabras, la ira es el resultado de una persona que quiere trabajar para el Creador. Pero si una persona dice que quiere trabajar para el Creador solo de la boca para afuera, esto no enoja la inclinación al mal, porque ¿por qué debería importarle si una persona habla y ni siquiera sabe lo que está diciendo?

2. Rabash La paz después de una disputa es más importante que no tener ninguna disputa Artículo N° 23, 1987

«Enojar» significa hacer la guerra con él. En otras palabras, no debe servirlo, sino rebelarse contra él y decirle: «Hasta ahora te he estado sirviendo con todas mis fuerzas. Ahora ya no te daré nada. Por el contrario, quiero esclavizarte, para que trabajes para el Creador».

3. Rabash La paz después de una disputa es más importante que no tener ninguna disputa Artículo N° 23, 1987

Si haces la guerra y no ves que la inclinación al mal está enojada contigo, es una señal de que ni siquiera sabes lo que significa «Por el bien del Creador». Más bien, solo escuchaste que está escrito en los libros que debemos hacer todo por el bien del Creador. Dices que también quieres esto, pero en verdad, no tienes idea de qué se trata. De esto se deduce que lo malo está realmente dentro de nosotros, pero no lo vemos. Solo a través de la disputa aparece. Por lo tanto, si una persona está en paz con él, no tiene remedio porque nunca podrá lograr el propósito de la creación, ya que no tendrá vasijas de otorgamiento, sino solo vasijas de recibir para recibir, y estos Kelim no pueden recibir la abundancia superior debido a la equivalencia de forma.

Una persona no conoce el poder del mal, que debe escapar de él, antes de sentir lo que el mal le causa. Por esta razón, específicamente a través de las guerras que hace con él, tiene ascensos y descensos constantes, y de acuerdo con la sensación de dolor de los descensos, esto le hace odiar el mal.

4. Rabash ¿Qué significa, en el Trabajo, que la Escalera está en Diagonal? Artículo N° 10, 1989

el mal dentro de nosotros está oculto, y si la luz de Kedushá [santidad] entra allí, el deseo de recibir en nosotros rápidamente despierta y recibe todo para sí misma. Esto irá inmediatamente al lado de Tuma'a [impureza] y Klipot [cáscaras].

Por esta razón, debemos librar una guerra, mediante la cual el mal saldrá de su escondite y luchará contra la inclinación al bien.

De ello se deduce que específicamente a través de la guerra esto se revela, ya que quiere luchar contra la inclinación al bien. Y cuando muestra su rostro real, la persona ve que es una "montaña alta" y se da cuenta de que la única forma es pedirle al Creador que lo ayude

a someter el mal y poder trabajar sólo con la intención con el fin de otorgar.

5. Likutei Etzot [Consejos variados], "Crecer más fuerte", punto 37

Cuando uno tiene la inclinación al mal, es un gran mérito, porque entonces uno puede servirle a Él precisamente con la inclinación al mal, lo que significa sobreponerse a partir del calor de la inclinación al mal para extraer de ella algún trabajo para el Creador. Si uno no tiene inclinación al mal, su trabajo no es tomado en cuenta. Es por eso que el Creador permite que la inclinación al mal se extienda sobre una persona, y especialmente sobre aquellos que realmente anhelan acercarse a Él, ya que es mucho más valioso para Él que si uno lo sirviera mil años sin la inclinación al mal.

6. RABASH, Notas variadas. Artículo No. 380, "Cualquiera que santifique el séptimo - 2"

Nuestros sabios dijeron: "La inclinación del hombre lo supera cada día. Si el Creador no lo ayudara, no la vencería". Debemos entender por qué el Creador no nos dio el poder de vencer la inclinación al mal. Pero si esto no está en manos del hombre, ¿por qué el Creador no lo hace todo?

En otras palabras, ¿por qué uno debe luchar con la inclinación al mal mientras el Creador sólo lo ayuda, pero si la persona no comienza la guerra, el Creador no lo ayuda? Además, ¿por qué el Creador necesita que el hombre haga la guerra y luego Él vendrá a ayudarlo, como dijeron nuestros sabios: "Uno siempre debe enojar con la inclinación al bien a la inclinación al mal", y RASHI interpretó: "hacer la guerra con ella" (Berajot 5a)? Esto implica que primero, uno debe comenzar la guerra y luego el Creador lo ayuda.

7. Zohar para Todos, Pinhas, "El Yod con el que Pinhas fue recompensado, el Yod de Shadai", Artículo 487

La inclinación al mal se le da a cada persona para que la conquiste debajo de ella y la monte. Si uno la conquista, toda la perfección viene a través de la inclinación al mal, como está escrito: "Con todo tu corazón", lo que significa con ambas inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal.

De ello se deduce que si uno es recompensado y cabalga sobre la inclinación al mal, es recompensado con todo.

8. RABASH, Artículo nº 273, "El héroe entre los héroes"

"¿Quién es héroe entre los héroes? Aquel que hace de su enemigo su amigo" (Avot de Rabí Natan, capítulo 23).

En ética, debemos interpretar que "héroe" es "aquel que conquista a su inclinación" (Avot, capítulo 4). Es decir, que trabaja con la inclinación buena y somete la inclinación mala.

El héroe entre los héroes es aquel que trabaja también con la inclinación al mal, como dijeron nuestros sabios: "Con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones" (Berajot 54), donde la inclinación al mal también sirve al Creador. De ello se deduce que hace de su enemigo, la mala inclinación, su amigo. Y puesto que la inclinación al mal también sirve al Creador, se deduce que aquí tiene más trabajo, por lo que se le llama "héroe entre los héroes".

9. Rabash ¿Qué significa, en el Trabajo, que la Escalera está en Diagonal? Artículo Nº 10, 1989

las dos líneas son necesarias, ya que por ambas alcanzamos la línea media, porque no puede haber una línea media a menos que haya dos líneas delante de ella. Por lo tanto, cuando hay una disputa, se puede decir que "el tercero viene y decide entre ellas y hace la paz". Pero si no hay un conflicto, no hay necesidad de hacer la paz. Es decir,

si queremos tener paz, primero debemos generar una disputa, de lo contrario no hay espacio para la paz.

10. Rabash, ¿Qué significa que el Señor permanece en Su campo cuando la cosecha está madura, en el trabajo? Artículo N° 10, 1991

la corrección de un hombre que camina en la línea izquierda, es porque no espera tener un descenso y una caída y, entonces, esperará hasta que un despertar le llegue desde arriba. Por el contrario, atrae la izquierda sobre él, y entonces ve que está en un estado de descenso, es decir, que no tiene una sola chispa de deseo de trabajar para otorgar y no para su propio beneficio. Y entonces puede rezar. Es como Baal HaSulam mencionó acerca de lo que nuestros sabios dijeron de David, quien dijo: “Despierto al amanecer, y el amanecer no me despierta a mí”. Esto es, el Rey David no esperó al amanecer (Shajar), que es llamado “negro” (Shajor), que es oscuridad, es decir, que la oscuridad lo despierta a él. En cambio, él despierta a la oscuridad.

Él reza para que el Creador ilumine su rostro para así ganar tiempo al tener la preparación para la oscuridad, y entonces es más fácil corregirla

11. Baal HaSulam, Carta 5

Me alegro y me contento con las corrupciones reveladas y que se están revelando. No obstante, me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse, porque la corrupción oculta es desesperante y su revelación es una gran salvación del cielo, porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene, y si se revela ahora, no cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso, me alegro de que salgan de sus agujeros, pues así pondrás tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos

El Creador cura en lo que golpea

1. Rabash, artículo 133. Todo son correcciones

"Todas las enfermedades que he puesto sobre Egipto, no las pondré sobre ti, porque yo, el Señor, soy tu sanador" (Éxodo 15:26). Nuestros sabios preguntan: "Si yo no pongo la enfermedad, ¿qué necesidad hay de un sanador?". (Sanedrín 101a). Debemos interpretar que, puesto que yo soy el sanador, ¿por qué debo colocar una enfermedad si debo curar la enfermedad? ¿Qué gano colocando una enfermedad? Debe ser como un castigo, y si debo curar la enfermedad, ¿qué clase de castigo es? Es como si trabajara para nada. Por esta razón, no te pondré una enfermedad, y lo que crees que es una enfermedad, te equivocas. Más bien, todos los estados que sientas, si Me los atribuyes a Mí, son todas correcciones por las que te acercarás a Mí en Dvekut [adhesión].

2. RABASH. Notas variadas, No.289 "El Creador es meticuloso con los justos"

El golpe que uno recibe del Creador, es decir cuando Él le quita el sabor del trabajo, con esto mismo lo cura porque entonces no tiene otra manera de servir al Creador sino con fe por encima de la razón. De esto se desprende que el golpe que recibió del Creador, por esto

mismo puede ser curado, porque de lo contrario, permanecerá en la separación.

Con esto entendemos lo que dijeron nuestros sabios, en lo que el Creador golpea, Él cura (Mejilta BeShalaj). En otras palabras, esta es la curación: que Él le da espacio para trabajar con fe sin ningún apoyo.

3. Rabash ¿Puede algo negativo venir desde arriba? Artículo N° 15, 1984

Lo importante es saber cuál es realmente la enfermedad. Resulta que la gran suma que uno le paga a un gran experto en comparación con un médico que no es un experto es para determinar con precisión cuál es la enfermedad.

Resulta que determinar el defecto, que se considera algo negativo, es en realidad positivo. Es decir, conocer la enfermedad es en realidad una corrección porque ahora él sabe qué corregir. Resulta que conocer la enfermedad es parte de la curación de la enfermedad, ya que es imposible curar la enfermedad si no se conoce la causa de la misma.

4. Rabash ¿Qué Significa que Alguien que Estaba en un Camino Lejano es Pospuesto para un Segundo Pésaj, en el Trabajo? Artículo N° 30, 1991

hay una corrección desde arriba que una persona no es capaz de ver el mal, ya que hay una regla de que no se le muestra al hombre más de lo que se puede corregir en sí mismo. Es como en la corporalidad, cuando no se le dice la enfermedad verdadera si el hombre es incapaz de curarla.

Por esta razón, precisamente aquel que llega a impurificarse, que quiere ver la verdad, le abren. Si quiere avanzar y ora para que se le muestre la verdadera medida del mal que se encuentra en el deseo de recibir para sí mismo, entonces se le da una ayuda de lo alto, lo que significa que lo impurifican desde arriba. Es decir, se muestra desde

arriba el daño en Tumá (Impureza). En ese momento, comienza a orar desde el fondo del corazón para que el Creador le dé el deseo de otorgar en lugar del deseo de recibir que tiene por naturaleza, y recibir una segunda naturaleza, que es un regalo de lo alto.

5. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 337, "Feliz es el hombre"
"Feliz es el hombre a quien el Señor aflige". Deberíamos preguntarnos, pero ¿acaso el propósito de la creación no es hacer el bien a Sus creaciones? Por lo tanto, esto es lo contrario del objetivo.

Podemos interpretar que se sabe que cada rama quiere parecerse a su raíz, como está escrito en la "Introducción al Libro del Zohar", que todo el mundo ama el descanso. Sin embargo, esto es como una persona que tiene un palo en la mano y golpea a todos para hacerlos trabajar. Por lo tanto, cada uno debe renunciar a su descanso para salvarse de las aflicciones de ser golpeado con un palo.

El palo es la aflicción cuando una persona siente que le falta algo. Por lo tanto, cuando una persona tiene la carencia de no tener nada que comer, debe esforzarse para calmar el sufrimiento del hambre. Cuanto más grande es la carencia, más debe esforzarse hasta que se vea obligado a obtener el objeto de su anhelo.

Por lo tanto, si el Creador aflige cuando no tiene espiritualidad, el sufrimiento obliga a la persona a hacer grandes esfuerzos hasta que debe obtener la espiritualidad que siente que le falta.

6. RABASH. Notas variadas, nº 307. "No tienes una brizna de hierba abajo"

"No tienes una brizna de hierba abajo que no tenga un ángel que la golpee y le diga: "¡Crece!".

Deberíamos preguntarnos por qué es necesario golpearla o de lo contrario no quiere crecer. Al fin y al cabo, vemos que en la naturaleza todas y cada una quieren crecer y no ser pequeñas.

Para entender esto, tenemos que interpretarlo en el trabajo. Por naturaleza, mientras uno está inmerso en la tierra, renuncia a cualquier tipo de Gadlut [grandeza/aduldez] y quiere permanecer en la terrenalidad. Sin embargo, hay una fuerza de arriba llamada "ángel", y un ángel es una fuerza que le otorga y le golpea y le dice: "¡Crece!". En otras palabras, lo golpea con su poder de otorgamiento y le dice: "¡Crece! Sal de tu terrenalidad", aunque uno nace con un deseo de recibir llamado "terrenalidad".

7. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 409, "Sobre el sufrimiento - 2"

A través de los sufrimientos, se forma en él un verdadero deseo de recibir la "luz del rostro del Rey vivo", y esto se llama "sufrimientos por amor", donde no hay cancelación de la Torá. Esto es así porque cuanto más profundiza en la Torá, más aumentan los sufrimientos.

Se deduce que no hay cancelación de la Torá en ellos porque quien aprende la Torá, los sufrimientos nace en él. Se deduce que si no tiene Torá entonces no tiene sufrimientos. Como se dijo anteriormente, esto se llama "sufrimientos por amor", ya que no hay cancelación de la Torá en ellos.

Esto se llama "Aquel a quien el Señor ama, lo amonesta". Es así porque para que el hombre tenga estos sufrimientos por no encontrar al Creador en la Torá, no toda persona es recompensada con

sufrimientos por esto. Por eso se dijo: "Feliz es el hombre a quien el Señor aflige".

Entonces la persona debe adquirir los sufrimientos para que tenga un verdadero deseo y anhelo, ya que precisamente en el verdadero deseo aparecen los sufrimientos, pues el hombre no tiene otro Kli en el que obtener el placer excepto este deseo

8. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 60, "Una petición de ayuda"

Cuando una persona sufre de alguna aflicción corporal, debe lamentar que el Creador la haya castigado, que esté afligida. Si no lo siente, no es un castigo, ya que un castigo es aquello que le duele a la persona y no puede tolerar su situación, ya sea pena por la provisión o pena por la enfermedad.

Si dice que no siente la pena, entonces no recibió el castigo que el Creador le ha dado. Debemos saber que el castigo es una corrección para su alma. Por lo tanto, si no siente pena, ha perdido la corrección. Uno debe rezar al Creador para que le quite el sufrimiento y la pena que siente, ya que una oración que surge del sufrimiento es una corrección mayor que la corrección del castigo.

Como escuché de Baal HaSulam, el Creador castiga a una persona no como una venganza, castigándola por no obedecerle, como hace la gente. Más bien, el castigo es una corrección.

9. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 60, "Una petición de ayuda"

Cuando uno reza al Creador para que le quite el castigo, es como si le pidiera al Creador que le quite la corrección. Preguntó: ¿Cómo puede una persona pedirle al Creador que le quite la corrección, si la corrección es a favor del hombre? Y explicó que a través de la oración, cuando uno le pide al Creador que lo ayude, adquiere conexión con

el Creador, y esto es una corrección mayor que la que una persona recibe a través del castigo.

10 Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa que "el Creador detesta los cuerpos", en el trabajo?

si el Creador da lugar al trabajo, estos justos sienten gran regocijo. Por eso ellos dijeron: "primero para el cálculo de las transgresiones". Para ellos es una alegría tener un lugar para trabajar, es decir, que ahora están necesitados del Creador y pueden entrar en estrecho contacto con Él.

11. Baal HaSulam, El fruto de un sabio, Al HaTorah, "Tres socios"

Es imposible atribuir lo malo al Creador, que es el bien absoluto. Por lo tanto, mientras uno sienta estados malos, debe decir que provienen de otra parte, del entorno. Pero en verdad, cuando uno es recompensado con ver sólo el bien y que no hay mal en el mundo, y todo se convierte en bien, entonces se le muestra la verdad, que el Creador hace todo, ya que Él es todopoderoso, pues sólo Él hizo, hace y hará todas las obras.

12. Rabash ¿Qué significa «No tenemos otro Rey más que tú» en el trabajo? Artículo N° 1, 1991

la persona debe decir que el hecho de que esté en un estado de bajeza no se debe a que ahora haya empeorado. Más bien, ahora, dado que quiere corregirse a sí mismo para que todas sus acciones sean por el bien del Creador, desde arriba se le muestra su verdadero estado, lo que hay en su cuerpo, que hasta ahora estaba oculto y no era aparente. Ahora el Creador los ha revelado, [...]

La persona dice sobre esto que es benevolencia que el Creador le haya revelado lo malo que hay en él para que conozca la verdad y pueda pedirle al Creador una oración real. De ello se deduce que, por un lado, ahora ve que está lejos del Creador. Por otro lado, la persona

debe decir que el Creador está cerca de él y lo asiste, y le muestra las faltas. Por lo tanto, debería decir que son benevolencias.

13. Baal HaSulam, Carta 5

Me alegro y me contento con las corrupciones reveladas y que se están revelando. No obstante, me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse, porque la corrupción oculta es desesperante y su revelación es una gran salvación del cielo, porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene, y si se revela ahora, no cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso, me alegro de que salgan de sus agujeros, pues así pondrás tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos

14 Baal HaSulam, Shamati 138. Acerca del temor y el miedo que a veces llegan a la persona

Cuando el temor le llega al hombre, debe saber que no hay nada más aparte de Él, está escrito, ni siquiera actos de hechicería. Y si uno ve que el temor lo supera, debe entender que no es casualidad, sino que el Creador le ha dado la oportunidad desde Arriba, y uno debe contemplar y estudiar con qué propósito le ha sido dado este temor. Resulta que ocurrió así para que uno pueda sobreponerse y decir que no hay nada aparte de Él. Pero si después de todo esto aun el temor y el miedo no lo abandonan, uno debe tomar esto como ejemplo y decir que el mismo grado de temor que experimenta debe ser en el servicio al Creador; o sea, que el temor a Dios, que es un mérito, debe existir en el mismo grado que el temor que tiene ahora. Dicho de otro modo, el cuerpo recibe una impresión a partir de ese temor externo; y exactamente en esa misma medida de la impresión del cuerpo, debe ser el temor a Dios.

15. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 338, "Una cura antes del golpe"

En medicina, quien recibe una medicina pero no está enfermo, el medicamento le perjudica. Por lo tanto, primero necesita aprender la Torá, ya que a través de la Torá verá que está enfermo, y luego recibirá la Torá y se curará de sus enfermedades.

De ello se desprende que se capta la Torá de dos maneras: 1) que está enfermo, por lo que la Torá se llama Tushiá, ya que Mateshet [agota] la fuerza del hombre, y todo su poder y vitalidad son sólo de la calidad de una bestia. Para corregir esto, está la Torá en la manera número 2) cuando lo cura de todas las enfermedades.

Con esto debemos interpretar que el Creador envía la cura antes del golpe, lo que significa que la Torá, que se llama "cura", precede al golpe, porque la Torá le trae el reconocimiento del mal.

Después, cuando sufre el golpe, es decir, la medida del mal en él, "se fija una venda del propio golpe", es decir, de la Torá, que le hace ver que está afectado en sus cualidades. Posteriormente, la Torá lo cura. Por lo tanto, se deduce que si no tiene reconocimiento del mal, ¿cómo puede ser recompensado con el bien?

16. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 629, "El que desprecia a un discípulo sabio"

"Quien desprecia a un discípulo sabio, no tiene cura para su enfermedad" (Shabat [sábado] 119b). Esto significa que sólo quien tiene una enfermedad no puede recibir la cura. Pero quien no tiene una enfermedad no tiene nada que temer.

Debemos decir que "su enfermedad" significa que toda persona que aún no se ha arrepentido es una persona afligida, y la curación de su aflicción significa que se arrepentirá. Puesto que cada persona consiste en "gente inculta" y la cualidad de "discípulo sabio", llamada "punto en el corazón", si desprecia al discípulo sabio dentro de él,

nunca podrá arrepentirse y permanecerá en su estado bajo, y no hay mayor aflicción que ésta.

Por el contrario, sólo cuando respeta al discípulo sabio dentro de él, lo que significa que se preocupa por beneficiarlo, y cada día busca cómo puede beneficiarlo, lo que alimenta al discípulo sabio, lo que significa la Torá y la oración, entonces puede esperar que haya curación para su aflicción, lo que significa que se arrepentirá.

17. Baal HaSulam, "Introducción al estudio de la diez Sefirot (TES)" 108

un cuento popular acerca de un judío que era fiel custodio de la casa de cierto propietario. El propietario lo amaba encarecidamente. Cierta día, se fue de viaje y dejó su negocio en manos de su reemplazante, que odiaba a Israel.

¿Qué hizo él? Tomó al judío y lo golpeó cinco veces delante de todos para humillarlo por completo.

Cuando el propietario regresó, el judío fue a él y le contó todo lo que le había ocurrido. Se enojó mucho. Llamó entonces al sustituto y le ordenó que inmediatamente le diera al judío mil monedas por cada golpe que le había propinado.

El judío las tomó y fue a su casa. Su esposa lo encontró llorando y le preguntó preocupada: "¿Qué ocurrió con el dueño?" Él le contó. Ella preguntó: "¿Entonces por qué estás llorando?" Él le respondió: "Estoy llorando porque él sólo me pegó cinco veces. Hubiera deseado que me golpeará por lo menos diez veces, y así yo tendría en este momento diez mil monedas."

18. RABASH, artículo n° 289, "El Creador es meticuloso con los justos"

Nuestros sabios dijeron: "El Creador hace un decreto y un justo lo revoca" (Moed Katan, 16). Esto significa que el Creador hace un

decreto, quitándole el placer del trabajo, y no hay decreto más duro que quitarle a alguien la vitalidad en el trabajo.

Pero el justo lo revoca. Es decir, si una persona dice que quiere trabajar sin ninguna recompensa de vitalidad y placer, entonces el decreto es revocado de por sí. Además, ahora se eleva a un grado superior, pues ahora está en un estado de fe pura y se considera que no tiene ningún interés propio.

19. Deguel Majané Efraim, Ekev

Solo cuando el Creador desee atormentar a tus enemigos, hará lo mismo que hizo con los egipcios con las diez plagas, que no fueron de forma natural. Esto será un milagro, una maravilla, una señal y un signo, como está escrito en la Torá varias veces: "las señales". Será un milagro dentro de un milagro, como lo hizo en Egipto, que fue afligido y sanado, aflicciones para Egipto y sanación para Israel. Cada plaga que el Creador trajo sobre Egipto contenía dentro de sí una gran benevolencia para Israel.

La importancia de la difusión

1. Baal Hasulam “La Arvut” (garantía mutua)

El fin de la corrección del mundo será solo al traer a todas las personas del mundo bajo Su trabajo, como dice: "Y el Señor será el rey sobre toda la tierra: en ese día el Señor será uno, y su nombre uno"

2. Baal HaSulam. Introducción al libro del Zóhar, 63

En nuestra generación, aún cuando la esencia de las almas es la peor que pueda existir, por lo que no han podido corregirse en la Kedushá hasta hoy, a pesar de ello, son quienes están completando el Partzuf del mundo y el Partzuf de todas las almas, con respecto a las vasijas. Esta labor no se completa, sino por ellos. Porque ahora al completarse los Kelim de NeHY, y ahora están todos los Kelim, Rosh, Toj, Sof que están en el Partzuf, se extienden ahora grados completos de las Luces, en Rosh, Toj, Sof, para todos los que lo merecen, es decir NaRaN completos. Por lo tanto, solo al completar la corrección de estas almas bajas, pueden revelarse las Luces superiores, y no antes de ello.

3. Baal Hasulam, “El Shofar del Mesias”

la revelación de la sabiduría oculta a las masas, es la condición previa y obligatoria que debe realizarse antes de la Redención Total.

4. Baal Hasulam, “El shofar del Mesías”

Y la divulgación de la sabiduría a las masas se denomina Shofar, como el Shofar que su voz viaja a gran distancia, así se propagará el eco de la sabiduría por todo el mundo

5. Baal HaSulam, "Introducción al libro Panim Meiroth uMasbirot", No. 5

Primero necesitamos una gran propagación de la Sabiduría de la verdad dentro del pueblo, para que tengamos el mérito de recibir el beneficio de nuestro Mesías. En consecuencia la propagación de la sabiduría y la llegada del Mesías son interdependientes. Siendo que esto es así, estamos obligados a establecer seminarios y escribir libros, para acelerar la divulgación de la sabiduría por toda la nación.

6. Baal Hasulam, “El shofar del Mesías

quien sabe mejor que yo, que no merezco para nada ser siquiera un mensajero y escriba para la revelación de tales secretos, y mucho menos de entenderlos desde su raíz. ¿Y por qué el Creador me ha hecho esto? Sólo porque la generación es merecedora de esto, que es la última generación, la cual se encuentra en el umbral de la redención completa. Y por este motivo, es conveniente que comience a escuchar la voz del Shofar del Mesías, que es la revelación de lo oculto, como ya ha sido explicado.

7. Baal Hasulam, La enseñanza de la Sabiduría de la Cabalá y su esencia

Estoy contento de haber sido creado en una generación así, donde ya se puede publicar la sabiduría de la verdad. Y si me preguntan, ¿cómo sé que ya está permitido? Les contestaré, porque se me dio el permiso de revelar;[...] Y consulta los escritos de RaShBi, que a este modo se lo denomina dar permiso. Y esto es lo que me otorgó el Creador en toda su extensión. Ya que es costumbre nuestra, que esto no depende

de la grandeza del sabio mismo, sino de la situación de la generación, por lo dicho, “Era merecedor el pequeño Shmuel, etc. sólo que su generación no era digna de eso”, es por eso que dije que todo lo que logré revelar de la sabiduría, es a causa de mi generación.

8. Baal HaSulam, "Introducción al estudio de la diez Sefirot", No. 30

No sólo no está prohibido descubrir estos secretos sino que por el contrario, descubrirlos es una gran Mitzvá (como está escrito en Pesajim 119).

Aquel que sabe cómo descubrirlos y los descubre, obtiene una abundante recompensa. Esto es porque descubrir las Luces a muchos, particularmente a la mayoría, depende la pronta venida del Mesías pronto en nuestros días Amén.

9. Baal Shem Tov “Kéter Shem Tov”

Le pregunté a la boca del Mesías, ¿cuando llegará Señor?, y me respondió, con esto sabrás, que cuando se publique tu enseñanza y se revele en el mundo y tus manantiales se difundirán afuera, lo que te he enseñado y has alcanzado, y podrán también ellos hacer unificaciones y ascensos como tú, entonces caducarán todas la Klipot y el tiempo de la voluntad y la redención llegarán.

10. Rav Kuk, “Las huellas del rebaño”

Las grandes preguntas espirituales, que eran resueltas sólo por los grandes y sobresalientes, deben ahora ser resueltas en los distintos grados para todo el pueblo. Para hacer descender cosas elevadas y sublimes desde la cima de su osadía, hasta la profundidad de lo común y masivo, hace falta una gran riqueza y potencia de espíritu, y una ocupación constante y habitual en ello, porque sólo entonces se expandirá el conocimiento y se esclarecerá el lenguaje, hasta expresar

las cosas más profundas en un estilo fácil y popular, para saciar las almas sedientas.

11. Baal Hasulam “Una Mitzvá”

Yo digo que la primera y única Mitzvá que será más segura para la aspiración de llegar a “Lishmá”, es asumir el no trabajar para sus propias necesidades, más que en la medida necesaria, es decir, exactamente hasta llegar satisfacer únicamente su subsistencia. Y el resto del tiempo trabajará en favor del público, salvar a los oprimidos, y a cualquier criatura en el mundo que precise salvación y beneficio.

12. “Deguel Majané Efraim” (El estandarte del campamento de Efraim) - Porción Shelaj

El hombre que quiere trabajar al Creador de verdad, debe incluirse con todos los seres creados, y por eso debe conectarse con todas las almas e incluirse con ellas y ellas con él, es decir que le quede solo lo que precisa para la conexión de la Shejiná (Divinidad). Para eso hace falta un acercamiento y multiplicidad de personas, porque de acuerdo a la multiplicidad de personas que trabajan al Creador, más se les revela la Luz de la Shejiná, para eso debe incluirse con todas las personas y todos los seres creados y todo elevarlo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

13. Maor Einaim, Itró

Se sabe que todo el mundo junto con todos los seres creados deben recibir la vitalidad del Creador todo el tiempo y a cada instante, por eso es apropiado y agraciado para el justo, que esté en el medio entre el Creador y el mundo entero, para conectar a todo en Él. Que hace un camino y una vía de pasaje de la abundancia y la vitalidad y el conducto, para verterles a todos los seres creados. Que él unifica el Cielo y la tierra, que conecta el mundo entero al Creador, que no estén desconectados de Él.

14. Rabash, Artículo 15 (1986), El Rezo de muchos

El consejo es pedir por todo el conjunto, es decir por todo lo que uno siente que le falta y pide llenado, no puede decir que él es una excepción. Esto significa que se merece más de lo que tiene todo el conjunto. Pero “Yo habito dentro de mi pueblo”, es decir que pido por todo el conjunto porque yo deseo llegar al estado en el que no tengo que preocuparme para mí, sino para que el Creador tenga contento. Entonces, ¿qué me importa, si el Creador tiene satisfacción de mí o que aquella satisfacción puede recibirla de los demás?.

15. Baal Hasulam, “Carta 4”

No te falta nada más que salir al campo que ha sido bendecido por el Señor, y recolectar todos los órganos disueltos que se han caído de tu alma, y juntarlos en un solo cuerpo.

16. Baal HaSulam, "Introducción al libro Panim Meiroi uMasbirot", No. 22

El hombre no vive para su propia necesidad, sino para la necesidad de toda la cadena, de forma que cada parte y parte de la cadena, no recibe la Luz de Vida dentro de sí, sino únicamente otorga la Luz de Vida a toda la cadena.

17. Baal HaSulam, Escritos de la última generación

El sentido de la vida es adquirir la adhesión con el Creador con el fin de beneficiar únicamente al Creador, estrictamente. O purificar a las multitudes para que alcancen la adhesión a Él.

18. Escritos de Rabash, Art. 11, Purim

En eso que él causó que el mundo entero llegue a recibir la bondad y el placer, de lo que hay en la meta de la creación. Resulta que se convierte en socio del Creador, en eso que por medio de él llegará

la ayuda, que todos alcanzarán la meta de la creación. Resulta que se convierte en socio del Creador, como está escrito “yo comencé la creación, al querer dar bondad y placer, e Israel intenta que la meta se cumpla, haciendo Kelim que estén capacitados para recibir la abundancia superior

19. Baal Hasulam. Arvut p.28

‘Ahora, pues, si de veras escucháis Mi Voz y guardáis Mi pacto’, significa, hacer un pacto por lo que estoy diciendo aquí, es decir, ‘Vosotros seréis Mi tesoro personal entre todos los pueblos’, lo que significa que ustedes serán mi tesoro y las chispas de la pureza pasarán a través de ustedes a todos los pueblos y naciones del mundo, ya que las naciones del mundo aún no están preparadas para ello, por lo tanto, necesito de una nación para empezar con ella, para que sea como un remedio para todas las naciones. Y finaliza diciendo, “Porque Mía es toda la tierra”, lo que significa que todos los pueblos de la tierra me pertenecen a Mi y están destinados a adherirse a Mi (Artículo 20).

Pero ahora, mientras todavía son incapaces de llevar a cabo esta tarea, es que necesito un pueblo virtuoso

20. Escritos de Baal HaSulam, La profecía de Baal HaSulam

Al cumplirse estos días, puse mucha atención a los designios y promesas que recibí del Creador y no encontré en ellos el lenguaje suficiente para hablar a la gente de este mundo y llevarlos a la voluntad del Creador de la cual me ha informado. Y no pude evitar pasear entre la gente vana que difama al Creador y a Su creación. Y yo que estoy satisfecho y contento, caminando alegremente, como burlándome de estos desdichados. Esto me toco hasta el corazón. Entonces tomé la decisión que pase lo que pase, aunque me toque descender de mi alto nivel, debo verter un fervoroso rezo ante Dios para que me de el alcance y el razonamiento en las palabras de profecía y sabiduría

y lenguaje para beneficiar a los desdichados de este mundo para elevarlos al nivel de la sabiduría y el placer como yo.

Mi espiritualidad se revela fuera de mi

1. Rabash, Art. 217 Escapa amado mío

Y es una regla importante que se denomine al hombre con el nombre de creación, que significa que ha sido creado solo él. Y fuera de él ya se trata de la sagrada Shejiná (Divinidad). Resulta que cuando uno reza por su generación, se dice que reza por la sagrada Shejiná, que está en el exilio, que necesita de todas las redenciones. Y esto es el asunto de la eternidad. Y precisamente de esta forma es que se puede revelar la Luz de misericordia.

2. Baal HaSulam, Discurso de la culminación del Zóhar

“todos tus actos serán en nombre de los cielos, es decir adhesión a los cielos. No harás nada que no lleve a la meta de la adhesión.” Es decir, que todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo, que así conseguirás la equivalencia de forma con el cielo. “Así como Él es bendito”, todos sus actos son para otorgar y beneficiar a su prójimo, así todos tus actos serán solamente para otorgar y beneficiar a tu prójimo lo cual es la adhesión completa.

3. Baal HaSulam, Shamati 67 –Apártate del mal

fuera del cuerpo del hombre se encuentra solamente el Creador. Porque de la esencia de la creación, el hombre se denomina “creación”, es solo respecto a sí mismo, que el Creador desea que el hombre se

sienta en una realidad separada de Él. Pero fuera de esto, todo es “toda la tierra está llena de Su gloria”,

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

El hombre debe pensar solo 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. Y esto se llama “Más allá de su piel”

5. Baal Hasulam, Shamati 36, “Cuáles son los tres tipos de cuerpos en el hombre”

Cuando uno persiste en tener pensamientos que trascienden su propia piel, consigue lo que está escrito: “Y después de deshecha mi piel, desde 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

6. Baal HaSulam, Carta 4

No te hace falta nada más que salir al campo bendecido por el Señor y recoger todos aquellos órganos debilitados que se desprendieron de tu alma y reunirlos en un solo cuerpo. En ese cuerpo completo el Creador posará su Shejiná ahí dentro de forma permanente e ininterrumpida. Y una fuente de gran comprensión y torrentes Superiores de Luz, serán como un manantial que no se detiene.

7. Baal HaSulam, Amor al Creador y amor a las criaturas

Al completar el amor a su prójimo y otorgarle al prójimo, en el punto final, se completará también en el amor al Creador y en el otorgamiento de placer al Creador. Y no hay diferencia entre ambos, porque todo lo que se encuentra por fuera de su cuerpo, lo que está por fuera de su propio beneficio – es lo mismo, ya sea otorgar a su amigo u otorgar contento a su Creador.`

8. Deguel Majané Efraim, Beshalaj

El hombre que quiere trabajar para el Creador de verdad, debe incluirse con todas las criaturas y así conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas con él, es decir que no te guardes nada, salvo lo que se necesita para conectar la Shejiná. Para eso necesitas el acercamiento de muchas personas, porque con mayor cantidad de personas que trabajan para el Creador, más se les revela la luz de la Shejiná. y para eso hay que incluirse con todas las personas y criaturas y todo elevarlo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

9. Baal HaSulam, "Introducción al estudio de las diez Sefirot", Items 68-69

al hombre se le ha preparado un mundo entero, para desarrollar y completar todas estas tendencias y atributos naturales por medio de su dedicación a las criaturas, volviéndose aptas y útiles para su propósito.

Dijeron nuestros sabios, "El hombre debe decir: el mundo fue creado para mí." Esto es porque todas las criaturas del mundo son necesarias para el individuo, dado que desarrollan y califican los atributos e inclinaciones de cada individuo hasta volverse aptas y convertirse en una vasija que sirva a Su trabajo bendito.

Por eso, debemos entender la esencia del amor a Dios, a partir de las propiedades del amor con las cuales la persona se relaciona con su amigo. Necesariamente también el amor a Dios es influido por estos

atributos, ya desde un principio, éstos sólo fueron introducidos en el hombre para Su nombre.

10. Libro Luz y Sol, Porción VaYeji

cada uno se unirá a su compañero y entrará a verlo para escuchar de él algo acerca del trabajo del Creador y cómo encontrar al Creador y se anulará ante él y así su amigo ante él y todos actuarán así y si la reunión está en esta intención entonces de todos modos, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar, igualmente el Creador se acerca a ellos y se encuentra con ellos

11. Rabash - 1, Artículo 30, “Qué pedir en la Asamblea de Amigos”, 1988)

el amor a los amigos que se construye sobre la base del amor a otros, mediante el cual ellos pueden lograr el amor al Creador, es lo opuesto a lo que se considera normalmente amor entre amigos. En otras palabras, el amor a los otros no significa que los amigos me amarán. Más bien, soy yo quien debe amar a los amigos.

12. Rabash. Art. 106. Destrucción de Kedushá

El hombre no debe pedir al Creador que le acerque a Él porque es una insolencia de su parte, porque ¿en qué es más importante que los demás?. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es la Maljut llamada Kneset Israel (congregación de Israel), la totalidad de las almas, que la Shejiná está en el polvo, entonces cuando reza para que ella se eleve, es decir que el Creador ilumine en ella su oscuridad, entonces de por sí todo Israel se elevarán de nivel y también aquel que pide, pues él también está incluido dentro del conjunto

13. Rabash, Art. 15 (1986) “La plegaria de muchos”

Si hay algunas pocas personas en la colectividad que pueden alcanzar el objetivo de adhesión con el Creador, y esto causará mayor contento

a Dios del que le causaría si uno mismo hubiera alcanzado el acercamiento a Dios, entonces renuncia a sí mismo y por el contrario, desea que el Creador les ayude a ellos porque esto causará mayor contento arriba que su propio trabajo. Por este motivo, la persona reza por el colectivo, para que el Creador ayude a todos. Y también que le dé la sensación de satisfacción por poder otorgar al Creador, de causarle contento. Debido a que todo debe tener un despertar desde abajo, uno mismo aporta el despertar desde abajo y los demás reciben el despertar de Arriba, es decir aquellos que el Creador sabe que por ellos habrá mayor beneficio para el Creador.

14. Rabash, Carta 8

una vez que he adquirido la vestimenta del amor, de pronto empiezan a brillar chispas de amor dentro de mí. El corazón comienza a añorar el unirse con mis amigos, y me parece que mis ojos ven a mis amigos, mis oídos escuchan sus voces, mi boca les habla, las manos abrazan, los pies bailan en círculo, en alegría y amor junto a ellos, y trasciendo mis límites corporales. Olvido la vasta distancia entre mis amigos y yo, y la tierra extendida a muchos kilómetros no se interpondrá entre nosotros.

Es como si mis amigos estuvieran situados justo dentro de mi corazón y vieran que todo eso está sucediendo ahí, y yo me avergüenzo de mis insignificantes actos contra mis amigos. Entonces, simplemente salgo de mis vasijas corporales al parecerme que no hay realidad en el mundo excepto mis amigos y yo. Después de eso, incluso el “Yo” es cancelado y sumergido, mezclado en mis amigos hasta que me pongo de pie y declaro que no hay realidad en el mundo –sólo los amigos.

15. Baal Hasulam 600.000 almas

lo que indica si es que su cuerpo ha sido corregido por completo, es cuando siente que su alma se encuentra en todo el conjunto de Israel, en todos y cada uno de ellos y, por lo tanto, no se siente también a

sí mismo como un individuo, porque lo uno depende de lo otro, y entonces es puro sin defecto, y el alma común emana en él de verdad con todas sus fuerzas, como cuando apareció en Adam HaRishon.

El trabajo es la recompensa

1. Rabash ¿Qué es el «Pan con mal de ojo» en el trabajo? Artículo N° 13, 1989

debemos apuntar mientras nos ocupamos de la Torá y Mitzvot, que nuestra recompensa sea que por medio de esto seremos recompensados con salir del exilio y la esclavitud del deseo de recibir para nosotros mismos, y vamos a ser capaces de trabajar sólo con el fin de darle contento al Creador, y no exigimos otra recompensa por nuestro trabajo en Torá y Mitzvot.

En otras palabras, queremos ser recompensados con sentir mientras nos ocupamos en Torá y Mitzvot que estamos sirviendo a un rey grande e importante, y que por esto estará el amor al Creador dentro de nosotros, de sentir su excelsitud. Sin embargo, todo nuestro placer vendrá de servir al Creador; esta será nuestra recompensa, y no que de alguna manera nos recompensará por el trabajo. En vez, vamos a sentir que el trabajo en sí mismo es la recompensa, y no hay mayor recompensa en el mundo que el privilegio de servir al Creador.

2. Baal HaSulam, Shamati 4. ¿Cuál es la razón de la pesadez que uno siente al anularse ante el Creador durante el trabajo?

lo principal del trabajo del hombre consiste únicamente en alcanzar la sensación de la existencia del Creador, esto es, sentir la existencia del Creador, que “toda la tierra está llena de Su Gloria”. En esto consiste todo el trabajo de uno; es decir, que todo el vigor que uno pone en el trabajo sea solo con el fin de alcanzar esto, y no otras cosas. Uno

no debe confundirse y pensar que tiene que obtener algo. La persona está falta de una sola cosa: fe en el Creador. No ha de pensar en nada más, es decir, que la única recompensa que anhele de su trabajo sea obtener la fe en el Creador.

3. Rabash ¿Qué es hacer un pacto en el trabajo? Artículo N° 31, 1986-87

Al igual que en la corporalidad, el hombre está acostumbrado a trabajar en un lugar donde sabe que será recompensado por su trabajo. De lo contrario, una persona no puede trabajar de forma gratuita, si no para su propio beneficio. Solo cuando ve que el beneficio propio provendrá de este trabajo, tiene la fuerza para trabajar con entusiasmo y voluntad, ya que está mirando la recompensa y no el trabajo.

El trabajo no importa si una persona entiende que aquí recibirá de este empleador el doble de lo que recibiría trabajando para el empleador anterior, antes de llegar al trabajo donde paga el doble. Esto significa que, de acuerdo con el salario, el trabajo se vuelve más fácil y más pequeño.

4. Rabash Acerca del respeto del Padre Artículo N° 5, 1985-86

si uno quiere revisarse, si está avanzando en el trabajo, debe hacerlo de dos maneras:

1) Mirando la recompensa que espera recibir del Creador. Si él recibe un salario mayor cada día, entonces el indicador es la vasija de recepción.

2) Cuánto disfruta sirviendo al Creador, y toda su recompensa está en que está otorgando al Creador. Por ejemplo, si está sirviendo al hombre más grande del país, él lo disfruta. Pero si está sirviendo al mejor de la generación, ciertamente lo disfruta más. Por lo tanto, él quiere que el Creador sea cada día más grande y más importante para él. Esta es la verdadera medida.

5. Rabash ¿Qué es una Mitzvá ligera? Artículo N° 26, 1986-87

si una persona calcula y dice: "No me importa si esto es una transgresión grande o pequeña", es decir, si yo estuviera trabajando para obtener una recompensa, entonces distinguiría entre una Mitzvá ligera y una severa. Pero estoy trabajando sin recompensa, sólo para servir al Rey, entonces ¿por qué debería importarme si estoy observando una Mitzvá ligera o una severa? Por el contrario, quiero tener tanto cuidado con una Mitzvá ligera como con una severa para saber de mí mismo que estoy trabajando sólo para el Creador. Con esto, puedo saber si estoy considerando la recompensa o el servicio al Rey. Si el hombre puede ejercer los mismos esfuerzos tanto con una Mitzvá ligera como con una severa, puede estar seguro de que sus acciones están bien.

Pero si ve que no puede ejercer en las Mitzvot livianas los mismos esfuerzos que ejerce sobre las Mitzvot severas, es una señal de que su intención es sólo la recompensa, y no son acciones con las que quiere satisfacer al Creador. Más bien, es todo para su propio beneficio.

6. Rabash ¿Qué Son Manos Sucias en el Trabajo del Creador? Artículo N° 21, 1986-87

cuando una persona quiere caminar en el sendero de la verdad, es decir observar Torá y Mitzvot con el fin de otorgar, ¿Qué debe de hacer? El consejo para esto es primero que nada antes de cada acción, dirigir a que recompensa que espera obtener de esa acción que está a punto de hacer. En ese momento necesita decirse a sí mismo: «Siendo que quiero servir al Creador, y ya que no puedo, puesto que el deseo de recibir dentro mío no me lo permite, entonces, a través de las acciones que estoy por hacer, el Creador me dará el deseo real para darle contento a Él

7. Baal HaSulam, Shamati 20. El asunto de Lishmá

Si uno hiciera la cuenta de lo que recibe por su trabajo bajo el sol, vería que no es tan difícil subordinarse al Creador por dos razones:

1. Le guste o no, o sea, quiera o no, de todas formas uno debe esforzarse en este mundo.
2. Incluso durante el trabajo, si uno trabaja Lishmá, recibe placer del trabajo en sí.

Así lo afirma el Predicador de Dubna respecto al versículo “Y no me invocaste a Mí, Yaakov; pues te esforzaste en Mí, Israel”. Significa que aquel que trabaja para el Creador no realiza esfuerzo alguno. Por el contrario, siente placer y exaltación de espíritu

8. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

cuando uno viene y dice que ha trabajado de manera exhaustiva observando la Torá y las Mitzvot, el Creador le dice: “Tú no me has invocado a mí, oh Yaakov”. En otras palabras, la maleta que has tomado no ha sido la mía, sino la de otra persona. Has dicho que observar la Torá y las Mitzvot te ha costado gran esfuerzo, por lo tanto debes haber estado trabajando para otro patrón; así que ve hacia él, que él te pague.

Este es el significado de: “pues te esforzaste en Mí, Oh Israel”. Esto quiere decir que quien trabaja para el Creador, no siente esta labor como un esfuerzo. Por el contrario, le proporciona placer y exalta su espíritu.

No obstante, quien trabaja en favor de otros propósitos, no puede quejarse ante el Creador por qué Él no le proporciona vitalidad en su labor, ya que no trabajó para el Creador; y por ende, no puede esperar de Él un pago a cambio.

9. RABASH, Artículo nº 844, "El trabajo es la recompensa"

"Según la aflicción, así es la recompensa". En otras palabras, después ve que el esfuerzo que dio fue su recompensa. En la medida del esfuerzo, así es la recompensa, ya que el esfuerzo es la recompensa, y el Creador le dio el deseo de esforzarse.

10. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

hay aquí una condición muy dura con respecto al esfuerzo para entrar en contacto con el Creador: el esfuerzo debe estar bajo la forma de adorno. El adorno simboliza algo que es importante para la persona. Uno no puede trabajar con alegría si la labor carece de importancia. Por lo tanto, uno debe sentir regocijo por tener ahora contacto con el Creador.

11. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

dice el texto: “Entonces habrás de deleitarte en el Señor”. El significado de “entonces” es que primero, al comienzo del trabajo, uno no recibía placer. Por el contrario, el trabajo era forzado. Sin embargo, después, cuando uno ya se ha acostumbrado a trabajar con la intención de otorgar y a no examinarse a sí mismo –para comprobar si siente el buen gusto de la labor, sino que cree que está trabajando para satisfacer al Creador, uno debe creer que el Creador acepta la labor de los inferiores sin importar cuánta o cómo sea la forma de su trabajo. En absolutamente todo, el Creador examina la intención, y esto le produce satisfacción. Luego, uno recibe lo que dice el texto: “Entonces te deleitarás en el Señor”. Incluso sentirá placer y deleite durante la labor de Dios, ya que ahora trabaja realmente para el Creador, pues el esfuerzo que realizó durante el trabajo coaccionado le da la capacidad de trabajar para Él verazmente. Uno descubre que

también entonces, el placer que recibe está vinculado al Creador, es decir, específicamente para el Creador.

12. Rabash ¿Qué es hacer un pacto en el trabajo? Artículo N° 31, 1986-87

hacer un pacto significa que cuando una persona se hace cargo del trabajo, incluso si está en Lo Lishmá, debe hacer un pacto con el Creador para servirle, lo quiera o no.

Sin embargo, debemos entender de qué depende el entusiasmo. Depende solo de la recompensa. Es decir, cuando hay una gran recompensa, el deseo por el trabajo no se detiene. Pero cuando la recompensa es dudosa, el deseo por el trabajo se desvanece y él se pone a descansar. Es decir, en ese momento él siente más placer en el descanso.

Tanto es así que dice: “Renuncio al trabajo, y cualquiera que quiera, puede hacer este trabajo porque no es para mí”. Pero hacer un pacto es cuando comienza a trabajar, incluso en Lo Lishmá.

13. Rabash ¿Qué es una Mitzvá ligera? Artículo N° 26, 1986-87

¿cuándo puede una persona recibir el deleite y el placer? Específicamente cuando puede trabajar sin recompensa. Es decir, específicamente cuando no está interesado en su propio beneficio y todo lo que hace es sólo por el bien del Creador, entonces él está en condiciones de recibir el bien, ya que él posee la equivalencia de forma. Entonces, se considera que tiene los Kelim en los que la abundancia puede existir sin ser estropeada. Estos se consideran Kelim limpios de amor propio y se corrigen con el deseo de otorgar. Por esta razón, tiene equivalencia con la abundancia, que viene sólo porque Su deseo es otorgar, y en tales Kelim la abundancia puede existir.

14. Baal HaSulam, Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Aquel que desea ir por el camino del otorgamiento debe estar siempre con alegría. Esto quiere decir que, independientemente de la forma que llegue a él, siempre debe estar alegre, ya que no pretende recibir para sí mismo. Por eso dice que, de cualquier modo, si uno realmente está trabajando con el fin de otorgar, ciertamente debe alegrarse de que se le haya dado la oportunidad de otorgar contento a su Creador. Y si uno siente que su trabajo todavía no es con el fin de otorgar, también debe alegrarse, porque dice por su parte que no desea recibir nada para sí. Se siente feliz de que su deseo de recibir no pueda disfrutar de este trabajo; y de esto debe obtener alegría.

15. Rabash La diferencia entre el trabajo del público en general y el trabajo del individuo Artículo N°o. 16, 1986-87

el temor al Creador se debe a que el Creador es grande y gobierna. Esto nos obliga a observar Sus Mitzvot (preceptos), ya que esto se considera que no funciona para recibir recompensa; es decir, no es por el bien de uno mismo, algo por lo que uno recibirá una recompensa por el trabajo. Más bien, el trabajo en sí mismo es la recompensa, porque él siente como un gran privilegio ver que se le dio un pensamiento y un deseo de servir al Rey y considera el gran regalo que se le ha dado desde arriba como una fortuna.

16. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual

Ojalá se nos conceda Su Luz, y podamos seguir los caminos del Creador y servirle; pero no con el propósito de recibir recompensa, sino con el fin de complacer al Creador y elevar así a la Divinidad del polvo. Ojalá se nos conceda la adhesión con el Creador y la revelación de Su Divinidad a Sus criaturas

El enfoque del estudio de la Sabiduría de la Cabalá

La obligación de estudiar la Sabiduría de la Cabalá

El lenguaje de los cabalistas

La virtud del estudio: la luz que reforma

La preparación para el estudio

La intención durante el estudio

La obligación de estudiar la Sabiduría de la Cabalá

1. Baal HaSulam, "Introducción al Estudio de las diez Sefirot", P. 155.

¿Por qué entonces, los Cabalistas obligaron, que toda persona, estudie la sabiduría de la Cabalá?

De hecho hay algo grande en ello, digno de ser publicado: Hay un remedio maravilloso e inestimable para aquellos que se comprometen en la Sabiduría de la Cabalá. Y aunque no entiendan lo que estudian, pero a través del anhelo y el fuerte deseo de entender lo que están estudiando, despiertan sobre ellos, las Luces que circundan sus almas.

2. Baal HaSulam, "Introducción a "La boca de un sabio"

Por lo tanto, se puede ver la absoluta obligación de que cualquier persona de Israel, sea quien sea, se comprometa con la interioridad de la Torá y sus secretos. Sin ella, la intención de la creación no se completará en el hombre.

Esta es la razón por la que reencarnamos, generación tras generación, hasta nuestra generación actual, que es el residuo de las almas en las que la intención de la creación no se ha completado, ya que no alcanzaron los secretos de la Torá en las generaciones pasadas.

3. Baal HaSulam, "La enseñanza de la Cabalá y su esencia"

Dado que toda la sabiduría de la Cabalá habla de la revelación del Creador, naturalmente, no hay ninguna enseñanza más exitosa para su tarea. Esto es lo que los cabalistas se propusieron: organizarla de manera que sea adecuada para el estudio.

Y así la estudiaron hasta el momento del ocultamiento (se acordó ocultarla por cierta razón conocida). Sin embargo, esto fue sólo por un tiempo determinado, y no para siempre, como está escrito en El Zohar, "Esta sabiduría está destinada a ser revelada al final de los días, e incluso a los niños."

4. Rabash Carta N° 62

el trabajo principal del hombre es examinar la grandeza del Creador. Es decir, uno debe profundizar en los libros que hablan de la grandeza del Creador, y mientras estudia, uno debe representarse a sí mismo en qué medida nuestros sabios, los Tanaim y Amoraim, sintieron la grandeza del Creador.

Uno debe rezar al Creador para que ilumine para que pueda sentir su grandeza, para poder someter su corazón y anularse ante el Creador, y no seguir las corrientes del mundo, que solo persigue la satisfacción de las pasiones bestiales, sino que el Creador abrirá los ojos para que pueda dedicar toda su vida a la Torá y al trabajo, y "en todos tus

caminos, conócelo". Es decir, incluso cuando se involucre en asuntos corporales, también será para el propósito de Kedusha (santidad).

5. Baal HaSulam Carta N° 38

Te lo diré como escuché del ADMOR de Kalshin. En épocas anteriores, uno primero debía obtener todas las siete enseñanzas externas, llamadas "las siete doncellas que sirven a la hija del Rey", como también una terrible mortificación. Y, sin embargo, no muchos ganaron el favor del Creador. Pero dado que hemos sido recompensados con las enseñanzas del ARI y las formas de trabajo de Baal Shem Tov, es realmente posible para cualquiera, y las preparaciones anteriores ya no son necesarias.

6. Ramjal, "Las puertas de Ramjal"

El Creador nos ordena que conozcamos Su guía, y nosotros queremos saber lo que esta guía nos enseña. Lo que esta guía nos enseña es la sabiduría de la verdad, que es ahondar en Su Divinidad. De ello se desprende que indudablemente vemos como obligatorio aprender la sabiduría de la verdad.

7. Ramjal, Derej Etz Jaim

Aprender la sabiduría de la verdad, que es la sabiduría de la Cabalá, es el principio de todas las correcciones, como dijo abiertamente Rabí Shimon Bar Yojai: Por el mérito de aprender la sabiduría de la Cabalá, Israel será redimido del exilio.

8. Rabino Baruj Ben Avraham de Kosov, Pilar del Trabajo

Es bien conocida por todos, la gran obligación del hombre de estudiar la sabiduría de la verdad, que es la sabiduría de la Cabalá y los secretos de la Torá, como se explica en los libros antiguos.

El lenguaje de los cabalistas

9. Baal HaSulam, La esencia de la Sabiduría de la Cabalá

los Cabalistas han hallado un vocabulario preestablecido y glosado, suficiente para crear un excelente lenguaje hablado. Esto les permite conversar entre ellos de los asuntos de las Raíces Espirituales en los mundos superiores, mencionando simplemente la rama tangible en este mundo bien definida para nuestros sentidos físicos.

Los oyentes entienden la Raíz Superior hacia la cual señala esta rama física porque está relacionada con ella, siendo su impresión. Así, todos los seres de la creación tangible y todas sus instancias han llegado a ellos como nombres y palabras bien definidos, indicando las Raíces Espirituales Superiores. Aunque no pueda haber una expresión verbal en su lugar espiritual, puesto que está más allá de toda imaginación, éstas han ganado el derecho a ser expresadas en palabras a través de sus ramas, dispuestas ante nuestros sentidos aquí en el mundo tangible.

10. Baal HaSulam, La esencia de la Sabiduría de la Cabalá

la Cabalá emplea solamente nombres y denominaciones que son concretas y reales. Para los Cabalistas existe una regla inflexible según la cual, "Lo que no logramos, no lo definimos con un nombre ni con una palabra".

Aquí debes saber que la palabra "logro" (Heb: Hasagá) implica el último grado de comprensión. Se deriva de la frase. "que tu mano alcanzará" (Heb: Ki Tasig Iadjá). Esto significa que antes que algo se vuelva completamente claro ante los ojos, como si uno lo tuviera agarrado en su mano, los Cabalistas no lo consideran como logro, sino con otras denominaciones como entendimiento, comprensión, etc.

11. Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, "Histaklut Pnimit", Parte 1, Capítulo 2.

aquellos cuyos ojos no se han abierto a las vistas del cielo y no han adquirido la competencia en las relaciones de las ramas de este mundo con sus raíces en los Mundos Superiores, son como ciegos que palpan las paredes. No entenderán el verdadero significado de una sola palabra, ya que cada palabra es el nombre de una rama que se relaciona con su Shóresh (raíz).

Solo si reciben una interpretación de un sabio genuino que se pone a disposición para explicarlo en el idioma hablado, que es necesariamente como traducir de un lenguaje a otro, es decir, del lenguaje de las ramas al lenguaje hablado, sólo entonces será capaz de explicar el concepto espiritual tal como es.

12. RABASH, Carta 19

todos aquellos que alcanzaron la luz del Creador a través de su trabajo quieren que todos aquellos que los siguen también se beneficien de sus descubrimientos. Por ello, ellos nombraron a todos y cada uno de los alcances, para que comprendiesen las intenciones y alcances que habían logrado. Por medio de esto habrá un lenguaje en común entre ellos.

La virtud del estudio: la luz que reforma

13. Baal Hasulam, Introducción al Talmud Éser Sefirot, pto. 11

Encontramos y vemos en las palabras de los sabios del Talmud, que ellos nos han atenuado el camino de la Torá, más que los sabios de la Mishná. Esto se debe a que dijeron, "El hombre siempre debe ocuparse de la Torá y Mitzvot, aun en Lo Lishmá, y de Lo Lishmá llegará a Lishmá, porque la Luz en ella lo corrige [lo hace retornar a

su mejor estado]". Así, nos han brindado un nuevo medio en vez del ascetismo presentado en la Mishná Avot citada anteriormente, que es "La Luz en la Torá", que tiene la fuerza suficiente para corregirlo y llevarlo a que pueda observar la Torá y Mitzvot Lishmá. Ya que no mencionaron allí ninguna mortificación, sino que es suficiente ya con únicamente dedicarse a la Torá y Mitzvot, para proveer la Luz que lo hace retornar a su mejor estado, y que pueda ocuparse de la Torá y Mitzvot para dar contento a su Hacedor y no para su propio placer, esto se denomina "Lishmá".

14. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Nos ocupamos en la Torá con el fin de someter a la inclinación al mal, es decir, para lograr Dvekut (Adhesión) con el Creador, que todas las acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus propias fuerzas el hombre nunca será capaz de ir contra la naturaleza, ya que la mente y el corazón que debemos adquirir requiere la asistencia, y la asistencia es a través de la Torá. Es como nuestros sabios dijeron: "He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento. Al ocuparse en ella, la luz en ella los reforma".

15. Rabash, Art. No. 267, "El hombre fue creado en la Torá"

la Torá tiene la virtud de devolver al hombre a su estado corregido, que el mal que se encuentra en la persona como deseo de recibir, sea con la intención con el fin de otorgar. De este modo ya tendrá el estado de adhesión y podrá recibir los verdaderos placeres y no se le considerará "receptor". Resulta que por medio de la Torá, la existencia del hombre en este mundo podrá ser llevada a cabo por medio de la corrección de la Torá. Este es el significado de "se convirtió en hombre", que explicaron que "Yo y tú lo estableceremos en el mundo", "por parte del Creador viene el deseo de recibir y por parte de la Torá viene el deseo de otorgar, y de ambas partes el hombre tendrá existencia en

el mundo, es decir que mediante ambas partes podrá recibir toda la abundancia y mantenerse en adhesión.

16. Baal Hasulam, Shamati 34, “El predominio de la tierra está en todo”

¿qué debe uno hacer para llegar a amar al Creador? Para esto nos fue concedida la Segulá (poder/virtud) de observar la Torá y las Mitzvot, pues la Luz en ella, nos reforma. Allí hay Luz que permite a uno percibir la severidad del estado de separación y, poco a poco, a medida que se va dirigiendo a conseguir la Luz de la Torá, va naciendo dentro de él un odio por el estado de separación, comienza a sentir la razón que hace que él y su alma estén separados y lejos del Creador.

17. Baal Hasulam, Ocultación y revelación del rostro del Señor -1

El querer fortalecerse en la fe de Su providencia sobre el mundo, durante el tiempo de ocultación, lo lleva al hombre a reflexionar en los libros de la Torá, para tomar de ahí la iluminación y comprensión de cómo fortalecer su fe en la providencia del Señor. Y estas iluminaciones y reflexiones que recibe por medio de la Torá son llamadas "Torá-condimento", hasta que se junten en cierta medida y el Señor tomará piedad sobre él y le infundirá espíritu desde las alturas, es decir, abundancia superior.

Pero después que ha descubierto plenamente el condimento, o sea, la Luz de la Torá que el hombre aspira para su cuerpo, gracias a su fortalecimiento en la fe del Señor, entonces se hace apto para la Providencia, bajo la revelación de rostro del Señor, que significa que el Señor se comporta con él conforme a Su nombre de Bueno y Benévolo.

18. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el hombre es incapaz de hacer algo por el bien del Creador. Sólo la luz de la Torá corrige el corazón, porque el corazón es llamado “Deseo”, y por naturaleza, es un deseo sólo para recibir. Pero, ¿Cómo puede una persona ir contra la naturaleza?

Es por esto que el Creador dijo, “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento“. De ello se desprende que no está aprendiendo Torá para el intelecto, para entender, pero él sí está aprendiendo para entender y así lograr Dvekut con el Creador, que está vestido en la Torá, y esto pertenece al corazón. A través de la luz que recibirá, lo reformará, lo que significa que el deseo de recibir para su propio beneficio puede recibir fuerza de arriba que le permitirá trabajar por el bien del Creador.

19. Rabash, Acerca del otorgamiento Artículo N° 16, 1984

el hombre debe ver antes si tiene la fuerza para llegar a ser capaz de realizar actos, con la intención con el fin de otorgar contento al Creador. Entonces, cuando llegue a darse cuenta, de que no podrá lograrlo por sí mismo, se enfocará su Torá y Mitzvot en un único punto, que es "la Luz en ella lo reforma", y esta será toda la recompensa que querrá obtener de la Torá y las Mitzvot. En otras palabras, la recompensa por su esfuerzo será, que el Creador le dé esta fuerza llamada "la fuerza de otorgamiento".

20. Rabash Anotaciones N 875, 3 líneas

Antes de que el hombre logre salir de su amor propio y logre hacerlo todo con el fin de otorgar, lo que se llama Lishmá, si bien el hombre aprende todos estos asuntos, tal como son, no son más que nombres sin ninguna explicación, o sea, que uno no tiene alcance alguno de estas cosas que aprende, porque no tiene conocimiento alguno de

la materia de las raíces espirituales llamadas “nombres sagrados” o Sefirot y Partzufim.

Y se nos permite estudiar estas cosas sublimes, llamadas sabiduría de la Cabalá, solamente mediante la Segulá (Virtud), porque pueden traer a uno el deseo y el ansia de adherirse al Creador gracias a la santidad de estas cosas, que hablan de los nombres sagrados.

21. Rabash Anotaciones N 875, 3 líneas

Cuando el hombre aprende estas cosas sublimes para que lo lleve a acercarse a la Kedushá, esto lleva a acercar las Luces. Este asunto es que el propósito de este estudio es que uno logre dirigir todos sus actos para que sean con el fin de otorgar y esto se considera trabajo en la preparación, que uno se prepara para estar capacitado para entrar al palacio del rey y adherirse a Él.

22. Baal HaSulam, "Introducción al Estudio de las diez Sefirot", P. 155.

la hora en que el hombre se involucra en esta sabiduría, mencionando los nombres de las Luces y las vasijas, que tienen pertenencia a su alma, éstas le iluminan de inmediato en una cierta medida. Sólo que le iluminan sin vestirse en el interior de su alma, por la falta de vasijas capaces de recibirlas. A pesar de eso, la iluminación que recibe una y otra vez, cuando se involucra en eso, le atraen gracia desde Lo Alto, impartándole abundancia de Kedushá y pureza, que acerca mucho al hombre a alcanzar su perfección.

23. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

la sensación de la vitalidad en la Torá requiere una gran preparación para preparar su cuerpo de ser capaz de sentir la vida en la Tora. Es por esto que nuestros sabios dijeron que debemos comenzar en Lo Lishmá, y a través de la luz de la Torá que él obtiene mientras

permanece en Lo Lishmá, esta lo traerá a Lishmá, ya que la luz en ella lo reforma. Entonces, será capaz de aprender Lishmá, es decir por el bien de la Torá, llamada “Torá [ley] de la vida”, como ya ha alcanzado la vida en la Torá, porque la luz de la Torá le ha dado tal cualidad a la persona de ser capaz de sentir la vida que se encuentra en la Torá.

24. Rabash ¿Cuál es la substancia de la difamación y contra quién está dirigida? Artículo N° 10, 1987

lo importante es ser recompensado con la Adhesión con el Creador, lo que se llama “una vasija de otorgamiento”, es decir, equivalencia de forma. Y por ello fue entregado el remedio de la Torá y las Mitzvot, para que a través de este seamos capaces de salir del amor propio y llegar al amor a los demás,

La preparación para el estudio

25. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Antes del estudio de la Torá, la persona debe examinar la razón por la que está aprendiendo Torá, cualquier acto debe tener algún propósito que ahora le haga hacer el acto. Es como nuestros sabios dijeron, “Una plegaria sin intención es como un cuerpo sin alma.” Por esta razón, antes de que venga a estudiar Torá él debe preparar la intención.

26. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el hombre debe tratar de hacer un gran esfuerzo antes del estudio, para que su aprendizaje dé frutos, y buenos resultados, es decir, que el aprendizaje le traiga la luz de la Torá, por la cual será posible

reformarlo. Luego, a través de la Torá, él se convierte en un discípulo sabio.

¿Qué es un “discípulo sabio”? Baal HaSulam dice que se trata de un estudiante que aprende del sabio. Es decir, el Creador es llamado “Sabio”, y el hombre que aprende de Él es llamada “Discípulo del Sabio.” ¿Qué se debe aprender del Creador? Él dice que el hombre debe aprender una sola cosa del Creador. Se sabe que el Creador desea sólo otorgar. Del mismo modo, el hombre debería aprender de Él a ser Otorgante. Esto se llama un “discípulo sabio.”

27. Baal Hasulam, Introducción al Talmud Éser Sefirot (TES) Pto.17

el estudiante antes de comenzar a estudiar, se compromete a fortalecer su fe en el Creador y en Su supervisión de recompensa y castigo, como dijeron nuestros sabios, "Su amo es cumplidor y le pagará por su trabajo". Y apuntará que su trabajo sea para la Mitzvá de la Torá y de esa manera, logrará gozar de la Luz contenida en ella, de tal manera que su fe se fortalecerá y crecerá a través del poder de esta Luz, como está escrito: "Medicina será para tu ombligo, y poción para tus huesos" (Proverbios 3, 8).

Entonces ciertamente estará seguro en su corazón de que de Lo Lishmá llegará a Lishmá. De tal forma que aun quien reconoce en sí mismo que aún no ha adquirido la fe, tiene también la esperanza, a través de su dedicación a la Torá. Porque si pone su corazón y su mente en adquirir la fe en el Creador a través de ella, ya no tienes ninguna Mitzvá mayor que esa, como dijeron nuestros sabios, "Llegó Habakuk y lo redujo a una sola cosa: "el justo vivirá por su fe" (Makot 24). Más aún, no tiene ningún otro consejo aparte de éste

28. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

si en el comienzo de su estudio, cuando una persona llega a estudiar, no hay deseo de lograr con ello una fe completa, con lo cual él puede lograr a través de la luz de la Torá, en eso que desea adherirse a quien se viste en Ella, Aquel que se viste en la Torá y da la luz de la Torá y no otro, se deduce que está aprendiendo Torá, la cual son las vestiduras del Creador. A través de ella, él quiere lograr una fe completa, adherirse a quien la viste, quien es el dador de la Torá.

Aquí está la unificación de tres discernimientos:

- 1) La Torá, que son las vestimentas del Creador,
- 2) El Creador, que se viste en la Torá,
- 3) Israel, la persona que está aprendiendo Torá con la intención anterior.

Esto es llamado “Unificación”, llamado “La Torá, el Creador e Israel son uno.”

29. Fruto del Justo, Parashat Vayeshev, pto. 3

Los primeros Jasidim permanecían durante una hora y rezaban para dirigir su corazón a su Padre en los Cielos. La dirección se refiere a la rectitud del corazón y enderezar el corazón, que no esté disperso en pasiones y lujurias en los asuntos de este mundo, sino que esté sólo dirigido y enderezado a su Padre en los Cielos.

La intención durante el estudio

30. Rabash, Lishmá y Lo Lishmá

uno debe tratar de recordar y no olvidar la meta mientras estudia la Torá y tener siempre en cuenta qué es lo quiere recibir con el estudio, que el estudio le imparta grandeza e importancia del Creador.

31. Rabash Toda la Torá es un nombre sagrado Artículo N° 22, 1985

durante el estudio, se debe prestar siempre atención al propósito del estudio de la Torá, es decir, qué debe exigir del estudio de la Torá. Entonces se le dice que primero debe pedir Kelim, es decir, tener vasijas de otorgamiento llamadas «Equivalencia de forma», mediante las cuales se eliminan la restricción y el ocultamiento que fueron adjudicados a las criaturas. En la medida que esto suceda, la persona comienza a sentir la Kedushá (Santidad) y comienza a apreciar el trabajo del Creador. Y en ese momento puede ser feliz porque la Kedushá genera alegría, ya que la luz de hacer el bien a Sus creaciones ilumina allí.

32. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Cuando estudia Torá en nombre del estudio de la Torá, él todavía debe distinguir la intención por la que está estudiando. Es decir, para observar el precepto del Creador, como está escrito, “Y reflexionarás en Ella día y noche,” o está aprendiendo con el fin de recibir la luz de la Torá porque necesita la luz de la Torá con el fin de cancelar el mal dentro de él, como dijeron nuestros sabios: “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento” Resulta que él está aprendiendo con el fin de obtener el condimento, como dijeron nuestros sabios: “La luz en ella lo reforma.”

33. Testamento de Ribash y conducciones rectas

Cuando estudia tiene que establecerse ante quien estudia, porque a veces se aleja en su estudio del Creador, por eso tiene que establecerse a cada momento y a toda hora.

34. Baal Hasulam, Introducción al Talmud Éser Sefirot (TES) Pto.18

el Creador que creó y le dio a la mala inclinación todo su vigor, evidentemente supo también crear el remedio y el condimento capaces de agotar el poder de la mala inclinación y erradicarla completamente. Si alguien practica la Torá y falló en remover la mala inclinación de sí mismo, es o porque fue negligente en dar el esfuerzo y trabajo obligatorio para la práctica de la Torá, como está dicho, "no me esforcé y encontré, no lo creas", o puede ser que hayan completado la "cantidad" de esfuerzo necesaria, pero han sido negligentes en la "calidad". Es decir, que mientras se ocupaban de la Torá no pusieron su mente y su corazón, en lograr atraer la Luz de la Torá, que trae la fe al corazón del hombre. Más bien, se han distraído del cumplimiento de aquel requisito esencial, exigido por la Torá, llamado, la Luz que trae la fe. Y aunque al principio hayan tenido esa intención, sus mentes se distrajeron de ello durante el estudio.

35. Baal Hasulam, Shamati 68 “La conexión del hombre con las Sefirot”

uno no puede corregir el pensamiento, sino solamente el corazón, que debe dirigir su corazón: directo hacia el Creador. Entonces todos sus pensamientos y acciones estarán naturalmente dirigidos a dar contento a su Creador. Y cuando corrige su corazón para que contenga deseos de Kedushá, su corazón se convierte entonces en un Kli dentro del cual puede depositarse la Luz Superior. Y cuando la Luz Superior ilumina dentro del corazón, este se fortalece y cada vez seguirá añadiendo continuamente.

De aquí podemos interpretar las palabras de nuestros sabios: “Grande es el estudio que deriva en acción”. Significa que la Luz de la Torá hace que uno actúe, puesto que la Luz que se encuentra en ella, lo reforma. Y esto es llamado “acto”. Quiere decir que la Luz de la Torá construye una nueva estructura en su corazón.

36. Zóhar para todos, Toldot 125

la persona debe ocuparse en la Torá por el nombre del Creador. La Divinidad es llamada “Nombre”, porque cualquiera que se ocupe de la Torá y no se esfuerce Lishmá (por su nombre) sería mejor que él no hubiera sido creado[...]

uno debe esforzarse en la Torá con la aspiración de alabar al Creador y hacer que Él sea respetado y sea importante en el mundo.

Él nos dice sobre el significado de la Torá Lishmá (por su nombre), que son vías en sus corazones: concentrar el corazón en su compromiso en la Torá, atraerá abundancia de conocimiento para él y para todo el mundo. Para que el nombre del Creador crezca en el mundo, tal como está escrito, “Y la tierra estará llena del conocimiento del Señor”. Y después las palabras, “Y el Señor reinará sobre toda la tierra”, se volverán una realidad.

37. Rabino Abraham Iben Ezra, Yesod Mora

Ahora presta atención, debes saber que todas las Mitzvot que están escritas en la Torá o que han sido aceptadas, que los antepasados habían establecido, aunque la mayoría de ellas son por acciones o con la boca, todas son para corregir el corazón, porque el Creador demanda todos los corazones y entiende cada inclinación de los pensamientos.

38. Rabash, Art. No. 2 “Escuchen los cielos”

Si uno tiene el privilegio de haber recibido el pensamiento de dedicarse a los secretos de la Torá, aunque no entiende una palabra de lo que está escrito allí, aún así se considera un gran privilegio estar adherido durante el estudio a la interioridad de la Torá. Es decir que cree que se habla solo de la divinidad y uno tiene lugar para ahondar en su pensamiento, después de todo lo que estoy estudiando son los nombres sagrados, entonces no hay duda que me ha tocado un gran

privilegio, por lo tanto no tengo lo que hacer, más que agradecer y alabar al Creador”.

39. Baal HaSulam, "Introducción al Estudio de las diez Sefirot", P. 156.

hay una condición estricta durante la práctica de esta sabiduría, la de no materializar las cosas con asuntos imaginarios y corpóreos. Lo cual transgrede el "No te harás estatuas, ni imagen alguna". Porque entonces, uno es dañado en lugar de beneficiado.

40 Likutei Halajot, Joshen Mishpat, Leyes de Arvut, Ley 3-30

lo principal de cumplir la Torá, que es el deseo, es por medio de la unidad. Y así, aquel que quiera asumir el yugo de la Torá y Mitzvot, que lo principal es por medio de la intensificación del deseo, debe incluirse en la generalidad de Israel en gran unidad. Resulta que precisamente por medio de la garantía (Arvut), que es el estado en el que a todos se los considera como uno, justamente por medio de esto es lo principal de la observancia de la Torá. Porque lo principal del amor y la unión es el deseo de que cada uno quiere complacer a su amigo y no hay diferencia en el deseo entre ellos y todos se incluyen en un deseo, y así se incluyen en el deseo superior que es el propósito de la unión.

Correr tras la Shejiná

La Shejiná
La Shejiná en el polvo
La aflicción de la Shejiná
En cada diez está la Shejiná
Anhelar la Shejiná
Revelación de la Shejiná
La Shejiná está presente por la alegría

La Shejiná

1. Baal HaSulam, Shamati, 2. La Shejiná en exilio

Todos estos discernimientos, comenzando con la raíz de la creación de los mundos, hasta los creados, se denominan Shejiná. El Tikún (corrección) general es que la Luz Superior iluminará en ellos en plenitud y perfección y entonces la Luz que ilumina en los Kelim es llamada Shojén, y los Kelim se llaman con el nombre general “Shejiná”. En otras palabras, la Luz mora dentro de la Shejiná. Esto significa que la Luz se llama Shojén porque mora dentro de los Kelim; es decir, que la totalidad de los Kelim se llama Shejiná.

El tiempo previo a que la Luz ilumine en ellos en absoluta plenitud se denomina “Tiempo de correcciones”. Esto significa que realizamos correcciones para que la Luz pueda iluminar plenamente dentro de las

vasijas. Hasta entonces, ese estado es llamado “Divinidad en Exilio”, que aún no existe perfección en los Mundos Superiores

2. Deguel Majané Efraim, Beshalaj

El hombre que quiere trabajar para el Creador de verdad, debe incluirse con todas las criaturas y así conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas con él, es decir que no te guardes nada, salvo lo que se necesita para conectar la Shejiná. Para eso necesitas el acercamiento de muchas personas, porque con mayor cantidad de personas que trabajan para el Creador, más se les revela la luz de la Shejiná. y para eso hay que incluirse con todas las personas y todas las criaturas y todo elevarlo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

La Shejiná en el polvo

3. Baal HaSulam, Shamati,2. La Shejiná en exilio

Debe haber un estado en el que la luz superior esté dentro del deseo de recibir. Esta corrección se considera recibir con el fin de otorgar. Mientras tanto, el deseo de recibir está lleno de cosas innobles y tontas que no dejan lugar para que la gloria del cielo pueda ser revelada. Esto significa que donde el corazón debería ser un tabernáculo para la luz del Creador, el corazón se convierte en un lugar de desperdicio y suciedad. En otras palabras, la bajeza tomó a todo el corazón. Esto se llama "Shejiná en el polvo". Significa que ella es humillada hasta el polvo, y todos y cada uno aborrecen los asuntos de Kedusha [santidad], y no hay ningún deseo ni ansia de levantarla del polvo. En su lugar, eligen cosas innobles, y esto causa la aflicción de la Shejiná al no darle un lugar en el corazón que se convierta en un tabernáculo para la luz del Creador.

4. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 557, "Sobre el Or Jozer [luz retornante]"

El inferior debe creer primero que hay un superior en realidad, y que no siente al superior porque el inferior no ve la grandeza del superior. Esto se llama "Shejiná [Divinidad] en el exilio", lo que significa que la sagrada Shejiná es para él como el polvo; no siente que haya más que el sabor del polvo en el superior.

Por lo tanto, cuando uno comienza a observar la grandeza del superior, que se considera que el AJaP del superior ha ascendido, el inferior también asciende y comienza a alcanzar el sentimiento de la Divinidad.

Esto depende de la medida en que le duela ver las faltas del superior. Así, en esa medida, el superior asciende en él. De ello se desprende que esto es una corrección para la necesidad del inferior.

5. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

cuando una persona siente que está en exilio, es decir siente el sabor del exilio en el trabajo y quiere escapar del exilio, el significado es que una persona debe creer que donde quiera que estén exiliados, la Shejiná está con ellos. Esto es, la Shejiná le permite sentir el sabor del exilio. “Con ellos” significa que la Shejiná está adherida a ellos y ellos no están separados de la Shejiná. Que deben decir que es un descenso. Por el contrario, ahora la Shejiná le está dando un empujón de modo que ascienda los grados de Kedusha (santidad), y se vista con prendas de descenso.

Cuando una persona sabe y cree que es así, lo alienta de modo que no escape de la campaña o dice que el trabajo del otorgamiento no es para él porque siempre ve que está en un estado de ascensos y descensos, y no ve fin a estos estados y cae en desespero.

Pero si camina en los senderos de la fe y cree en las palabras de nuestros sabios, entonces debe decir lo opuesto.

6. Rabash ¿Qué es: “Porque ustedes son el menor de todos los pueblos” en el trabajo? Artículo N° 40, 1990

¿cómo el hombre puede obtener la fuerza para sobreponerse al cuerpo cuando siente que la Shejiná está en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir de este trabajo? Aún más desconcertante, ¿cómo se puede necesitar y querer trabajar cuando no siente gusto? Esto sería comprensible si no tuviera otra opción; podemos entender cuando una persona se ve obligada a trabajar. Pero ¿cómo es posible anhelar tal trabajo, que se siente insípido? Y dado que no tiene la fuerza para sobreponerse y sentir alegría en tal trabajo, ¿cómo puede servir al Rey en un estado tan bajo, cuando siente el sabor del polvo mientras sirve al Rey?

Por lo tanto, a este respecto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de Su grandeza, por lo que sentirá un buen gusto. Más bien, le pide al Creador que le dé fuerzas para poder sobreponerse al cuerpo y trabajar con alegría porque ahora puede trabajar solo para el Creador, ya que el deseo de recibir no disfruta del trabajo que sabe a polvo.

7. Rabash ¿Qué significa que uno debe tener un hijo y una hija, en el trabajo? Artículo N° 24, 1991

si uno decide que quiere trabajar en el estado de “polvo”, lo que significa que incluso si prueba el sabor del polvo en el trabajo, dice que es muy importante para él poder hacer algo por el bien del Creador, y para sí mismo, no le importa qué sabor siente, y dice que este trabajo, en el que uno prueba el sabor del polvo, lo que significa que el cuerpo se burla de este trabajo, le dice al cuerpo que, en su opinión, este trabajo es considerado como “elevar la Shejiná (Divinidad) del polvo”.

En otras palabras, aunque el cuerpo prueba el sabor del polvo en este trabajo, la persona dice que es Kedusha y no mide cuánto sabor siente en el trabajo. Más bien, él cree que el Creador disfruta de este trabajo, ya que no hay una mezcla del deseo de recibir aquí, ya que él no tiene

nada que recibir porque no hay sabor ni aroma en este trabajo, ya que solo hay un sabor a polvo aquí. Por esta razón, él cree que este es el trabajo sagrado, y entonces está alegre y contento.

8. Rabash ¿Qué es “el pastor del pueblo es todo el pueblo” en el trabajo? Artículo N° 13, 1988

donde debe hacer algo por el Creador y no para sí mismo, el cuerpo rápidamente viene y pregunta: “¿Qué es este trabajo para ustedes?” y no quiere darle fuerza para trabajar. Esto se llama “Shejiná en el polvo”, lo que significa que lo que él quiere hacer por el bien de la Shejiná le sabe a él como el polvo y no tiene poder para sobreponerse a sus pensamientos y deseos.

En ese momento una persona se da cuenta de que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dé el poder de la fe, como se dijo anteriormente (en la plegaria de Rabí Elimelej), que debemos orar, “Y establece Tu Fe en nuestros corazones por los siglos de los siglos”. En ese estado, se da cuenta de que “si el Creador no lo ayuda, no puede sobreponerse”.

9. Baal HaSulam, Shamati 113. La plegaria dieciocho

siendo que su única intención es atraer la fe, llamada estado de Maljut; o sea, levantar la Shejiná (divinidad) del polvo. Su objetivo es glorificar Su nombre en el mundo, Su grandeza, para que la sagrada Shejiná no adopte la forma de pobre y escasa. De este modo, el Creador oye la plegaria de toda boca, aun de aquel que no sea tan digno de Él, y que aún se siente lejos del trabajo de Dios.

10. Baal HaSulam, Shamati 113. La plegaria dieciocho

en el trabajo de Dios, cuando uno está parado entre cielo y tierra, no está pidiendo nada redundante al Creador, sino sólo la Luz de la fe; está pidiendo al Creador que le abra los ojos para que pueda incorporar el estado de la fe. Esto se llama “elear a la Divinidad

del polvo”. Y esta plegaria es aceptada de “toda boca”. Por ende, en cualquier estado en el que se encuentre uno, si le pide que reviva su alma con la fe, esta plegaria será contestada.

11. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual

Ojalá seamos recompensados con recibir Su Luz, y podamos ir por los caminos del Creador y servirle; pero no con el propósito de recibir recompensa, sino con el fin de dar contento al Creador y elevar así a la Divinidad del polvo. Y que seamos recompensados con la adhesión con el Creador y la revelación de Su Divinidad a Sus criaturas

La aflicción de la Shejiná

12. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

cuando el hombre lamenta que el Creador no lo acerca a Él, también debe cuidar en qué sentido lamenta este distanciamiento respecto del Creador. Pues si lo hace pensando en su beneficio personal, entonces se estaría convirtiendo en un receptor para sí mismo, para su propio beneficio; y quien recibe, está separado de Él. En cambio, debería lamentar el exilio de la Shejiná (Divinidad), o sea, está causando aflicción a la Shejiná.

Uno puede tomar como ejemplo cuando algún pequeño órgano del cuerpo está dolorido, ciertamente el dolor es sentido principalmente en la mente y en el corazón. El corazón y la mente representan la totalidad del hombre. Y por supuesto, la sensación de un solo órgano no puede ser equivalente a toda la sensación de dolor en la persona, donde se siente principalmente el dolor.

13. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

ya que uno no es más que un órgano particular de la divina Shejiná, porque esta es el alma de Israel en su totalidad. Por lo tanto, el dolor particular no se asemeja al grado de dolor general. Esto significa que existe aflicción en la Shejiná cuando los órganos son apartados de ella, y no puede sustentarlos.

(Y podríamos decir que este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios: “Cuando un hombre se lamenta, ¿qué es lo que dice la Shejiná? ‘Es más liviano que mi cabeza’”). Y si uno no vincula el pesar por estar alejado del Creador a sí mismo, se salva de caer en la trampa del deseo de recibir “para sí mismo”, que es considerado “separación de la Santidad”.

14. Baal HaSulam Carta 19

El que conoce lo oculto, sabe el grado del deseo de acercarse al Creador en el corazón del hombre, que todavía puede interrumpirse. Por eso aumenta sus intentos de impregnación, es decir el comienzo de las cópulas, que si el hombre escucha la voz del Creador, que "el Creador es tu sombra", resulta que no cae ni desciende a causa del incremento del lamento de los intentos de impregnación, porque ve y escucha que también la sagrada Shejiná sufre en la misma medida que el, a causa de las añoranzas que se incrementan, entonces de por si se va empoderando, una vez tras otra, con mayor añoranza, hasta que completa su punto del corazón, con el deseo completo, en una fuerte conexión que no caerá.

En cada diez está la Shejiná

15. Rabash Una congregación es no menos de diez Artículo N° 28, 1985-86

dijeron nuestros sabios (Sanedrín, 39): «En cada diez mora la Shejiná».

Sabemos que Maljut es llamada «décima». Además, sabemos que el Kli receptor también se denomina «Sefirá Maljut», que es la décima Sefirá que recibe la abundancia superior. Ella es llamada «deseo de recibir» y todas las creaciones se extienden sólo a partir de ella. Por esta razón, no hay una congregación menor a diez, ya que todas las ramas corpóreas se extienden desde las raíces superiores. Por lo tanto, de acuerdo con la regla «No hay Luz que no tenga diez Sefirot», en la corporalidad, no consideramos algo como una congregación que pueda ser importante a menos que haya diez hombres allí, tal como los grados superiores.

16. Rabash¿Qué es lo que nos aporta la regla “Amarás a tu prójimo”? Artículo N° 5, 1984

El Zóhar dice sobre esto: “Donde hay diez personas, ya hay lugar para que more la Shejiná” (la Divinidad). Es decir que en un lugar donde hay diez hombres, hay lugar para la morada de la Divinidad.

17. Luz y Sol, Porción Ekev

Se sabe que en cada diez mora la Shejiná, y es un nivel completo, y en un nivel completo hay cabeza y manos y pies y talones, como se sabe. Resulta que si cada uno se considera nulo en la sociedad, entonces se considera como talón en la sociedad y ellos como cabeza y cuerpo y los órganos superiores, y si cada uno de ellos piensa así de sí mismo, entonces provocan que se abran para ellos las puertas de

la abundancia y todo el bien del mundo, y lo principal es aquel justo que se considera más “nulo” que todos, ya que a través de él fluye toda la abundancia.

18. Libro Luz y Sol, Porción VaYejí

en cada diez mora la Shejiná, y obviamente que si hay más de diez, seguramente hay más revelación de la Shejiná y cada uno se unirá a su compañero y entrará a verlo para escuchar de él algo acerca del trabajo del Creador y cómo encontrar al Creador y se anulará ante él y así su amigo ante él y todos actuarán así y si la reunión está en esta intención entonces de todos modos, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar, naturalmente el Creador se acerca a ellos y se encuentra con ellos

Anhelar la Shejiná

19. Salmo 42:2

Como el ciervo ansía las corrientes de agua, así ansía mi alma por ti Dios.

20. Baal HaSulam, "Introducción al Libro del Zohar", nº 70

Despiertense y levántense para la Shejiná, porque tienen un corazón vacío, sin el entendimiento para conocerla y alcanzarla, aunque está dentro de ustedes.

21. Baal HaSulam Carta 19

Cuando el hombre se prepara para retornar a su raíz, entonces no provoca el Zivug completo en una sola vez, sino que hace intentos de impregnación, que es el grado de Nefesh, del lado de Ofanim, que

persiguen con todas sus fuerzas con temblor y sudor, a la sagrada Shejiná, hasta que giran alrededor de este polo, todo el día y toda la noche, siempre sin callar. Es como escriben los libros sobre los ciclos mientras su alma se completa en el grado de Nefesh, se va acercando y así aumenta su añoranza y su lamento, porque la fuerte pasión que no se completa, deja tras de sí un gran lamento, de acuerdo a su pasión.

22. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

La esperanza del hombre debe ser que espera que el Creador, le abra los ojos y pueda tener la fuerza de sobreponerse y trabajar únicamente en beneficio de Él. Esto es lo que está escrito: “Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré”. Cuando dice “esta” se refiere a la sagrada Shejiná (Divinidad). Y pide (Salmos 27:4) “que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida”

23. Baal HaSulam, Shamati 211. Como si estuviera parado ante un rey

Aquel que está sentado en su casa no se asemeja a aquél que está parado ante un Rey. Esto quiere decir que la fe tiene que hacerlo sentir como si estuviera todo el día parado ante el Rey. De este modo tiene amor y temor en plenitud. Y no debe descansar hasta que alcance este grado de fe, pues ese es el sentido de nuestra vida y de nuestros días, y no va a aceptar ninguna compensación.

Y la falta de fe debe estar tejida en los órganos hasta que la costumbre se convierta en una segunda naturaleza, al grado que “cuando me acuerdo de Él, Él no me deja dormir”.

Revelación de la Shejiná

24. Baal HaSulam, Shamati 9. ¿Cuáles son las tres cosas que amplían la mente del hombre durante el trabajo?

cuando uno asume y acepta la fe en la pureza, tanto en la mente como en el corazón, es recompensado con una bella mujer, es decir, la sagrada Shejiná aparece ante él en forma de gracia y belleza. Y esto amplía su mente. En otras palabras, a través del placer y la alegría que uno siente, la sagrada Shejiná aparece en sus órganos, llenando los Kelim externos e internos. Esto se llama “ampliar la mente”.

25. Baal HaSulam, Shamati 9. ¿Cuáles son las tres cosas que amplían la mente del hombre durante el trabajo?

la sagrada Shejiná no puede manifestarse en su forma verdadera, que es un estado de gracia y belleza, salvo cuando uno posee bellos Kelim, que son los ‘órganos’, obtenidos del corazón. Esto significa que uno debe primero purificar su corazón para convertirlo en una bella morada, anulando el deseo de recibir para uno mismo, y acostumbrándose a trabajar de forma que todas sus acciones sean con el fin de otorgar. De esto se obtienen bellos Kelim, es decir, que sus deseos, llamados Kelim estén limpios de recepción para uno mismo. Es decir, serán puros, lo cual se denomina aspecto de otorgamiento.

26. Ramjal, "Interpretaciones sobre los veinticuatro adornos de la novia"

Eres toda hermosa, esposa mía. Toda el alma te alabará Creador. Para estar completa, todas las almas deben conectarse en ella y hacerse una en ella. En ese momento, la Shejiná [Divinidad] ilumina en una

gran corrección, y entonces "Eres toda hermosa, esposa mía", y no queda ningún defecto ya que por el poder de la garantía mutua, cada uno corrige por el otro y se encuentra que todo está corregido.

27. RABASH, Artículo N° 224, "La causa de la fe"

La causa de la fe es que no hay mayor placer que ser recompensado con la revelación de la Divinidad y la inspiración de la Shejiná [Divinidad].

Para que uno reciba todo esto con el propósito de otorgar, hay una corrección de ocultamiento, en la que se compromete con la Torá y las Mitzvot aunque no sienta ningún placer. Esto se llama "no con el fin recibir recompensa". Cuando tiene este Kli [vasija], de inmediato sus ojos se abren para recibir el rostro del Creador.

Cuando se despierta en él el deseo de que vale la pena servir al Creador por el placer, de inmediato cae en el ocultamiento. Esto es considerado como la muerte, lo que significa que anteriormente, él estaba adherido a la vida, y fue recompensado con ella sólo a través del poder de la fe. Por lo tanto, ahora que se corrige y comienza a trabajar en la fe una vez más, recibe de nuevo su aliento de vida.

28. Rabash. Notas variadas. Artículo 236 "Toda la Tierra está llena de Su Gloria"

Si uno vuelve su corazón a tratar de caminar en la fe por encima del intelecto, con esto lo califica y lo corrige para lograr la revelación del rostro, como se presenta en El Zohar, que la Shejiná [Divinidad] le dijo a Rabí Shimon Bar Yojai, "No hay lugar para esconderse de ti", lo que significa que en todos los ocultamientos que sintió, creía que aquí estaba la luz del Creador. Esto lo calificó hasta lograr la revelación del rostro de Su luz.

29. RABASH, Artículo N° 236, "Toda la Tierra está llena de Su Gloria"

dijo Baal HaSulam, "Escapa mi Amado hasta que ella desee", lo que significa que antes de que uno sea apto para revelar Su luz, le pedimos a Él, "Escapa mi Amado", lo que significa que Él no se revelará a los seres creados porque el ocultamiento es sólo la corrección de la creación.

Por lo tanto, hay que prepararse y rezar por estos dos:

- 1) Para ser digno de la revelación de la luz del Creador.
- 2) Que el Creador le dé el poder de fortalecerse en la fe por encima de la razón, ya que con esto, fusiona Kelim [vasijas] que son aptos para la revelación del rostro

30. Baal HaSulam, Carta 25

quien consigue arrepentirse, la sagrada Shejiná se revela ante él como una madre de corazón tierno que no ha visto a su hijo muchos días y debieron hacer grandes y múltiples actos para volver a verse, para lo cual pasaron ambos por grandes peligros, etc., y finalmente se merecen esa libertad anhelada y consiguen verse y entonces la madre cae en brazos de su hijo y lo besa y lo consuela y habla a su corazón, todo el día y toda la noche y le cuenta las añoranzas y los peligros que lo acecharon por el camino hasta hoy y cómo estaba con él en todo momento y la Shejiná no se movió sino sufrió con él en todas partes solo que él no podía verlo.

Estas son las palabras del Zohar: "Ella le dice: 'Aquí dormimos; aquí fuimos atacados por ladrones y nos salvamos de ellos; aquí nos escondimos en un pozo profundo', y así sucesivamente. ¿Qué necio no entendería el gran amor y el placer y el deleite que irrumpen y surgen de estas historias consoladoras?"

31. Rabash ¿Cuál es la ventaja en el trabajo más que en la recompensa? Artículo N° 5, 1986-87

recibir el rostro (o dar la bienvenida) de la Shejiná es muy importante porque el propósito del hombre es alcanzar este grado.

Pero venir para recibir el rostro de la Shejiná requiere una preparación previa, para que uno esté en condiciones de hacerlo. En las palabras de nuestros sabios, esto se llama «Como Él es misericordioso, así serás misericordioso». Esta es la interpretación del versículo: «y adherirse a Él, adherirnos a Sus atributos». Significa, como se explica en el libro Matán Torá (La Entrega de la Torá), que sólo una persona que trabaja por amor a los demás puede lograr Dvekut (adhesión) con el Creador. Hay muchos nombres para esto: «inspiración de la Shejiná», «alcanzar la Torá», «recibir el rostro de la Shejiná»

La Shejiná está presente por la alegría

32. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

cuando uno siente cierta cercanía con la Kedushá; cuando siente alegría por haber sido favorecido por el Creador. También entonces uno debe sostener que su gozo se debe principalmente a que ahora existe deleite Arriba, en la Sagrada Shejiná, al haber logrado acercarse a Ella su órgano particular, en vez de haberlo tenido que alejar de Su lado.

Y uno obtiene alegría del hecho de ser recompensado con poder deleitar a la Shejiná. Esto está en concordancia con el cálculo anterior que dice que, cuando hay alegría para el individuo, es sólo una parte de la alegría del conjunto. A través de estos cálculos, uno pierde su individualidad y evita ser atrapado por la red de la Sitra Ajra, que es el deseo de recibir “en beneficio propio”.

33. RABASH, Artículo N° 24 (1989), ¿Qué es "No despreciar la bendición de un laico" en el trabajo?

“La Shejiná [Divinidad] está presente sólo por la alegría”.

Se deduce que a través de esta bajeza, de ello que el Creador le ha dado algún aferramiento en la Kedusha, puede subir los peldaños de la santidad si sólo toma de esto la alegría y la aprecia. Entonces, una persona puede decir: "Levanta al pobre del polvo", "Levantará al indigente de la basura".

34. RABASH, artículo n° 875, "Tres líneas-4"

Cuando ve que su verdadero estado es que no tiene ningún aferramiento en la espiritualidad.

En otras palabras, desde la perspectiva del intelecto, está en completa oscuridad, y ahora llega el momento de ir por encima de la razón y decir "Tienen ojos pero no verán; tienen oídos pero no oirán". Sin embargo, se alegra de haber sido recompensado con la observación de las Mitzvot del Creador, que nos ordenó a través de Moshé. Aunque no siente ningún sabor o comprensión al respecto, por encima de la razón, sigue creyendo que es un gran privilegio que pueda observar las Mitzvot del Creador de forma sencilla [...]

Por lo tanto, considera este regalo como una gran fortuna y siempre está inspirado debido a esta importancia. Es tan importante para él como si se le concedieran los más altos grados. En ese momento, se llama "línea derecha", "plenitud", ya que precisamente al estar feliz, uno tiene Dvekut con el Creador, como dijeron nuestros sabios: "La Shejiná está presente sólo por la alegría". Como ahora está en un estado de plenitud, tiene un motivo para alegrarse.

La aflicción de la Shejiná

1. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

la aflicción de la Shejiná significa que el Creador lamenta no poder revelar el deleite y placer porque las criaturas no pueden proveer el lugar que es propicio para la recepción, pues si Él les daría el deleite y placer, todo iría a la Sitra Ajra (otro lado). Por tanto, Él no puede impartir el deleite como desea.

Mediante esto entenderemos que una persona se debe lamentar por la aflicción de la Shejiná. Preguntamos, ¿por qué el Creador no la eleva del polvo, por contrario piden a los inferiores que tengan las intenciones que sus actos, es decir lo que hacen, sean solo con la intención de “elevar a la Shejiná del polvo”?

La respuesta es que todo lo que el Creador da es deleite y placer, pues Su propósito es de hacer bien a Sus creaciones. Pero para elevar la Shejiná del polvo, es decir para que el Creador pueda dar la abundancia sin que se vaya a la Sitra Ajra, solo puede ser cuando los inferiores no quieran recibir para su propio beneficio, sino con el fin de otorgar.

2. Rabash Lishmá y Lo Lishmá Artículo N° 29, 1986

cuando el hombre comienza a trabajar para ser justo, es decir, no recibir ninguna recompensa para sí mismo y trabajar solo para dar satisfacción a su Hacedor, el cuerpo no está de acuerdo y le da impedimentos. Hace todo lo posible para interferir en su trabajo. En

ese momento, ese hombre está constantemente afligido y no halla paz en la situación en la que se encuentra porque ve que todavía no ha llegado a ser otorgante al Creador. Por el contrario, todos los actos que realiza todavía son sin la capacidad de dirigirlos con el fin de otorgar.

Siempre tiene pesar por la aflicción de la Shejiná, lo cual recibe el nombre de «Shejiná en el exilio». Le duele porque tiene fuerza para trabajar por el amor propio, pero cuando ve que su deseo de recibir no obtendrá nada, es negligente con el trabajo.

3. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

el hombre debe lamentarse por la aflicción de la Shejiná, es decir que el Creador está aparentemente apenado porque no puede impartir deleite y placer a las criaturas, como en la alegoría del Midrash, que dice que es similar a un rey quien tiene una torre llena de abundancia pero no tiene invitados.

Para entender la alegoría del Midrash, podemos usar la alegoría acerca de una persona que realizó una boda para su hijo, y ordenó en un salon de fiestas comida para 500 invitados, pero por alguna razón, nadie vino y apenas pudo tener un Minyan (diez personas) para la Jupa (ceremonia de bodas). Cuanta pena sintió esta persona que tuvo comida para quinientas personas pero no vinieron.

Es sobre esta razón que una persona necesita trabajar para ser recompensado, con dar contento al Creador, recibiendo de Él, el deleite y placer. Una persona que alcanza este grado es la persona mas feliz del mundo.

4. Rabash ¿Qué son Plata, Oro, Israel, Resto de las Naciones, en el Trabajo? Artículo N° 19, 1988

la aflicción de la Shejiná es que ella debe esconder el deleite y el placer que quiere impartir sobre las almas, pero no puede debido a

que sería en perjuicio de ellos, debido a que a través de la abundancia que ella imparte sobre ellos mientras están en vasijas de recepción para sí mismos, ellos estarán más alejados de la Kedushá, pues la abundancia iría hacia las Klipot. Resulta que, en el superior, el pesar significa que no puede otorgar sobre los inferiores. Esto se llama «la aflicción de la Shejiná».

Por esta razón, rezamos al Creador que nos dé la fuerza de prevalecer sobre las vasijas de recepción para sí mismo, y luego seremos capaces de trabajar solo con el fin de otorgar. En ese momento, la Shejiná podrá mostrar la gloria y la grandeza que hay en ella, al tener la capacidad de recibir lo que ella quiere otorgar. Hay una regla: «La vaca quiere amamantar más de lo que el ternero quiere mamar». Así pues, todo depende de los receptores.

5. Rabash ¿Qué Significa que la Bendición del Hombre es la Bendición de los Hijos en el Trabajo? Artículo N° 14, 1991

Cuando el Creador no puede otorgar a los inferiores, debido a la disparidad de forma entre ellos, esto se llama “la aflicción de la Shejiná”. Es decir, desde la perspectiva del receptor, ella no puede recibir abundancia porque si recibe abundancia para los inferiores, todo irá a las Klipot (cáscaras), llamado “recibir con el fin de recibir”. También a esto se le llama “aflicción” desde la perspectiva del Dador porque el pensamiento de la creación es hacer bien a Sus creaciones, pero ahora no puede darles el deleite y el placer porque todo lo que las criaturas tendrán irá a las Klipot.

Por lo tanto, el Dador lamenta no poder dar, como una madre que quiere alimentar a su bebé, pero el bebé está enfermo y no puede comer. En ese momento, hay aflicción por parte del Dador.

6. Rabash ¿Cuál es significado del sufrimiento, en el trabajo? Artículo N° 27, 1989

Que es el sufrimiento en el trabajo. Es que sufren que la Shejiná debe estar humillada por ellos. Para entender esto, debemos examinar el ensayo "La Divinidad en el exilio" (Shamati, Ensayo No. 1), donde se dice que cuando una persona lamenta estar lejos del Creador, porque está dentro del deseo de recibir solo para su propio beneficio, al igual que los animales, que es algo impropio de la calidad de "hombre", él debe dirigir el sufrimiento para que no sea porque quiere ser hombre, y es por eso que sufre, sino que es por la aflicción de la Shejiná.

Dice una alegoría acerca de esto, que la persona que tiene dolor en cierto órgano, siente el dolor principalmente en el corazón y en la mente, que es todo el hombre. Del mismo modo, el hombre es una parte específica de la Shejiná, llamada "la congregación de Israel". Ella siente la mayor parte del dolor, y esto es lo que debería lamentar. Esto se llama "sufrimiento" en el trabajo.

7. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

puesto que el hombre nació con un Kli para la recepción propia, como puede cambiar su naturaleza y decir que no se preocupa por sí mismo de ninguna manera, y que la única cosa que le duele, y por la cual se apena, es el dolor de la Shejiná, es decir, la pena que aparentemente existe arriba porque no es capaz de satisfacer Su deseo.

Esto es, puesto que El desea hacer bien pero no puede ejecutar este beneficio porque las criaturas no tienen los Kelim adecuados para recibirlo, y puesto que al observar Tora y Mitzvot podrá ser capaz de hacer Kelim adecuados, como nuestros sabios dijeron, “Yo he creado la inclinación al mal; Yo he creado la Torá como una especia”, esto es por lo que trabaja con toda sus fuerzas para observar Torá y Mitzvot, de modo que al observar Torá y Mitzvot emergerá del amor propio y

será recompensado con vasijas de otorgamiento. Luego, podrá traer contento al Hacedor, de quien recibe el deleite y placer.

8. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

El quiere dar abundancia a los seres creados, sin embargo la criatura no puede recibir debido a la disparidad de forma. Su inhabilidad de proveer el lugar donde el Shojen debe ser revelado, que es llamado Shejiná, esto es llamado “la aflicción de la Shejina”, es decir aflicción que no puede haber un lugar donde el Shojen pueda estar, puesto que la Shejiná es llamada el Kli donde la luz es revelada.

9. Rabash ¿Qué son Plata, Oro, Israel, Resto de las Naciones, en el Trabajo? Artículo N° 19, 1988

una persona tiene una exigencia por Sión, es decir, que él trabaja con el fin de «Levantar la Shejiná del polvo» y no quiere que la ciudad de Dios sea rebajada al fondo del inframundo. Esto puede darse específicamente al querer trabajar con el fin de otorgar, de lo contrario Maljut debe esconder su importancia de modo que la abundancia no vaya a las Klipot.

Resulta que él teme precisamente al pecado, pues para él un pecado significa alguien que no está trabajando con el fin de otorgar. Él considera la recepción como un pecado porque ésta es la única obstrucción, haciendo a la Shejiná incapaz de estar en rostro revelado, sino por el contrario, en rostro oculto. Esto se llama «El pesar de la Shejiná», que ella es incapaz de dar a los seres creados el deleite y placer que tiene reservados para ellos.

10. Rabash ¿Qué Significa que la Bendición del Hombre es la Bendición de los Hijos en el Trabajo? Artículo N° 14, 1991

Cuando el Creador no puede otorgar a los inferiores, debido a la disparidad de forma entre ellos, esto se llama “la aflicción de la

Shejiná”. Es decir, desde la perspectiva del receptor, ella no puede recibir abundancia porque si recibe abundancia para los inferiores, todo irá a las Klipot (cáscaras), llamado “recibir con el fin de recibir”. También se le llama “aflicción” desde la perspectiva del Dador porque el pensamiento de la creación es hacer bien a Sus creaciones, pero ahora no puede darles el deleite y el placer porque todo lo que las criaturas tendrán irá a las Klipot.

Por lo tanto, el Dador lamenta no poder dar, como una madre que quiere alimentar a su bebé, pero el bebé está enfermo y no puede comer. En ese momento, hay aflicción por parte del Dador. En las palabras del Zohar, se considera que hay aflicción arriba, porque no puede haber unificación, es decir, para que el Dador dé abundancia al receptor.

11. RABASH, Notas variadas. Artículo n°

142 "La pena de la Shejiná - 1"

La aflicción de la Shejiná: un rey que tiene una torre llena de abundancia pero no tiene invitados, como quien celebró una boda para su hijo y encargó cientos de platos, pero ahora no tiene invitados, pues nadie quiere venir a disfrutar de la torre.

Esta es la aflicción de la Shejiná.

12. RABASH, Notas variadas. Artículo n°

890 "El dolor de la Shejiná - 2"

"Por un pecado pecamos contra Ti con la mala inclinación" (de la oración de Yom Kipur [Día de la Expiación]).

Debemos preguntar, porque todas las transgresiones provienen de la mala inclinación. Debemos interpretar que el pecado está en decir que hay una inclinación al mal en lugar de "No hay nada más aparte de Él". Si una persona es indigna, es expulsada de lo alto. Esto viene dado al vestirse en el deseo de recibir, llamada la "inclinación al mal".

Este es el significado de "Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud", lo que significa que el Creador lo creó de esta manera, ya que el deseo de recibir es el Kli [recipiente] real, excepto que debe ser corregido. Con esto podemos interpretar lo que está escrito: "Se entristeció en su corazón". El hombre siente que seguir la inclinación le da tristeza, y esto es llamado "la aflicción de la Shejiná [Divinidad]".

Intención antes de estudiar TES

1. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Antes del estudio de la Torá, la persona debe examinar la razón por la que está aprendiendo Torá, cualquier acto debe tener algún propósito que ahora le haga hacer el acto. Es como nuestros sabios dijeron, “Una plegaria sin intención es como un cuerpo sin alma.” Por esta razón, antes de que venga a estudiar Torá él debe preparar la intención.

2. Rabash, Art. No. 267, "El hombre fue creado en la Torá"

la Torá tiene la virtud de devolver al hombre a su estado corregido, que el mal que se encuentra en la persona como deseo de recibir, sea con la intención con el fin de otorgar. De este modo ya tendrá el estado de adhesión y podrá recibir los verdaderos placeres y no se le considerará “receptor”. Resulta que por medio de la Torá, la existencia del hombre en este mundo podrá ser llevada a cabo por medio de la corrección de la Torá.

3. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Nos ocupamos en la Torá con el fin de someter a la inclinación al mal, es decir, para lograr Dvekut (Adhesión) con el Creador, que todas las acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus

propias fuerzas el hombre nunca será capaz de ir contra la naturaleza, ya que la mente y el corazón que debemos adquirir requiere la asistencia, y la asistencia es a través de la Torá. Es como nuestros sabios dijeron: “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento. Al ocuparse en ella, la luz en ella los reforma“.

4. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el hombre debe tratar de hacer un gran esfuerzo antes del estudio, para que su aprendizaje dé frutos, y buenos resultados, es decir, que el aprendizaje le traiga la luz de la Torá, por la cual será posible reformarlo. Luego, a través de la Torá, él se convierte en un discípulo sabio.

¿Qué es un “discípulo sabio”? Baal HaSulam dice que se trata de un estudiante que aprende del sabio. Es decir, el Creador es llamado “Sabio”, y el hombre que aprende de Él es llamado “Discípulo del Sabio.” ¿Qué se debe aprender del Creador? Él dice que el hombre debe aprender una sola cosa del Creador. Se sabe que el Creador desea sólo otorgar. Del mismo modo, el hombre debería aprender de Él a ser Otorgante. Esto se llama un “discípulo sabio.”

5. Baal Hasulam, Introducción al Talmud Éser Sefirot (TES) Pto.17

el estudiante antes de comenzar a estudiar, se compromete a fortalecer su fe en el Creador y en Su supervisión de recompensa y castigo, como dijeron nuestros sabios, "Su amo es cumplidor y le pagará por su trabajo". Y apuntará que su trabajo sea para la Mitzvá de la Torá y de esa manera, logrará gozar de la Luz contenida en ella, de tal manera que su fe se fortalecerá y crecerá a través del poder de esta

Luz, como está escrito: "Medicina será para tu ombligo, y poción para tus huesos" (Proverbios 3, 8).

Entonces ciertamente estará seguro en su corazón de que de Lo Lishmá llegará a Lishmá. De tal forma que aun quien reconoce en sí mismo que aún no ha adquirido la fe, tiene también la esperanza, a través de su dedicación a la Torá. Porque si pone su corazón y su mente en adquirir la fe en el Creador a través de ella, ya no tienes ninguna Mitzvá mayor que esa, como dijeron nuestros sabios, "Llegó Habakuk y lo redujo a una sola cosa: "el justo vivirá por su fe" (Makot 24). Más aún, no tiene ningún otro consejo aparte de éste

6. Rabash, Lishmá y Lo Lishmá

uno debe tratar de recordar la meta mientras estudia la Torá y tener siempre en cuenta qué es lo quiere recibir con el estudio, que el estudio imparta grandeza e importancia del Creador.

7. Rabash Toda la Torá es un nombre sagrado Artículo N° 22, 1985

durante el estudio, debemos prestar siempre atención al propósito del estudio de la Torá, es decir, qué debemos exigir del estudio de la Torá. Entonces se nos dice que primero debemos pedir Kelim, es decir, tener vasijas de otorgamiento llamadas «Equivalencia de forma», mediante las cuales se eliminan la restricción y el ocultamiento que fueron adjudicados a los creados. En la medida que esto suceda, la persona comienza a sentir la Kedushá (Santidad) y comienza a apreciar el trabajo del Creador. Y en ese momento puede ser feliz porque la Kedushá brinda alegría, ya que la luz de hacer el bien a Sus creaciones ilumina allí.

8. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

es beneficioso para extraer la luz de la Torá, si su objetivo es con el fin de recibir la recompensa de la Torá mientras se compromete con la Torá, llamada «luz». En ese momento, el aprendizaje de la Torá es bueno para él. Pero cuando se distrae del propósito del estudio de la Torá, la Torá no ayuda a completar el trabajo de crear las vasijas de otorgamiento y no usar las vasijas de recepción para su propio beneficio. De lo contrario, su Torá desaparece de él. Es decir, la fuerza de la Torá que debería someter la inclinación al mal es cancelada. Este es el significado de las palabras, «“Cualquier Torá la cual no tenga trabajo”, es decir, cuando no es para que la Torá haga el trabajo de convertir las vasijas de recepción que trabajen con el fin de otorgar “, «es finalmente cancelada», lo que significa que esa fuerza es cancelada.

9. Baal Hasulam, Introducción al Talmud Éser Sefirot (TES) Pto.18

el Creador que creó y le dio a la mala inclinación todo su vigor, evidentemente supo también crear el remedio y el condimento capaces de socavar el poder de la mala inclinación y erradicarla completamente.

Si alguien practica la Torá y falló en remover la mala inclinación de sí mismo, es o porque fue negligente en dar el esfuerzo y trabajo obligatorio para la práctica de la Torá, como está dicho, "no me esforcé y encontré, no lo creas", o puede ser que hayan completado la "cantidad" de esfuerzo necesaria, pero han sido negligentes en la "calidad". Es decir, que mientras se ocupaban de la Torá no pusieron su mente y su corazón, en lograr atraer la Luz de la Torá, que trae la fe al corazón del hombre. Más bien, se han distraído del cumplimiento de aquel requisito esencial, exigido por la Torá, llamado, la Luz

que trae la fe. Y aunque al principio hayan tenido esa intención, sus mentes se distrajeran de ello durante el estudio.

10. Rabash, Art. No. 2 “Escuchen los cielos”

Si uno tiene el privilegio de haber recibido el pensamiento de dedicarse a los secretos de la Torá, aunque no entiende una palabra de lo que está escrito allí, aún así se considera un gran privilegio estar adherido durante el estudio a la interioridad de la Torá. Es decir que cree que se habla solo de la divinidad y uno tiene lugar para ahondar en su pensamiento, después de todo lo que estoy estudiando son los nombres sagrados, entonces no hay duda que me ha tocado un gran privilegio, por lo tanto no tengo lo que hacer, más que agradecer y alabar al Creador”.

11. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el significado de “Torá y labor” es que aprende Torá para que la Torá le traiga la luz de la Torá. Por esto, él será capaz de invertir las vasijas de recepción para trabajar con el fin de otorgar, y con estos Kelim él será recompensado con Dvekut con el Creador, llamado “Aprender Torá Lishmá”.

12. Rabino Abraham Iben Ezra, Yesod Mora

Ahora presta atención, debes saber que todas las Mitzvot que están escritas en la Torá o que han sido aceptadas, que los antepasados habían establecido, aunque la mayoría de ellas son por acciones o con la boca, todas son para corregir el corazón, porque el Creador demanda todos los corazones y entiende cada inclinación de los pensamientos.

13. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el hombre es incapaz de hacer algo por el bien del Creador. Sólo la luz de la Torá corrige el corazón, porque el corazón es llamado “Deseo”, y por naturaleza, es un deseo sólo para recibir. Pero, ¿Cómo puede una persona ir contra la naturaleza?

Es por esto que el Creador dijo, “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento“. De ello se desprende que no está aprendiendo Torá para el intelecto, para entender, pero eso que él está aprendiendo para entender es para lograr Dvekut con el Creador, que está vestido en la Torá, y esto pertenece al corazón. A través de la luz que recibirá, lo reformará, lo que significa que el deseo de recibir para su propio beneficio puede recibir fuerza de arriba que le permitirá trabajar por el bien del Creador.

14. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

la sensación de la vitalidad en la Torá requiere una gran preparación para preparar su cuerpo de ser capaz de sentir la vida en la Tora. Es por esto que nuestros sabios dijeron que debemos comenzar en Lo Lishmá, y a través de la luz de la Torá que él obtiene mientras permanece en Lo Lishmá, esta lo traerá a Lishmá, ya que la luz en ella lo reforma. Entonces, será capaz de aprender Lishmá, es decir por el bien de la Torá, llamada “Torá [ley] de la vida”, porque ya ha alcanzado la vida en la Torá, porque la luz de la Torá le ha dado tal cualidad a la persona de ser capaz de sentir la vida que se encuentra en la Torá.

15. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

Cuando estudia Torá en nombre del estudio de la Torá, él todavía debe distinguir la intención por la que está estudiando. Es decir, para

observar los mandatos del Creador, como está escrito, “Y deberás reflexionar sobre Ella día y noche,” o está aprendiendo con el fin de recibir la luz de la Torá porque necesita la luz de la Torá con el fin de cancelar el mal dentro de él, como dijeron nuestros sabios: “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento” Resulta que él está aprendiendo con el fin de obtener el condimento, como dijeron nuestros sabios: “La luz en ella lo reforma.”

16. Baal Hasulam, Shamati 68 “La conexión del hombre con las Sefirot”

uno no puede corregir el pensamiento, sino solamente el corazón, que debe dirigir su corazón: directo hacia el Creador. Entonces todos sus pensamientos y acciones estarán naturalmente dirigidos a complacer a su Creador. Y cuando corrige su corazón para que contenga deseos de Kedushá, su corazón se convierte entonces en un Kli dentro del cual puede depositarse la Luz Superior. Y cuando la Luz Superior ilumina dentro del corazón, este se fortalece y seguirá añadiendo continuamente.

De aquí podemos interpretar las palabras de nuestros sabios: “Grande es el estudio que deriva en acción”. Significa que la Luz de la Torá hace que uno actúe, puesto que la Luz que se encuentra en ella, lo reforma. Y esto es llamado “acto”. Quiere decir que la Luz de la Torá construye una nueva estructura en su corazón

17. Rabash Anotaciones N 875, 3 líneas

Antes de que el hombre logre salir de su amor propio y logre hacerlo todo con el fin de otorgar, lo que se llama Lishmá, si bien el hombre aprende todos estos asuntos, tal como son, no son más que nombres sin ninguna explicación, o sea, que uno no tiene alcance alguno de estas cosas que aprende, porque no tiene conocimiento alguno de

la materia de las raíces espirituales llamadas “nombres sagrados” o Sefirot y Partzufim.

Y se nos permite estudiar estas cosas sublimes, llamadas sabiduría de la Cabalá, solamente como Segulá (Virtud), porque pueden traer a uno el deseo y el ansia de adherirse al Creador gracias a la santidad de estas cosas, que hablan de los nombres sagrados.

18. Rabash Anotaciones N 875, 3 líneas

Cuando el hombre aprende estas cosas sublimes para que lo lleve a acercarse a la Kedushá, esto lleva a acercar las Luces. Este asunto es que el propósito de este estudio es que uno logre dirigir todos sus actos para que sean con el fin de otorgar y esto se considera trabajo en la preparación, que uno se prepara para estar capacitado para entrar al palacio del rey y adherirse a Él.

19. Baal HaSulam, "Introducción al Estudio de las diez Sefirot", P. 155.

en la hora en que el hombre se involucra en esta sabiduría, mencionando los nombres de las Luces y las vasijas, que le pertenecen a su alma, éstas le iluminan de inmediato en una cierta medida. Sólo que le iluminan sin vestirse en el interior de su alma, por la falta de vasijas capaces de recibirlas. A pesar de eso, la iluminación que recibe una y otra vez, cuando se involucra en eso, le atraen gracia desde Lo Alto, impartándole abundancia de Kedushá y pureza, que acercan mucho al hombre a alcanzar su perfección.

20. Baal Hasulam, Shamati 34, “El predominio de la tierra está en todo”

¿qué debe uno hacer para llegar a amar al Creador? Para esto nos fue concedida la Segulá (poder/virtud) de observar la Torá y las Mitzvot, pues la Luz en ella, nos reforma. Allí hay Luz que permite a uno percibir la severidad del estado de separación y, poco a poco, a medida

que se va dirigiendo a conseguir la Luz de la Torá, va naciendo dentro de él un odio por el estado de separación, comienza a sentir la razón que hace que él y su alma estén separados y lejos del Creador.

21 Baal HaSulam. Shamati 218. La Torá y el Creador son uno

Y la Torá se llama la “Luz” que hay en ella. Quiere decir que, durante el estudio, cuando sienten la Luz y con esta Luz desean otorgarle al Creador, sigue el texto que dice: “Aquél que conozca los mandatos de su Amo, trabajará para El”. Por ende, siente que existe y que desea otorgar al Creador; y esta es la sensación de uno mismo.

No obstante, cuando adquieren el estado de “la Torá y el Creador son Uno”, resulta que todo es Uno. En ese instante siente en la Torá al Creador. Siempre hay que anhelar la Luz que hay en ella. Y podemos obtener la Luz con lo que estamos aprendiendo, aunque es más fácil encontrarla en las palabras de la Cabalá.

22. Fruto del Justo, Parashat Vayeshev, pto. 3

Los primeros Jasidim permanecían durante una hora y rezaban para dirigir su corazón a su Padre en los Cielos. La dirección se refiere a la rectitud del corazón y enderezar el corazón, que no esté disperso en pasiones y lujurias en los asuntos de este mundo, sino que esté sólo dirigido y enderezado a su Padre en los Cielos.

23. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

si en el comienzo de su estudio, cuando una persona llega a estudiar, no hay deseo de lograr con ello una fe completa, con lo cual él puede lograr a través de la luz de la Torá, en eso que desea adherirse a quien se viste en Ella, Aquel que se viste en la Torá y da la luz de la Torá y no otro, se deduce que está aprendiendo Torá, la cual es la vestidura del

Creador. A través de ella, él quiere lograr una fe completa, adherirse a quien la viste, quien es el dador de la Torá.

Aquí está la unificación de tres discernimientos:

- 1) La Torá, que es la vestimenta del Creador,
- 2) El Creador, que se viste en la Torá,
- 3) Israel, la persona que está aprendiendo Torá con la intención anterior.

Esto es llamado “Unificación”, llamado “La Torá, el Creador e Israel son uno.”

24. Zohar para todos Toldot 125 Llamó a Esav y dijo – No sé cuál es el día de mi muerte

la persona debe ocuparse en la Torá por el nombre del Creador. La Divinidad es llamada “Nombre”, porque cualquiera que se ocupe de la Torá y no se esfuerce por su nombre sería mejor que él no hubiera sido creado. [...]

uno debe esforzarse en la Torá con la aspiración de alabar al Creador y hacer que Él sea respetado y sea importante en el mundo.

Él nos dice sobre el significado de la Torá Lishmá (por su nombre), que son vías en sus corazones: concentrar el corazón en su compromiso en la Torá, atraerá abundancia de conocimiento para él y para todo el mundo. Por eso, el nombre del Creador crecerá en el mundo, tal como está escrito, “Y la tierra estará llena del conocimiento del Señor”. Y después las palabras, “Y el Señor reinará sobre toda la tierra”, se volverán una realidad.

25. Rabash, Acerca del otorgamiento Artículo N° 16, 1984

el hombre debe ver antes si tiene la fuerza para llegar a ser capaz de realizar actos, con la intención con el fin de otorgar contento al Creador. Entonces, cuando llegue a darse cuenta, de que no podrá lograrlo por sí mismo, se enfocará su Torá y Mitzvot en un único punto, que es "la Luz en ella lo reforma", y esta será toda la recompensa que querrá

obtener de la Torá y las Mitzvot. En otras palabras, la recompensa por su esfuerzo será, que el Creador le dé esta fuerza llamada "la fuerza de otorgamiento".

26. Rabash ¿Cuál es la substancia de la difamación y contra quién está dirigida? Artículo N° 10, 1987

lo importante es ser recompensado con la Adhesión con el Creador, lo que se llama "una vasija de otorgamiento", es decir, equivalencia de forma. Y por ello fue entregado el remedio de la Torá y las Mitzvot, para que a través de este seamos capaces de salir del amor propio y llegar al amor a los demás,

27. Likutei Halajot, Joshen Mishpat, Leyes de Arvut, Ley 3-30

lo principal de cumplir la Torá, que es el deseo, es por medio de la unidad. Y así, aquel que quiera asumir el yugo de la Torá y Mitzvot, que lo principal es por medio de la intensificación del deseo, debe incluirse en la generalidad de Israel en gran unidad. Resulta que precisamente por medio de la garantía (Arvut), que es el estado en el que a todos se los considera como uno, justamente por medio de esto es lo principal de la observancia de la Torá. Porque lo principal del amor y la unión es el deseo de que cada uno quiere complacer a su amigo y no hay diferencia en el deseo entre ellos y todos se incluyen en un deseo, y así se incluyen en el deseo superior que es el propósito de la unión.

"Percepción de la realidad"

1. Baal HaSulam, Introducción al Prefacio de la Sabiduría de la Cabalá

todos los mundos, Superiores e inferiores, están incluidos en el hombre. De igual manera, toda la realidad que se encuentra en esos mundos existe solamente para el hombre.

2. Baal Hasulam, Prefacio al Libro del Zóhar pto.34

nuestro sentido de la vista por ejemplo: Vemos un mundo enorme ante nosotros, y lleno de maravillas. Pero de hecho, no vemos todo excepto lo que está en nuestro propio interior. En otras palabras, hay como una máquina fotográfica en la parte trasera de nuestro cerebro que retrata todo lo que vemos, y nada fuera de nosotros.

Él ha hecho en nuestro cerebro, una clase de espejo pulido que invierte todo lo que se ve, a fin de que lo veamos fuera de nuestro cerebro, delante de nuestra cara. A pesar del hecho de que lo que vemos fuera de nosotros no es una cosa real, deberíamos agradecer a Su providencia por haber hecho ese espejo pulido en nuestro cerebro, permitiéndonos ver y percibir cada cosa fuera de nosotros. Esto es porque Él nos ha dado el poder de percibir cada cosa con conocimiento y percepción cristalina, y medir cada cosa desde dentro y desde afuera. Sin eso, nos faltaría la mayor parte de nuestro conocimiento.

3. Baal Hasulam, Prefacio al Libro del Zóhar pto.34

Si bien los cambios son todos hechos en el interior de las almas receptoras, no obstante ellas lo ven todo en el Dador mismo, porque sólo de esta manera son premiadas con todas las comprensiones y la afabilidad del Pensamiento de la Creación.

Tú también puedes deducir eso de la parábola citada anteriormente. Si bien realmente vemos cada cosa ante nuestra cara, incluso, toda persona razonable sabe con seguridad que todo lo que vemos está sólo dentro, en la interioridad de nuestro cerebro.

Así las almas. Aunque ven todos los cambios en el Dador, no tienen duda que todo esto está sólo en su interior, y de ningún modo en el Dador.

4. Baal HaSulam Introducción al libro del Zohar 40.

un gusano que nace dentro de un rábano y se sienta allí y piensa que el mundo del creador es así de amargo y así de oscuro como el rábano en el cual nació. Pero tan pronto como las cáscaras del rábano se rompan y se asome hacia afuera del rábano, se maravilla y dice: "¡Creí que el mundo entero era del tamaño del rábano en el que nací, y ahora veo ante mí un mundo grande, bello y maravilloso!"

5. Baal HaSulam Introducción al libro del Zohar 40.

quienes sumidos en la cáscara del deseo de recibir con la que nacieron, y no trataron de recibir las especies únicas, las cuales son la Torá y las prácticas Mitzvot, que pueden romper esta cáscara dura y convertirla en un deseo de satisfacer a su Creador. Es verdad que ellos deben determinar su vacío y falta de valor, como lo que son realmente, y no pueden concebir en su mente que su realidad magnificente no ha sido creada sino para ellos.

En verdad, si se hubiesen ocupado en Torá y Mitzvot con el fin de otorgar contento a su Creador con toda la pureza requerida, y tratado de romper aquella cáscara del deseo de recibir, hubieran nacido y

recibido el deseo de otorgar, sus ojos inmediatamente se abrirían y lograrían todo el placer y la dulzura más allá de las palabras, grados de sabiduría, inteligencia y mente clara, que han sido preparados para ellos en los mundos Superiores.

6. RABASH, Artículo No. 645, "Por tus acciones, te conoceremos"

Está escrito en El Zohar, "No hay lugar vacío de Él". Sin embargo, no lo sentimos por nuestra falta de vasijas de sensación.

Podemos ver que con un receptor de radio, que recibe todas las señales del mundo, el receptor no crea los sonidos. Más bien, el sonido existe en el mundo, pero antes de que tuviéramos el aparato receptor, no detectábamos los sonidos aunque existían en la realidad.

Del mismo modo, podemos entender que "No hay lugar vacío de Él", pero necesitamos un dispositivo receptor. Ese aparato receptor se llama Dvekut [adhesión] y "equivalencia de forma", que es un deseo de otorgar. Cuando tengamos este aparato, inmediatamente sentiremos que no hay lugar vacío de Él, sino que "Toda la tierra está llena de Su gloria".

7. RABASH, Artículo No. 236, "Toda la tierra está llena de su gloria"

La expansión de la luz superior está vestida en toda la realidad y es llamada "el sustentador de la realidad". Se manifiesta en todo tipo de vestimentas que existen en el mundo, es decir, en todas las cosas corpóreas que tenemos ante nuestros ojos. Todo es la luz del Creador, ya sea en la vestimenta de la Torá, es decir, en las letras de la Torá, o en las letras de la oración, o en las cosas mundanas. La única diferencia está en los receptores, es decir, quienes sienten.

Hay personas que sienten que la luz del Creador se viste sólo en la Torá y en la oración. Hay personas que sienten la luz del Creador también en las combinaciones de letras de cosas vanas, y hay quienes

no sienten ni siquiera en las combinaciones de letras de la Torá y la oración, que es la luz del Creador a la manera de "Quien llena toda la realidad".

8. Baal HaSulam Introducción al libro del Zohar 13

con solo el pensamiento de crear las almas, Su pensamiento completa todo, porque Él no necesita de una acción como nosotros. Y de inmediato salieron y se formaron todas las almas y todos los mundos que fueron destinados a ser creados, llenos con todo el placer, gozo y nobleza que Él ha planeado para que posean. En la perfección final que las almas han sido destinadas a recibir en el fin de la corrección, es decir que después que el deseo de recibir en las almas ha sido completamente corregido y convertido a puro otorgamiento, completamente en equivalencia de forma con el Emanador.

Esto es porque en Su Eternidad, el pasado y el presente son como uno, y el futuro es como el presente y en Él no hay tal cosa como el tiempo. Y debido a eso nunca existió el asunto del deseo corrupto de recibir en su estado de separación, en Ein Sof. Al contrario, aquella equivalencia de forma que se destinó a ser revelada en el fin de la corrección, apareció instantáneamente en Su eternidad.

9. Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot (El Estudio de las Diez Sefirot), Segunda Parte, Capítulo Uno, No. 5

toda la realidad y todas las criaturas que están destinadas a estar en los Olamot (Mundos) ya existen en Ein Sof. Además, existen allí en toda su gloria y perfección ya que está destinado a aparecer en los Olamot (Mundos).

Así ves, evidentemente, que todos los deseos que están destinados a aparecer ya aparecieron y fueron revelados en Ein Sof. Aparecen allí en su estado perfecto y completo y es la plenitud y el llenado, es decir, el Or Elyón (Luz Superior), lo que engendró y creó estos deseos

10. RABASH, Artículo N° 236, "Toda la Tierra está llena de Su Gloria"

No hay ninguna realidad en el mundo aparte de la Divinidad, y todo el ocultamiento está sólo en las sensación del hombre.

11. Baal HaSulam, Shamati, 66. Asunto de la entrega de la Torá - 1

no podemos alcanzar ninguna realidad tal como es en sí misma, sino que alcanzamos todo según nuestras sensaciones. Y la realidad, tal como es en sí misma, no nos interesa en absoluto. Por lo tanto, no alcanzamos en absoluto a la Torá en sí misma, sino solamente nuestras propias sensaciones. De modo que todas nuestras impresiones son únicamente según nuestras sensaciones.

12. Escritos de Rabash, Vol. 3, artículo "Servirme"

“Todo el mundo por completo ha sido creado solamente para servirme”.

Según lo que interpretó Baal HaSulam, esto significa que todas las deficiencias que el hombre ve en los demás, cree que son las suyas propias, y por eso tiene lo qué corregir.

Resulta de esto que todo el mundo lo sirve para demostrarle sus deficiencias y uno no tiene que buscarlas por sí mismo, más bien ellos le hacen un gran favor, al proveerle sus deficiencias.

13. Rabash, Art. 217 Escapa amado mío

el Creador preparó un mundo entero, y como han dicho los sabios: “el hombre debe decir: el mundo fue creado para mí” (Sanhedrín, 37:71), o sea, para que rece por el mundo entero. Por lo tanto cuando va a rezar y tiene algún contacto con el Creador, entonces a pesar de que no está enfermo ahora, puede rezar por su generación, es decir, atraer misericordia para que a nadie en su generación le falte algo. Y es una norma importante que se denomine al hombre con el nombre

de creación, que significa que ha sido creado solo él. Y fuera de él ya se trata del estado de la sagrada Shejiná (Divinidad). Resulta que cuando uno reza por su generación, se dice que reza por la sagrada Shejiná, que está en el exilio, que necesita de todas las redenciones. Y esto es el asunto de la eternidad. Y precisamente de esta forma es que se puede revelar la Luz de misericordia.

14. Rabash, ¿Qué significa que la Torá se llame “línea media”, en el trabajo? - 2 Artículo N° 19, 1990

uno debe creer lo que se dijo arriba, que “no hay nada más aparte de Él”, es decir, que es el Creador quien le obliga a hacer buenas obras, pero como él aun es indigno de saber que es el Creador el que le obliga, el Creador se viste a Sí mismo en vestimentas de carne y sangre. A través de ellas, el Creador lleva a cabo esas acciones. Así, el Creador actúa en la forma de Ajoraim (posterior).

En otras palabras, la persona ve los rostros de la gente pero debe creer que detrás de los rostros de las personas está el Creador, quien lleva a cabo esas acciones. En otras palabras, detrás del hombre está el Creador y lo obliga a hacer las obras que el Creador desea. De esto se deduce que el Creador lo hace todo, pero la persona considera lo que ve, y no lo que debe creer.

15. Baal HaSulam, Shamati, 67. Apartate del mal

quién cree que engaña a su amigo que, en realidad, está engañando al Creador; ya que aparte del propio cuerpo, únicamente existe el Creador. Esto se debe a que la esencia de la Creación es que el hombre se considera “creado” solamente con respecto a sí mismo. El Creador desea que el hombre se sienta como una realidad aislada de Él. Pero a excepción de esto, “toda la Tierra está llena de Su gloria”.

Por ende, cuando uno miente a su amigo, está mintiendo al Creador; y cuando aflige a su amigo, está afligiendo al Creador.

16. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual

Con respecto a si mismos, todos los mundos son considerados una simple unidad, y no se produce cambio en la Divinidad. Este es el significado de “Yo, el Señor, no cambio”. No hay Sefirot ni Bejinot (discernimientos) en la Divinidad. Ni siquiera los más puros apelativos hacen referencia a la Luz en sí, pues esta es un discernimiento de Atzmutó, donde no hay alcance. Al contrario, todas las Sefirot y discernimientos hablan exclusivamente de lo que el hombre alcanza de ellos.

17. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual

La proliferación de nombres solamente se da con respecto a los receptores. Por eso, el primer nombre que se reveló como el secreto de la raíz para las criaturas, fue Ein Sof. Y este nombre permanece inmutable. Todas las restricciones y los cambios suceden únicamente con respecto a los receptores, y Él siempre resplandece en el nombre inicial, que es “Su deseo de beneficiar a Sus creaciones” sin fin.

18. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual

“No existe cambio alguno en la Luz”. Por el contrario, todas las transformaciones ocurren en los Kelim, es decir, en nuestros sentidos, donde todo se mide de acuerdo a nuestra imaginación. De esto se desprende que, si muchas personas examinaran un mismo objeto espiritual, cada una lo comprendería según su propia imaginación y sentidos, percibiendo cada persona una forma diferente. Además, la forma en sí cambiará en una persona de acuerdo con sus ascensos y descensos, como hemos explicado antes cuando dijimos que la Luz es Luz Simple y que todos los cambios suceden solamente en los receptores.

19. Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot (El Estudio de los Diez Sefirot), "Histaklut Pnimit", Primera Parte, Capítulo Diez, No. 36 no tenemos ningún alcance ni percepción de ninguna sustancia, ya que nuestros cinco sentidos son inadecuados para ella. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ofrecen a la mente escrutadora formas meramente abstractas de “incidentes” de la esencia, formulándose a través de la asociación con nuestros sentidos.

20. Baal HaSulam, Shamati 3. Acerca del logro espiritual
Solo podemos hablar desde donde nuestros sentidos reciben la impresión de la Luz en expansión, que es “Su deseo de beneficiar a Sus creaciones”, y que de hecho llega a las manos de los receptores. De la misma manera, al examinar una mesa, nuestro sentido del tacto la percibe como algo sólido. También reconocemos su longitud y su anchura solo mediante nuestros sentidos. Sin embargo, esto no implica que la mesa se manifieste con esta misma forma a alguien que posea sentidos diferentes. Por ejemplo, si un ángel examinara la mesa desde su punto de vista, la vería de acuerdo a sus sentidos. Por lo tanto, no podemos determinar ninguna forma con respecto al ángel, pues desconocemos los sentidos que este posee. Por ende, dado que no podemos alcanzar al Creador, nos es imposible decir qué formas tienen los mundos desde Su perspectiva. Solo podemos alcanzar los mundos de acuerdo a nuestros sentidos y sensaciones.

21. Baal HaSulam. La sabiduría de la Cabalá y la filosofía
cómo los sabios de la Cabalá, que llenan toda la sabiduría con sus conocimientos, diferencian entre las diversas luces. Esto se debe a que estas observaciones no se refieren a las Luces mismas, sino a la impresión en la vasija, que es la fuerza, que se impresiona por la Luz que se encuentra con ella.

22. Baal HaSulam Introducción al libro del Zohar 17

nuestro cuerpo, con todos sus pequeños incidentes y posesiones no es de modo alguno nuestro cuerpo real, puesto que nuestro verdadero cuerpo, es decir el cuerpo eterno y completo en todas sus perfecciones, ya existe en Ein Sof

23. Rabino Abraham Yehoshua de Apt, Ohev Yisrael, Beresheet

Una persona ve todas las afecciones menos las propias. El consejo para esto es mirar al que está frente a él. Si ve que otra persona hizo algo malo, debe pensar: "¿Por qué el Creador me hizo ver esta cosa, no será porque esta afección toca las paredes de mi propia casa, y debido a la incitación de la inclinación, mis ojos no pudieron ver?" Y retorna al Creador que se apiada de él, en esto causará una acción al otro, es decir despertara el corazón del otro hacia el arrepentimiento, porque la principal acción del arrepentimiento es por medio del otro.

24. Zohar para todos, Lech Lecha [vete], "Porque ¿Quién es Dios, salvo el Señor? ¿Y quién es una roca, salvo nuestro Dios?", No. 330

¿Cuán grandes son las obras del Creador? El arte y la pintura de un hombre son como la artesanía y la pintura del mundo. En otras palabras, el hombre comprende toda la creación del mundo, y se le llama "un pequeño mundo".

25. Rabí Tzadok HaCohen de Lublin, Los pensamientos del diligente

"Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, estábamos como soñando". De acuerdo con la verdad que será revelada entonces, todos los asuntos que son considerados como verdaderos en este mundo, también serán sólo imaginación, ya que todo este mundo es llamado "el mundo de la falsedad". Aunque la verdad en él no es real y es imposible alcanzar la verdad real en él. Pero aquel que alcanza un

grado en el que saborea los frutos de sus acciones en el otro mundo en este mundo, es decir, ve su mundo en su vida, significa que alcanzará el mundo de la verdad en la vida física de este mundo.

La corrección del corazón

1. Baal Hasulam, Shamati 68 “La conexión del hombre con las Sefirot”

uno no puede corregir el pensamiento, sino solamente el corazón, que debe dirigir su corazón: directo hacia el Creador. Entonces todos sus pensamientos y acciones estarán naturalmente dirigidos a complacer a su Creador. Y cuando corrige su corazón para que contenga deseos de Kedushá, su corazón se convierte entonces en un Kli dentro del cual puede depositarse la Luz Superior. Y cuando la Luz Superior ilumina dentro del corazón, este se fortalece y seguirá añadiendo continuamente.

De aquí podemos interpretar las palabras de nuestros sabios: “Grande es el estudio que deriva en acción”. Significa que la Luz de la Torá hace que uno actúe, puesto que la Luz que se encuentra en ella, lo reforma. Y esto es llamado “acto”. Quiere decir que la Luz de la Torá construye una nueva estructura en su corazón

2. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

el hombre es incapaz de hacer algo por el bien del Creador. Sólo la luz de la Torá corrige el corazón, porque el corazón es llamado “Deseo”, y por naturaleza, es un deseo sólo para recibir. Pero, ¿Cómo puede una persona ir contra la naturaleza?

Es por esto que el Creador dijo, “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento“. De ello se desprende que no está

aprendiendo Torá para el intelecto, para entender, pero eso que él está aprendiendo para entender es para lograr Dvekut con el Creador, que está vestido en la Torá, y esto pertenece al corazón. A través de la luz que recibirá, lo reformará, lo que significa que el deseo de recibir para su propio beneficio puede recibir fuerza de arriba que le permitirá trabajar por el bien del Creador.

3. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

ellos aprenden Torá con el fin de corregir el corazón, estos son llamados “Sabios de corazón”, ya que todo es llamado después de su acción. Por esta razón, la Torá que aprendan con esta intención serán llamados “Sabios de corazón” y no “Sabios de mente,” ya que necesitan la Torá para corregir el corazón.

4. Rabash, Artículo N° 12, 1988 ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador?

dijo el Rabino Abraham ibn Ezra (En la “Introducción al libro Panim Masbirot”, ítem 10), “debes saber que todas las Mitzvot que están escritas en la Torá o que han sido aceptadas, que los antepasados habían establecido, aunque la mayoría de ellas son por acciones o con la boca, todas son para corregir el corazón, porque el Creador demanda todos los corazones y entiende cada inclinación de los pensamientos. Está escrito, “Para aquellos de corazón recto,” y por el contrario, “Un corazón que ara pensamientos de transgresión.” Sepan que la Torá fue dada sólo a los hombres de corazón“

5. Rabash ¿Quién da testimonio de una persona? Artículo N° 37, 1985

debe llevar a cabo cada acto de la Torá y las Mitzvot para que ello lo lleve hacia la intención con el fin de otorgar. Más adelante, cuando tiene una comprensión completa de cuánto necesita comprometerse

con el propósito de otorgar, y siente dolor y sufrimiento al no tener esta fuerza, entonces se considera que ya tiene algo por lo que orar, por trabajar en el corazón, ya que el corazón siente lo que necesita. De esa plegaria llega la respuesta a la plegaria. Significa que se le da esta fuerza desde arriba, de manera que sea capaz de tener la intención con el propósito de otorgar, porque entonces él ya tiene la Luz y el Kli. Sin embargo, ¿qué podemos hacer si después de todos los esfuerzos que ha hecho, aun no siente una carencia por no ser capaz de otorgar, en forma de dolor y sufrimiento? La solución es pedirle al Creador que le dé el Kli llamado "Una carencia por no sentir", ya que él está en un estado de inconsciencia, o sea que no siente ningún dolor por no ser capaz de otorgar.

6. RABASH, artículo n° 794, "El lugar del alcance"

Debemos interpretar que GAR significa mente, donde debería ser sólo con fe. Debemos creer que ésta era su voluntad. VAK significa "corazón", lo que significa una impresión en el corazón, y aquí, es aparente en la cualidad de amor y temor de uno. Esto debe ser con claro alcance, lo que significa que la impresión debe ser revelada en él, y no con la fe.

Sin embargo, en la medida en que la impresión se siente en el corazón, así es la medida del logro de uno. Aquí se trata de un mandamiento para ampliar sus sentimientos. A la inversa, en la mente, su grandeza depende de la medida en que pueda trabajar a la manera de la razón superior.

De ello se desprende que son dos cosas opuestas. Si su mente está por encima de la razón, y la impresión que siente en el corazón está en la mente, esto se llama Gadlut [grandeza/adulthood]. Es decir, por un lado, está por encima de la razón, pero se siente en el corazón. La medida de Gadlut depende de esto, de la medida de la oposición entre la mente y el corazón, porque entonces uno debe sobreponerse por encima de la razón, y el corazón está precisamente dentro de la razón, es decir, dentro de la sensación.

7. Rabash, ¿Qué significa «Regresa, ¡Oh Israel!, al Señor Tu Dios» en el trabajo? Artículo N° 2, 1991

que significa que el Creador cura a los quebrantados de corazón. La cosa es que se sabe que lo principal del hombre es el corazón, como nuestros sabios dijeron: "El Misericordioso quiere el corazón". El corazón es el Kli [vasija] que recibe la Kedushá desde arriba. Es lo que aprendemos acerca de la ruptura de las vasijas, que si el Kli se rompe, todo lo que pones en él se derramará.

Del mismo modo, si el corazón está roto, lo que significa que el deseo de recibir controla el corazón, la abundancia no podrá entrar allí porque todo lo que el deseo de recibir recibe irá a las Klipot [cáscaras]. Esto se llama "la ruptura del corazón".

Por lo tanto, la persona reza al Creador y le dice: "Debes ayudarme porque soy peor que todos, ya que siento que el deseo de recibir controla mi corazón, y es por eso no hay nada de la Kedushá que pueda entrar en mi corazón. No quiero lujos, sólo poder hacer algo por el bien del Creador, y soy completamente incapaz de hacerlo, así que solo Tú puedes salvarme".

Con esto deberíamos interpretar lo que está escrito (Salmos 34), "El Señor está cerca de los quebrantados de corazón". Es decir, aquellos que le piden al Creador que los ayude para que su corazón no esté roto, sino que esté completo,

8. Maimónides, Mishneh Torah

¿Cómo es la intención? Uno debe despejar su corazón de todos los pensamientos y verse a sí mismo como si estuviera parado ante la Shejiná [Divinidad]. Por lo tanto, uno debe asentarse un poco antes de la oración, para dirigir su corazón, y luego rezar. Los primeros jasidim [adherentes del movimiento de Jasidut] pasaban una hora antes de la oración, una hora después de la oración, y prolongaban la oración una hora más.

9. Rabash – 1, Art. 24, “3 tiempos en el trabajo”(1985)

La oración es un trabajo en el corazón. Esto significa que debido a que el corazón del hombre es el deseo de recibir por parte de su raíz, uno debe invertirlo para que sea solo otorgar y no recibir. Resulta que tiene una gran labor para invertirlo, y debido a que esto va en contra de la naturaleza, por eso debe rezar al Creador, que le ayude a salir de la naturaleza, y entrar al estado por encima de la naturaleza.

10. Rabash Por qué la forma de hablar en Shabat no debe ser como la forma de hablar de un día de la semana, en el trabajo Artículo N° 18, 1990

plegaria, en general los sabios la llaman trabajo, que la plegaria se llama “trabajo en el corazón”, que es una intención, es decir, la intención del corazón. Es decir, una persona debe dirigir mientras observa la Torá y las Mitzvot, ¿por qué está observando la Torá y las Mitzvot, ya sea por su propio bien o por el bien del Creador?

11. Rabash ¿Qué Significa “Todo lo que se Convierte en Holocausto es Masculino” en el Trabajo? Artículo N° 24, 1990

si el pensamiento es fe por encima de la razón, en el modo de equivalencia de forma, entonces el pensamiento, que es masculino, influye en el corazón, que es femenino, como está escrito, “El corazón comprende”. Este es el significado de lo que dice el Zohar: “Bina es el corazón”, y ella es femenino.

12. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 942, "Sobre el control de la mente sobre el corazón"

La mente sirve al corazón, que es el deseo de recibir, al igual que las manos y las piernas y el resto de los asistentes que uno tiene. Por eso, no hay otro consejo mas que purificar el corazón, por lo que rezamos: "Purifica nuestros corazones para servirte de verdad". La mente no puede determinar que el hombre camine por el buen camino o por el

contrario. Más bien, como se dijo en el momento de la entrega de la Torá, "Haremos y escucharemos".

Trabajo con intención

1. Rabash Qué significa que el mundo fue creado para la Torá Artículo N° 3, 1990

En la espiritualidad, la equivalencia se llama Dvekut, aunque en la acción está recibiendo. Esto se llama “recibir con el fin de otorgar”. Sin embargo, ¿cómo uno puede alcanzar la equivalencia de forma? Ya que el Creador creó este deseo de recibir, ¿cómo es posible revocar la naturaleza que el Creador creó? Hubo una corrección en esto que si bien es imposible revocar la naturaleza del deseo de recibir, la intención de otorgar se añade en su parte superior. Este sigue al deseo de recibir, lo que significa que la persona ve que algo permanece de lo que puede disfrutar,. En otras palabras, la persona aun disfrutara al final, pero con una intención diferente. Esto se llama “recibir con el fin de otorgar”.

2. Rabash ¿Cuál es el regalo que una persona pide al Creador? Artículo N° 22, 1987

El inferior puede añadir a la vasija del Creador, como está escrito, “el cual Dios ha creado para hacer.” Esto significa que Dios ha creado el Kli llamado “deseo de recibir placer”, y el hombre debe agregar a ella la corrección llamada “la intención con el fin de otorgar”, como se dijo más arriba, que Maljut de Ein Sof se decora a sí misma en el punto del deseo. Esto significa que su decoración estaba donde le dio al deseo de recibir la intención con el fin de otorgar.

3. Rabash ¿Cuál es el trabajo del hombre, en el trabajo, que es atribuido al Creador? Artículo N° 31, 1987-88

Si la intención de una persona es únicamente dar contento al Creador y no en beneficio propio, no mira el tamaño del placer. Solo mira la cantidad de pasión con la que quiere deleitar al Creador, ya que a través del anhelo de deleitar al Creador, provoca equivalencia de la forma en la raíz de su alma. Esto, a su vez, hace que se extraiga más abundancia, ya que el superior quiere dar más de lo que la inferior desea recibir, y lo único que faltan son las vasijas de otorgamiento. Resulta que, al sobreponerse en el otorgamiento, se extiende una gran abundancia. Por esta razón, no necesitamos pedir grandes luces, sino solo tratar de tener grandes vasijas, las cuales son vasijas de otorgamiento.

4. Rabash. Artículo 12 (1985), "Yaakov habitó en la tierra donde había vivido su padre"

Con el amor al Creador decimos que uno debe trabajar solamente para el Creador, es decir, sin ninguna recompensa. Esto significa que está preparado para la entrega completa sin recompensa alguna, sin recibir nada a cambio de su devoción. Al contrario, este es su objetivo, su propósito: anular su ser ante el Creador, es decir (cancelar) su deseo de recibir, que es la existencia creada. Eso es lo que desea anular ante el Creador. Resulta que esta es su meta

5. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

Donde el quiere caminar en el camino de la verdad, tiene sentido que la inclinación al mal debería rendirse y debilitarse. Sin embargo, ahora es completamente lo opuesto: Todo lo que quiere hacer en Kedusha con el fin de otorgar, la inclinación al mal lo domina y le es difícil sobreponerse. Pregunta, “¿Dónde está la justicia?” De

todo el trabajo de constantemente tener que sobreponerse, cae en un descenso.

En ese momento llega al argumento de los espías y dice, “Estoy harto de este trabajo”, y escapa a la campaña. Discute que donde debería tener progreso, esta retrocediendo. Por tanto, “duda del comienzo” y patea este camino de tener que trabajar con la intención y donde las acciones no son suficientes, sino donde la intención es lo que cuenta, como está escrito, “Mejor un poco con intención que mucho sin intención”. Dice que este trabajo no es para él.

6. Baal HaSulam, Shamati, Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

Dice el texto: “Entonces habrás de deleitarte en el Señor”. El sentido de “entonces” es que primero, al comienzo del trabajo, uno no recibía placer. Por el contrario, el trabajo era forzado. Sin embargo, después, cuando uno ya se ha acostumbrado a trabajar con la intención de otorgar y a no examinarse a sí mismo –para comprobar si siente el buen gusto de la labor, sino que cree que está trabajando para satisfacer al Creador, uno debe creer que el Creador acepta la labor de los inferiores sin importar cuánta o cómo esta sea. En absolutamente todo, el Creador examina la intención, y esto le produce satisfacción. Luego, uno recibe lo que dice el texto: “Entonces te deleitarás en el Señor”. Incluso sentirá placer y deleite durante la labor de Dios, ya que ahora trabaja realmente para el Creador, pues el esfuerzo que realizó durante el trabajo coaccionado le da la capacidad de trabajar para Él verazmente. Uno descubre que también entonces, el placer que recibe está vinculado al Creador, es decir, específicamente para el Creador.

7. Rabash ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador? Artículo N° 12, 1988

Antes del estudio, el estudiante debe comprometerse a fortalecerse así mismo en la fe en el Creador y en Su guía de recompensa y castigo... de esta manera, será recompensado con el beneficio de su luz, que su fe, también, se fortalecerá y crecerá a través del remedio en esta luz. Por lo tanto, incluso uno que sabe de sí mismo que no ha sido recompensado con fe, aún tiene la esperanza a través de la práctica de la Torá. Porque si uno pone el corazón y la mente para alcanzar la fe en el Creador a través de ella, no hay mayor Mitzvá que esa. ... es más, no hay otro consejo que este “.

De ello se deduce que el hombre debe tratar de hacer un gran esfuerzo antes del estudio, para que su aprendizaje dé fruto, y buenos resultados, es decir, que el aprendizaje le traiga la luz de la Torá, por la cual será posible reformarlo.

8. Rabash Lishmá y Lo Lishmá Artículo N° 29, 1986

Uno debe tratar de recordar y no olvidar la meta mientras estudia la Torá y tener siempre en cuenta qué es lo quiere recibir con el estudio, que el estudio le imparta grandeza e importancia del Creador. Además, mientras observa las Mitzvot, no hay que olvidarse de la intención, que gracias a la observación de las Mitzvot, el Creador retirará la ocultación sobre la espiritualidad y recibirá la sensación de la grandeza del Creador.

9. Rabash Toda la Torá es un nombre sagrado Artículo N° 22, 1985

Se debe prestar siempre atención al propósito del estudio de la Torá, es decir, qué debe exigir del estudio de la Torá. Entonces se le dice que primero debe pedir Kelim, es decir, tener vasijas de otorgamiento llamadas «Equivalencia de forma», mediante las cuales se eliminan la restricción y el ocultamiento que fueron adjudicados a las criaturas.

En la medida que esto suceda, la persona comienza a sentir la Kedushá (Santidad) y comienza a apreciar el trabajo del Creador. Y en ese momento puede ser feliz porque la Kedushá genera alegría, ya que la luz de hacer el bien a Sus creaciones ilumina allí.

10. Baal HaSulam, Carta nº 45

La intención del corazón siguen las palabras, y el Creador demanda al corazón. Y ya que el punto en su corazón está adherido a mí, no necesita nada más que repetir las acciones. Estas son necesarias y apropiadas sólo para aquellos de poco conocimiento, que no tienen otro camino.

11. Rabash Toda la Torá es un nombre sagrado Artículo N° 22, 1985

Al estudiar la Torá, debemos discernir las dos cuestiones anteriores:
1) Extender la luz para crear vasijas de otorgamiento para nosotros. Es imposible obtener estos Kelim (vasijas) sin la luz de la Torá. Por lo tanto, ¿qué espera él? ser recompensado por estudiar Torá. Su único deseo es obtener ese Kli, llamado «Vasija de otorgamiento». Esto ocurre precisamente una vez que ha comenzado el trabajo de otorgamiento y ha hecho grandes esfuerzos para poder hacer cosas solamente con la intención de otorgar.

Solo entonces puede llegar al conocimiento de que el deseo de recibir que es inherente a él por naturaleza, no se puede eliminar. En ese momento comienza a entender que necesita la «Misericordia del cielo», y que solo el Creador puede ayudarlo a alcanzar las vasijas de otorgamiento, y que esta ayuda proviene de la luz de la Torá.

12. Rabash Por qué la forma de hablar en Shabat no debe ser como la forma de hablar de un día de la semana, en el trabajo Artículo N° 18, 1990

Cuando queremos caminar en el trabajo, es decir, con la intención del corazón, de dirigir que todo su trabajo sea por el bien del Creador, entonces comienza el orden del trabajo. Es decir, los malvados en su corazón, que se llaman “deseo de recibir para uno mismo”, se resisten a trabajar por el bien del Creador. Sin embargo, “Dios los ha hecho uno enfrentado al otro”, lo que significa que, en la medida en que quiere caminar por el camino de la verdad, hasta ese punto aparece la verdad sobre el mal dentro de él.

13. Rabash La paz después de una disputa es más importante que no tener ninguna disputa Artículo N° 23, 1987

El verdadero trabajo comienza cuando una persona quiere examinar la intención de Lishmá, lo que significa que quiere trabajar para no recibir una recompensa.

En el trabajo sobre la intención, que es la verdadera razón para observar la Torá y las Mitzvot, aquí comienza la verdadera división entre el bien y el mal. Cuando una persona quiere trabajar para el Creador, porque el Creador se llama el Bien que hace el Bien, y es el dador; el cuerpo, llamado «Mal», viene y lo obstruye. El deseo de recibir para uno mismo se llama «Mal» porque la cualidad del juicio está en él, porque hubo un juicio y una restricción de que debe permanecer en la oscuridad y no es apto para recibir ninguna luz.

Dado que el hombre nace por naturaleza con el deseo de recibir y debe trabajar en contra de esa naturaleza, aquí está la verdadera disputa. Es tanta, que uno no puede vencer y someter su deseo de recibir para ser capaz de trabajar para el Creador y no para su propio bien.

14. Rabash ¿Cuál es la medida del arrepentimiento? Artículo N° 1,1988-89

Debemos saber que cuando una persona quiere dejar de hacer solo el trabajo práctico, sin intención, y quiere comenzar este trabajo práctico con la intención con el fin de otorgar, esto requiere mucho trabajo, ya que cuando el cuerpo comienza a escuchar acerca de la intención de otorgar, inmediatamente comienza a resistirse y no deja que uno continúe con este trabajo, además le muestra los colores oscuros de este trabajo.

En esa situación, uno debe creer que solo el Creador puede ayudarlo. Aquí es donde una persona puede elevar una verdadera plegaria.

15. Rabash ¿Qué es el Hijo de la Amada y el Hijo de la Odiada en el Trabajo? Artículo N° 46, 1991

Uno que camina en una línea, que está satisfecho con la práctica, cuando trabaja por el bien del Creador y no considera la intención, que la intención también será por el Creador, no puede obtener el deseo de otorgar, llamado Dvekut (adhesión). Esto es así porque no tiene carencia. Por lo tanto, estas personas que ya han cambiado de una línea a la línea derecha, cuando ven su bajeza, que no hay un solo órgano en esa persona que quiera hacer algo por el bien del Creador, anhelan que el Creador los libere de la muerte, es decir, del gobierno del amor propio. En ese momento, su forma de ser recompensado con el Creador se le revela, lo que significa ser recompensado con el deseo de otorgar, que es cuando uno se adhiere al Creador, una persona puede ser recompensada con eso solo gracias a la práctica, cuando quiere la recompensa por observar la Torá y Mitzvot será Dvekut con el Creador. Este es el significado de “A cambio de la Mitzva (singular de Mitzvot) que estás presentando, tendré misericordia de ti”. Es decir, Él tiene misericordia de nosotros y nos salva de la muerte, que es el gobierno del deseo de recibir.

16. Rabash - 2, Carta 18

Cuando se escucha la voz del Creador que habla al corazón, en el estado llamado 'quien viene a purificarse, se le ayuda', en el sagrado Zóhar se interpretó que se le ayuda con un alma sagrada. Es decir que el corazón escucha la voz del Creador, entonces precisamente la voz de la Kedushá (Santidad), es decir, el deseo de otorgar, y de por si no volverá a la insensatez, es decir no pecara más, porque todos los deseos de recibir quedaron rendidos bajo el deseo de otorgar.

Entonces se revela en el corazón todo el bien placentero, ya que entonces hay lugar dentro del corazón para que se deposite allí la Shejiná (Divinidad), y la delicadeza y el placer y la amistad se expanden y llenan todos los órganos del hombre. Esto, precisamente, es cuando uno escucha la voz del Creador, que entonces el cuerpo se rinde y se esclaviza a la Kedushá.

Justificar al Creador

1. Baal HaSulam, Carta No. 55

"Justo". Se refiere a una persona que está en el mundo del Creador, pero siempre recibe sensaciones buenas y placenteras, y está en constante placer. Por eso bendice siempre al Creador, que lo creó para proporcionarle un mundo tan bueno y delicioso. Él, ciertamente, tampoco necesita pronunciar las palabras explícitamente, porque los sentimientos mismos son las bendiciones que bendice al Creador, ... Por eso se le llama "justo", porque justifica la creación. y la siente como realmente es.

2. Baal HaSulam, Carta No. 55

Quien disfruta de estar en el mundo del Creador, en ese momento está bendiciendo a su Hacedor, que lo ha creado para deleitarlo. Casi no necesita decir nada.

Por el contrario, cuando una persona siente algún dolor mientras está en el mundo del Creador, en ese momento hace lo contrario. Y aunque no pronuncia ninguna palabra condenable de su boca, aún así, el sentimiento gobierna. Este es el título de "malvado", porque cuando siente algún dolor, necesariamente condena, ya que el agravio se expresa en el sentimiento mismo, y no necesita mostrarse públicamente.

Incluso si pronuncia una bendición, es semejante a la adulación, como un propietario que está golpeando a su criado mientras éste

dice: "Disfruto tanto de la paliza; estoy simplemente encantado". Se dijo sobre los tales: "El que habla en falso no será establecido".

3. Zohar para todos, Introducción al libro del Zohar, 'La noche de la novia' Art. 138

Es una ley que la criatura no pueda recibir el mal de forma revelada del Creador, pues es un daño en la Gloria del Creador que la criatura lo perciba como un dañador, pues esto es impropio del Operador perfecto. Por consiguiente, cuando uno se siente mal, la negación de la providencia del Creador se encuentra sobre él en la misma medida, y el Operador Superior desaparece para él y este es el castigo más grande en el mundo.

Por consiguiente, la sensación del bien y del mal en relación a Su conducción trae consigo la sensación de recompensa y castigo, pues aquel que se esfuerza en no apartarse de la fe en el Creador es recompensado, incluso cuando tenga un mal sabor con la Providencia. Y si él no se esfuerza, tendrá un castigo porque se ha separado de la fe en el Creador.

4. Baal HaSulam, Shamati 135, "No matarás al puro y justo".

"No matarás al puro y justo". Un justo es aquel que justifica al Creador sienta lo que sienta, ya sea bueno o malo, todo lo acepta por encima de la razón. Esto es el estado de derecha. Puro se refiere a la limpieza de la materia; el estado tal cual lo ve pues el juez tiene sólo lo que ven sus ojos. Y si uno no entiende esta materia, o no puede alcanzarla, no debe empañar las formas tal como aparecen ante sus ojos lo cual se considera estado de izquierda, y debe sustentar a ambas.

5. Rabash, Asunto de la verdad y la fe Artículo 3 (1985)

Se nos permite a través de la fe, la cual está más por encima de la razón, es decir, sin tener en cuenta nuestros sentimientos y conocimientos, sino decir, como está escrito: "Tienen ojos y no ven, tienen oídos y

no escuchan", creer que seguramente el Creador es el Supervisor y Él sabe lo que es bueno y lo que no lo es para mí. Es por eso que quiere que yo sienta mi estado de la manera en que lo siento y en lo que respecta a mí, no tiene importancia cómo me siento, ya que yo quiero dedicarme a trabajar con el fin de otorgar.

Entonces, lo principal es que tengo que trabajar en nombre del Creador y aunque no sienta que mi trabajo es completo, de todas maneras en los Kelim del Superior, es decir, por parte del Superior, yo estoy completo y soy perfecto,

6. Rabash ¿Qué es ‘No añadirás y no restarás’, en el trabajo? Artículo 28 (1987)

uno tiene que creer por encima de la razón e imaginarse como si ya hubiese alcanzado la fe del Creador en la sensación de sus órganos, y ve y siente que el Creador gobierna al mundo entero de modo bueno y benefactor. Aun cuando observa dentro de la razón, viendo lo contrario, igualmente debe trabajar por encima de la razón, que sea a sus ojos como si estuviera ya en la sensación de los órganos de que así es realmente, que el Creador dirige al mundo a nivel bueno y benefactor.

Aquí es cuando adquiere la importancia de la meta y aquí recibe vida, es decir la alegría que hay un acercamiento al Creador y uno tiene lugar para decir que el Creador es bueno y benefactor y uno se siente a sí mismo que tiene fuerza para decirle al Creador: “Tú nos has elegido entre todos los pueblos, nos amaste y nos quisiste”, porque uno tiene sobre lo qué agradecer al Creador. Y en la medida que siente la importancia de la espiritualidad, así organiza su alabanza al Creador

7. Rabash ¿Qué significa la comida de un novio? Artículo N° 12, 1989

Si una persona acepta la fe por encima de la razón, aunque no tenga sentimientos ni entusiasmo por asumir el yugo del reino de los cielos. Sin embargo, acepta ese estado y dice que esta debe ser la voluntad del Creador y que trabajará y le servirá en esta bajeza, por lo que no le importa la emoción que siente por esta fe porque de sí mismo, es decir, su propio beneficio, no se preocupa, sino solo del beneficio del Creador. Si el Creador quiere que permanezca en ese estado, acepta esto incondicionalmente. Esto se llama "rendición incondicional".

8. RABASH. Notas variadas, No.289 "El Creador es meticuloso con los justos"

Nuestros sabios dijeron, que en lo que el Creador golpea, Él cura (Mejilta BeShalach). En otras palabras, esta es la curación que Él le da espacio para trabajar con fe sin ningún soporte. También, debemos entender lo que nuestros sabios dijeron, "El Creador hace un decreto y un justo lo revoca" (Moed Katan, 16). Esto significa que el Creador hace un decreto, quitándole el placer del trabajo, y no hay decreto más duro que quitarle a alguien la vitalidad en el trabajo. Pero el justo lo revoca. Es decir, si una persona dice que quiere trabajar sin ninguna recompensa de vitalidad y placer, entonces el decreto es revocado en cualquier caso. Además, ahora se eleva a un grado superior, pues ahora está en un estado de fe pura y se considera que no tiene ningún interés propio.

9. Rabash, Y Yaakov Salió Artículo No. 10 1985

Está escrito: la partida del justo del lugar deja una impresión. Esto significa que sólo entonces, al partir el justo, cuando él piensa, "Ahora que siento un buen sabor en el trabajo, ya no necesito ir con el trabajo por encima de la razón", esto le causa la salida del justo del lugar. Esto crea una impresión para él de manera que él sabrá

por adelantado como guardarse de salir del trabajo por encima de la razón. Y como escuché de Baal HaSulam, desde el momento que una persona dice, “Ahora que tengo apoyo, ya no estoy parado entre el cielo y la tierra”, él no tiene opción sino caer de su grado porque él mancilla en el estado de por encima de la razón.

Por lo tanto sigue que es específicamente la partida del grado que tenía lo que le da la impresión de manera que sepa cómo cuidarse la próxima vez y no mancillar la fe por encima de la razón, sino siempre justificar la Providencia.

10. Baal HaSulam, Shamati 8, ¿Cuál es la diferencia entre “Sombra de Kedushá” y “Sombra de Sitra Ajra”?

Cuando tiene la fuerza para decir eso, es decir, que todo es causado por el Creador, eso es a favor del hombre. Dicho de otro modo, a través de esto puede llegar a trabajar con el fin de otorgar, y no para su propio beneficio. En ese momento se hace consciente, es decir, cree que el Creador disfruta de este trabajo precisamente, que está construido completamente por encima de la razón.

Entonces, uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice: “Veo que el Creador desea que Lo sirva a Él de este modo, completamente por encima de la razón”.

11. Baal HaSulam, Shamati 8, ¿Cuál es la diferencia entre “Sombra de Kedushá” y “Sombra de Sitra Ajra”?

Sobreponerse a los estados de oscuridad y ocultamiento, lo cual siente, y de justificar al Creador, y de rezarle con el fin de que el Creador le abra los ojos para ver que todos los estados de ocultamiento que uno siente provienen de Él; es decir, que el Creador le ocasiona todo esto para que pueda descubrir su plegaria y anhelar adherirse a Él.

12. Baal HaSulam, Shamati 8, ¿Cuál es la diferencia entre “Sombra de Kedushá” y “Sombra de Sitra Ajra”?

Cuando uno llega a un estado en que no logra sobreponerse más y decir que todo el sufrimiento y el dolor que siente se debe a que el Creador le envió todo esto para así tener una razón para ascender de grado. Entonces entra en un estado de herejía. Esto se debe a que no puede creer en Su Providencia, y, de cualquier modo, en esta situación no tiene la capacidad de rezar.

13. Baal HaSulam 33. El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y en Hamán

Debemos saber que aquello que le parece al hombre como contradictorio a la providencia de “Bueno y Benefactor”, simplemente tiene como fin obligar a uno a atraer Luz Superior sobre estas contradicciones cuando desea sobreponerse a ellas. De lo contrario, no podrá superarse. Esto que uno extrae cuando surgen las contradicciones, llamadas Dinim (juicios), recibe el nombre de “grandeza del Creador”.

Eso quiere decir que las contradicciones pueden anularse, cuando uno desea sobreponerse a ellas, solamente si atrae la grandeza del Creador. Resulta que estos Dinim son las causas para atraer la grandeza del Creador

14. Zohar para todos, Introducción al libro del Zohar, ‘Dos puntos’ Art. 121

Todas las múltiples contradicciones a Su unicidad, las cuales probamos en este mundo, aunque al principio nos separan del Creador. Sin embargo, cuando nos esforzamos en cumplir con la Torá y las Mitzvot con amor, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, como se nos ha ordenado – para otorgar contento a nuestro Hacedor – todas esas fuerzas de separación no nos afectan, restando algo del amor al Creador con toda nuestra alma y poder. Más bien, en ese estado, toda contradicción que hemos vencido se convierte

en una puerta para alcanzar Su sabiduría. Esto es así porque existe una cualidad particular en cada contradicción, revelando un grado especial al alcanzarlo a Él. Y todos aquellos que son dignos de ser merecedores con ello convierten la oscuridad en luz y lo amargo en dulce, pues todos los poderes de separación – de la oscuridad de la mente y la amargura del cuerpo – se han convertido para ellos en puertas para obtener los grados sublimes. Por lo tanto, la oscuridad se vuelve una gran luz y lo amargo se vuelve dulce.

Por lo tanto, en la medida en que ellos previamente tenían todas las conducciones de Su Providencia hacia las fuerzas de separación, ahora estas se han invertido en fuerzas de unificación y juzgan al mundo entero por el lado del mérito.

15. Baal HaSulam, El fruto de un sabio, Al HaTorah, "Tres socios"

No se puede atribuir lo malo al Creador, que es el bien absoluto. Por lo tanto, mientras uno sienta malos estados, debe decir que provienen de otra parte, del entorno. Pero en verdad, cuando uno es recompensado con ver sólo el bien y que no hay mal en el mundo, y todo se convierte en bien, entonces se le muestra la verdad, que el Creador hace todo, ya que Él es todopoderoso, pues sólo Él hizo, hace y hará todas las obras.

16. Zohar para todos, Itro, “Itro escucho” 29,31

Todo lo que el Creador hace arriba y abajo todo es verdad y Su trabajo es verdad. No hay nada en el mundo que uno deba rechazar o despreciar, pues todas son obras verdaderas y todo es necesario en el mundo. [...] todo depende del Creador, todo es el trabajo de Sus manos. Y el mundo las necesita. Si no las necesitaría, el Creador no las hubiera hecho. Por lo tanto, uno no debería ser despectivo hacia las cosas en el mundo, y más aún, no debería hacerlo hacia las palabras y las acciones del Creador.

El Creador lo terminará por mí

1. Rabash ¿Qué significa que mediante la unificación del Creador y la Shejiná, Todas las iniquidades son expiadas? Artículo N° 13, 1990

“Yo soy el primero y Yo soy el último”. Es decir, “empecé el contacto contigo”, y la persona debe despertar con esto. Sin embargo, la persona no completa el trabajo. Más bien, es como está escrito, “El Señor terminará por mí.”

2. Rabash Y Moshé fue Artículo N° 1, 1986

Nuestros sabios dijeron sobre esto (Avot, Capítulo 5, Tratado 21): «Él decía: “No es tu deber terminar la labor”». Por lo tanto, se puede decir: «¿Por qué tengo que trabajar si no soy capaz de terminarlo? Entonces, ¿cuál es el beneficio de mi trabajo?». Esta es la razón por la que el tratado continúa: «Y tampoco eres libre de no hacerla».

Por lo tanto, vemos dos cosas aquí que parecen contradecirse entre sí, por un lado, se le dice a una persona que trabaje «Como un buey para el yugo y como un asno para la carga». Esto implica que el trabajo sagrado depende del hombre, lo que significa que tiene la capacidad de terminarlo. Por otro lado decimos, como está escrito: «El Creador lo terminará por mí».

El asunto es que ambos son necesarios. Por un lado, el hombre debe elegir, es decir, tener el deseo de trabajar para el Creador. Si pudiera

terminar su trabajo, permanecería en su estado actual porque sentiría que es un hombre completo. Porque ve que todas sus acciones son para el Creador, ¿y qué más le falta? Por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de atraer la luz de la Torá.[...] Por eso cuando uno comienza a trabajar y ve que no puede terminar el trabajo, entonces recibe una necesidad y carencia para la luz de la Torá.

3. Baal HaSulam Carta 27

«No te corresponde a ti terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de deshacerte de él». Es decir, debido a que la completitud es el propósito del trabajo y su conclusión, hay un lado abierto en la Sitra Ajra (el otro lado) para que uno se acerque y comprenda que es incapaz de hacerlo, y llevarlo a la desesperación y, por lo tanto, el hombre debe saber que la realización final del trabajo no es en absoluto su trabajo, sino el trabajo del Creador. En ese caso, ¿cómo puedes conocer al Creador y evaluar si Él puede o, Dios no lo quiera, no puede terminar Su obra? ¡Eso es insolencia y herejía!

«Pero tampoco eres libre de deshacerte de él», incluso de esa manera, el Creador desea que trabajes sin terminar el trabajo. Este es el significado de lo que está escrito: «¿Qué te pide el Señor tu Dios?». Es decir, la criatura debe saber solo una cosa: El Creador exige trabajo, y por lo tanto, cumplirá perfectamente Su voluntad, como en «Ábreme una apertura de arrepentimiento, como el ojo de una aguja». Por medio de ello, se salvará de que la Sitra Ajra se acerque a él. Y si una persona llega a la perfección en esto, puede estar segura de que el Creador, por Su parte, terminará Su trabajo, «Y les abriré las puertas por las que pasarán los carros y carruajes».

4. Rabash ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

Esto significa que uno debe trabajar porque tiene garantizado que obtendrá lo que quiere, lo que significa poder trabajar por el bien del Creador, para alegrar a su Creador.

Por otro lado, dice: "No te corresponde terminar el trabajo". Esto implica que eso no está en manos del hombre, sino, como está escrito, "El Señor terminará por mí". Esto significa que no está dentro de la capacidad del hombre obtener el deseo de otorgar.

Sin embargo, hay dos asuntos aquí: 1) La persona debe decir: "Si no soy para mí, ¿quién es por mí?" Por lo tanto, no debe alarmarse por el hecho de que no ha sido recompensado con la obtención del deseo de otorgar, aunque en su opinión, ha hecho grandes esfuerzos. No obstante, debe creer que el Creador espera hasta que él revele lo que debe hacer. 2) Después, el Creador terminará por él, lo que significa que en ese momento, recibirá lo que quiere de inmediato, como está escrito, "La salvación del Señor es como un abrir y cerrar de ojos".

5. RABASH, Artículo 845, "Nadie tan santo como el Señor"

Toda la Kedusha [santidad] que uno siente que tiene, le viene del Creador. Esto es lo que significa que no hay Kedusha, es decir, no hay Kedusha en el mundo que uno pueda obtener por sí mismo. Más bien, todo viene del Creador. Por eso está escrito: "No hay nadie tan santo como el Señor" y "No hay roca como nuestro Dios".

Es sabido que los Kelim [vasijas] son llamados por el nombre de Elokim [Dios], y las luces son llamadas por el nombre de HaVaYaH. Está escrito, "no hay roca", que es cuando uno ve que tiene vasijas de otorgamiento. Esto se considera que una nueva cosa fue creada para él, la cual es llamada "roca", lo que significa que en un lugar donde él tenía vasijas de recepción, las vasijas de otorgamiento han sido representados en él. Uno no debe pensar que él ayudó al Creador de

alguna manera y por esto obtuvo recipientes de otorgamiento. Más bien, todo vino de arriba.

Baal HaSulam dijo que antes de trabajar, uno debe decir: "Si no soy para mí, ¿quién es para mí?". Después del trabajo, debe creer en la Providencia privada, lo que significa que el Creador lo hace todo.

6. RABASH, Artículo No. 245, "La Ayuda del Creador"

A menos que el Creador lo ayude, siempre permanecerá en su bajeza, y las palabras, "Si no fuera por la ayuda del Creador, no lo superaría", no se harán realidad en él, como en "El Señor terminará por mí". Por el contrario, el mundo entero estará proveyendo para él y siempre necesitará gente. Por el contrario, aquel que camina en el camino del Creador y no en el del mundo es recompensado con ser favorecido por el Creador.

Este es específicamente uno que necesita la ayuda del Creador, como está escrito, "Aquel que viene a purificarse es ayudado" (Shabat 104a). El Zohar interpreta: "¿Con qué? Con un alma", donde el Creador le da un alma santa, y con esa fuerza puede purificarse.

7. Rabash ¿Cuál es la Ayuda en el Trabajo que Uno Debe Pedir al Creador? Artículo N° 35, 1988

“El que viene a purificarse es ayudado”. Las palabras de nuestros sabios, que dijeron: “El que viene a purificarse”, parece que toda la debilidad en el trabajo está específicamente relacionada con la pureza, que solo esto está fuera de las manos del hombre y que necesita ayuda. Sin embargo, nuestros sabios prometieron que el que viene a purificarse y ve que no puede vencer, dijeron al respecto que no debería asustarse ni huir de la campaña, ni debería prestar atención a su incapacidad para alcanzar la pureza. En cambio, una persona debe creer que el Creador le ayudará.

Sin embargo, también debemos entender por qué el Creador hizo esto, ya que esto no está claro porque hay una contradicción aquí. Por

un lado, se nos dice: “El que viene a purificarse”. Esto significa que la persona debe comenzar el trabajo de pureza. Sin embargo, después, dijeron: “Si no fuera por la ayuda del Creador, él no lo superaría”. Esto implica que el hombre no tiene la opción de vencer su maldad, como dijeron nuestros sabios, sin la ayuda del Creador, no lo superaría.

8. Rabash ¿Qué significa por encima de la razón en el trabajo? Artículo N°6, 1988/89

El nombre para ascensos y descensos es "Tzevaot".

Durante el trabajo espiritual, la persona debe decir, "Si no lo hago yo ¿quién lo hará por mí?" En ese momento piensan, que ellos mismos son los responsables de los ascensos y descensos, que son hombres de guerra, llamados Tzava (ejercito), "héroes del ejército". Después, cuando son redimidos, logran ver que Él es el Dios de los ejércitos (Tzevaot), lo que significa que el Creador es el responsable de todos los ascensos y descensos por los que pasaron.

En otras palabras, incluso los descensos provienen del Creador. Una persona no tiene tantos ascensos y descensos sin ninguna razón. Más bien, el Creador es el causante de todas esas salidas. Podemos interpretar "salir" como "salir de Kedushá (santidad)", y Ba (viene) como "venir hacia la Kedushá". El Creador lo hace todo. Por lo tanto, después de la redención, al Creador se lo llama "Dios de los Ejércitos".

9. Baal HaSulam, Carta 57

es ley de la naturaleza que no hay más sabio que aquel que tiene experiencia, antes de que uno intenta hacer todo lo que está en sus

manos, no está capacitado de ninguna manera para alcanzar la bajeza verdadera, en la medida verdadera como se menciona.

Es por eso que debemos esforzarnos en la Kedushá (Divinidad) y en la purificación, como está escrito: “todo lo que esté en tus manos hacer, hazlo”... y esto debe comprenderse pues es profundo y verdadero.

No te revelé esta verdad para que no aflojes tus manos y no te desalientes de la misericordia. A pesar de que no veas nada, cuando se completa la medida del esfuerzo, es el momento para el rezo. Y hasta llegar a eso, cree en las palabras de los antiguos sabios: “no me esforcé y encontré – no lo creas”. Y cuando se complete la medida, tu oración será íntegra y el Creador te responderá con mano amplia, y esto es lo que nos instruyeron nuestros antiguos sabios: “te esforzaste y encontraste – créelo”, ya que no se es digno de la oración antes de alcanzar este estado y el Creador entonces escucha la oración.

10. Rabash, Ven al Faraón – 1 Artículo N° 19, 1984-85

«Una espada sobre su cuello» significa que incluso si el mal en la persona, llamado «Amor propio», se coloca en su cuello y quiere separarla de la Kedushá mostrándole que es imposible salir de su dominio, debe afirmar que eso que ve es verdad.

Sin embargo, «No debe renunciar a que haya misericordia con él», porque en ese momento debe creer que el Creador puede darle misericordia, es decir; la cualidad de otorgamiento. Es decir, es cierto que por sí solo uno no puede salir del dominio de la recepción para sí mismo. Pero desde la perspectiva del Creador, cuando Él lo ayuda, por supuesto que puede sacarlo. Esto es lo que significa lo que está escrito: «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios».

11. Baal HaSulam, Carta n° 52

Sobre esto está escrito: "Busca al Señor mientras se encuentra". Es decir, cuando el Creador se presenta a ti para que le pidas, entonces

necesariamente lo buscarás a Él también, ya que es la forma en que el hombre se mueve primero. En otras palabras, el Creador primero te da el corazón para buscarlo. Cuando sepas esto, ciertamente te harás más fuerte, tan fuerte como puedas pedir, porque el Rey te está llamando. Por eso dice: "Invócalo cuando esté cerca". Es decir, cuando invoques al Creador para que te acerque a Él, debes saber que Él ya está cerca de ti, pues de lo contrario no hay duda de que no lo estarías llamando. Este es también el significado del verso: "Antes de que llamen, Yo responderé", lo que significa que si lo estás llamando, entonces Él ya se ha dirigido a ti para darte el despertar para invocarlo.

12. Baal HaSulam, El fruto de un sabio, Al HaTorah, "Tres socios"

No se puede atribuir lo malo al Creador, que es el bien absoluto. Por lo tanto, mientras uno sienta malos estados, debe decir que provienen de otra parte, del entorno. Pero en verdad, cuando uno es recompensado con ver sólo el bien y que no hay mal en el mundo, y todo se convierte en bien, entonces se le muestra la verdad, que el Creador hace todo, ya que Él es todopoderoso, pues sólo Él hizo, hace y hará todas las obras.

Y el Faraón acercó hacia el Creador

1. Zóhar para todos Beshalaj 65,67 El Faraón acercó

“El Faraón acercó”, significa que él sacrificó a todo su ejército y a las carrozas para la batalla (Hikriv quiere decir tanto “acercar” como “sacrificar”). También aprendemos que Faraón acercó a Israel al arrepentimiento. Es debido a esto que está escrito, “el Faraón acercó” y no “El Faraón se acercó”. [...]

Israel se aproximaba al mar y veían el cada vez más tormentoso mar delante de ellos, sus olas remontando hacia lo alto. Tuvieron temor. Alzaron los ojos y viendo al Faraón con su ejército, sus arcos y sus flechas, entonces está escrito que temieron mucho, “Y los hijos de Israel clamaron”. ¿Quién provocó que Israel se acercara a su padre en el cielo? Fue el Faraón, tal como está escrito, “El Faraón acercó”.

2. Baal HaSulam, Shamati 86. Y construyeron Arei Miskenot (ciudades pobres)

A esto se refiere cuando dice que el Faraón los acercó. Explica que él, deliberadamente, llevó a Israel al arrepentimiento, para luego tomar bajo su dominio todo aquello que les pertenecía. Por eso escribió el Arí que el Faraón succionaba toda la abundancia que había descendido hasta los inferiores. Succionó del Oref (nuca) y de la garganta, considerada la cabeza del cuerpo (el comienzo del cuerpo) es decir, quería tomar todo dentro de sus vasijas de recepción.

3. Rabash, Ven al Faraón - 2,

Está escrito: “Ven al Faraón, ya que he endurecido su corazón y el corazón de sus sirvientes, para que pueda mostrar Mis señales en medio de ellos”. Y a esto se plantea una pregunta: “¿Por qué el Creador ha endurecido el corazón del Faraón?” El texto responde “Para que pueda mostrar Mis señales en medio de ellos”. Y la interpretación es: “¿Por qué el Creador ha endurecido el corazón del hombre y no puede ganar la guerra contra sus propias inclinaciones por sí mismo?” La respuesta es, entonces el hombre clamará al Creador, y así conseguirá el Kli. Y luego el Creador será capaz de colocar las letras de la Torá, en él, dentro de su Kli. Esta es el alma que el Creador le da como ayuda.

4. Rabash La conexión entre Pésaj, Matzá y Maror Artículo N° 14, 1986-87

El endurecimiento del corazón que se le hizo al Faraón fue con el fin de dar cabida a la necesidad de las luces superiores. Pero si no tuvieran un trabajo duro, no tendrían la necesidad de las grandes luces, como en la alegoría mencionada.

Porque aquel que va a luchar contra alguien, con la mano o con un palo, el otro no tiene necesidad de usar un tanque o un cañón contra él. Por esta razón, para que los inferiores tengan la necesidad de recibir grandes luces, deben enfrentarse con fuertes Klipot (cáscaras) por lo que una persona debe atraer grandes luces para poder romperlas. De lo contrario, estaría satisfecho con poco. Resulta que el endurecimiento del corazón del Faraón les hace atraer grandes luces.

5. Rabash, ¿Cuáles son las Mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus talones en el trabajo? Artículo N° 41, 1990

La maldad de las naciones significa el mal en el corazón del hombre. Una persona no puede vencerlo y debe clamar al Creador para que lo ayude y lo libere del gobierno del Faraón, Rey de Egipto. ¿Cómo lo

ayuda Él? Es como se dice en El Zohar, «con un alma sagrada». Esto significa que cada vez que pide ayuda, recibe un alma sagrada.

6. Rabash ¿Qué es “Por Falta de Espíritu y por Trabajo Duro” en el Trabajo? Artículo N° 16, 1990

Vemos que específicamente cuando se revela todo el mal, hay un Kli completo en el que puede iluminar una luz completa. De lo anterior, vemos por qué el Creador endureció su corazón, lo que significa que el corazón, llamado “deseo”, resistió el trabajo de otorgamiento con más fuerza cada vez. La razón es que necesitamos trabajo duro, ya que solo a través del sufrimiento del trabajo duro, estos sufrimientos inducen a clamar al Creador con un deseo completo de que lo ayude a salir del gobierno del faraón rey de Egipto. Es decir, específicamente desde el estado de bajeza, cuando una persona siente que está peor que todas las demás personas, lo empuja a gritar al Creador con todo su corazón para que lo ayude.

7. Rabash ¿Qué significa, en el trabajo, la bendición "Quién hizo un milagro para mí en este lugar"? Artículo N° 15, 1991

Debemos saber que el exilio que siente, que está en el exilio, no se mide por el exilio, sino por la mala sensación y sufrimiento que sufre porque está en el exilio. Luego, cuando está atormentado porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo lo que le piden, y no tiene derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo de su cuerpo demandan y él es incapaz de traicionarlos, en la medida del dolor que siente y su deseo de escapar de ellos, hasta ese punto puede disfrutar de la redención.

8. Rabash Por qué la forma de hablar en Shabat no debe ser como la forma de hablar de un día de la semana, en el trabajo Artículo N° 18, 1990

Cuando el pueblo de Israel llegó a un estado donde vieron que no podían escapar del mal, lo que significa que vieron que el poder del mal estaba en todos lados y no vieron ninguna salvación por naturaleza, esto se considera que el Kli del mal se ha completado.

En ese momento llega el tiempo [...] cuando el Creador les da la luz, y esta luz los reforma. En otras palabras, con esto salen de estar bajo el dominio del mal, llamadas “vasijas de recepción para sí mismos”, y son recompensados con vasijas de otorgamiento. Este es el significado de “Esperen y vean la salvación del Señor, que Él hará por ustedes hoy”. Esto significa que una vez que se ha terminado el Kli del mal de forma completa, hay espacio para revelar la luz por parte del superior. Esto se considera que el Creador les está dando las vasijas de otorgamiento.

9. Rabash Carta N° 66

El autor de la Hagadá nos cuenta acerca de esto, que necesitamos saber que al principio nuestros padres fueron adoradores de ídolos, lo que significa que estaban en el exilio bajo el gobierno de los adoradores de ídolos, y solo entonces el Creador acercó a nuestros padres. Pero si no hubieran sentido que fueron puestos bajo el gobierno de los adoradores de ídolos, no podrían decir que el Creador los acercó. Solo cuando la persona está alejada del Creador se puede decir que el Creador lo está acercando, porque la ausencia siempre debe venir antes que la presencia, porque la ausencia es el Kli (vasija) y la presencia es la luz que llena la ausencia y la oscuridad

10. Rabash ¿Qué significa que antes de que el ministro egipcio cayera, su clamor no fue respondido, en el trabajo? Artículo N° 15, 1990

En la medida que los hijos de Israel pensaron que Egipto los esclavizaban y mortificaban para trabajar para el Creador, en esa medida ellos realmente estaban en el exilio de Egipto. Por lo tanto, su Redentor trabajaba únicamente para revelarles que no había ninguna otra fuerza envuelta aquí, que 'Yo y no un enviado,' porque no hay otra fuerza, aparte de Él. Esto fue de hecho la luz de la redención “.

Otorgar contento al Creador

1. Baal HaSulam, Shamati 12, Lo principal en el trabajo de la persona

El trabajo principal de la persona debe consistir en cómo llegar a sentir sabor al otorgar deleite a su Creador, puesto que todo lo que uno hace para sí mismo lo distancia del Señor debido a la disparidad de forma. Sin embargo, si uno realiza un acto en beneficio del Creador, ya sea el acto más pequeño, aun así, será considerado una Mitzvá (precepto). Entonces, el principal esfuerzo de uno debe consistir en adquirir una fuerza que le haga sentir sabor al otorgar; y esto se consigue reduciendo la fuerza que le hace sentir gusto en la recepción para sí mismo. En ese estado, poco a poco, uno adquiere el gusto por otorgar.

2. Zohar para todos, Bereshit Bet (Génesis II)

el mundo fue creado en otorgamiento, para esforzarse en la Torá y las buenas acciones, para procurar satisfacción a su Hacedor, y no para fines personales. Está escrito: “Todas las obras del Señor son para Él”, para que las personas le den satisfacción. Pero al principio “El hombre nace como un asno salvaje” cuyo único interés es su propio placer y no tiene ningún deseo de dar sin reservas. Su argumento es

que “todos las obras del Señor son para mí, para mi propio placer”, ya que desea devorar al mundo entero para su propio interés y beneficio. En consecuencia, el Señor implantó amargos y terribles sufrimientos dentro de la recepción para sí mismo, implantados en el hombre desde su nacimiento – sufrimientos físicos y mentales – para que se ocupe de la Torá y las Mitzvot, aunque sea para su propio placer, ya que a través de la luz de ella, se pecatará de la bajeza y la terrible corrupción de la naturaleza de recibir para sí mismo. Entonces tomará la decisión de separarse de esta naturaleza de recibir y se dedicará completamente a trabajar con el fin de dar satisfacción a su Hacedor. Como está escrito “Todas las obras del Señor son para Él”. El Señor le abrirá los ojos y verá ante él un mundo pleno completamente perfecto

3. Baal HaSulam Shamati 175. Y si el camino fuera demasiado largo para ti

Aunque el anhelo no dependa del hombre, si él no tiene el deseo por sí mismo, no podrá hacer nada. Sin embargo, debe manifestar el deseo por los Kisufin, el deseo de anhelar. Uno necesita manifestar su petición por ello, es decir manifestar el deseo y el ansia de anhelar al Creador, de querer incrementar la gloria del Cielo, de querer otorgarle contento, y caer en Su gracia.

4. Rabash, Art. No. 6 (1986), "El asunto de la confianza"

Aquellos que quieren entrar por el camino de la verdad para lograr Dvekut, deben acostumbrarse a que cada pensamiento, palabra y acción, tengan el objetivo de llevar satisfacción al Creador a través de las Mitzvot que hacen y la Torá en la que se involucran. No deben considerar lo que pueden recibir del Creador por querer darle contento. Es decir, no deben pensar: «¿Qué me dará el Creador?», lo que significa que puedan salir de la autoridad del Creador para tener la suya propia. Esto les haría crear dos autoridades, la autoridad del Creador y la autoridad de las criaturas, que es lo opuesto a Dvekut

5. Rabash ¿Qué es el «Pan con mal de ojo» en el trabajo? Artículo N° 13, 1989

debemos apuntar mientras nos ocupamos de la Torá y Mitzvot, que nuestra recompensa sea que por medio de esto seremos recompensados con salir del exilio y la esclavitud del deseo de recibir para nosotros mismos, y vamos a ser capaces de trabajar sólo con el fin de darle contento al Creador, y no exigimos otra recompensa por nuestro trabajo en Torá y Mitzvot.

En otras palabras, queremos ser recompensados con sentir mientras nos ocupamos en Torá y Mitzvot que estamos sirviendo a un rey grande e importante, y que por esto estará el amor al Creador dentro de nosotros, de sentir su excelsitud. Sin embargo, todo nuestro placer vendrá de servir al Creador; esta será nuestra recompensa, y no que de alguna manera nos recompensará por el trabajo. En vez, vamos a sentir que el trabajo en sí mismo es la recompensa, y no hay mayor recompensa en el mundo que el privilegio de servir al Creador.

6. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

Uno siempre debe examinarse a sí mismo y analizar el propósito de su trabajo, es decir, si el Creador recibe contento de cada acción que uno ejecuta, porque desea alcanzar la equivalencia de forma, lo cual se llama: “Todas tus acciones serán en nombre del Creador”. Y quiere decir que desea que el Creador disfrute todo lo que uno haga, tal como está escrito: “Brindar contento a su Hacedor”.

Además, uno necesita conducirse con el deseo de recibir, y decirle: “Ya he decidido que no quiero recibir más placer porque tú desees disfrutar. Porque con tu deseo me veo forzado a separarme del Creador, pues la disparidad de forma provoca separación y distanciamiento de Él”.

Debido a que uno no puede liberarse de la dominación del deseo de recibir, y por eso está siempre en ascensos y descensos La esperanza

del hombre debe ser que espera que el Creador, le abra los ojos y pueda tener la fuerza de sobreponerse y trabajar únicamente en beneficio de Él. Esto es lo que está escrito: “Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré”. Cuando dice “esta” se refiere a la sagrada Shejiná (Divinidad). Y pide (Salmos 27:4) “que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida”

7. Baal HaSulam, Shamati 38. El temor a Dios es su tesoro

Uno siempre debe recordar la razón que lo obliga a observar la Torá y las Mitzvot. A esto se refirieron nuestros sabios al decir “que vuestra Santidad sea para Mi Nombre”. Esto significa que “Yo seré vuestra causa, pues todo vuestro trabajo consiste en querer complacerme a Mí, es decir, que todas vuestras acciones sean con intención de otorgar”. Nuestros sabios dijeron (Berajot 20): “Todo se halla en observar, también se halla en recordar”. Esto significa que todos aquellos que observan la Torá y las Mitzvot, lo hacen con la intención de lograr “recordar”, a modo de “Cuando yo me acuerdo de Él, Él no me permite dormir”. Por consiguiente, observar es lo primordial para lograr recordar.

Por lo tanto, el deseo de uno consiste en recordar que el Creador es la causa por la que se observan la Torá y las Mitzvot. Esto se debe a que resulta que la razón y causa de observar la Torá y las Mitzvot es el Creador, ya que sin eso uno no puede adherirse a Él, porque “Él y Yo no podemos habitar en la misma morada” debido a la disparidad de forma.

8. Rabash, ¿Qué es «no hay bendición en aquello que se cuenta» en el trabajo? Artículo N° 18, 1988-89

le corresponde al hombre orar cada día que el Creador le ilumine los ojos para que reconozca la grandeza y la importancia del Creador, para que tenga combustible para esforzarse en la intención de otorgar. En esto hay que hacer dos discernimientos:

- 1) Tener un deseo de otorgar satisfacción a su Hacedor, que esta sea su única aspiración.
- 2) Hacer cosas con la intención de que las acciones le traigan un deseo de hacer cosas para dar contento al Creador. En otras palabras, debe trabajar y esforzarse enormemente para obtener Luz y Kli [vasija]. Luz significa que él recibió del Creador un deseo donde todo el día anhela dar contento al Creador. Un Kli es un deseo, en otras palabras, que quiere tener el deseo de otorgar al Creador. Ambos tiene que recibirlos del Creador, es decir, tanto la Luz como el Kli.

9. Baal HaSulam, Shamati 81. Acerca de elevar MaN

Es sabido que, por causa del rompimiento, cayeron chispas de Kedushá (Santidad) a BYA. Allí, en BYA, no pueden ser corregidas; por lo tanto, deben ser elevadas a Atzilut. Y a través de las buenas obras y las Mitzvot que hacen con intención de complacer su Creador, en vez de a uno mismo, esas chispas ascienden a Atzilut. Después se integran en el Masaj (pantalla) del superior, en el Rosh del nivel, donde el Masaj permanece eternamente. Y en ese momento, ocurre un Zivug (acoplamiento espiritual) en el Masaj a través de la integración de las chispas, y la Luz Superior se expande a través de los mundos según la cantidad de chispas que hayan sido elevadas.

10. Rabash ¿Qué es “Los justos se pueden reconocer a través de los malvados”, en el trabajo? Artículo N° 15, 1989

si su intención es dar contento al Creador, entonces, si quieren aumentar el trabajo, ellos deben aumentar la grandeza del Creador,

de acuerdo a la grandeza del Creador, en esa medida pueden anularse ante de Él y hacer todos sus actos sólo por el bien del Creador. Es como dice el Zohar sobre el versículo: “Su marido es conocido en las puertas,” cada uno según a “lo que él supone en su corazón.”

Por lo tanto, con el fin de tener combustible para el trabajo, aquellos que quieren trabajar por el bien del Creador deben intentar cada día en esforzarse en obtener fe en la grandeza del Creador, ya que la grandeza del Creador es lo que les obliga a trabajar para Él, y este es todo el placer que se deriva de su trabajo.

11. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

Si bien el deseo de recibir es necesario, pues de él está compuesto el hombre en su totalidad, se debe a que cualquier cosa que exista en el hombre aparte del deseo de recibir, no pertenece al creado, sino que se le atribuye al Creador. Pero el deseo de recibir placer debe ser corregido con el fin de otorgar.

Esto significa que el placer y la alegría que el deseo de recibir consigue, deben corresponder con la intención de brindar deleite Arriba cada vez que el creado sienta placer, puesto que este fue el propósito de la creación: beneficiar a Sus creaciones. Y esto se llama “la alegría de la Shejiná Arriba”.

Por esta razón uno debe hallar consejo sobre cómo causar deleite Arriba. Y, por cierto, si uno recibe placer, también Arriba se sentirá contento. Por eso, anhela estar siempre en el palacio del Rey, y poder divertirse con los tesoros del Rey. Y eso, por supuesto, provocará contento Arriba. De esto se desprende que todo el anhelo debe estar orientado solo en beneficio del Creador.

12. Baal HaSulam, Shamati, 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

aquel que desea ir por el camino del otorgamiento debe estar siempre con alegría. Esto quiere decir que, independientemente de la forma

que llegue a él, siempre debe estar alegre, ya que no pretende recibir para sí mismo. Por eso dice que, de cualquier modo, si uno realmente está trabajando con el fin de otorgar, ciertamente debe alegrarse de que se le haya dado la oportunidad de otorgar contento a su Creador. Y si uno siente que su trabajo todavía no es con el fin de otorgar, también debe alegrarse, porque dice por su parte que no desea recibir nada para sí. Se siente feliz de que su deseo de recibir no pueda disfrutar de este trabajo; y de esto debe obtener alegría.

13. Baal HaSulam, Shamati, 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

no se puede obtener la revelación antes de recibir el discernimiento de Ajoraim (parte posterior), que representa el ocultamiento de la Faz o Rostro y de decir que esto es tan importante como la revelación de la Faz. Significa que uno debería sentir alegría como si ya hubiera adquirido la revelación del Rostro.

Sin embargo, uno no puede soportar y apreciar el ocultamiento como la revelación salvo cuando trabaja en estado de otorgamiento. En este caso puede decir: “No me preocupa lo que sienta durante el trabajo, porque lo único que me importa es mi deseo de otorgar al Creador. Si el Creador considera que obtendrá mayor contento con mi trabajo en Ajoraim, entonces estoy de acuerdo”.

14. Baal HaSulam, Shamati, 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

uno no debe resentirse cuando tiene trabajo con el deseo de recibir, que le obstruye su labor. Ciertamente, uno estaría más satisfecho si el deseo de recibir se ausentara del cuerpo, es decir, que no provocara todos esos cuestionamientos en la persona, obstaculizando su trabajo de observar la Torá y las Mitzvot.

Pero uno debe creer que los obstáculos del deseo de recibir en el trabajo le son enviados desde Arriba. Uno recibe la fuerza para

descubrir el deseo de recibir desde Arriba porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces, uno está en estrecho contacto con el Creador para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar. Y el hombre debe creer que esto produce contento al Creador, al elevar su plegaria al Creador, para que le acerque mediante la adhesión, que se denomina equivalencia de forma, la cual se discierne como la anulación del deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar. Al respecto, dice el Creador: "Mis hijos me han vencido". Es decir, les he dado el deseo de recibir, y ustedes me piden, en cambio, que les dé el deseo de otorgar.

15. Rabash, La diferencia entre caridad y obsequio Artículo N° 24, 1986

Resulta que al ver que, ahora, después de varios años de trabajo, ha retrocedido, esto ocurre deliberadamente para que le duela el no tener Dvekut con el Creador. Resulta que debe ver que cada vez se está acercando a la construcción del Kli, llamado «Verdadera Carencia». Es decir, su medida de Katnut (pequeñez) y Gadlut (grandeza) de la carencia es en la medida del sufrimiento que siente por no tener el llenado, que aquí se denomina «Dvekut con el Creador», donde lo único que quiere solamente es dar contento al Creador.

16. Rabash, Acerca del otorgamiento Artículo N° 16, 1984

el hombre debe ver antes si tiene la fuerza para llegar a ser capaz de realizar actos, con la intención con el fin de otorgar contento al Creador. Entonces, cuando llegue a darse cuenta, de que no podrá lograrlo por sí mismo, se enfocará su Torá y Mitzvot en un único punto, que es "la Luz en ella lo reforma", y esta será toda la recompensa que querrá obtener de la Torá y las Mitzvot. En otras palabras, la recompensa por su esfuerzo será, que el Creador le dé esta fuerza llamada "la fuerza de otorgamiento".

17. Baal HaSulam, Shamati, 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

Dice el texto: “Entonces te deleitarás en el Señor”. El significado de “entonces” es que primero, al comienzo del trabajo, uno no recibía placer. Por el contrario, el trabajo era forzado. Sin embargo, después, cuando uno ya se ha acostumbrado a trabajar con la intención de otorgar y a no examinarse a sí mismo –para comprobar si siente el buen gusto de la labor, sino que cree que está trabajando para satisfacer al Creador, uno debe creer que el Creador acepta la labor de los inferiores sin importar cuánta o cómo sea la forma de su trabajo. En absolutamente todo, el Creador examina la intención, y esto le produce satisfacción. Luego, uno recibe lo que dice el texto: “Entonces te deleitarás en el Señor”. Incluso sentirá placer y deleite durante la labor de Dios, ya que ahora trabaja realmente para el Creador, pues el esfuerzo que realizó durante el trabajo coaccionado le da la capacidad de trabajar para Él verazmente. Uno descubre que también entonces, el placer que recibe está vinculado al Creador, es decir, específicamente para el Creador.

18. RABASH, Artículo 223, "Entrada en la Obra"

Sólo después de alcanzar este grado llamado Lo Lishmá, es recompensado con otros fenómenos, cuando llega a un estado superior. Es decir, en ese momento no tiene ninguna consideración de sí mismo, y todos sus cálculos y pensamientos son la verdad.

En otras palabras, su objetivo es sólo anularse a sí mismo ante la verdadera realidad, donde siente que sólo debe servir al Rey porque siente la exaltación y la grandeza e importancia del Rey. En ese momento, se olvida, es decir, no tiene necesidad de preocuparse por sí mismo, ya que su propio yo se anula como una vela ante una antorcha, ante la existencia del Creador que siente. Entonces él está en un estado de Lishmá [en el nombre de a Ella], lo que significa dar contento al Creador, y todas sus preocupaciones y anhelos son sólo

acerca de cómo puede deleitar al Creador, mientras que su propia existencia, lo que significa el deseo de recibir, no merece un nombre en absoluto. Entonces se le considera como "otorgar para otorgar".

19. RABASH, Artículo 295, "Quien santifica el séptimo - 1"

Cuando uno llega a un grado en el que quiere otorgar al Creador, es decir, otorgar contento a su Hacedor, comienza a pensar lo que el Creador necesita para poder dárselo, ya que todas sus preocupaciones son para darle contento al Creador. En ese momento, se da cuenta de que la única razón por la que Él creó el mundo fue para que reciban placeres de Él, y que más que esto, el Creador no necesita. Por lo tanto, sigue la voluntad del Creador y recibe los placeres.

En ese momento, no hay cuestión de pan de la vergüenza porque no está recibiendo los placeres porque quiere disfrutar, sino porque quiere otorgar al Creador, porque cuando uno alcanza el grado de querer sólo otorgar al Creador, el Tzimtzum se retira de él y ve el mundo como lleno de Su gloria.

Entonces ve que todo esto le fue revelado para que lo disfrutara. Por lo tanto, una vez que ha obtenido el grado de otorgamiento, es decir, ha obtenido el grado en el que todo lo que quiere es sólo otorgar contento al Creador, se llena de todos los placeres que sus ojos ven.

20. Baal HaSulam, Una Mitzvá (precepto)

Cada uno debe pensar que está haciendo todo esto solamente para darle contento a su Hacedor y para asemejarse a sus formas: tal como Él es misericordioso, también yo soy misericordioso, tal como Él siempre imparte el bien, yo también, etc. Y esta semejanza en conjunto con las buenas obras lo acercarán al Creador, de modo que su forma se igualará a la espiritualidad y a la santidad, y llegará a ser como una materia de sello, apto para la recepción de la verdadera abundancia Superior.

Yo soy para mi amado y mi amado es para mí

1. Baal Hasulam, 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

está escrito: “Anula tu voluntad frente a Su Voluntad”, es decir, anular el deseo de recibir dentro de ti ante el deseo de otorgar, que corresponde a la voluntad del Creador. Esto quiere decir que uno habrá de revocar al amor propio ante el amor a Dios. Esto se llama “anularse ante el Creador”, y recibe el nombre de Dvekut (adhesión). Y, en consecuencia, el Creador puede iluminar dentro de su deseo de recibir, ya que entonces se encuentra corregido en forma de “recibir con el fin de otorgar”.

Eso es lo que quiere decir: “para que Él anule Su voluntad ante la tuya”. Significa que el Creador anula Su voluntad, esto es, el Tzimtzum que ocurrió a causa de la disparidad de forma. Ahora, sin embargo, cuando ya hay equivalencia de forma, se produce la expansión de la Luz dentro del deseo del inferior que se corrigió con el fin de otorgar, pues este es el propósito de la creación: beneficiar a Sus criaturas. Y ahora puede llevarse a cabo.

2. Baal HaSulam Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

“Yo soy para mi amado”. Quiere decir que, al anular mi deseo de recibir ante el Creador, que obra íntegramente solo para otorgar, se

alcanza “y mi amado es para mí”. Quiere decir que “Mi amado”, que es el Creador, “es para mí”. Él me entrega el deleite y el placer que se hallan en el Pensamiento de la Creación. Así, lo que antes se encontraba escondido y restringido, ahora se ha convertido en “la revelación de su Faz”, porque ahora el propósito de la Creación ha sido revelado, y consiste en beneficiar a Sus creados.

Es preciso saber que las vasijas de otorgamiento son llamadas YH (Yud, Hey), del nombre HaVaYaH (Yud, Hey, Vav, Hey), que son vasijas puras. Este es el sentido de “Todo aquel que recibe, lo hace dentro de la vasija más pura”. En ese estado uno es recompensado con “y mi amado es para mí” y Él otorga Su abundancia sobre él, que es lo mismo que decir que uno es recompensado con la revelación del rostro.

No obstante, hay una condición para ello: no se puede obtener la revelación antes de recibir el discernimiento de Ajouraim (parte posterior), que representa el ocultamiento de la Faz o Rostro y de decir que esto es tan importante como la revelación de la Faz. Significa que uno debería sentir alegría como si ya hubiera adquirido la revelación del Rostro.

3. Baal HaSulam Shamati 57. Lo sacrificará a su voluntad

debemos despertar, para que haya un deseo Arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad, también debe haber una buena voluntad por parte del Dador. Aunque hay arriba un deseo general de hacer el bien a Sus creaciones, Él aún espera que nuestro deseo despierte el Suyo.

Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar Su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía no está completo.

4. Rabash ¿Qué es una guerra opcional en el trabajo? (II) Artículo N° 44, 1990

«Sobre el versículo “Mi amada es como una gacela” nuestros sabios dijeron: “Tal como la gacela mira hacia atrás al escapar, cuando el Creador deja a Israel, vuelve Su rostro”. Entonces la cara vuelve a estar en Ajouraim, es decir, desea y anhela el aferrarse a Israel una vez más. Esto genera en Israel el deseo y el anhelo de aferrarse al Creador también, y la medida del ansia y el anhelo es en realidad el rostro en sí».

5. Libro Estandarte del campamento de Efraim, Porción VaEtjanan

Es digno para el Uno estar adheridos en uno y cuando Israel están unidos y adheridos juntos en una unidad plena, se consideran uno y el Creador que es uno está sobre ellos. Pero cuando su corazón se divide y se separan uno del otro, no pueden estar adheridos en uno y el Creador no se encuentra en ellos y se posa sobre ellos un dios extraño... y esto implica el texto que dice: “y ustedes que se adhieren al Señor, viven todos hoy”, o sea, que cuando estén adheridos y unidos uno con el otro entonces “viven todos hoy”. Estando todos en una sola unidad es digno de adherirse en uno y sobre ellos está presente el único Creador.

6. RABASH, Artículo n° 128, "Exaltar al Señor nuestro Dios"

"Exalten al Señor nuestro Dios y inclínense ante su sagrado monte, porque el Señor nuestro Dios es sagrado".

"Exaltar" significa que si uno quiere conocer la exaltación y la grandeza del Creador, sólo podemos obtenerlo a través de la Dvekut [adhesión] y la equivalencia de forma. Por lo tanto, ¿qué es la "equivalencia de forma" y cómo se logra la equivalencia de forma?

"Inclínense ante su sagrado monte". Inclinarsé significa rendirse. Es cuando uno rebaja su razón y dice que lo que la razón entiende o no

entiende, yo lo anulo y subyugo. ¿Ante qué cualidad la subyugo? Ante "Su santo monte".

Har [montaña] significa Hirhurim [reflexiones], es decir, pensamientos. "su sagrado", pues "sagrado" significa separado de la materia. Significa que se aparta del deseo de recibir. "Inclinarse" significa someter el cuerpo, aunque no esté de acuerdo, y tomar sobre sí sólo pensamientos de Kedusha [santidad]. Este es el significado de "Inclínate ante Su sagrado monte".

7. Zohar para todos, Lej Leja, Después de estos hechos

Está escrito, "Yo soy de mi amado y Su pasión sobre mí". En el principio, "Yo soy de mi amado", y luego "Y Su pasión está sobre mí". "Yo soy de mi amado", es para primero preparar un lugar para él, mediante un despertar desde abajo y luego, "Y Su pasión está sobre mí".

La Divinidad no está presente con los malvados. Cuando una persona viene a purificarse y acercarse al Creador, la Divinidad se posa sobre él. Acerca de esto está escrito. "Yo soy de mi amado", primero y luego, "Y Su pasión está sobre mí", pues cuando una persona viene a purificarse, es purificada.

8. Baal HaSulam Carta 19

El que conoce lo oculto, sabe el grado del deseo de acercarse al Creador en el corazón del hombre, que todavía puede interrumpirse. Por eso aumenta sus intentos de impregnación, es decir el comienzo de las cópulas, que si el hombre escucha la voz del Creador, que "el Creador es tu sombra", resulta que no cae ni desciende a causa del incremento del lamento de los intentos de impregnación, porque ve y escucha que también la sagrada Shejiná sufre en la misma medida que el, a causa de las añoranzas que se incrementan, entonces de por sí se va empoderando, una vez tras otra, con mayor añoranza, hasta

que completa su punto del corazón, con el deseo completo, en una fuerte conexión que no caerá.

Rabí Shimon Bar-Yojai dijo sobre esto en el Idra: "Yo soy para mi amado y sobre mí Su pasión. Todos los días que estuve conectado a este mundo, estuve conectado al Creador con un nudo, y por ello, ahora, sobre mí Su pasión, etc." Es decir, "Hasta que el que conoce los misterios testifique que no volverá a la necedad". Por lo tanto, se le concede el retorno de la Hey a la Vav para la eternidad, lo que significa el coito completo y la restauración de la gloria pasada, que es el significado de "la gran Tekiá".

9. Baal HaSulam Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Cuando uno llega a un estado en el que no tiene ningún soporte, su situación se vuelve negra, lo cual es el discernimiento más bajo en el Mundo Superior; y esto se convierte en Kéter para el de abajo, pues el Kli (vasija) de Kéter es un Kli de otorgamiento.

El discernimiento más bajo en el Superior es Maljut, que no tiene nada propio. Es decir, no posee nada. Y solo en esta forma recibe el nombre de Maljut. Quiere decir que, si uno asume el Reino de los Cielos, que es un estado en el que uno alegremente no tiene nada, luego, se convierte en Kéter, que es un Kli de otorgamiento, y el más puro de los Kelim (vasijas). En otras palabras, la recepción de Maljut en un estado de oscuridad, se convierte posteriormente en un Kli de Kéter, que es una vasija de otorgamiento.

10. Baal HaSulam Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

no se puede obtener la revelación antes de recibir el discernimiento de Ajouraim (parte posterior), que representa el ocultamiento de la Faz o Rostro y de decir que esto es tan importante como la revelación de

la Faz. Significa que uno debería sentir alegría como si ya hubiera adquirido la revelación del Rostro.

Sin embargo, uno no puede soportar y apreciar el ocultamiento como la revelación salvo cuando trabaja en estado de otorgamiento. En este caso puede decir: “No me preocupa lo que sienta durante el trabajo, porque lo único que me importa es mi deseo de otorgar al Creador. Si el Creador considera que obtendrá mayor satisfacción con mi trabajo en Ajouraim, yo estoy de acuerdo”.

11. Baal HaSulam, Carta 18

Lo primero a hacer en la mañana, al despertar de su sueño, santificará el primer momento con su Dvekut al Creador, y verterá su corazón al Creador para que lo cuide durante las veinticuatro horas del día de que no se le cruce por la mente nada vano, y no lo considere imposible o sobrenatural, porque la imagen de la naturaleza produce una partición de hierro y uno debe anular las particiones de la naturaleza que siente. Y en lugar de ello, confiará desde el principio de que no hay particiones de la naturaleza que lo alejen de Él, y luego orará con todo su corazón, así sea por algo que va por encima de su deseo natural.

Debes entender que siempre, incluso cuando atraviere por formas que no son de Kedushá (Santidad), estas cesarán de inmediato al recordar y procurar verter su corazón, a partir de ese instante, para que el Creador lo salve del cese de su Dvekut con todo su corazón. Y lentamente, su corazón se acostumbrará al Creador y deseará adherirse a Él verdaderamente, y la voluntad del Creador triunfará por él.

12. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

Uno debe hallar consejo sobre cómo causar deleite Arriba. Y, por cierto, si uno recibe placer, también Arriba se sentirá contento y satisfacción. Por eso, el individuo anhela estar siempre en el palacio del Rey, y poder divertirse con los tesoros del Rey. Y eso, por supuesto, provocará contento y satisfacción Arriba. De esto se desprende que

- Yo soy para mi amado y mi amado es para mí -

todo el anhelo debe estar orientado exclusivamente en beneficio del Creador.

Exigimos sin cesar

1. Baal HaSulam Carta 34

Nosotros hacemos correr nuestras solicitudes a los cielos, golpe tras golpe, sin cansancio, sin cesar, y no aflojamos en absoluto, cuando no nos responde. Creemos que Él escucha plegarias, solo que está aguardando el momento en el que tengamos los Kelim (vasijas) para recibir su leal abundancia. Entonces recibiremos la respuesta a cada plegaria, de una vez porque “la mano del Creador no está limitada”, Dios no lo permita.

2. Baal HaSulam Carta 34

"No se callen", a pesar de que parece que el Creador calla y no responde, no se les ocurra también callarse, "no se callen" porque esa no fue la intención del Creador con Su silencio, sino para darles luego la fuerza, para estar parados en el palacio del Rey, cuando no tengan ningún defecto, por eso "no Lo dejen en paz"

3. Baal HaSulam, Carta No. 52

Está escrito: "Busca al Señor mientras se encuentra". Es decir, cuando el Creador se presenta a ti para que le pidas, entonces necesariamente lo buscarás a Él también, ya que es la forma en que el hombre se anticipa. En otras palabras, el Creador se anticipa y les da el corazón para exigirlo. Cuando sepas esto, ciertamente crecerás más fuerte,

tanto como puedas exigir con mayor potencia, porque el Rey te está llamando.

Por eso dice: "Llámalo cuando esté cerca". Es decir, cuando invoquen al Creador para que los acerque a Él, sepan que Él ya está cerca de ustedes, pues de lo contrario no hay duda de que no lo estarían llamando. Este es también el significado del verso: "Antes de que llamen, Yo responderé", lo que significa que si lo están llamando, entonces Él ya se ha dirigido a ustedes para darles el despertar para invocarlo.

4. Baal HaSulam, Carta 18

Lo primero a hacer en la mañana, al despertar de su sueño, santificará el primer momento con su Dvekut al Creador, y verterá su corazón al Creador para que lo cuide durante las veinticuatro horas del día de que no se le cruce por la mente nada vano, y no lo considere imposible o sobrenatural, porque la imagen de la naturaleza produce una partición de hierro y uno debe anular las particiones de la naturaleza que siente. Y en lugar de ello, confiará desde el principio de que no hay particiones de la naturaleza que lo alejen de Él, y luego orará con todo su corazón, así sea por algo que va por encima de su deseo natural. Debes entender que siempre, incluso cuando atraviere por formas que no son de Kedushá (Santidad), estas cesarán de inmediato al recordar y procurar verter su corazón, a partir de ese instante, para que el Creador lo salve del cese de su Dvekut con todo su corazón. Y lentamente, su corazón se acostumbrará al Creador y deseará adherirse a Él verdaderamente, y la voluntad del Creador triunfará por él.

5. Baal HaSulam, Carta 18

Quien acepta el yugo del reino de los cielos en su totalidad, no siente esfuerzo al servir al Creador, y por eso puede estar adherido al Creador de día y de noche, a la luz y en la oscuridad, y no lo pararán la lluvia –que es creada de ida y vuelta, en cambios e intercambios,

pues el Keter, que es el Ein-Sof (Infinito), ilumina a todos por igual completamente. El tonto que camina bajo el diluvio de impedimentos que fluye sobre él, por delante y por detrás, dice a todos que él no siente la cesación y la falta de Dvekut [adhesión] como una corrupción o iniquidad de su parte.

De sentirlo así, seguramente se esforzaría por encontrar alguna táctica para salvarse, al menos, de la cesación de la Dvekut

6. Baal HaSulam, Shamati 19, ¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

Uno debe intentar tener un fuerte deseo de conseguir el deseo de otorgar y sobreponerse al deseo de recibir. Un fuerte deseo quiere decir que este es medido por la proliferación de las pausas y de los descansos intermedios, esto es, los intervalos entre cada superación. A veces, en el medio, uno recibe un intervalo, es decir, un descenso. Este descenso puede ser un intervalo de un minuto, una hora, un día o un mes. Después, reanuda el trabajo de sobreponerse al deseo de recibir, y trata de alcanzar el deseo de otorgar.

7. Baal HaSulam, Carta 19

Sin embargo, uno debe saber en su alma, que el Creador lo persigue tanto como él persigue al Creador. Uno nunca debe olvidar eso, incluso durante las mayores añoranzas. Al recordar que el Creador lo extraña y lo persigue para aferrarse a él con tanta intensidad como uno mismo lo desea, entonces siempre va con anhelos y añoranzas, de victoria en victoria, en un Zivug [acoplamiento] ininterrumpido, la cual es la perfección completa del alma, hasta que es recompensado con el arrepentimiento desde el amor, es decir, el retorno de la Vav a la Hey, siendo la unificación del Creador con Su Shejiná [Divinidad].

8. Baal HaSulam Carta 19

Cuando el hombre se prepara para retornar a su raíz, entonces no provoca el Zivug completo en una sola vez, sino que hace intentos de impregnación, que es el grado de Nefesh, del lado de Ofanim, que persiguen con todas sus fuerzas con temblor y sudor, a la sagrada Shejiná, hasta que giran alrededor de este polo, todo el día y toda la noche, siempre sin cesar.

9. Rabash, Peldaños de la escalera, Cartas, Carta 24

debes siempre permanecer alerta, todo el día y toda la noche, o sea cuando sientes un estado de día o sientes un estado de noche. Decimos al Creador; “Tuyo es el día, y Tuya es también la noche”. Así, también la noche, la oscuridad de la noche, viene del Creador para favorecer también al hombre, como está escrito: “Día a día expresa un discurso, y noche a noche experimentará conocimiento”. De esto se deduce que tú debes despertar el corazón de los amigos hasta que la llama se eleve por sí misma, como nuestros sabios dijeron sobre ello: “Al elevar las velas” y por medio de ello, serás recompensado con el despertar del amor del Creador sobre nosotros.

10. Pri Haaretz (El fruto de la tierra), Carta 10

Lo que lleva a cuidarse de la ignorancia y la interrupción de la Dvekut (Adhesión), es la conexión, el amor y la verdadera paz del apego de amigos, si no fuera por eso, estaría en ocultación de rostro. Pero si su corazón se apresurara en separarlo de las personas a causa de algún odio y envidia, que de inmediato corra rápidamente a sus hermanos, los amigos que escuchan la voz del Creador de verdad, y que les diga: "Mis hermanos, mi alma, sálvenme por favor y déjenme oír la palabra del Creador que cure mi corazón destrozado". Y que se acostumbre a meter en su corazón siempre el amor a los amigos, hasta que se muera, y continuar en ello hasta que se apegue su alma, y cada uno se apegue a sus hermanos, y cuando sean como un solo hombre, habrá

uno que mora en ellos y serán influidos de El bendito con abundantes salvaciones y consuelos, y ascenderán con la elevación de cuerpo y alma

11. Baal HaSulam, Carta No. 13

De hecho, los siento a todos juntos, que hoy ha sido reemplazado por mañana, y en lugar de decir "ahora", dicen "más tarde". No hay cura para esto, sino esforzarse por comprender ese error y distorsión: el que es salvo por el Creador, es salvo sólo si necesita la salvación hoy. Quien puede esperar hasta mañana obtendrá su salvación después de sus años, Dios no lo quiera.

Esto les sucedió por negligencia en mi solicitud de esforzarse en el amor a los amigos, ya que les he explicado en setenta idiomas que esta cura es suficiente para compensar todas sus faltas.

12. Baal HaSulam, Shamati 113. La plegaria dieciocho

La oposición le provoca a uno la sensación de pesadez y el cese en el trabajo de Dios; y siente que no puede continuar con su trabajo, y se siente mal. Le parece que no es digno de asumir la carga del Reino de los Cielos “como un buey con su yugo y como un burro con su carga”. De este modo, en ese momento se le denomina “indeseado”. Sin embargo, su única intención es atraer la fe, llamada estado de Maljut; o sea, levantar la Shejiná (divinidad) del polvo. Su objetivo es glorificar Su nombre en el mundo, Su grandeza, para que la sagrada Shejiná no adopte la forma de pobre y escasa. De este modo, el Creador oye la plegaria de toda boca, aun de aquel que no sea tan deseado, es decir que siente que aún está alejado del trabajo de Dios.

13. Rabash ¿Qué es “el pastor del pueblo es todo el pueblo” en el trabajo? Artículo N° 13, 1988

donde debe hacer algo por el Creador y no para sí mismo, el cuerpo rápidamente viene y pregunta: “¿Qué es este trabajo para ustedes?”

y no quiere darle fuerza para trabajar. Esto se llama “Shejiná en el polvo”, lo que significa que lo que él quiere hacer por el bien de la Shejiná le sabe a él como el polvo y no tiene fuerza para sobreponerse a sus pensamientos y deseos.

En ese momento una persona se hace consciente de que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dé el poder de la fe, como se dijo anteriormente (en la plegaria de Rabí Elimelej), que debemos orar, “Y establece Tu Fe en nuestros corazones por siempre y sin cesar”. En ese estado, se hace consciente de que “si el Creador no lo ayuda, no puede sobreponerse”.

14. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

Debido a que uno no puede liberarse de la dominación del deseo de recibir, y por eso está siempre en ascensos y descensos. La esperanza del hombre debe ser que espera que el Creador, le ilumine los ojos y pueda tener la fuerza de sobreponerse y trabajar únicamente en beneficio de Él. Esto es lo que está escrito: “Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré”. Cuando dice “esta” se refiere a la sagrada Shejiná (Divinidad). Y pide (Salmos 27:4) “que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida”

Cada día serán como nuevos a tus ojos

1. RABASH. Notas variadas. Artículo No.469.

Cada día serán como nuevos a tus ojos

"Cada día serán como nuevos a tus ojos, como si te los hubieran ordenado ese día", ya que cada día debe recibir un mandamiento de un grado más elevado, lo que significa que allí, la grandeza del Creador es más evidente.

2. Rabash, ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

en cada comienzo la persona debe comenzar de nuevo con la aceptación del reino de los cielos, no es suficiente que ayer tuviera fe en el Creador. Por esta razón, cada aceptación del reino de los cielos se considera un nuevo discernimiento. Es decir, ahora recibe una parte del espacio vacío que estaba desprovisto del reino de los cielos, y admite ese lugar vacío y lo llena con el reino de los cielos. Se deduce que ahora él aclaró algo nuevo, que no existía antes de tomar ese lugar vacío y llenarlo con el reino de los cielos. Esto se considera como elevar una nueva chispa de la Kedusha. Hasta que finalmente, de todos los ascensos, él siempre eleva chispas del espacio vacío hacia la Kedusha.

Se deduce que de cada descenso llega a un nuevo comienzo y genera nuevas chispas.

3. Rabash, ¿Cuál es el significado de: «Cada día será como nuevo ante tus ojos» en el trabajo? Artículo N° 40, 1989

De acuerdo con lo que está escrito en el libro Shaar Hakavanot (Puerta de las Intenciones), el significado de "Cada día, será como nuevo ante tus ojos" es porque esa es la verdad, es decir, cada día la persona corrige nuevos discernimientos, de aquellos que han caído durante la ruptura de los Keilim, como se explica en el libro. De esto se deduce que una persona no vuelve a recibir la Torá que recibió en el monte Sinaí. Más bien, con la Torá que se le dio en el monte Sinaí debe corregir cada día nuevos discernimientos. De ello se deduce que es "como si en este día se te ordenara", lo que significa que cada día hay otros discernimientos para corregir con la Torá.

De esto aprendemos lo que la persona necesita comer cada día, y no es suficiente comer una vez al año, y que sea suficiente para el resto del año. Según las palabras del ARI, en cada comida, se clarifican nuevos discernimientos del rompimiento, aunque no todos lo sienten.

4. RABASH, Artículo n° 799, "El nacimiento de la Luna"

Debemos aceptar la carga del reino de los cielos cada día de nuevo. La aceptación de ayer no es suficiente, ya que cada vez, dice el ARI, debemos elevar las chispas que cayeron a BYA y elevarlas a Kedusha [santidad]. De ello se deduce que cuando una persona acepta una nueva carga cada vez, se considera que cada vez, toma una parte de la separación y la admite en la unidad de Kedusha.

Este es el significado de que Maljut vuelva a ser un punto cada día, y en El Zohar un punto se llama "un punto negro en el que no hay blanco". Es decir, no brilla, ya que "blanco" significa que ilumina. Esto significa que debe renovarse cada vez.

Sin embargo, debemos saber que no es la misma cualidad que antes. Más bien, es como está escrito, no hay renovación de la luz que no se extiende desde Ein Sof

5. RABASH, Artículo 468, "Este día, el Señor tu Dios te lo ordena"

Es decir, cuando Israel alcanza la grandeza del Creador cada día, según su fe, en esa medida la Torá crece en él. En ese momento, se convierte en un Israel diferente porque en la espiritualidad, todo lo que tiene una forma diferente es una nueva cualidad. Por lo tanto, si una persona recibe mayor fe cada día, entonces la Torá se considera nueva.

Este es el significado de "como si se te hubiera ordenado ese día", ya que cada día tiene una Mitzvá [mandamiento] diferente. Por lo tanto, "como si se te hubiera ordenado ese día" significa que el día en que una persona asume el reino de los cielos más intensamente, tiene una nueva Mitzva, una nueva Torá y un nuevo Israel.

6. Rabash - 1, Artículo 29 (1986) "Lishmá y Lo Lishmá"

el descenso que recibió, es para su bien, que recibe un tratamiento especial al haber sido bajado de su estado en el que pensaba que tiene un poco de perfección. Esto se nota al aceptar uno quedarse así en el estado actual toda su vida. Mientras que ahora, al ver que está alejado de la espiritualidad, comienza a pensar "¿qué quieren de mí realmente, qué me toca hacer y cuál es la meta que tengo que alcanzar?", y se ve a sí mismo que no tiene ninguna fuerza para el trabajo y se encuentra a sí mismo en un estado de "entre el cielo y la tierra". Uno puede reforzarse sabiendo que solo el Creador puede ayudarlo, porque por su propia parte, está perdido.

De esto se dice "pero los que esperan a Dios, renovarán sus fuerzas", es decir que aquellos que tienen esperanza en Dios, que ven que no hay nadie más en el mundo que pueda ayudarles, renovarán fuerzas en todo momento. Resulta que el descenso fue precisamente un ascenso, o sea, que mediante este descenso que sentían, les permite subir de grado pues "no hay Luz sin Kli".

7. Rabash ¿Cuál es significado del sufrimiento, en el trabajo? Artículo N° 27, 1989

"Sabio, es quien ve el futuro". Dado que puede descender para adquirir Kelim vacíos, el Creador puede llenarlos o permanecerá en un estado de humildad porque no sentirá ninguna carencia. Luego, cuando pierde el estado de ascenso, comienza a buscar consejo sobre cómo ascender una vez más en la espiritualidad.

Por lo tanto, el que es viejo, lo cual significa sabio y que ve el futuro, comienza a buscar cómo ascender en la espiritualidad incluso antes de perder el estado de ascenso. Él comienza a seguir todos los consejos sobre las formas de ascender en los grados espirituales, y esto se hace buscando carencias en el estado en el que se encuentra. En ese caso, no hay necesidad de bajarlo en importancia para que encuentre y vea deficiencias en sí mismo, ya que él mismo buscará carencias para tener Kelim vacíos que el Creador se los pueda llenar.

8. Rabash ¿Cuál es el significado de: «Cada día serán como nuevo ante tus ojos» en el trabajo? Artículo N° 40, 1989

nuestros sabios dijeron: " Cada día serán como nuevo ante tus ojos, como si lo hubieras recibido hoy del Monte Sinaí, como si ese fuera el día en que se te lo ordenó".

Esto tiene dos significados:

Así como antes estaban preparados para recibir la Torá, de la misma manera, cada día, la persona debe prepararse para recibir la Torá y las Mitzvot, ya que través de la preparación, puede alcanzarla. Pero si una persona trabaja sin preparación, solo por costumbre, entonces, esta no es merecedora del propósito de la creación. Aunque esto también es una gran cosa, pero esto es en lugar de entrar al grado de, "conoce al Dios de tu padre", lo que sin duda está centrado directamente a la

meta, por esta razón, dijeron, "serán a sus ojos como nuevos ", porque con esto logrará Dvekut con el Creador.

Si no son "como nuevos ante tus ojos", será para él como los " preceptos que la persona aprendió ", es decir, por costumbre, entonces, ya no podrá observar la Torá y las Mitzvot por encima de la razón, porque al trabajar por encima de la razón, más tarde será merecedor del conocimiento de Kedusha.

9. Rabash ¿Qué es “Las Cosas Ocultas Pertenecen al Señor Nuestro Dios” en el Trabajo? Artículo N° 45, 1990

Nuestros sabios dijeron: “Cada día, deberían ser tan nuevos a sus ojos, como si hoy se les ordenara”, se deduce que cada día es un nuevo comienzo. Por lo tanto, cuando comienza con una línea, debe estar feliz de tener el privilegio de observar la ley del Creador.

Después, cambia a la intención, lo que significa criticar cuánto necesita hacer todo por el Creador. En ese momento comienza el verdadero trabajo, desde entonces ve que no tiene un solo órgano que quiera hacer algo por el bien del Creador. Esto ya se llama “línea izquierda”, como dijeron nuestros sabios, “la izquierda rechaza”. Es decir, él ve cuán lejos está del Creador, y debe creer que el Creador lo alejó para que así pueda esforzarse para dar mayores fuerzas.

10. Rabash ¿Qué es “Los justos se pueden reconocer a través de los malvados”, en el trabajo? Artículo N° 15, 1989

si su intención es dar contento al Creador, entonces, si quieren aumentar el trabajo, ellos deben aumentar la grandeza del Creador, de acuerdo a la grandeza del Creador, en esa medida pueden anularse ante de Él y hacer todos sus actos sólo por el bien del Creador. Es como dice el Zohar sobre el versículo: “Su marido es conocido en las puertas,” cada uno según a “lo que él supone en su corazón.”

Por lo tanto, con el fin de tener combustible para el trabajo, aquellos que quieren trabajar por el bien del Creador deben intentar cada día

en esforzarse en obtener fe en la grandeza del Creador, ya que la grandeza del Creador es lo que les obliga a trabajar para Él, y este es todo el placer que tienen por su trabajo.

11. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 468, "Este día, el Señor tu Dios te lo ordena"

RASHI interpreta, cada día serán como nuevos a tus ojos, como si te los hubieran ordenado ese día.

Debemos entender cómo uno puede hacer que sean como nuevos, como si se los hubieran ordenado ese día, ya que ha sido jurado y está en pie desde el Monte Sinaí. Para entender esto, primero tenemos que conocer la regla de que todo se mide por la grandeza del que ordena. Es decir, según la grandeza e importancia del dador de la Torá, así es la grandeza de la Torá.

Por lo tanto, cada día que uno toma sobre sí el reino de los cielos, según la medida de la fe en Él, el mérito de la Torá aumenta. Por lo tanto, según lo que una persona alcanza en la grandeza del Creador, así se renueva la Torá en ella. Por lo tanto, se deduce que cada vez tiene una nueva Torá, lo que significa que cada vez tiene un Dador diferente. Entonces, naturalmente, la Torá que se extiende desde Él es considerada como una nueva Torá.

12. Meshivat Nefesh, artículo 40

El hombre debe comprometerse a fortalecerse cada vez de nuevo, y no retirarse de esta guerra ni desesperarse bajo ninguna circunstancia. Ciertamente, en esta guerra es imposible ver de forma clara quién es el vencedor, ya que la guerra es aún muy larga, el exilio se intensifica y cada uno vive lo que vive. Sin embargo, mientras tengamos armas en nuestras manos, y nuestra arma principal es la oración, y mientras no nos desesperemos por esta guerra y sigamos agarrando nuestras armas, estamos ganando con seguridad, ya que mientras uno se

fortaleza en la oración y clamor al Creador, está ganando la guerra, ya que ésta es esencialmente la victoria.

13. Baal HaSulam, carta 57

quien no consiguió el amor del Creador, todo el trabajo invertido en la purificación del alma el día de ayer, es como si se esfumara completamente al día siguiente. Y cada día y cada momento debe comenzar de nuevo, como si no hubiese hecho nada jamás. Y entonces es: “los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo”, porque vieron evidentemente que no estarán jamás capacitados para que su propio trabajo de fruto alguno. Y es por eso que su gemido y su oración era debidamente completa, y por esa razón “y subió a Dios el clamor de ellos”, etc.; pues el Creador escucha la plegaria, y solo espera la plegaria completa.

14. RABASH. Notas variadas. Artículo nº 234. "La realidad y la existencia de la realidad"

Si el Creador creó el mundo, entonces no hay novedades. Más bien, Él sólo lo sostiene. ¿O se crearon nuevos mundos, como dijeron nuestros sabios, "Los justos construyen mundos cada día"? Si esto es así, entonces el Creador no crea cosas nuevas.

La respuesta a esto es que incluso ahora Él está haciendo Zivugim, lo que significa que incluso ahora Él crea nuevos mundos y nuevas almas, pero esto, también, depende sólo de nosotros, porque se nos dio la opción de hacer Zivugim.

Ustedes me han hecho

1. Rabash, Carta 76

“Si caminaran de acuerdo a mis estatutos y guardaran mis preceptos para hacerlos.” El santo Zohar pregunta, “Ya que dijo, 'caminar' y 'guardar', ¿por qué también 'hacer'?” Responde: "El que cumple las Mitzvot (preceptos) de la Torá y camina por sus caminos, es como si lo hubiera hecho a Él arriba. El Creador dijo, 'como si me hubiera hecho a Mí'. Este es el significado de 'hacerlos', como si ustedes me hicieran a mí"

2. Rabash, Carta 76

Debemos entender lo que significa que quien camina en el camino del Creador hace al Creador. ¿Cómo se le puede ocurrir al hombre pensar tal cosa?

Se sabe que "Toda la tierra está llena de su gloria." Esto es lo que toda persona debe creer, como está escrito, "Yo lleno el cielo y la tierra". Sin embargo, el Creador ha hecho un ocultamiento para que no podamos verlo y así tener espacio para elegir, y luego hay espacio para la fe, para creer que el Creador “llena todos los mundos y abarca todos los mundos". "Y después de que una persona se compromete con la Torá y las Mitzvot y guarda el mandamiento de la elección, el

Creador se le revela, y entonces ve que el Creador es el gobernante del mundo.

Así, en ese momento el hombre hace que el rey lo gobierne. Es decir, la persona siente que el Creador es el gobernante de todo el mundo, y esto se considera que la persona hace al Creador rey sobre él

3. Rabash ¿Que significa que ley y ordenanza es el nombre del Creador en el trabajo? Artículo N° 30, 1990

está escrito: “Aquel que realiza las Mitzvot de la Torá y sigue sus caminos, es como si lo hubiera hecho arriba. El Creador dijo: "como si me hubieran hecho a Mí". Y lo determinaron. Por lo tanto, "Y hazlos", como una ley y ordenanza, que son ZA y Maljut”. Esto significa que al realizar las Mitzvot de la Torá y seguir sus caminos, la persona causa en la raíz de su alma que Maljut arriba trabaje para otorgar, como ZA y esto es llamado "unificación".

De ello se deduce que el significado de "y los hicieron" se refiere a hacer esta unificación de ZA y Maljut, llamada "ley y ordenanza". Y eso también se llama "la unificación del Creador y Su Shejiná". Este es el trabajo que los seres creados deben hacer.

De esto se deduce que el significado es que, dado que son dos nombres, las criaturas deben hacer la unificación de estos, para que se convierta en uno. Cuando todas las creaciones alcancen su plenitud, es decir, cuando todas corrijan la raíz de sus almas, el versículo "En ese día será el Señor uno y Su nombre, Uno" se hará realidad. Esto es llevar a cabo lo que está escrito, "Y ustedes lo han hecho".

4. Rabash 3, art. 940, “Punto en el corazón”

Cuando el templo fue destruido, se escribió “y me harán un templo y habitaré dentro de ellos”, lo cual se refiere al punto en el corazón, que tienen que ser un santuario, que la Luz del Creador habite en él, como está escrito: “habitaré dentro de ellos”. Por esto, uno debe tratar de construir su propia construcción de santidad. Y la construcción

debe ser digna para que entre en ella la abundancia superior, llamada abundancia otorgada por el Otorgante al receptor. Pero según la norma, debe haber equivalencia de forma entre el Otorgante y el receptor, como se sabe, que también el receptor debe tener la intención con el fin de otorgar, como lo hace del Otorgante. Esto se define como una acción, como está escrito: “y me harán un templo”, que el hacer se aplica al Kli (vasija) y no a la Luz. Puesto que la Luz pertenece al Creador y solo la acción pertenece a las criaturas.

5. Rabash. Artículo No.13 1991 "

El corazón del hombre debe ser un Templo para el Creador, como está escrito: "Y que Me hagan un templo, para que Yo habite entre ellos". Uno debe ser recompensado con la presencia de la Shejiná, como dijeron nuestros sabios: "El Misericordioso quiere el corazón", lo que significa que todo lo que el Creador necesita es el corazón del hombre, para darle lo que Él desea darle

6. Zóhar para todos, Nasó, 105-106

Está escrito: “y me construirán un templo y moraré en medio de ellos”. Y me construirán un templo, cualquier templo, porque toda sinagoga en el mundo se llama templo, y moraré en medio de ellos, porque la Shejiná se anticipa a llegar a la sinagoga.

Afortunado es aquel que se encuentra entre los primeros diez en llegar a la sinagoga, pues con ellos se completa la congregación que no es menor de diez. Y ellos son los primeros en santificarse en la Shejiná (Divinidad). Tienen que ser diez en la sinagoga a la vez, y no ir llegando de a poco, para que no se demore la integridad de los órganos, pues los diez juntos son como los órganos de un solo cuerpo en el que mora la Shejiná.

7. Rabash, Un camino cercano y un camino lejano Artículo 26, 1986

Dice Baal HaSulam, que el lugar donde el Creador se revela es llamado Shejiná (Divinidad) y el Creador es llamado Shojén (Morador). No obstante, ¿cuándo Él es llamado Shojén? En el lugar donde hay alguien que alcanza al Shojén. En ese momento dijo que Shojén y Shejiná no son dos cosas, sino una sola. Es decir, Shojén es llamado luz sin un Kli (vasija) y la Shejiná es el lugar donde el Creador se revela. Resulta que todo lo que existe en el lugar donde el Creador se revela es el Creador, y nada más. Sin embargo, hay luz y Kli, es decir, hay un Kli que alcanza la luz.

Resulta entonces que el lugar donde el Creador ha elegido colocar Su nombre es, tal como aprendemos, que necesitamos corregir nuestras vasijas de recepción para que sean con el fin de otorgar contento al Creador. Este es el significado de la equivalencia de forma. Entonces, en ese lugar, se revela el nombre del Creador.

8. Rabash ¿Qué significa que la derecha y la izquierda están en contraposición en el trabajo? Artículo N° 47, 1991

Está escrito, “y hazlas”, ya que comenzamos con la acción y terminamos con la acción, pero hay un discernimiento intermedio, es decir, antes de que sea recompensado con vasijas de otorgamiento o después de que sea recompensado con vasijas de otorgamiento. Esto significa que, a través de las acciones, es recompensado con Kelim, y luego, a través de las acciones, es recompensado con la luz. Esto se llama “para que puedan ser sabios en todo lo que hacen”, lo que significa que después es recompensado con “Aprende y Conóceme”.

9. Rabash 3, Asunto de la Luz que retorna.

Las Luces Superiores ya están listas para el hombre, lo que se llama “la vaca quiere amamantar más de lo que el ternero quiere mamar”, y solo necesitamos el asunto del Kli. Y este Kli se llama después del

Tzimtzum (restricción) con el nombre “Masaj y Luz que retorna” que es lo que conecta entre el Superior y el inferior, o sea, que por medio de él, el inferior se conecta con el Superior.

Sin embargo cuando no se encuentra este conector, entonces el inferior no puede ver y el Superior se considera respecto al inferior como que no existe en la realidad. Por eso, en la medida que uno comienza a trabajar en nombre de los cielos, en esa medida recibe el contacto con la Luz superior, y según la magnitud del contacto así es la medida de la grandeza de su logro espiritual.

10. Baal HaSulam Shamati 57. Lo sacrificará a su voluntad

debemos despertar, para que haya un deseo Arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad, también debe haber una buena voluntad por parte del Dador. Aunque hay arriba un deseo general de hacer el bien a Sus creaciones, Él aún espera que nuestro deseo despierte el Suyo.

Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar Su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía no está completo.

11. Baal HaSulam, Shamati 4. ¿Cuál es la razón de la pesadez que uno siente al anularse ante el Creador durante el trabajo?

lo principal del trabajo del hombre consiste únicamente en alcanzar la sensación de la existencia del Creador, esto es, sentir la existencia del Creador, que “toda la tierra está llena de Su Gloria”. En esto consiste todo el trabajo de uno; es decir, que todo el vigor que uno pone en el trabajo sea solo con el fin de alcanzar esto, y no otras cosas. Uno no debe confundirse y pensar que tiene que obtener algo. La persona está falta de una sola cosa: fe en el Creador. No ha de pensar en nada más, es decir, que la única recompensa que anhela por su trabajo sea obtener la fe en el Creador.

12. Baal HaSulam, Carta 14

Toda la fecundación y reproducción en la espiritualidad se basan en las letras que se extraen de la materialidad de este mundo, como en "Y crea la oscuridad", pues no hay aquí adiciones ni nada nuevo, sino la creación de la oscuridad, que es Merkavá (carruaje / estructura) que es la adecuada para revelar que la luz es buena. De ello se deduce que el Creador mismo endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Yo necesito letras.

13. Baal HaSulam, carta 38

Lo principal es el esfuerzo, es decir, desear cómo esforzarse en el servicio del Creador, porque el trabajo regular no se toma en cuenta, sino lo que se agrega a lo regular, es lo que llamamos esfuerzo. Semejante a cuando uno tiene que comer una libra de pan para saciarse, entonces todo lo comido durante la comida no se considera como que se ha saciado, sino en el último bocado de la libra que es del tamaño de una aceituna, que significa el agregado faltante para determinar la medida en la que se sacia. Y de cada trabajo, el Creador considera solo el agregado a lo regular, que son las letras y los Kelim para recibir la Luz de Su rostro. Comprende esto bien.

14. Rabash, Art. 217 Escapa amado mío

Y es una regla importante que se denomine al hombre con el nombre de creación, que significa que ha sido creado solo él. Y fuera de él ya se trata de la sagrada Shejiná (Divinidad). Resulta que cuando uno reza por su generación, se dice que reza por la sagrada Shejiná, que está en el exilio, que necesita de todas las redenciones. Y esto es el asunto de la eternidad. Y precisamente de esta forma es que se puede revelar la Luz de misericordia.

15. Rabash, art.386, “Este es el día que hizo el Señor”

“Este es el día que hizo el Señor; nos regocijaremos y nos alegraremos en él”. Este es el día significa que esto se llama día y no otra cosa. ¿Qué es “cuando el Señor hace”? Es que cada uno logrará que "nos alegraremos y regocijemos en él", se refiere: en el Creador, en Dvekut (adhesión) con el Creador, que se llama equivalencia de forma, que es que cada uno comprenderá que no hay mayor alegría que otorgar contento al Creador. Esto es lo que esperamos, cuando el público general obtenga este grado, que se llamará "final de la corrección".

Sobreponerse

1. Rabash – 1, Artículo 19 (1985) “Ven al Faraón - 1”

es preciso prestar atención a esto y creer en medio de los peores estados posibles y no huir de la batalla, sino confiar siempre que el Creador puede ayudar y dar a la persona, ya sea que necesite una ayuda pequeña o una gran ayuda.

En realidad, aquel que comprende que necesita una gran ayuda del Creador porque es peor que los demás, es más capaz de que su plegaria sea aceptada, como está escrito: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu».

Por lo tanto, uno no debe decir que no es digno que el Creador lo acerque, el motivo es ciertamente que está siendo perezoso en su trabajo. En cambio, uno siempre debe sobreponerse y no permitir que los pensamientos de desesperación invadan su mente

2. Rabash 1, Art. 22 (1985), La Torá entera es un solo nombre sagrado

Siempre debemos observar la meta que es “beneficiar a Sus creaciones”, y si la inclinación al mal llega a una persona y le pregunta todas las preguntas de Faraón, no debe rechazarlo con excusas inválidas, sino decir: "Ahora, con tus preguntas, puedo comenzar con el trabajo de otorgar".

Esto significa que no debemos decir en relación a las preguntas de la inclinación al mal que esto viene a fin de degradarlo de su nivel. Por

el contrario, ahora le está dando lugar para trabajar, a través del cual ascenderá por los niveles de perfección.

3. Rabash, Toda la Torá es un nombre sagrado, Artículo N° 22, 1985

en el trabajo, cada vez que nos sobreponemos, se llama «Recorrer el trabajo del Creador», porque «Cada céntimo se acumula hasta formar una gran suma». En otras palabras, cada vez que nos sobreponemos, acumulamos una cierta medida requerida para poder convertirnos en un Kli que reciba la abundancia.

Sobreponerse significa tomar una parte de una vasija de recepción y añadirla a las vasijas de otorgamiento. Es como el Masaj (pantalla) que debemos colocar sobre el Aviut (espesor). Por eso, si uno no tiene deseo de recibir, no tiene sobre qué colocar un Masaj.

4. Baal HaSulam, Carta 18

el Keter, que es Ein Sof, ilumina a todos por igual. El necio que camina bajo un diluvio de impedimentos que fluye sobre él, por delante y por detrás- dice a todos que no siente la cesación y la falta de Dvekut (adhesión) como corrupción o iniquidad de su parte.

Si lo hubiese sentido así, seguramente se habría esforzado por encontrar alguna táctica para salvarse al menos de la cesación de Dvekut, más o menos. Esta táctica nunca se ha impedido a nadie que la buscó, ya sea como en "el pensamiento de fe" o como en "seguridad", o como en "súplicas de su oración", que son adaptados específicamente a la persona en estrechos y lugares estresantes, porque hasta un ladrón en la clandestinidad llama al Creador. Por esta razón, no requiere Mojin de Gadlut (grandeza) para evitar que la rama se separe de su raíz.

5. Rabash, Toda la Torá es un nombre sagrado Artículo N° 22, 1985

Cuando la inclinación al mal nos trae pensamientos ajenos, es el momento de tomar esos pensamientos y elevarlos por encima de la razón.

Esto es algo que uno puede hacer con todo lo que su alma desea. No debe decir que ahora ha recibido un rechazo en el trabajo, sino que se le han dado pensamientos y deseos desde arriba para que tenga un lugar para llevarlos a la Kedushá (Santidad). Resulta entonces lo contrario, que lo acercan desde arriba, por eso le enviaron trabajo, como está escrito: “rectos son los caminos del Señor, los justos irán por ellos, y los malvados caerán en ellos”.

6. Rabash - 2, Artículo 23 (1989) “Qué es ‘si tragaron el Maror no saldrá’ en el trabajo”

El principio que uno comienza a entrar en el trabajo, comienza en la fe, pero el cuerpo se niega a este trabajo, entonces llega el estado de esfuerzo, es decir que tiene que superar al cuerpo y hacer todo tipo de tácticas, como dijeron los antiguos sabios: “harás la guerra con artimañas”, puesto que el cuerpo no quiere renunciar al beneficio propio y en la medida del esfuerzo que hace, en esa medida comienza a sentir que no está en sus manos hacer nada, porque por sí mismo ya obró según su razonamiento, en todo lo que pudo hacer, y después del esfuerzo llega a reconocer que solo el Creador puede ayudar y no está en sus manos. Entonces el rezo está en lo profundo del corazón pues tiene claro que no hay quien lo ayude excepto el Creador.

7. Rabash - 2, Artículo 23 (1989) “Qué es ‘si tragaron el Maror no saldrá’ en el trabajo”

Pero aun cuando reconoce que el Creador puede ayudarlo, y comprende que el verdadero consejo es el rezo, viene el cuerpo y le hace entender - ya viste cuantos rezos diste, y no recibiste de arriba

ninguna respuesta, entonces, ¿para qué rezar que el Creador te ayude si ves que no recibes ninguna ayuda de arriba? Entonces uno no tiene la capacidad de rezar en ese momento y sobre esto se requiere nuevamente la superación, es decir la superación con la fe, y creer que el Creador sí escucha el rezo de toda boca y no importa si uno es talentoso o tiene buenas cualidades o por el contrario, sino que solo tiene que superarse y creer por encima de la razón a pesar que su razón le demanda que después de haber rezado tantas veces y aún no recibe nada de arriba, entonces ¿cómo puede otra vez rezar? También para eso se necesita la superación. Es decir hacer un esfuerzo por encima de la razón y rezar para que el Creador ayude para que pueda superar su razón, y sí rezar.

8. Baal HaSulam Shamati 172. Lo relativo a los impedimentos y los retrasos

Todos los impedimentos y retrasos que aparecen ante nuestros ojos, no son más que una forma de acercarnos al Creador, pues Él desea acercarnos. Y todos estos impedimentos solo nos traen más acercamiento, ya que sin ellas no tendríamos posibilidad de aproximarnos a Él. Esto se debe a que, por parte de la naturaleza, no existe nada más distante de Él que nosotros mismos, puesto que estamos hechos de pura materia, mientras que el Creador es el Altísimo que está por encima de todo. Y solamente cuando uno comienza a acercarse, empieza a sentir la distancia que existe entre ambos. Y cada impedimento que uno logra superar, le acerca más el camino, es decir que se acostumbra a ir por la línea del alejamiento.

9. Baal HaSulam Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

Uno debe saber que, durante el trabajo, cuando el deseo de recibir se dirige a la persona con sus reclamos, no hay discusiones ni razonamientos alguno que puedan servir. A pesar de que uno piense

que son argumentos justificados, esto no le ayudará a vencer su propio mal. Por el contrario, está escrito: “desafila sus dientes”.

Esto significa avanzar solo por medio de acciones, y no de argumentos. Quiere decir que uno debe aumentar su poder a la fuerza. Este es el sentido de lo que escribieron nuestros sabios: “Se le obliga hasta que dice ‘yo quiero’”. Dicho de otro modo, gracias a la persistencia, el hábito se torna en una segunda naturaleza.

10. Rabash, Anotaciones Article 5, “El asunto de las malicias que se convierten en méritos”

Al recibir el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto pero uno va por el camino de la fe que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que sólo ahora puede cumplir la Mitzvá de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se llama “se alegra en las sufrimientos”, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento extraño lo aflige, y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor del Creador, de todos modos se alegra por que ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón, y esto se denomina alegría de la Mitzvá.

11. Rabash, Artículo 1 (1991), "Qué es que no tenemos otro Rey más que Tú, en el trabajo"

El hombre debe decir que eso, que se encuentra en un estado de bajeza, no es que ahora está peor, sino que ahora que quiere corregirse, que todas sus acciones sean en nombre de los cielos, entonces desde arriba le revelan su verdadero estado, lo que se encuentra dentro de su cuerpo, que hasta ahora estaba oculto y no se veía por fuera. Y ahora el Creador los reveló. [...] Acerca de esto el hombre dice que es Jasadim (benevolencia) el mal que el Creador le reveló, para que sepa la verdad

y pueda pedir del Creador una verdadera plegaria. Resulta que por un lado el hombre ahora ve que está alejado del Creador. Y por el otro el hombre debe decir que el Creador está cerca de él, y se ocupa de él y le muestra sus carencias. Por eso debe decir que son benevolencias. Eso que está escrito "cantaré por siempre las benevolencias del Creador". Es decir que por un lado tiene alegría y canta por eso y por el otro lado ve que debe hacer Teshuvá (arrepentimiento/retorno). Es decir pedirle al Creador que lo acerque y le dé el deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza.

12. Baal Hasulam. Shamati 13. Asunto de la granada

Sólo hay vacío en un lugar donde no hay existencia, como está escrito: "pende la Tierra sobre la nada". Entonces, ¿cuál es la medida del llenado de ese lugar vacío? La respuesta es: de acuerdo a la medida en que uno se eleve por encima de la razón.

Esto quiere decir que el vacío debe ser llenado con grandeza, es decir, según el aspecto "por encima de la razón"; y se le debe pedir al Creador que le dé a uno esa fuerza. Esto significa que todo el vacío fue creado, que no sobreviene a la persona para que esta se sienta vacía, sino para que se llene con la grandeza del Creador. En otras palabras, para tomar todo por encima de la razón.

Y este es el sentido de "y Dios hizo que temieran los hombres ante Él". Esto significa que todos estos pensamientos de vacío llegan a la persona para que sienta la necesidad de aceptar la fe por encima de la razón. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Resulta que en ese momento uno debe pedirle al Creador que le proporcione la fuerza para creer por encima de la razón.

Y es precisamente en ese instante que uno necesita que el Creador le ayude.

13. Rabash, Carta 14

todo se puede alcanzar solo por medio de sobreponerse, llamado fuerzas y todas y cada una de las fuerzas que una persona obtiene se unen formando una gran cuenta. Es decir, incluso si una persona se sobrepone y alguna vez tiene un pensamiento ajeno y argumenta: Ya sé por experiencia que pronto no tendré ansias por el trabajo espiritual, así que ¿qué obtendré ahora si me sobrepongo en algo? En ese momento, debe responder que centavo tras centavos se juntan y forman una gran cuenta, es decir, a la cuenta general, ya sea a la raíz de su alma o al todo el conjunto.

14. RABASH. Notas variadas, No.289 "El Creador es meticuloso con los justos"

El golpe que uno recibe del Creador, es decir cuando Él le quita el sabor del trabajo, con esto mismo lo cura porque entonces no tiene otra manera de servir al Creador sino con fe por encima de la razón. De esto se desprende que el golpe que recibió del Creador, por esto mismo puede ser curado, porque de lo contrario, permanecerá en la separación.

Con esto entendemos lo que dijeron nuestros sabios, en lo que el Creador golpea, Él cura (Mejilta BeShalaj). En otras palabras, esta es la curación: que Él le da espacio para trabajar con fe sin ningún apoyo.

15. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 337, "Feliz es el hombre"

"Feliz es el hombre a quien el Señor aflige". Deberíamos preguntarnos, pero ¿acaso el propósito de la creación no es hacer el bien a Sus creaciones? Por lo tanto, esto es lo contrario del objetivo.

Podemos interpretar que se sabe que cada rama quiere parecerse a su raíz, como está escrito en la "Introducción al Libro del Zohar", que todo el mundo ama el descanso. Sin embargo, esto es como una

persona que tiene un palo en la mano y golpea a todos para hacerlos trabajar. Por lo tanto, cada uno debe renunciar a su descanso para salvarse de las aflicciones de ser golpeado con un palo.

El palo es la aflicción cuando una persona siente que le falta algo. Por lo tanto, cuando una persona tiene la carencia de no tener nada que comer, debe esforzarse para calmar el sufrimiento del hambre. Cuanto más grande es la carencia, más debe esforzarse hasta que se vea obligado a obtener el objeto de su anhelo.

Por lo tanto, si el Creador lo aflige cuando no tiene espiritualidad, el sufrimiento obliga a la persona a hacer grandes esfuerzos hasta que debe obtener la espiritualidad que siente que le falta.

16. RABASH, Artículo No. 164, "Qué pedir al Creador para ser Su siervo"

Cuando una persona ve que tiene perturbaciones en su trabajo del Creador y quiere rezar al Creador para tener la fuerza para trabajar, ¿qué debe pedir?

Hay dos opciones:

- 1) Que el Creador le quite las perturbaciones. Como resultado, no necesitará hacer grandes esfuerzos para ir por los caminos del Creador.
- 2) Que el Creador le dé un mayor gusto por la Torá y la oración y las buenas acciones, y con esto las perturbaciones no podrán detenerlo porque cuando la Torá y las Mitzvot son importantes, las perturbaciones no pueden gobernar.

17. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 60, "Una petición de ayuda"

Cuando uno reza al Creador para que le quite el castigo, es como si le pidiera al Creador que le quite la corrección. Preguntó: ¿Cómo puede una persona pedirle al Creador que le quite la corrección, si la corrección es a favor del hombre? Y explicó que a través de la oración, cuando uno le pide al Creador que lo ayude, adquiere conexión con el

Creador, y esto es una corrección mayor que aquella que la persona recibe a través del castigo.

18. Rabash, Carta 14

Incluso si está en el estado más bajo y tiene deseos despreciables, pero de todos modos tiene la fuerza para sobreponerse, lo que significa que desde el punto en su corazón anhela y desea al Creador, entonces esa fuerza es muy importante. Es decir, incluso cuando una persona está en el exilio, cuando su punto en el corazón se coloca bajo otros dominios, llamado Divinidad (Shejiná) en el exilio, individualmente, por un breve momento él se sobrepone y santifica al Creador. Y a pesar de que ya está seguro, por tantas experiencias que tuvo, que volverá a caer, de todos modos, aún es muy importante que la persona pueda decir la verdad abiertamente.

19. Baal HaSulam Shamati 19. ¿Qué significa “¿El Creador detesta los cuerpos”, en el trabajo?

Cuando el hombre se habitúa a trabajar de forma forzada para llegar a trabajar en otorgamiento, la mente también funciona según los lineamientos de otorgamiento. Y entonces, cuando los sentidos ya se han acostumbrado a trabajar para otorgar, es imposible que la mente haga la pregunta “quién”, o sea, los sentidos no preguntan más, “¿qué significa este servicio para ustedes?”, pues ya se encuentran trabajando con el fin de otorgar y, naturalmente, la mente no plantea la pregunta “quién”.

20. Likutey Moharan, última edición, Marca 48

Cuando uno comienza el trabajo del Creador, el camino que se le muestra es el distanciamiento, y le parece que lo alejan desde arriba y no se le permite entrar en el trabajo del Creador en absoluto. Pero en verdad, todo el distanciamiento es completamente acercamiento. Uno necesita un gran fortalecimiento, para no caer en su mente cuando ve

que han pasado varios días y años, está haciendo grandes esfuerzos para el trabajo del Creador, pero todavía está muy lejos y ni siquiera comenzó a entrar en las puertas de la santidad... Por lo tanto, le parece como si el Creador no lo mirara en absoluto y no se volviera hacia él en absoluto, ya que Él no lo quiere en absoluto. Por todo esto, resulta que necesita un gran fortalecimiento, y reforzarse enormemente, sin mirar a todo esto en absoluto. Porque en verdad, todo el alejamiento es un completo acercamiento, y todos los justos experimentaron todo lo dicho anteriormente.

21. Rabash - 2, Carta 26

Cuando el hombre va por los caminos del Creador, le dan muchas veces despertares desde lo Alto, o sea, en mitad del rezo o a mitad del estudio de la Torá o al cumplir una Mitzvá, que este despertar entra en el corazón del hombre y comienza a sentir sabor y gracia de Kedushá (santidad).

Pero uno tiene que saber que esta abundancia le fue dada solo para que tome nuevas fuerzas y que pueda fortalecerse en el trabajo, para entrar en la batalla de la guerra contra el instinto, y cada vez le otorgan en partes el estado de aparcamiento, o sea, la abundancia superior, pues cada vez que uno recibe un despertar de Arriba, le parece que ya no hay ninguna guerra, porque en ese momento comienza a sentir la belleza y la gloria de la Kedushá y la bajeza que hay en las cosas materiales hasta que toma la decisión que ya está listo y dispuesto para trabajar solo en nombre de los Cielos.

22. Baal HaSulam, Shamati 15. ¿Qué significa “otros dioses”, en el trabajo?

Si uno cree en lo que está escrito, que “No hay nada más que Él”, está escrito que el Creador es quien envía todos los pensamientos ajenos, es decir, que Él es el ejecutante, ciertamente sabrá qué hacer y cómo responder a cada una de las preguntas. Es como si la sagrada Shejiná

le enviara mensajeros para comprobar cómo habla mal sobre ella y sobre su Reino de los Cielos [...]

Uno puede comprender que todo viene del Creador. La razón de esto es que se sabe que los golpes de protesta que el cuerpo le envía a la persona a través de sus pensamientos ajenos, no son dados cuando esta no está dedicada al trabajo. Estos golpes que uno recibe, son sentidos plenamente, hasta el punto que estos pensamientos quebrantan su mente, y le llegan precisamente solo después de haber observado la Torá y haber trabajado más que de costumbre.

23. Baal HaSulam, Shamati 15. ¿Qué significa “otros dioses”, en el trabajo?

la resistencia del cuerpo se presenta en forma de pensamientos ajenos. Entonces llega a preguntar “quién” y “qué”, y de este modo uno declara que todas estas preguntas ciertamente le son enviadas por la Sitra Ajra para obstaculizar su trabajo.

Dice que, si en ese momento uno dijera que esto proviene de Sitra Ajra quebrantaría el precepto que dice “No tendrás otros dioses ante Mí”. El motivo de esto es que uno debe creer que viene de la sagrada Shejiná (Divinidad), puesto que “No hay nada más que Él”. En vez de eso, la sagrada Shejiná le revela a uno su verdadero estado, cómo está recorriendo los caminos de Dios.

Esto quiere decir que, al enviarle estas inquietudes, llamadas “pensamientos ajenos”, ve cómo uno las responde. Y de esta forma, uno debe llegar a conocer su verdadero estado en el trabajo para poder saber qué hacer.

24. Rabash – 1, Artículo 19 (1985) “Ven al Faraón - 1”

A pesar de que el mal de la persona, llamado amor propio, es puesto sobre su cuello y quiere separarlo de la Kedushá de modo que le muestra una imagen según la cual no tiene ninguna posibilidad de salir de ese dominio. Entonces uno tiene que decir que esa imagen

que ve es real, solo que “no debe negarse la misericordia” porque entonces tiene que creer que el Creador puede darle misericordia que significa “la cualidad de otorgamiento”. Esto es que por parte de sus fuerzas propias, la verdad es que no hay persona capaz de salir del dominio del recibimiento para sí. Pero por parte del Creador, que Dios le ayuda, por supuesto que puede sacarle. Esto es lo que está escrito: “Yo soy el Creador, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para serles Dios”.

25. Rabash. Notas variadas, artículo 195. "La asociación de la cualidad del juicio con la misericordia"

Si una persona se sobrepone y dice que el sabor amargo que encuentra en estos alimentos es sólo porque no tiene los Kelim adecuados para recibir la abundancia porque sus Kelim son para recibir y no para otorgar, y lamenta que el superior haya tenido que ocultarse, por lo que el inferior puede calumniar, esto se considera MAN que el inferior eleva.

Con esto, el superior eleva su AJaP. "Eleva" significa que el superior puede mostrar al inferior el mérito y el placer que existe en los Kelim de AJaP que el superior puede revelar. Así, desde la perspectiva del inferior, se deduce que eleva el Galgala Eynaim del inferior, y por esto mismo, el inferior ve el mérito del superior. De ello se desprende que el inferior asciende junto con el AJaP del superior.

26. Baal HaSulam, El fruto de un sabio, Al HaTorah, "Tres socios"

No se puede atribuir lo malo al Creador, que es el bien absoluto. Por lo tanto, mientras uno sienta malos estados, debe decir que provienen de otra parte, del entorno. Pero en verdad, cuando uno es recompensado con ver sólo el bien y que no hay mal en el mundo, y todo se convierte en bien, entonces se le muestra la verdad, que el Creador hace todo,

ya que Él es todopoderoso, pues sólo Él hizo, hace y hará todas las obras.

27. Baal HaSulam, Shamati 138. Acerca del temor y el miedo que a veces llegan a la persona

Cuando el temor le llega al hombre, debe saber que no hay nada más aparte de Él, está escrito, ni siquiera actos de hechicería. Y si uno ve que el temor lo supera, debe entender que no es casualidad, sino que el Creador le ha dado la oportunidad desde Arriba, y uno debe contemplar y estudiar con qué propósito le ha sido dado este temor. Resulta que ocurrió así para que uno pueda sobreponerse y decir que no hay nada aparte de Él. Pero si después de todo esto aun el temor y el miedo no lo abandonan, uno debe tomar esto como ejemplo y decir que el mismo grado de temor que experimenta debe ser en el servicio al Creador; o sea, que el temor a Dios, que es un mérito, debe existir en el mismo grado que el temor que tiene ahora. Dicho de otro modo, el cuerpo recibe una impresión a partir de ese temor externo; y exactamente en esa misma medida de la impresión del cuerpo, debe ser el temor a Dios.

28. Baal HaSulam Shamati 70. Con mano poderosa y con furia derramada

Cuando uno se sobrepone a las dificultades y los obstáculos, no es rechazado con facilidad, sino solamente con mano poderosa. Y si uno se sobrepone incluso a la mano poderosa, y no desea moverse del sitio de la Kedushá (Santidad) de ninguna manera, y desea adherirse específica y verdaderamente a Él, y ve que está siendo rechazado, entonces dice que “la furia se ha derramado sobre él”. De otro modo, se le permitiría entrar. Pero debido a que el Creador “derrama la furia sobre él”, no es admitido en el Palacio del Rey para adherirse a Él. Entonces, resulta que antes que uno no desee moverse de su sitio, y en cambio irrumpe y quiere entrar, uno no puede decir que siente que se

ha derramado la furia sobre él. Solo después de todos los rechazos a los que es sometido, cuando no se mueve de su sitio, es decir, cuando ya se han manifestado sobre él la mano poderosa y la furia derramada, entonces se cumple “reinaré sobre ustedes”. Pues solo gracias a su gran irrupción y esfuerzo se le revela el Reino de los Cielos y se le permite entrar en el Palacio del Rey.

29. Likutey Moharan, última edición, Marca 48

Debes saber que todos los movimientos y retiradas, cuando te desconectas y te apartas cada vez un poco de la corporeidad para Su obra, todos se reúnen, se vinculan, se conectan, y acuden en tu ayuda cuando es necesario, es decir, cuando hay alguna angustia o un momento de necesidad. Y debes saber que el hombre debe cruzar un puente muy, muy estrecho, y la regla general y lo más importante es no temer nunca en absoluto.

30. Baal HaSulam, "Introducción al Estudio de las diez Sefirot", No. 133

Sólo aquellos héroes que soportaron con paciencia y derrotaron a los guardianes lograron abrir el portal, y al instante les fue concedido ver el rostro del Rey, y Él designó a cada uno a su puesto correspondiente. Por supuesto, a partir de ese momento no tuvieron ninguna relación con esos guardianes que los desviaron, despistaron y amargaron su vida durante varios días y años, corriendo de un lado a otro alrededor del portal. Esto es porque ellos fueron recompensados con trabajar y servir ante la gloria del rostro del rey en el interior de Su palacio.

Estar en alegría

1. Zóhar para todos, VaYejí, Art. “Y Yaakov vivió”, 116

La Shejiná mora solo en un sitio íntegro y no en un sitio carente ni en sitio defectuoso, ni en un sitio triste, sino en el sitio apropiado, en sitio de alegría.

2. Baal HaSulam, Shamati 58. La alegría es un estado de “reflejo” de las buenas acciones

La alegría es un reflejo de las buenas acciones. Si las acciones son de Kedushá (Santidad), aparece la alegría. Sin embargo, debemos tener presente que también hay un estado de Klipá (cáscara). Para poder saber si es Kedushá, el escrutinio debe hacerse a través de la razón. En Kedushá hay razón, y en la Sitra Ajra no hay razón porque cualquier otro dios es estéril y no puede dar fruto. Por lo tanto, cuando uno recibe alegría, debe profundizar en las palabras de la Torá para poder descubrir el razonamiento de la Torá.

3. Baal HaSulam, Shamati 58. La alegría es un estado de “reflejo” de las buenas acciones

La alegría es un estado de iluminación superior que se manifiesta por medio del MaN, que son las buenas acciones. El Creador lo sentencia por estar ahí. En otras palabras, si asumimos la carga del Reino de los Cielos para toda la eternidad, hay una iluminación superior inmediata que también se considera eternidad. Incluso si uno ve de manera evidente que pronto caerá de su grado actual, Él de todos

modos sentencia por estar allí. Esto significa que, si uno decide en ese momento en su razón, asumir el yugo del Reino de los Cielos para toda la eternidad, se considera plenitud.

4. Rabash, ¿Qué significa «Porque yo he endurecido Su Corazón», en el trabajo?

Artículo N° 17, 1991

La persona debe estar contenta de que al menos tenga una necesidad de espiritualidad, mientras que el resto de la gente no tiene ningún interés en la espiritualidad.

Cuando la persona aprecia esto, aunque no es importante para él, lo aprecia y trata de agradecerle al Creador por esto. Ello hace que adquiera importancia para la espiritualidad, y mediante esto la persona puede ser feliz. Con esto, la persona puede ser recompensada con Dvekut, ya que, como dijo Baal HaSulam, "El bendito se apega al Bendito". En otras palabras, cuando una persona es feliz y agradece al Creador, siente que el Creador lo ha bendecido al permitirle sentir un poco de Kedushá, luego "El bendito se apega al Bendito". A través de esta completitud, uno puede alcanzar la verdadera Dvekut.

5. Baal HaSulam, Shamati 42, ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Aquellos que desean trabajar con el fin de otorgar, si están constantemente en el estado de blancura, esta blancura no le permite a uno seguir la labor, ya que mientras ilumina, uno puede trabajar incluso bajo la forma de recepción para sí mismo.

Así, sucede que uno nunca podrá saber si su trabajo se encuentra en un estado de pureza o no; y esto provoca que jamás pueda adquirir

Dvekut (adhesión) al Creador. Por esta razón, uno recibe de Arriba forma de negrura, y así puede ver si su trabajo en pureza.

En otras palabras, si uno también puede sentir regocijo en un estado de negrura, es señal de que trabaja en pureza, pues uno debe alegrarse y creer que desde Arriba le fue dada una oportunidad de poder trabajar con el fin de otorgar.

6. Baal HaSulam, Carta 5

Me alegro y me pongo contento con las corrupciones reveladas y que se están revelando. No obstante, cuanto me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse en el futuro, porque la corrupción oculta no tiene esperanza y su revelación es una gran salvación del cielo, porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene, y si se revela ahora, no cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso, me alegro de que salgan de sus agujeros, pues pondrás tus ojos en ellos y se convertirán en una pila de huesos

7. Rabash, Anotaciones. Artículo No. 42, "Servir al Creador con alegría"

El Zohar pregunta: Está escrito: "Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón". Un siervo del Creador, cuya intención es otorgar, debe estar feliz cuando está sirviendo al Rey. Si no tiene alegría durante este trabajo, es una señal de que no aprecia la grandeza del Rey.

Por lo tanto, si uno ve que no tiene alegría, debe hacer correcciones, es decir, pensar en la grandeza del Rey. Si aún no siente, debe orar al Creador para que le abra los ojos y el corazón para sentir la grandeza del Creador.

Aquí se desarrollan los dos discernimientos: 1) Debería lamentarse de no tener la sensación de la grandeza del Rey. 2) Debe alegrarse

de que sus lamentos sean de espiritualidad y no como el resto de la gente, cuyos lamentos son solo para recibir.

Debemos saber quién nos dio la conciencia de que nuestro lamento debe ser por la espiritualidad, y debemos estar felices de que el Creador nos haya enviado pensamientos de carencia espiritual, que en sí misma se considera la salvación del Creador. Por esta razón, deberíamos estar felices.

8. Rabash, 622, "El asunto de sobreponerse"

Cuando llega alguna oposición al trabajo, entonces debemos estar alegres, porque solo ahora hay lugar para recibir una abundante recompensa, como cuando el hombre ve que tiene mucho para ganar, entonces no mira el esfuerzo sino solo la recompensa.

Como está escrito, debemos sobreponernos con la Torá y las Mitzvot [mandamientos].

Cuando tengamos perturbaciones, tendremos la alegría de que se nos dé la oportunidad de obtener una gran recompensa.

9. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

Quien trabaja para el Creador, no siente ningún esfuerzo. Por el contrario, le proporciona placer y exalta su espíritu.

No obstante, quien trabaja para otros propósitos, no puede quejarse ante el Creador por qué Él no le proporciona vitalidad en su labor, ya que no trabajó para el Creador; y por ende, no puede esperar de Él un pago a cambio de su trabajo.

10. Baal HaSulam, Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Escribieron nuestros sabios: “Todo glotón está enojado”. Esto significa que quien está inmerso en recibir para sí mismo, siempre

estará enojado, pues siempre le falta algo. Siempre necesita llenar sus vasijas de recepción.

Pero aquellos que deseen ir por el camino del otorgamiento deben siempre sentir regocijo. Esto quiere decir que, independientemente de la forma que llegue a él, siempre debe estar alegre, ya que no pretende recibir para sí mismo. Por eso dice que, de cualquier modo, si uno realmente está trabajando con el fin de otorgar, ciertamente debe alegrarse de que se le haya dado la oportunidad de satisfacer a su Creador. Y si uno siente que su trabajo todavía no es con el fin de otorgar, también debe alegrarse, porque dice por su parte que no desea recibir nada para sí. Se siente feliz de que su deseo de recibir no pueda disfrutar de este trabajo; y esto debería alegrarle.

11. Rabash ¿Qué significa que uno debe tener un hijo y una hija, en el trabajo? Artículo N° 24, 1991

Cuando uno prueba el sabor del polvo, lo que significa que el cuerpo se burla de este trabajo, le dice al cuerpo que, en su opinión, este trabajo es considerado como “elevar la Shejiná (Divinidad) del polvo”.

En otras palabras, aunque el cuerpo prueba el sabor del polvo en este trabajo, la persona dice que es Kedusha y no mide cuánto sabor siente en el trabajo. Más bien, él cree que el Creador disfruta de este trabajo, ya que no hay una mezcla del deseo de recibir aquí, ya que él no tiene nada que recibir porque no hay sabor ni aroma en este trabajo, ya que solo hay un sabor a polvo aquí. Por esta razón, él cree que este es el trabajo sagrado, y entonces está alegre y contento.

12. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

cuando uno siente cierta cercanía con la Kedushá; cuando siente alegría por haber sido favorecido por el Creador. También entonces uno debe sostener que su gozo se debe principalmente a que ahora existe deleite Arriba, en la Sagrada Shejiná, al haber logrado acercarse

a Ella ese órgano particular, en vez de haberlo tenido que alejar de Su lado.

Y uno obtiene alegría del hecho de ser recompensado con poder deleitar a la Shejiná. Esto está en concordancia con el cálculo anterior que dice que, cuando hay deleite para lo individual, es sólo una parte del deleite del total. A través de estos cálculos, uno pierde su individualidad y evita ser atrapado por la Sitra Ajra, que es el deseo de recibir “en beneficio propio”.

13. Rabash, artículo n. ° 507, "¿Qué es la alegría?"

Quien ve que no tiene alegría como los demás, es porque está en un grado superior. Por lo tanto, debe saber que el Creador le está dando la oportunidad de comenzar a dedicarse a la Torá y a trabajar, y esto le brindará la verdadera alegría llamada "la alegría de la Mitzvá [precepto]".

14. Rabash, artículo núm. 805, "Acerca de la alegría"

La alegría es un testimonio. Si una persona se vuelve más fuerte en materia de fe, creer que el Creador es bueno y hace el bien, que no hay nadie por encima de Él, aunque en la situación en la que se encuentra ahora no tiene nada de qué regocijarse, es decir, de ser feliz. Y sin embargo, se refuerza a sí mismo y dice que el Creador lo supervisa de forma buena y benevolente, si su fe es verdadera, es lógico que esté feliz y encantado. Y la medida de alegría da testimonio del nivel de autenticidad en su fe.

Con esto podemos interpretar lo que se dice sobre el rav Elimelej, quien diría que cuando fallezca y se le diga que se vaya al infierno, dirá: "Si esto es lo que el Creador quiere, entraré". Es decir, esto se considera la Providencia de bueno y benevolente. Por eso, siempre está feliz

15. Baal HaSulam. Shamati 96. ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo?

El propósito del trabajo se encuentra en el estado de Pshat y la naturaleza, porque en este trabajo ya no tiene donde caer más bajo, pues ya se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como si siempre fuera algo nuevo; que siempre trabaja como si recién empezara a trabajar, y lo hace aceptando plenamente la carga del Reino de los Cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible; y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para proceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe, literalmente sin ningún soporte. Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe. Y en esa medida exacta de “por encima de la razón”, en la misma medida como si tuviese razonamiento.. Por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran Rey.

16. Baal HaSulam, Shamati 40. Fe en su Rav, ¿cuál es la medida?

cuando uno se dedica a la derecha, es el tiempo correcto para extraer la Abundancia superior, porque “lo bendito se adhiere a lo bendito”. En otras palabras, dado que uno se encuentra en un estado de plenitud llamado “bendito”, en ese aspecto se encuentra en equivalencia de forma, pues la señal de plenitud se manifiesta cuando uno está en estado de alegría. De lo contrario, no hay plenitud.

Tal como dijeron nuestros sabios: “La Shejiná (Divinidad) solo permanece mediante el regocijo de la Mitzvá”. Significa que la razón de que uno tenga alegría es la Mitzvá, esto es, el Rav le había ordenado tomar el camino de la derecha.

Resulta que uno observa los mandamientos del Rav, pues se le ha asignado un determinado tiempo para andar por la derecha, y otro

determinado tiempo para andar por la izquierda. La izquierda contradice a la derecha, ya que “izquierda” se refiere a cuando uno realiza cálculos para sí mismo y comienza a analizarlo que ha adquirido a través del trabajo de Dios, y ve que es pobre y despojado de todo. Entonces, ¿cómo puede sentirse pleno?

Aun así, uno asciende por encima de la razón debido a la orden del Rav. De esto se desprende que toda la plenitud fue construida mediante “por encima de la razón”, y esto recibe el nombre de “fe”.

17. Baal HaSulam, carta 57

No hay estado más feliz en el mundo del hombre, que el momento en el que uno se ve desesperanzado de sus propias fuerzas, o sea que ya se esforzó e hizo todo lo que está en sus manos en hacer y no encuentra remedio. Pues entonces es digno de una plegaria íntegra por la ayuda del Creador, pues sabe con seguridad que su propio trabajo no le dará beneficio alguno, y mientras sienta alguna fuerza de trabajo por su parte, su plegaria no es completa, ya que la tendencia al mal se anticipa y le dice que primero debe hacer lo que está en sus manos y luego será digno ante el Creador.

Y de esto se ha dicho: “Dios es excelso y el bajo lo verá”. Después que uno se esfuerza en todo tipo de trabajos y se decepciona, alcanza un estado de verdadera bajeza, sabiendo que es la persona más baja de todas y que no hay nada útil en todo su cuerpo; y es entonces que su oración es íntegra y es respondida ampliamente por parte del Creador.

18. Baal HaSulam, Shamati 26. El futuro de uno depende y está sujeto a su gratitud por el pasado

de acuerdo a la importancia que le atribuye a la sagrada labor, y en esa medida debe dar sus alabanzas y agradecimiento por ello, pues es cierto que no podemos apreciar la importancia de poder a veces

guardar las Mitzvot (preceptos) del Creador, incluso sin una intención. En ese estado uno llega a sentir júbilo y alegría en el corazón. A través de la alabanza y la gratitud que uno manifiesta, se expanden las sensaciones, y de esta forma uno se maravilla por cada punto de la sagrada labor, y sabe para quién está realizando su trabajo; y de este modo remonta cada vez más alto. Este es el sentido de lo que está escrito: “Te agradezco por la gracia que Tú me has concedido”. Es decir, por el pasado. Y así, uno puede decir con seguridad de sí mismo, y de hecho lo dice: “Y por la que Tú me concederás en el futuro”.

19. Rabash, Carta 22

La Torá es llamada Mataná (regalo). Es decir, el hecho de que a la persona se le permite aprender y rezar, y observar las Mitzvot incluso un minuto al día, que, también, es un regalo del Creador, ya que hay varios miles en el mundo a quienes el Creador no da la oportunidad de ser capaces de pensar en el Creador, incluso por un minuto al año. Por lo tanto, mientras nos involucramos en la Torá, uno debe estar contento, porque sólo a través de la alegría uno es recompensado con atraer la luz de la Torá.

20. Rabash, art.386, “Este es el día que hizo el Señor”

“Este es el día que hizo el Señor; nos regocijaremos y nos alegraremos en él”. Este es el día significa que esto se llama día y no otra cosa. ¿Qué es “cuando el Señor hace”? Es que cada uno logrará que “nos alegraremos y regocijemos en él”, se refiere: en el Creador, en Dvekut (adhesión) con el Creador, que se llama equivalencia de forma, que es que cada uno comprenderá que no hay mayor alegría que otorgar contento al Creador. Esto es lo que esperamos, cuando el público general obtenga este grado, que se llamará “final de la corrección”.

Elevarse a sí mismo

1. Rabash, Pero cuanto más los oprimían Artículo N° 16 1985

El hombre no puede obligarse a sí mismo, a sentir de forma diferente a como lo hace. Resulta que si examina su sensación, es decir, cuánto dolor y sufrimiento está experimentando por encontrarse alejado del Creador, a veces, llega a un estado en el que esto deja de importarle. En ese momento, no sabe qué hacer porque no puede cambiar lo que siente, y se encuentra en una situación embarazosa.

Esto causa la prolongación del exilio, ya que es difícil para nosotros dar la cantidad necesaria, y mucho menos la calidad. Y cuando empieza a analizar la calidad de la carencia, ve que no siente dolor, que está aparentemente inconsciente, insensible. Y a estar lejos del Creador se le llama no tener vida, pero no le duele el no tenerla. Entonces no tiene más remedio que rezar al Creador, para que le dé algo de vida y así poder sentir que está gravemente enfermo y que necesita curar el alma.

2. Rabash, Pero cuanto más los oprimían Artículo N° 16 1985

A veces, uno llega a un estado en el que se encuentra en un descenso tal, que ni siquiera tiene fuerzas para rezar. Es más, se halla en un estado de completa indiferencia. Esto se llama "estar en un estado inanimado", lo que significa que se encuentra completamente inmóvil. En ese estado, sólo la sociedad puede ayudarlo. En otras palabras, si viene al encuentro de los amigos y no los critica.

3. Baal HaSulam, Shamati 99. No mencionó un malvado o un justo

si uno no tiene deseo ni anhelo por la espiritualidad pero está entre personas que sí tienen ese deseo por la espiritualidad y uno estima a estas personas, entonces también adquirirá la fuerza de superación de ellos; y también sus deseos y aspiraciones, aunque por naturaleza él no tenga esos deseos y aspiraciones, ni la fuerza para superar su propio estado. Pero según sea el aprecio y la importancia que atribuye a estas personas, recibirá nuevas fuerzas.

4. Rabash, La severidad de la prohibición de enseñar la Torá a los idólatras Artículo N° 17, 1987

Algunas veces el hombre llega al estado donde él puede ver su bajeza y no le importa estar inmerso en el amor propio, y no siente realmente la bajeza hasta el punto de necesitar al Creador para liberarlo de su bajeza. En ese estado, una persona debe decirse: “Ahora no estoy conmovido; soy como una bestia, haciendo sólo cosas de bestia, y mi única preocupación en este estado es que le pido al Creador que me deje sentir más deleite en los placeres corporales, y fuera de ellos, no tengo ninguna otra carencia”. En ese estado, una persona debe decirse que ahora está en un estado de inconsciencia. Y si no puede rezar para que el Creador le ayude, sólo hay una solución: vincularse con personas con quienes cree que pueden tener la sensación de la carencia, que sí sienten que están en la bajeza y piden al Creador que los acerque, que los conduzca de los problemas al alivio, y de la oscuridad a la luz, incluso cuando no hayan sido liberados aún.

Entonces, él debe decir: “Desde luego, ellos aún no han completado su Kli de carencia en un 100%, llamado ‘la necesidad de ser liberado de este exilio,’. Sin embargo, ellos probablemente han andado la mayor parte del camino para sentir la verdadera necesidad”. Así, a través de ellos, él puede recibir también su sensación, es decir, que él también sentirá dolor de estar en bajeza.

5. Rabash, La severidad de la prohibición de enseñar la Torá a los idólatras, Artículo N° 17, 1987

Es imposible recibir la influencia de la sociedad si no está adherido a la sociedad, es decir, si él no los aprecia. En el grado en que los aprecie, puede recibir de ellos la influencia sin ningún trabajo, simplemente mediante la adhesión a la sociedad.

6. Rabash, Cada uno ayudará a su prójimo Artículo N° 4, 1984

hay algo que todos tienen en común: el estado de ánimo. Tal como dijeron: “¿Una preocupación en el corazón del hombre? Que lo hable con los demás”. Porque para que la persona tenga un estado de ánimo elevado, ni la riqueza, ni la erudición, le ayudarán. En cambio, uno puede ayudar al otro, al ver que se halla con un estado de ánimo abatido. Tal como está escrito: “No hay persona que pueda liberarse a sí misma de la prisión”. Sino que precisamente es su amigo el que puede levantarle el ánimo. Es decir que su amigo le eleva del estado en el que se encuentra, hacia un estado de ánimo vivo. Y entonces, empieza a recuperar su fuerza y confianza de vida y riqueza. Y comienza, como si su meta se encontrase ahora cerca de él. Como resultado, cada uno tiene que estar atento y pensar cómo puede ayudar a su compañero a elevar su estado de ánimo, porque con respecto al estado de ánimo, cada uno puede encontrar en su compañero, un espacio vacío que puede llenar.

7. Rabash, ¿Qué significa por encima de la razón en el trabajo? Artículo N°6, 1988/89

A veces, se sale del trabajo espiritual, hasta tal punto que se olvida por completo de la existencia del trabajo del Creador. A esto se lo considera como que ha "caído de su condición", cuando trabajaba

con entusiasmo y pensaba que a partir de ese día continuaría permanentemente al servicio del trabajo sagrado.

Y de repente, después de un tiempo, ve que ha salido de la Kedushá. Es decir, no recuerda el punto cero, lo que significa que no puede recordar el momento en que salió de la Kedushá y cayó en el mundo físico, ya que durante la caída, la persona está inconsciente y no recuerda nada. Al igual que en el mundo físico, cuando una persona cae de un lugar alto, no recuerda haber caído. Solo después de recuperarse, ve que está en el hospital. Así ocurre también en el orden del trabajo.

8. ¿Qué es “El que se profana a sí mismo, lo profanan desde arriba” en el trabajo? Artículo N° 26, 1989

aquellas personas que quieren salir del amor propio. A veces reciben alimentos, lo que significa vitalidad, de querer hacer con el fin otorgar, pero cuando no aprecian los alimentos que reciben con las vasijas de otorgamiento, se les da un poco de pasión que anhelan y comienzan a pensar en el placer de la pasión. En ese momento se olvidan por completo del trabajo espiritual y reciben un descenso inmediato hasta que ya no sienten la situación en la que se encuentran. En verdad, están en un estado de inconsciencia, lo que significa que no reconocen que existe la cuestión de la espiritualidad, en la que previamente se comprometieron con todo el corazón, pero de repente se han olvidado por completo de esto.

Finalmente, se recuperan y comienzan a sentir que están en descenso. Sin embargo, es como si hubieran tenido un accidente automovilístico y se hubieran quedado inconscientes. Cuando se recuperan, ven que están en un hospital.

Del mismo modo, una persona que estaba yendo en el camino hacia el fin de otorgar fue repentinamente golpeada por una pasión, que entró en su corazón y quedó inconsciente. Es decir, cayó en el mundo corporal. Después de un tiempo, se recupera, lo que significa que escuchó un llamado desde arriba de que él no está bien.

9. Rabash ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

a veces la chispa se apaga y no ilumina. Esto puede ocurrir a mitad del trabajo, y esto se considera como una persona que tiene un accidente de tráfico. En otras palabras, a mitad del trabajo, algo le sucedió y él descendió de su estado y quedó inconsciente. Ahora no sabe que hay espiritualidad en la realidad, lo ha olvidado todo y ha entrado al mundo corporal con todos sus sentidos.

Solo después de un tiempo se recupera y ve que está en el mundo corporal y comienza a subir una vez más, lo que significa sentir la carencia espiritual. Luego, una vez más, recibe un impulso para acercarse al Creador.

Después, desciende de su grado una vez más, pero debe creer que cada vez él levanta su chispa a Kedusha [santidad]. Aunque ve que ha descendido de su estado y ha vuelto a caer al lugar donde estaba al comienzo de su trabajo, cada vez, sin embargo, genera nuevas chispas. Es decir, cada vez, él eleva una nueva chispa.

10. Rabash Muéstrame Tu gloria Artículo N° 26, 1985

uno recibe de vez en cuando una imagen de Ajoraim cuando ve su caída, aunque tenía un estado de Panim antes de la caída al estado en el que se encuentra. Pero ahora que siente que no tiene deseo por la Torá y las Mitzvot, ni por la plegaria, etc., siente que es un Kli vacío, que no siente frescura con el trabajo del Creador. Además, se ve a sí mismo como si nunca hubiera realizado el trabajo sagrado y ni siquiera sabe lo que es el trabajo del Creador.

A veces entra a una oscuridad en la que se dice a sí mismo que debe comenzar el trabajo y que no tiene sentido carecer de un propósito en la vida, le parece que se está diciendo a sí mismo algo nuevo, como si nunca hubiera oído acerca de las cuestiones espirituales. Entonces, se sorprende de sí mismo cuando puede tener tal sensación, como en un estado de principiante que nunca hubiese trabajado, aunque al mismo

tiempo, tiene algunas remembranzas de cuando pensaba que estaba entre los más adelantados en el trabajo y de repente, ha olvidado todo y lo recuerda como si estuviera en un sueño.

De esto se deduce que está viendo su verdadero estado solo en el tiempo de Ajouraim.

11. Baal HaSulam, Shamati 33. El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y con Hamán

a través de sus empeoramientos en el trabajo de Dios, eso provoca que se eleve a sí mismo para ascender a lo alto, porque, sin un empujón, uno es perezoso para moverse, y acepta permanecer en la situación en la que se encuentra. Pero cuando uno desciende a un nivel más bajo del que entiende [que le corresponde], esto le da fuerza para sobreponerse, pues uno no puede permanecer en una situación tan mala, porque no puede aceptar quedarse así, en el estado al cual ha descendido.

Por ello, siempre debe sobreponerse y salir del estado de descenso. Y entonces debe atraer la grandeza del Creador. Eso le lleva a extraer, desde Arriba, fuerzas más elevadas; de lo contrario, permanecerá en la total baja.

12. Baal HaSulam, Shamati 225, Elevarse a sí mismo

Es imposible que uno se eleve a sí mismo por encima de su círculo. Por esto uno está obligado a nutrirse de su propio entorno. Y no tiene ningún otro consejo más que a través de la Torá y un gran esfuerzo. Por ello, si uno elige para sí un buen entorno, entonces se ahorra tiempo y esfuerzo debido a que es atraído de acuerdo a su entorno.

13. Rabash - 2, Artículo 23 (1989) “Qué es ‘si tragaron el Maror no saldrá’ en el trabajo”

Pero aun cuando reconoce que el Creador puede ayudarlo, y comprende que el verdadero consejo es el rezo, viene el cuerpo y le

hace entender - ya viste cuantos rezos diste, y no recibiste de arriba ninguna respuesta, entonces, ¿para qué rezar que el Creador te ayude si ves que no recibes ninguna ayuda de arriba? Entonces uno no tiene la capacidad de rezar en ese momento y sobre esto se requiere nuevamente sobreponerse, es decir sobreponerse con la fe, y creer que el Creador sí escucha el rezo de toda boca y no importa si uno es talentoso o tiene buenas cualidades o por el contrario, sino que solo tiene que sobreponerse y creer por encima de la razón a pesar que su razón lo obliga que después de haber rezado tantas veces y aún no recibe nada de arriba, entonces ¿cómo puede otra vez rezar? También para eso se necesita sobreponerse. Es decir hacer un esfuerzo por encima de la razón y rezar para que el Creador ayude para que pueda superar su razón, y sí rezar.

14. Rabash – 1, Artículo 19 (1985) “Ven al Faraón - 1”

Es preciso prestar atención a esto y creer en medio de los peores estados posibles y no huir de la batalla, sino confiar siempre que el Creador puede ayudar y dar a la persona, ya sea que necesite una ayuda pequeña o una gran ayuda.

En realidad, aquel que comprende que necesita una gran ayuda del Creador porque es peor que los demás, es más capaz de que su plegaria sea aceptada, como está escrito: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu».

Por lo tanto, uno no debe decir que no es digno que el Creador lo acerque, el motivo es ciertamente que está siendo perezoso en su trabajo. En cambio, uno siempre debe sobreponerse y no permitir que los pensamientos de desesperación invadan su mente

15. Rabash - 2, art. 30 (1989), “Cuál es el asunto del encendido de la Menorá, en el trabajo”

Nosotros tenemos que creer en las palabras de los antiguos sabios, que dijeron “quien viene a purificarse, se le ayuda”. Y el hombre

tiene prohibido huir de la batalla cuando ve que no avanza. A veces le llegan pensamientos de espías que le dicen que este trabajo no es para nosotros, que se necesitan personas especiales, capaces de ir por el camino de sobreponerse y esto le llega a causa de que uno comprende que cada vez debe ver cómo avanza. Pero a uno no se le ocurre que tiene que avanzar alcanzando la oscuridad, la cual es el único Kli que uno tiene que conseguir, como se ha dicho, que este Kli se denomina “necesidad de llenado”. Esto es que si uno no tiene llenado para la carencia, siente que se halla en la oscuridad. Por eso uno no tiene que decir que no está avanzando en el trabajo y por eso quiere huir de la batalla, que no es verdad, porque el hecho que ve cada vez cuán lejos está de conseguir la Luz, o sea que el Creador le da el Kli llamado “deseo de otorgar”, y no puede conseguir el deseo de otorgar por sus propios medios, entonces le llega la sensación de que el mundo se tornó oscuro, y entonces llega la Luz, es decir, la ayuda de Arriba, como está escrito: “quien viene a purificarse, se le ayuda”.

16. RABASH, Artículo N° 289, "El Creador es meticuloso con los justos"

Cuando una persona está en un estado de bajeza, cuando no siente un buen sabor en el trabajo, no tiene sentido ser meticuloso con él porque de todos modos está en la bajeza, y tiene trabajo para acercarse al Creador. Por lo tanto, no se puede decir que Él le negará el sabor del trabajo porque ahora no siente ningún sabor.

El golpe que uno recibe del Creador, cuando Él le quita el sabor del trabajo, por esto mismo Él lo sana porque entonces no tiene otra manera de servir al Creador sino con fe por encima de la razón. De esto se desprende que el golpe que recibió del Creador, por esto mismo puede ser sanado, porque de lo contrario, permanecerá en la separación.

17. Rabash, ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo - 2? Artículo N° 44, 1990

cuando uno se encuentra en un estado de bajeza, se considera que el Creador se ha alejado de él y no tiene deseo ni anhelo por el trabajo, esto se considera que el Creador le da a la persona una forma carente de sabor por la espiritualidad. Más aun, la persona quiere escapar y olvidarse del trabajo por completo. Esto es considerado como el Creador mostrándole el Ajoraim.

El Panim [rostro/parte anterior] del Creador es Su deseo de hacer el bien a Sus creaciones y el Ajoraim es todo lo contrario. ¿Por qué el Creador muestra a una persona el Ajoraim? Es a propósito, porque por medio de esto la persona obtiene un impulso hacia la Dvekut con el Creador, ya que no puede permanecer en el estado de bajeza. Resulta que aquí, dentro del Ajoraim, se encuentra el discernimiento de Panim (Rostro).

18. RABASH, artículo n° 255, "Palabras de un muerto"

"Muerto" significa durante la caída. En ese momento, está en un estado de "Los malvados en sus vidas son llamados 'muertos'". Entonces, cuando se le dicen palabras de la Torá de parte de otros para que se despierte y vuelva a trabajar, esto no lo ayuda. Se le llama "burlarse del pobre", ya que no se impresiona que otros le digan Torá.

Sin embargo, si se le dicen las palabras de un muerto, es decir, lo que él mismo dijo cuando estaba en ascenso, considerado como cuando estaba vivo, y se le dice: "Mira qué gran estado tenías", y que tenía vitalidad de Kedusha [santidad], y "Mira qué palabras de Torá dijiste entonces", de esto puede ser resucitado. Pero si se le dicen palabras de Torá que otros dijeron, esto no le impresiona.

[...] Pero a partir de las palabras del muerto, es decir, de lo que él mismo hizo en materia de fe durante su vida, es posible que las Reshimot [recuerdos/registros] se despierten en él y lo revivan.

19. Rabash 2, art. 34, “Qué es ‘come sus frutos en este mundo y la fundación prevalece en el próximo mundo’ en el trabajo”

Solo aquellos que dicen que quieren huir del trabajo, pero no tienen adónde ir, pues no hay nada de lo que puedan obtener satisfacción, ellos no se mueven del trabajo. Y si bien tienen ascensos y descensos, no se desesperan. Es como está escrito: “suspiraron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron, y su grito subió a Dios por causa del trabajo”. Esto es que gritaban a causa del trabajo, por no avanzar en el trabajo de Dios y poder trabajar con el fin de otorgar contento a su Creador. Entonces lograron salir de Egipto, llamado en el trabajo: salir del control el deseo de recibir y entrar al trabajo de otorgamiento.

20. Rabash. Article 38 (1990), ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo?

El hombre necesita de grandes misericordias para no escapar de la lucha. Aunque él escucha los consejos de nuestros sabios que dijeron, “He creado la inclinación al mal, he creado a la Torá como condimento”, pero el hombre dice que ya ha utilizado ese consejo varias veces en vano.

Y también dice que ya ha utilizado el consejo de "El que viene a purificar recibe ayuda", y es como si todos los consejos no fueran para él. Por lo tanto, no sabe qué hacer. Este es el peor estado para el hombre, lo que significa que quiere escapar de esos estados pero no tiene a donde escapar, entonces sufre tormentos por encontrarse entre el estado de desesperación y el de confianza. Pero luego el hombre dice: "¿A dónde iré?"

Entonces, el único consejo es la plegaria. Sin embargo, esta oración tampoco tiene ninguna garantía, por lo tanto debe orar para pedir creer que el Creador sí escuche la oración, y todo lo que la persona siente en estas situaciones, es a su favor.

21. Baal HaSulam, Shamati 19, ¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

principalmente uno debe intentar tener un fuerte deseo de conseguir el deseo de otorgar y sobreponerse al deseo de recibir. Un fuerte deseo quiere decir que este es medido por la proliferación de las pausas y de los descansos intermedios, esto es, los intervalos entre cada superación. A veces, en el medio, uno recibe un intervalo, es decir, un descenso. Este descenso puede ser un intervalo de un minuto, una hora, un día o un mes. Después, uno reanuda el trabajo de sobreponerse al deseo de recibir, y los intentos de alcanzar el deseo de otorgar. Un deseo se considera fuerte cuando el intervalo no le lleva un largo tiempo, sino que inmediatamente se despierta para continuar su trabajo.

22. Rabash, ¿Qué es la comida de un novio? Artículo N° 12, 1989

Aunque sabe que la forma de salir de un estado de descenso es a través de la plegaria, en ese momento no tiene la fuerza para orar. Sin embargo, existe una regla de que para cualquier cosa que una persona necesite, debe orar al Creador, por lo que también debe orar por su incapacidad para orar. Pero a veces, él no tiene la fuerza para orar incluso por esto. Por lo tanto, en ese estado, una persona está en completo descenso.

Sin embargo, a veces una persona se deteriora hasta el punto en que olvida y no siente que está en un descenso. Como hemos dicho varias veces, una persona cae tan bajo que permanece inconsciente. Es decir, en ese momento no se da cuenta de que está en el "inframundo". Sólo una vez que se recupera, ve que está en el punto más bajo y ni siquiera tiene el poder de orar.

En ese momento, una persona debe prepararse y decir: "Ahora puedo decir de todo corazón, 'El canto de los ascensos; desde las profundidades te he llamado Señor.'"

23. Rabash ¿Por qué hay cuatro preguntas específicamente en la noche de Pésaj? Artículo N ° 22, 1989

durante el descenso, el no ve que empieza a declinar. Por el contrario, cuando desciende, es inconsciente. Después de estar abajo por algún tiempo, él también recibe ayuda desde arriba y se le dice: “a saber que ahora estás en descenso.” Antes de que se le dijera que no es consciente, que no sabe nada. Sin embargo, uno debe creer que esto también es así, ya que el saber no viene de sí mismo. En vez, uno debe saber que estos descensos fueron dados a él para aprender cómo es posible apreciar el estado de ascenso. Sin embargo, durante el descenso, no se puede aprender nada de eso.

Sin embargo, durante el ascenso se puede hacer un juicio verdadero y decir: “Ahora estoy en un estado de fe, y esto vino a mí desde el Creador. De lo contrario, me iba a caer inmediatamente al estado de amor propio“. Si no hace este cálculo será expulsado inmediatamente. Y dar gracias al Creador por acercarlo. Resulta que no es posible obtener placer de acercarse al Creador a menos que pueda apreciarlo, como se ha dicho, “Como la ventaja de la luz desde la oscuridad.”

24. Noam Elimelej, Likutei Shoshana

Uno tiene que rezar siempre por su amigo, pues para sí no puede influir tanto, ya que el prisionero no puede librarse a sí mismo de la cárcel. Pero para su amigo, recibe pronta respuesta y cada uno debe rezar por su amigo y así cada uno ayuda al otro hasta que todos son respondidos. [...] Arevim (garantes) unos de otros, de la palabra Arevin (dulces), pues se dulcifican unos a otros mediante el rezo que elevan, cada uno por su amigo y así son respondidos. Y lo principal del rezo está en el pensamiento, pues en el pensamiento su rezo puede ser fácilmente aceptado.

25. Rabash, Artículo 30 (1988), Qué pedir en la asamblea de Amigos

Cada uno debe tratar de traer a la sociedad un espíritu de vida y lleno de esperanza, e infundir entusiasmo en la sociedad. Así, cada uno de los amigos podrá decirse a sí mismo: "Ahora estoy comenzando una nueva página en el trabajo". En otras palabras, antes de llegar a la sociedad estaba decepcionado con el progreso en el trabajo de Dios, pero ahora la sociedad le ha llenado de un espíritu de vida y esperanza.

Así, a través de la sociedad obtuvo confianza y la fuerza de sobreponerse porque ahora siente que puede alcanzar la plenitud. Y todos sus pensamientos - que se enfrentaba a una montaña alta que no podía conquistar, se trataba de obstrucciones verdaderamente fuertes - ahora siente que no son nada. Y lo recibió todo del poder de la sociedad porque todos y cada uno trataron de infundir un espíritu de estímulo y la presencia de una nueva atmósfera en la sociedad.

El trabajo con ascensos y descensos

1. Rabash ¿Qué son el día y la noche en el trabajo? Artículo N° 34, 1988

Cualquier cosa que una persona quiera probar, cualquier sabor, para saber si vale la pena usarla, debe aprender una de la otra, como está escrito: «como la ventaja de la luz que sale de la oscuridad». Del mismo modo, una persona no puede disfrutar del descanso a menos que sepa qué es la fatiga.

Por esta razón, una persona debe pasar por un proceso de ascensos y descensos. Sin embargo, no debe dejarse impresionar por los descensos. En cambio, debe esforzarse por no escapar de la campaña. Por esta razón, aunque durante el trabajo debe saber que son dos cosas, al final del trabajo ve que la luz y la oscuridad son como dos piernas que llevan a una persona a la meta.

2. Rabash ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo? Artículo N° 6, 1990

el hombre debe prestar atención a esto y creer que el Creador lo está atendiendo y guiando en el camino que lleva al palacio del Rey. De ello se deduce que debe estar feliz de que el Creador lo cuide y le dé los descensos también. Es decir, una persona debe creer, tanto como pueda comprender, que el Creador le está dando las subidas, ya que ciertamente, una persona no puede decir que él mismo recibe

las subidas, sino que el Creador quiere acercarlo; por eso le da las subidas.

Además, el hombre debe creer que el Creador le da también los descensos, porque quiere acercarlo.

3. Rabash ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

en cada comienzo la persona debe comenzar de nuevo con la aceptación del reino de los cielos, no es suficiente que ayer tuviera fe en el Creador. Por esta razón, cada aceptación del reino de los cielos se considera un nuevo discernimiento. Es decir, ahora recibe una parte del espacio vacío que estaba desprovisto del reino de los cielos, y admite ese lugar vacío y lo llena con el reino de los cielos. Se deduce que ahora él creó algo nuevo, que no existía antes de tomar ese lugar vacío y llenarlo con el reino de los cielos. Esto se considera como elevar una nueva chispa de la Kedushá. Finalmente, de todos los ascensos, él siempre levanta chispas del espacio vacío hacia la Kedushá.

Se deduce que de cada descenso llega a un nuevo comienzo y eleva nuevas chispas

4. Baal HaSulam Carta 25

Si el descenso es con el propósito de ascender, se considera como un ascenso y no como un descenso. De hecho, el descenso en sí mismo es el ascenso ya que las letras de la plegaria en sí mismas se llenan de abundancia, y con una plegaria corta, la abundancia es pequeña por falta de letras.

5. Rabash - 1, Artículo 29 (1986) "Lishmá y Lo Lishmá"

el descenso que ha recibido es para su propio bien, es decir, que está recibiendo un trato especial, que se le hizo descender de su estado

en el que creía que tenía algo de perfección. Esto es evidente cuando acepta permanecer en el estado actual durante toda su vida.

Pero ahora, cuando ve que está lejos de la espiritualidad, comienza a pensar: «¿Qué se requiere realmente de mí? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el propósito que debería alcanzar?». Ve que no tiene fuerza para trabajar, y se encuentra en un estado de «Entre el cielo y la tierra». Entonces, para que el hombre sea fortalecido, únicamente el Creador puede ayudar; pero por sí solo, está perdido.

Acerca de esto está escrito (Isaías, 4:31): «Pero los que esperan en el Creador obtendrán nuevas fuerzas», es decir, aquellas personas que tienen esperanza en el Creador. Esto significa que aquellos que ven que no hay nadie más en el mundo que pueda ayudarlos, obtendrán nuevas fuerzas a cada momento. Resulta que este descenso es en realidad un ascenso, es decir, que este descenso que sienten les permite elevarse en grado, ya que «No hay luz sin un Kli».

6. Rabash ¿Qué es «No Plantarás Para Ti Mismo Una Ashera Junto al Altar», en el Trabajo? Artículo N° 43, 1990

Una persona debe creer que el hecho de haber sufrido un descenso es porque fue arrojado desde arriba. Por eso cayó en tal bajeza. En ese momento, puede trabajar en sí mismo, corregir las correcciones para que no vuelva a caer, ya que debe creer que el descenso es una corrección para él.

7. Zóhar para todos, Bereshit 1, 159

Según la magnitud del estado del Panim (parte anterior) del nivel, así es la magnitud del estado de su parte posterior. Y la instilación de la parte posterior es un llamado y una invocación para la presencia de Panim. Por lo tanto sabían la medida de revelación que estaban a punto de conseguir a partir de la medida de ocultación de la parte posterior.

Así como escuchó Rabí Shimón que lo llamaba Shimón y no Rabí Shimón. Es decir, que la presencia del Ajoraim (parte posterior) que es el llamado, era tan fuerte hasta que perdió todos sus niveles y se convirtió en una simple persona, en Shimón del mercado. Y con esto reconoció que el llamado y la invocación para conseguir el estado de Panim muy sublime.

8. Conversaciones con el ADMOR de Mogalintza

Una vez, un hombre famoso le confesó al Rabino de Lublin que todas las restricciones y limitaciones que se aplica a sí mismo no le salvan de la inclinación al mal y apenas hay un día sin pecado. El rabino de Lublin le respondió "De tus palabras se desprende que aún no has comenzado el trabajo del Creador en absoluto, ya que cualquiera de Israel que no encuentre en sí mismo 400 pecados desde la mañana hasta la oración matutina, es señal de que no ha comenzado a servir al Creador en santidad y pureza."

9. Adat Tzadikim, publicado en 1864, p 11

El rabino Tzvi Sofer le dijo al Baal Shem Tov: "¿Por qué callas? ¿Es hora de callar? Y ahora haz algo". El Baal Shem Tov le respondió: "En este momento no sé nada; me han quitado todas las fuerzas. ¿Quizás recuerdes algo de lo que te enseñé? Recuérdamelo". El rabino Tzvi dijo: "Yo tampoco sé nada, salvo el simple alfabeto que recuerdo". Entonces el Baal Shem Tov gritó: "¿Y por qué te callas? Léeme el alfabeto". El rabino Tzvi Sofer comenzó a leerle, Alef, Bet, Guimel, Dalet... y el Baal Shem Tov repitió después de él en voz alta con gran entusiasmo, como era siempre su costumbre, hasta que le devolvió todas sus fuerzas como antes.

10. Likutei Moharan, Edición Batra, punto 48

Uno debe ser muy terco en el trabajo del Creador, pase lo que pase. Recuérdalo bien ya que lo necesitarás mucho al comenzar el trabajo del

Creador aunque sea un poco. Porque se necesita de una gran terquedad para ser fuerte y valiente, aferrarse y mantenerse firme, y aunque lo tumben cada vez, debe evitar dejarse caer por completo, Dios no lo permita, porque todas estas caídas y descensos y confusiones, etc., es necesario pasar por ellos antes de entrar en las puertas de la Kedushá (Santidad), y también todos los justos verdaderos han pasado por todo esto ... Y debes saber que uno debe pasar por un puente muy muy estrecho, y lo más importante y lo principal es la regla - No tener miedo en absoluto.

11. Rabash, ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

Por lo tanto, cuando una persona ve que tiene descensos, debe tener cuidado de no escapar del trabajo, aunque vea que no está progresando. Más bien, debe intentar comenzar de nuevo cada vez. Es decir, el hecho de que comience a ascender no significa que haya regresado a su grado anterior. Esto significaría que no hizo nada por su trabajo, ya que piensa que ahora está ascendiendo a su nivel anterior. Más bien, debe creer que este es un nuevo discernimiento, que cada vez, él eleva diferentes chispas, hasta que él eleve las chispas que pertenecen a su esencia.

12. Baal HaSulam, Shamati 19, ¿Qué significa "El Creador detesta a los cuerpos", en el trabajo?

principalmente uno debe intentar tener un fuerte deseo de conseguir el deseo de otorgar y sobreponerse al deseo de recibir. Un fuerte deseo quiere decir que este es medido por la proliferación de las pausas y de los descansos intermedios, esto es, los intervalos entre cada superación. A veces, en el medio, uno recibe un intervalo, es decir, un descenso. Este descenso puede ser un intervalo de un momento, una hora, un día o un mes. Después, uno reanuda el trabajo de sobreponerse al deseo de recibir, y los intentos de alcanzar el deseo

de otorgar. Un deseo se considera fuerte cuando el intervalo no le lleva un largo tiempo, sino que inmediatamente se despierta para continuar su trabajo.

13. Rabash, Carta 77

no debemos impresionarnos por los descensos, ya que muchos centavos se unen en una gran cantidad.

Como hemos aprendido, "no hay ausencia en la espiritualidad", sino que ha partido temporalmente para tener espacio para trabajar y avanzar. Esto es así porque cada momento que escudriñamos en la santidad entra en el dominio de la santidad, y una persona desciende sólo para clarificar más chispas de santidad.

Sin embargo, hay un consejo de que no se debe esperar hasta que se le baje de su grado, y cuando sienta su bajeza vuelva a subir, y ese ascenso se considera una parte de la santidad. En cambio, él mismo desciende y eleva otras chispas, y las eleva al dominio de la santidad. Es como dijeron nuestros sabios: "Antes de perder, busco" (Shabat, 152), es decir, antes de perder la situación en la que estoy, empiezo a buscar. Es como dijo Baal HaSulam sobre el Rey David, que dijo, "Yo despierto el amanecer". Nuestros sabios decían: "Yo despierto el amanecer y el amanecer no me despierta a mí".

14. Rabash ¿Cuál es el Significado de Encender la Menorá en el Trabajo? Artículo N° 30, 1989

Solo quien trabaja y se esfuerza tanto como puede, y tiene ascensos y descensos, puede decir acerca de él que prueba el sabor de la oscuridad porque no puede sobreponerse a su deseo de recibir para sí mismo.

Por lo tanto, los descensos que recibe una persona cuando quiere caminar por el camino de la verdad son vasijas para la sensación de la ayuda que recibirá. Nosotros tenemos que creer en las palabras de los antiguos sabios, que dijeron "Quién viene a purificarse, es ayudado". Y el hombre tiene prohibido huir de la batalla cuando ve que no

avanza. A veces le llegan pensamientos de espías que le dicen que este trabajo no es para nosotros, que se necesitan personas especiales, capaces de ir por el camino de sobreponerse y esto le llega a causa de que uno comprende que cada vez debe ver cómo avanza.

15. Rabash 2, art. 34, “Qué es ‘come sus frutos en este mundo y la fundación prevalece en el próximo mundo’ en el trabajo”

Solo aquellos que dicen que quieren huir del trabajo, pero no tienen adónde ir, pues no hay nada de lo que puedan obtener satisfacción, ellos no se mueven del trabajo. Y si bien tienen ascensos y descensos, no se desesperan. Es como está escrito: “suspiraron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron, y su grito subió a Dios por causa del trabajo”. Esto es que gritaban a causa del trabajo, por no avanzar en el trabajo de Dios y poder trabajar con el fin de otorgar contento a su Creador. Entonces lograron salir de Egipto, llamado en el trabajo: salir del control el deseo de recibir y entrar al trabajo de otorgamiento.

16. Baal HaSulam, Shamati 83. Acerca de la Vav derecha, la Vav izquierda

Está escrito: “Tú preparas una mesa delante de mí contra mis enemigos”, que mesa significa, como está escrito, “... y la despide de su casa, y ella sale de su casa y ella fue...” (Deuteronomio 24:1-2). Shulján (mesa) se parece a VeShaljá (y despide), es decir, salir fuera del trabajo.

Debemos interpretar que, incluso durante las salidas del trabajo, o sea, durante los estados de descenso, uno aún tiene espacio para trabajar. Esto quiere decir que cuando uno se supera por encima de la razón durante los descensos, y clama que estos también le han sido enviados desde Arriba, los enemigos quedan cancelados. Esto se debe a que los enemigos pensaron que, con las caídas, la persona alcanzaría

el estado más bajo y abandonaría la campaña; pero al final sucede lo contrario: los enemigos son anulados.

Este es el significado de lo que está escrito: “la mesa que está ante el Señor”, que precisamente de esta forma recibe el rostro del Creador

17. Rabash, Pero cuanto más los oprimían Artículo N° 16 1985

Y cuando empieza a analizar la calidad de la carencia, ve que no siente dolor, que está aparentemente inconsciente, insensible. Y a estar lejos del Creador se le llama no tener vida, pero no le duele el no tenerla. Entonces no tiene más remedio que rezar al Creador, para que le dé algo de vida y así poder sentir que está gravemente enfermo y que necesita curar el alma. Y, a veces, uno llega a un estado en el que se encuentra en un descenso tal, que ni siquiera tiene fuerzas para rezar. Es más, se halla en un estado de completa indiferencia. Esto se llama "estar en un estado inanimado", lo que significa que se encuentra completamente inmóvil. En ese estado, sólo la sociedad puede ayudarle.

18. Rabash ¿Qué es hacer un pacto en el trabajo? Artículo N° 31, 1986-87

Hacer un pacto es cuando comienza a trabajar, incluso en Lo Lishmá. Y como ahora quiere el trabajo, de lo contrario, quién lo obligaría a entrar en el trabajo del Creador, ahora debe hacer el pacto y decir: “Incluso si llega un momento de descenso”, lo que significa que no tendrá deseo para el trabajo, “Todavía asumo no considerar mi deseo, sino trabajar como si tuviera deseo”. Esto se llama “hacer un pacto”.

19. Rabash ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo? Artículo N° 6, 1990

Todo lo que pueda hacer, debe hacerlo como si estuviera en un estado de ascenso. Por lo tanto, cuando se sobrepone un poco durante el descenso, se llama "despertar desde abajo". Cada acto que hace y cree

que es la voluntad del Creador, es por esto mismo que es recompensado con un mayor acercamiento, lo que significa que el hombre mismo comienza a sentir que el Creador lo ha acercado.

20. Baal HaSulam, Shamati 33. El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y con Hamán

sin un empujón, uno es perezoso para moverse, y acepta permanecer en la situación en la que se encuentra. Pero cuando uno desciende a un nivel más bajo del que entiende [que le corresponde], esto le da fuerza para sobreponerse, pues uno no puede permanecer en una situación tan mala, porque no puede aceptar quedarse así, en el estado al cual ha descendido.

Por ello, siempre debe sobreponerse y salir del estado de descenso. Y entonces debe atraer la grandeza del Creador. Eso le lleva a extraer, desde Arriba, fuerzas más elevadas; de lo contrario, permanecerá en la total bajeza. Resulta que por medio de los Searot uno revela gradualmente la grandeza del Creador, hasta que descubre los nombres del Creador,

21. Rabash ¿Qué es «el olor de sus vestiduras», en el trabajo? Artículo N° 9, 1991

Por lo tanto, cuando una persona está en un estado de ascenso, debe aprender de su estado que tuvo durante el descenso para conocer la diferencia entre la luz y la oscuridad, como está escrito, "como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad". Sin embargo, en su mayor parte, una persona no quiere recordar el tiempo de oscuridad porque le provoca aflicción, y la gente no quiere sufrir sin razón alguna. Más bien, la persona quiere disfrutar del estado de ascenso en el que se encuentra.

Sin embargo, uno debe saber que si considera los descensos mientras está en ascenso, aprenderá dos cosas de esto, lo cual lo beneficiará y, por lo tanto, no sufrirá de los descensos sin razón: 1) Debe saber

cómo sostenerse a sí mismo tanto como pueda al caer en un descenso. 2) "Como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad". En ese momento, tendrá más vitalidad y alegría por el estado de ascenso, y podrá agradecer al Creador por acercarlo a Él. Es decir, ahora la persona tiene una buena sensación al estar en un estado en el que entiende que vale la pena ser un servidor del Creador, ya que ahora siente la grandeza y la importancia del Rey.

22. Rabash ¿Qué significa, en el trabajo, la bendición "Quién hizo un milagro para mí en este lugar"? Artículo N° 15, 1991

En la medida de su gratitud, crece la entrega que da el Creador. Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado y dar las gracias, para apreciar Su regalo, para que pueda acercarse al Creador. En consecuencia, cuando una persona siempre mira durante el ascenso al estado en el que se encontraba durante el descenso, es decir, cómo se sintió durante el descenso, puede hacer una distinción como en "como la ventaja de la luz desde la oscuridad" y él ya tiene nuevos Kelim en los cuales recibir alegría y entonces agradecer al Creador. Este es el significado de lo que está escrito, que una persona debe bendecir, "Bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar", es decir, en el lugar donde está ahora, durante el ascenso, ya que no puede haber un ascenso si no había un estado previo de descenso.

23. Rabash ¿Qué es «No Plantarás Para Ti Mismo Una Ashera Junto al Altar», en el Trabajo? Artículo N° 43, 1990

cada descenso es una prueba. Si una persona puede soportar la prueba, lo que significa que el pensamiento que llega a una persona le hace ver si está bajo el gobierno de Kedusha o no, durante el descenso, una persona puede ver que, en el momento del ascenso, toda su estructura fue construida sobre el deseo de recibir para sí mismo.

Durante el descenso, una persona no puede hacer ningún cálculo. Pero después, cuando recibe el acercamiento desde arriba una vez más, lo

que llega a una persona por lo que está escrito: “Yo soy el Señor, que mora con ellos en medio de su impureza”, lo que significa que, aunque una persona todavía está bajo la autoridad del amor propio, aun así, una iluminación le llega desde arriba, llamada “un despertar desde arriba”. En ese momento, el mismo debe despertar el estado de descenso que tenía, y pensar cuál fue la razón por la que recibió el descenso y qué debe corregir para no volver a descender nuevamente.

24. Rabash ¿Cómo diferenciar uno que sirve a Dios de otro que no sirve a Dios? Artículo N° 29, 1988

Durante el ascenso, uno debe leer todo lo que está escrito sobre el tiempo de descenso. A partir de esta lectura, sabrá cómo pedir al Creador por su alma, para que no lo arroje una vez más al basural. Además, sabrá cómo agradecer al Creador por haberlo sacado del fondo del inframundo, como se ha dicho: «Un rey que mata y da vida, y trae la salvación». Es decir, la salvación surge de los descensos y ascensos.

25. Rabash ¿Cómo diferenciar uno que sirve a Dios de otro que no sirve a Dios? Artículo N° 29, 1988

¿Cuándo uno aprende y aprovecha el descenso? Ciertamente no durante el descenso, pues en ese momento está muerto. Sin embargo, después, cuando el Creador le hace volver a la vida, es decir, cuando le da un ascenso, es el momento de aprender lo que le sucedió durante el descenso, esto es, en qué baja se encontraba, qué deseaba y qué esperaba: Que de haberlo tenido, se hubiera sentido un ser humano completo. En ese momento ve que toda su vida de cuando estaba en descenso, fue prácticamente la vida de un animal.[...]Resulta que el gran beneficio de este descenso es que él ve su propia baja, a qué estado podría llegar, y que solamente el Creador lo ha sacado de esa baja. Este es el momento de ver la grandeza del Creador, de cómo Él puede sacar a una persona «Del lodo cenagoso», donde podría

ahogarse y permanecer para siempre en las manos de la Sitra Ajra (el lado opuesto), y que solo el Creador lo saca de allí.

26. Likutey Halajot, "Engaño", regla n° 3

Cuando uno quiere acercarse al Creador y arrepentirse, debe experimentar miles y decenas de miles de descensos, inconmensurables. Uno debe ser heroico y fortalecer su corazón cada vez y no dejar su lugar debido a cualquier descenso en el mundo. Pero lo más importante es siempre fortalecerse aunque sea como es, creer con total fe que no hay descensos en absoluto, ya que uno puede encontrar al Creador en cualquier lugar. Incluso si uno cae en el inframundo, siempre debe prepararse y nunca desesperar, ya que el Creador también está allí. Esta es la regla principal y la base en el trabajo del Creador: que todo depende de ello para nunca caer en su espíritu, pase lo que pase.

27. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

El hombre debe tratar de ir siempre por el camino en el que está adherido al Creador. Esto significa que todos sus pensamientos deben estar en Él, aun encontrándose en el peor estado, en el cual no puede haber un mayor descenso, no debe abandonar Su dominio. Es decir, no debe concebir que exista otra autoridad que le esté impidiendo entrar en la Kedushá, y que sea capaz de causar beneficio o daño alguno.

Esto significa que no debe pensar que existe el asunto de la fuerza de la Sitra Ajra (otro lado, opuesto) que no le permite al hombre hacer buenas obras y seguir la senda de Dios. Sino que todo es llevado a cabo por parte del Creador.

28. Rabash ¿Qué significa estar por encima de la razón en el trabajo espiritual?

Artículo N°6, 1988/89

Durante el trabajo espiritual, la persona debe decir, "Si no lo hago yo por mí ¿quién lo hará por mí?" En ese momento piensan, que ellos mismos son los responsables de los ascensos y descensos, que son hombres de guerra, llamados Tzavá, "héroes del ejército". Después, cuando son redimidos, logran ver que Él es el Señor de los ejércitos (Tzeavaot), lo que significa que el Creador es el responsable de todos los ascensos y descensos por los que pasaron.

En otras palabras, incluso los descensos provienen del Creador. Una persona no tiene tantos ascensos y descensos sin razón. Más bien, el Creador causó todas esas salidas. Podemos interpretar "salida" como "salida de la Kedusha [santidad]", y Ba [llega] como "llegada a la Kedusha". El Creador lo hace todo.

29. Baal HaSulam, Shamati 191. El tiempo de descenso

Cuando uno vuelve a conectarse, debe recordar siempre su estado de descenso, para así conocer, saber, apreciar y darle importancia al valor del tiempo de adhesión, y de este modo saber que ahora posee la salvación por encima del modo natural.

Encontrar lo bueno del amigo

1. Rabash, art. 17, parte 1 (1984). Sobre la importancia de los amigos

Si tiene amor a los amigos y el discernimiento del amor, la norma es que queremos ver precisamente el mérito del amigo y no su deficiencia. De esto resulta que si uno ve alguna deficiencia en el amigo, señal que la deficiencia no está en su amigo sino en uno mismo. Es decir que uno mismo daña el amor de amigos y por ello ve las deficiencias de su amigo.

Por ello, ahora debe procurar no que su amigo se corrija sino que uno mismo necesita corrección. De esto resulta que uno no debe procurar que su amigo reciba corrección de sus deficiencias, esas que uno ve en su amigo, sino que uno mismo necesita corrección por el daño que provocó en el amor a los amigos. y cuando se corrija entonces sólo verá el mérito de su amigo y no su falencia.

2. Likutey Etzot (recopilación de consejos) “Paz”, 10

Está prohibido mirar a su amigo desfavorablemente, encontrando justamente lo que no está bien en él, y buscando fallas en el trabajo de su amigo. Por el contrario, debe mirar solo el bien y buscar y encontrar en él siempre méritos y bien. Por medio de eso habrá paz con todo.

3. Rabash 1, art. 17, Sobre la importancia de los amigos.

¿Cómo uno puede considerar a su amigo mayor que sí mismo, de momento que ve que uno tiene mayores virtudes que las de su amigo?, es decir que es más talentoso, tiene cualidades mejores en su naturaleza, y esto se puede comprender en dos modos:

a) que va con fe por encima de la razón, que desde el momento que lo eligió como amigo, ya lo mira por encima de la razón.

b) es más natural, es decir, dentro de la razón, ya que si decidió aceptarlo como amigo, y trabaja consigo mismo para amarlo, es la naturaleza del amor de que uno no vea más que cosas positivas y a pesar de que el amigo tiene cosas negativas, uno no las ve, como está escrito: “el amor cubrirá todas las transgresiones”.

4. Rabash. Artículo 1 (1985). Hazte un Rav y cómprate un amigo-1

El rabí Yehoshua Ben Parjia dice: "Juzgue a cada persona favorablemente", lo que significa que uno debe juzgar a todos favorablemente. Esto significa que el hecho de que el no encuentre buenas cualidades en ellos, no es culpa de ellos. Sino que no está en su poder poder ver los méritos del público en general. Por esta razón, él ve de acuerdo con las cualidades de su propia alma. Esto es cierto según su alcance, pero no según la verdad.

5. El sagrado Shalá, “El portal de las letras”

A pesar de que tu amigo no tiene iguales atributos a tu alma, debes tolerarlo y amarlo, porque así Dios lo ha creado.

6. Rabash 2, art. 19, Qué es que la Torá se llama “línea media” en el trabajo, 1990

Uno tiene que creer que “no hay nada más que Él”. Esto es que el Creador lo obliga a hacer buenas acciones. Solo que, debido a que aún no es digno de saber que el Creador es quien lo obliga, por eso el

Creador se viste en vestiduras de carne y sangre, mediante los cuales el Creador realiza estos actos, es decir que lo hace en la forma de Ajouraim (lado posterior).

Esto significa que el hombre ve el rostro de las personas, pero tiene que creer que detrás del rostro de las personas se encuentra el Creador y realiza esos actos. Esto es que detrás de la persona se encuentra el Creador y lo obliga a realizar aquellos actos que el Creador quiere. Resulta que el Creador obra en todo solo que el hombre considera lo que ve y no lo que tiene que creer.

7. Baal HaSulam, Shamati 67 –Apártate del mal

Quien cree que está engañando a su amigo, en realidad está engañando al Creador, porque fuera del cuerpo del hombre se encuentra solamente el Creador. Del principio de la creación, que el hombre se denomina “creado”, es solo respecto a sí mismo, que el Creador desea que el hombre se sienta en una realidad separada de Él. Pero fuera de esto, todo es “la tierra está llena de Su gloria”, por eso, cuando uno miente a su compañero, está mintiéndole al Creador. Y cuando aflige a su compañero, está afligiendo al Creador.

8. Baal Hasulam, Shamati 62. “Desciende e incita, asciende y acusa”

quien trabaja en el camino de la purificación, no puede acusar a los demás, y siempre se acusa a sí mismo y ve a los demás en un grado mejor, de como se siente a sí mismo.

9. Rabí Abraham Yehoshua de Apta, Ohev Israel, Bereshit

El hombre ve todos los defectos menos los propios. El consejo para esto es observar a quien tiene enfrente. Si ve en el otro que este hace algo injusto, que reflexione también en su propia razón por qué el Creador le hizo ver esto, sino es porque ese defecto afecta las paredes

de su propio hogar, y por causa del instinto que lo incita, sus ojos no pueden ver.

10. Escritos de Rabash, Vol. 3, artículo “Servirme”

“Todos han sido creados solamente para servirme, y yo para servir a mi Creador”.

Según lo que interpretó Baal HaSulam, esto significa que todas las deficiencias que el hombre ve en los demás, cree que son las suyas propias, y por eso tiene lo qué corregir.

Resulta de esto que todo el mundo sirve para demostrarle sus deficiencias y uno no tiene que buscarlas por sí mismo, más bien ellos le hacen un gran favor, al proveerle sus propias deficiencias.

11. Rabash Acerca de “por encima de la razón” Artículo N° 21, 1985-86

puede obtenerse a través de adhesión con los amigos –nuevas cualidades por las que estarán capacitados para obtener Adhesión con el Creador. Y todo eso puede decirse mientras ve los méritos de los amigos. En ese tiempo, es relevante decir que debe aprender de sus acciones. Pero cuando ve que él está mejor calificado que ellos, entonces no tiene nada que pueda recibir de los amigos.

Esa es la razón por la que dijeron que cuando la inclinación al mal llega y le muestra la bajeza de los amigos, debe ir por encima de la razón. Pero, ciertamente, será mejor y tendría más éxito si pudiera ver, desde la razón, que los amigos están en un nivel más alto que el suyo. Con ello podemos entender el rezo que Rabí Elimelej escribió para nosotros: “Permite que en nuestros corazones veamos las virtudes de nuestros amigos, y no sus defectos”.

12. Maor vaShemesh, Tetzave

La cosa principal que lleva a que uno ame a su amigo, es por medio de que cada uno, ante sus propios ojos, sea abyecto y despreciable. Que

siempre encuentre falencias en todas sus acciones y vea la justeza y las acciones de su amigo, y su amigo le parezca muy grande, por medio de esto ama a su amigo y está en unión con él. A diferencia de esto, si es grande ante sus propios ojos, y está orgulloso, entonces de por sí ve las falencias de su amigo y por eso lo odia, porque su amigo es muy abyecto ante sus ojos.

13. Baal HaSulam Carta 21

Si deseas limpiarte de los pecados, debes dedicarte a la anulación de la importancia personal en lugar de las mortificaciones, es decir, sentirte el más bajo y el peor de todas las personas del mundo. Se requiere mucho aprendizaje y educación para comprender esto, y cada vez debe probarse a sí mismo para ver si no se está engañando y engañando a sí mismo. También ayuda a rebajarse ante su amigo en la práctica.

Sin embargo, debes tener en cuenta que solo te rebajas ante las personas adecuadas. Entonces, si deseas hacerlo en la práctica, puedes anularte ante nuestro grupo, y no ante extraños, Dios no lo quiera. Sin embargo, debes saber con certeza que eres el peor y el más bajo de todas las personas del mundo, ya que esta es la verdad.

14) Rabash - 1, Artículo 30, “Qué pedir en la Asamblea de Amigos”, 1988)

¿cómo es posible juzgar a otro favorablemente cuando su razón le muestra la verdadera cara de su amigo, que este lo odia? ¿Qué le puede decir al cuerpo acerca de eso? ¿Por qué debe someterse ante su amigo? La respuesta es que él desea lograr Adhesión con el Creador, llamada “equivalencia de forma”, es decir, no pensar en su propio beneficio. Entonces, ¿qué es el sometimiento y por qué es algo difícil? La razón es que él debe anular su valor propio, y la totalidad de la vida que desea vivir será sólo bajo la consideración de su capacidad

para trabajar para el beneficio de otros, comenzando con el amor a los otros, entre la persona y su amigo, hasta llegar al amor al Creador. De esta forma, además, aquí hay un espacio donde él puede decir que cada cosa que hace, no tiene ningún interés propio, dado que la razón obliga que los amigos son quienes deben amarle, pero él se sobrepone a su razón, va por encima de la razón, y dice: “No conviene vivir para mí mismo”.

15) Rabash - 1, Artículo 30, “Qué pedir en la Asamblea de Amigos”, 1988)

La respuesta es que el amor a los amigos que se construye sobre la base del amor a otros, mediante el cual ellos pueden lograr el amor al Creador, es lo opuesto a lo que se considera normalmente amor entre amigos. En otras palabras, el amor a los otros no significa que los amigos me amarán. Más bien, soy yo quien debe amar a los amigos. Por esta razón, no importa si el amigo está calumniándole y ciertamente lo odia.

En cambio, una persona que desea adquirir amor de otros, esa persona necesita la corrección de amar al otro. Por lo tanto, cuando una persona hace el esfuerzo y lo juzga favorablemente, es una Segulá (remedio, poder, virtud), donde mediante la ardua tarea que una persona hace, la cual se llama “un despertar desde abajo”, se le da fortaleza desde arriba para ser capaz de amar a todos los amigos sin excepción.

16. Rabash, Uno debe siempre vender las vigas de su casa, Artículo N° 9, 1984

nuestros sabios dijeron: “Uno debe siempre vender las vigas de su casa y poner zapatos en sus pies”. Min'alim (zapatos) se deriva de la palabra Ne'ilat Delet (cerrar una puerta), es decir, cerrar. Una vez que una persona ha espionado a su amigo – y Riguel (espío) se deriva de la palabra Raglaim (pies/piernas) – él debe “Vender las vigas de su casa”, es decir, todo lo que sucedió en su casa, en la relación entre

él y su amigo, es decir, los espías que él tiene, quienes calumnian a sus amigos. Entonces, “Vende todo”, es decir, elimina todos los incidentes que los espías le han traído y en su lugar pone zapatos en sus pies. El significado es que él debe encerrar a todos los espías, como si ya no existieran en la tierra. Y también encerrar, a todas las preguntas y demandas que hay sobre ellos. Y entonces todo estará en paz.

17. Rabash. Artículo 21 (1986) El asunto de por encima de la razón

Escuché que Baal HaSulam dijo que lo único que puede ayudar a una persona a salir del amor propio y ser recompensado con el amor al Creador es el amor a los amigos. Por lo tanto, no tengo más remedio que unirme con esos amigos, aunque en mi opinión, sería mejor alejarme de ellos y evitar unirme a ellos. "Sin embargo, no tengo otra opción y debo creer por encima de la razón que, de verdad, todos los amigos están en un alto grado, pero no puedo ver su virtud con mis ojos". Esta es la razón por la que debe creer por encima de la razón. Pero cuando ve el mérito de los amigos dentro de la razón, ciertamente podría obtener grandes beneficios de los amigos.

18. Libro Maor VaShemesh – Porción Jetró

Uno tiene que describirse que su amigo sirve al Creador mucho más que él y “la envidia entre escritores incrementa la sabiduría”, y se refuerce mediante eso en el trabajo del Creador más y más. Esto es que “cada justo se quemará por la Jupá (palio nupcial) de su amigo”, que se refiere al asunto del entusiasmo al ver que la Jupá de su amigo es más grande que la suya, arderá en él el fuego y su espíritu se entusiasmará con el trabajo del Creador más y así conseguirá más logros divinos.

19. Rabash Carta 40

Hay una plegaria, es decir que el Creador le ayude a sentir el amor de su amigo, y que su amigo esté cerca de su corazón.

20. Baal HaSulam, Carta 11

También te pediré que te esfuerces con gran valentía en el amor a los amigos, e ingeniar invenciones que sean capaces de incrementar el amor entre los amigos, y anular de entre ustedes la pasión de los conceptos del cuerpo. Porque eso impone el odio. Entre aquellos que dan contento a su Hacedor no puede haber ningún odio, sino todo lo contrario, hay compasión y gran amor entre ellos, y estas cosas son simples.

La destrucción como oportunidad para la corrección

La ruptura de las vasijas
La corrección de la ruptura
La aflicción de la Shejiná
Levantar la Shejiná del polvo
Entre los estrechos

La ruptura de las vasijas

1. Baal HaSulam, Or HaBahir, Ruptura de los Kelim

La ruptura de los Kelim: el asunto de la corrección que proviene de esta previa ruptura, de modo que la ruptura misma es una gran corrección. Hay quien interpretó que es una corrupción con el fin de corregir, pero este dicho no es cierto, y debería preguntarse al respecto sobre Su propósito de romper y luego corregir, si no rompiese no habría necesidad de corregir. Solo que, el asunto principal respecto a la corrección y el gran beneficio que el Creador planeó al principio de la creación, todo esto no habría ocurrido en el mundo si no hubiese acontecido el rompimiento de los Kelim de este modo, y toda su

corrección está en lo que resultó desde un principio, que en realidad nunca estuvieron corruptos.

2. Rabash Ven al Faraón – 1 Artículo N° 19, 1984-85

En la espiritualidad, una ruptura es algo parecido a romper una vasija en la corporalidad. Con una vasija física, cuando está rota y vertemos en ella un líquido; este se derrama. Del mismo modo, en la espiritualidad, si un pensamiento con deseo de recibir para sí mismo entra en el Kli; la abundancia se derrama hacia los externos, es decir; fuera de la Kedushá (Santidad).

Kedushá significa «Para el Creador». Cualquier cosa que esté fuera de «Para el Creador» se llama: Sitra Ajra (arameo: el otro lado), es decir; el otro lado de la Kedushá. Por eso decimos que, Kedushá significa otorgar y Tumá (impureza) significa recibir. Por tal razón, nosotros, que nacimos después de la ruptura, y nuestro deseo es solamente recibir. Por lo tanto, no se nos puede dar abundancia ya que, sin duda; todo iría al lado de Sitra Ajra.

3. Rabash ¿Qué significa que mediante la unificación del Creador y la Shejiná, Todas las iniquidades son expiadas? Artículo N° 13, 1990

La ruptura de las vasijas, es cuando hubo una mezcla del deseo de recibir para uno mismo con la Kedushá, debido a esto las vasijas se rompen. Además, estaba el asunto del pecado del árbol del conocimiento, lo que provocó que las chispas santas cayeran en las Klipot (cáscaras). De ello se desprende que la ruptura de las vasijas y el pecado del árbol del conocimiento hicieron que las criaturas que vinieron después, que el deseo de recibir recibiera su sustento de ABYA de la Klipá (singular de Klipot).

4. Rabash, La importancia del "rezo de muchos" Artículo N° 7, 1986

Debemos creer lo que nuestros sabios nos dicen, que todos los placeres en el goce corporal no son más que una pequeña llama comparada con los placeres que existen en la espiritualidad. Como está escrito en el Comentario Sulam (Introducción al Libro del Zóhar, pág. 173): "Este es el significado del rompimiento de las vasijas que precedió a la creación del mundo. A través del rompimiento de las vasijas de Kedushá (santidad) y su caída en los mundos de separación de BYA, cayeron chispas sagradas junto con ellas a las Klipot (cáscaras), de las que llegaron los placeres y pasiones de todo tipo al dominio de las Klipot, que los transfieren para la recepción y el deleite del individuo". Por consiguiente, resulta que la mayoría de los placeres está en la Kedushá

5. Rabash Art. 179 "Ibur -1"

Las criaturas, después del pecado de Adam HaRishón, se consideran Kelim rotos y muertos, es decir que sus Kelim (vasijas) son solamente para recepción propia, que fueron separados de la Vida de Vidas. Lo único que hay en ellos es una chispa que proviene de las Reshimot de la Luz que retorna, que quedó y descendió para revivir a los Kelim, para que puedan por medio de ello, levantarse a la resurrección de los muertos.

Y esta chispa es una chispa de Kedushá (santidad), que son los restos de la Luz que retorna y hay que elevarlo, esto es - recibirlo con el fin de otorgar, lo que se llama "elevación", o sea, elevación de MaN, mediante lo cual se produce el estado de Masaj (pantalla) y Aviut (espesor), que sale en ello el llenado, que la Luz que retorna llena los Kelim en la medida que viste las Luces (Luz directa).

6. Baal HaSulam, Shamati 81. Acerca de elevar MaN

Es sabido que, por causa del rompimiento, cayeron chispas de Kedushá (Santidad) dentro de BYA (Beríá-Yetzirá-Asiá). Allí, en BYA, no pueden ser corregidas; por lo tanto, deben ser elevadas a Atzilut. Y a través de las buenas obras y las Mitzvot con intención de otorgar contento a su Hacedor, en vez de a uno mismo, esas chispas ascienden a Atzilut.

7. Baal HaSulam, carta 19

Debido a la ruptura de las vasijas, todas las Otiot fueron expulsadas hacia las conductas corporales y a las personas. Cuando uno se corrige y llega a su raíz, debe recolectarlas por sí mismo, una por una, y devolverlas a la raíz, a la santidad. Este es el significado de "sentenciar a uno mismo y al mundo entero al lado del mérito".

8. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 867, "El gobierno de la paz"

El hombre puede esforzarse y trabajar si de ello no resulta ninguna corrección. Pero para una cosa pequeña, que no requiere mucho esfuerzo, si está en el camino de la corrección, no hay fuerza, ya que las corrupciones provienen de la ruptura de las vasijas del pecado del árbol del conocimiento.

Como esto todavía no está corregido, las corrupciones siguen reinando. Este reinado da poder, lo que no es así en el camino de la corrección. Esto requiere un gobierno diferente, llamado "paz".

9. Rabash, ¿Qué es “El que se profana a sí mismo, lo profanan desde arriba” en el trabajo? Artículo N° 26, 1989

Este Kli, llamado “recibir con el fin de otorgar”, es todo lo contrario al Kli llamado “deseo de recibir para uno mismo”, que atribuimos al Creador, quien creó su existencia desde la ausencia. Por lo tanto, si queremos trabajar solo por el bien del Creador y no por nuestro

propio bien, es un trabajo duro, ya que debemos luchar contra el Kli que el Creador creó.

De este trabajo surgen todas las carencias que conocemos, como la salida de las luces, la ruptura de las vasijas, Kedusha, Tumá, Sitra Ajra (otro lado) y Klipot. Además, todos los nombres que vemos explicados en El Zohar y en los libros de Cabalá se extienden solo desde la corrección de la creación.

Esto es así porque atribuimos los Kelim de la corrección de la creación a las criaturas, como está escrito al comienzo del Árbol de la Vida, y como él explica en El Estudio de las Diez Sefirot, que el primer deseo de recibir, llamado Maljut de Ein Sof, dijo que no quiere recibir con el fin recibir, sino con el fin de otorgar.

10. Rabash, ¿Qué significa «Regresa, ¡Oh Israel!, al Señor Tu Dios» en el trabajo? Artículo N° 2, 1991

Se sabe que lo principal del hombre es el corazón,[...] El corazón es el Kli [vasija] que recibe la Kedushá desde arriba. Es lo que aprendemos acerca de la ruptura de las vasijas, que si el Kli se rompe, todo lo que pones en él se derramará.

Del mismo modo, si el corazón está roto, lo que significa que el deseo de recibir controla el corazón, la abundancia no podrá entrar allí porque todo lo que el deseo de recibir recibe irá a las Klipot [cáscaras]. Esto se llama "la ruptura del corazón".

Por lo tanto, la persona reza al Creador y le dice: "Debes ayudarme porque soy peor que todos, ya que siento que el deseo de recibir controla mi corazón, y es por eso no hay nada de la Kedushá que pueda entrar en mi corazón. No quiero lujos, sólo poder hacer algo por el bien del Creador, y soy completamente incapaz de hacerlo, así que solo Tú puedes salvarme".

Con esto deberíamos interpretar lo que está escrito (Salmos 34), "El Señor está cerca de los quebrantados de corazón". Es decir, aquellos que le piden al Creador que los ayude para que su corazón no esté roto, sino que esté completo,

11. (Libro “Trabajo de Israel”, Porción Shalaj)

Los sabios dijeron “La dispersión es digna de los malvados y la congregación es digna de los justos”, que es según lo dicho por el Ari respecto a los mundos circulares, que un círculo no toca al otro y allí ocurrió el rompimiento hasta que se corrigió el mundo de la integridad. Esta alegoría significa que la mente de los círculos se refiere a lo que rueda alrededor de sí mismo y se circunfiere y se desprende de su Creador y le parece que podrá administrarse por su propia voluntad y este se destaca diciendo “yo reinaré” y este fue el rompimiento. Así son los malvados, que cada uno se destaca en su corazón “yo reinaré” y por eso se encuentran en el mundo de la separación y no pueden conectarse como los círculos, así como se percibe en el sentido, porque no pueden sentarse juntos y por eso son dignos de la dispersión; mientras que los justos, aun cuando cada uno sirve a su Creador de forma distinta, de todos modos todos están dirigidos a un mismo asunto – a su Padre en el cielo, y se congregan y se reúnen uno a uno, como un solo hombre en un solo corazón, que cada uno se achica y glorifica el servicio al Creador, que pone en él fuerza y mente para servirle, y por eso no se vanagloriará frente a su compañero y se encuentran en el mundo de la integridad y se unen unos a otros.

La corrección de la ruptura

12. Shem MiShmuel, Porción Haazinu

La intención de la creación era que todos fueran una sola unión, para hacer Su voluntad, como se dijo en El Zohar, que Adam HaRishon dijera a todos los seres creados: "Inclinémonos y arrodillémonos, y bendigamos al Señor nuestro Hacedor". Pero el asunto se estropeó a causa del pecado, hasta que incluso los mejores de esas generaciones

no pudieron unirse para servir al Creador. Más bien, eran individuos, solos, ya que un elemento extraño en la unión estropea toda la unión. La corrección de esto comenzó en la generación de Babilonia, cuando ocurrió la separación en la raza humana, lo que significa el comienzo de la corrección de reunir y juntar a la gente para servir al Creador, que comenzó con Abraham el Patriarca y sus descendientes, para tener una comunidad reunida para servir al Creador. Abraham caminaba y clamaba el nombre del Creador hasta que una gran comunidad se reunió con él, quienes fueron llamados "el pueblo de la casa de Abraham". Así, el asunto creció hasta convertirse en la asamblea de la congregación de Israel. Y el fin de la corrección será en el futuro, cuando todos se conviertan en una sola unión para hacer Tu voluntad de todo corazón.

13. Baal HaSulam Seiscientas mil almas

No hay en el mundo más que una sola alma, como está escrito en Génesis, 2:7: “Y respiró en su nariz el respiro de la vida”.

Y la misma alma se encuentra en todos los miembros de Israel, en todos y cada uno en plenitud, como en Adam HaRishon, porque lo espiritual no se puede cortar o dividir, ya que eso es propio de los materiales.

Cuando está escrito que hay 600.000 almas y chispas de almas, parece aquello se refiere a la división de la fuerza del cuerpo de cada uno. Es decir que, al principio, el cuerpo se separa y evita el resplandor del alma sobre éste por completo, y con la fuerza de la Torá y las Mitzvot se purifica el cuerpo y, de acuerdo a la medida en que se purifica, en esa misma medida ilumina el alma común sobre la persona.

14 Baal HaSulam. “600,000 almas”

Por ello es que en el cuerpo material se forman dos estados:

el primer estado es que siente a su alma como un individuo especial y no comprende que se trata de la totalidad de Israel.

El segundo estado es que no le ilumina realmente la Luz del alma de Israel en toda su potencia de iluminación, sino solo en parte, lo que significa que según la medida en la que se purificó a sí mismo, así será el estado de su regreso al colectivo.

Y la señal si el cuerpo se corrigió completamente es cuando siente que su alma se encuentra en la totalidad de Israel, en cada uno de ellos, y por eso no se siente a sí mismo como un individuo, ya que uno depende del otro. Entonces es que se torna intacto sin defecto y el alma se vierte en él con toda su potencia, tal como se manifestó en Adam HaRishon

15. Likutey Halajot, Brajot HaRaia, Halaja 4

La principal vitalidad, y la existencia y la corrección de toda la creación. Es que por medio de hombres con diferentes opiniones se incluyen juntos con amor unión y paz

16. Baal HaSulam. TES, parte 8, Luz Interior, punto 88

Todo nuestro trabajo en las oraciones y las Mitzvot prácticas es volver a aclarar y elevar todas aquellas almas que se desprendieron de Adam HaRishon y cayeron en las Klipot (cáscaras), hasta que regresarlas a su raíz primaria, como eran antes del pecado del Árbol del Conocimiento.

17. Baal HaSulam, Carta 4

No te hace falta más que salir al campo bendecido por Dios y recoger todos aquellos órganos debilitados que se desprendieron de tu alma y reunirlos en un solo cuerpo. Y en ese cuerpo completo depositará el Creador a Su Shejiná constante e incesantemente. Y el fluir de

gran sabiduría y los ríos superiores de Luz serán como un manantial incesante. Y todo sitio en el que se detengan tus ojos, será bendecido. Y todos serán bendecidos por ti, pues te bendecirán constantemente.

18. Baal HaSulam, La paz en el mundo

Cada cosa que hay en la realidad, así buena como mala, e incluso lo más malo y dañino en el mundo – tiene derecho de existir y está prohibido destruirlo y erradicarlo por completo del mundo, y solamente tenemos que corregirlo y convertirlo en beneficioso.

Es suficiente con echar una mirada atenta al proceso de la Creación para darse cuenta de la grandeza y la perfección del acto y de Aquel que lo realiza. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos en despreciar cualquier parte de la Creación y decir que está demás y es innecesaria. Porque es como una calumnia respecto al Creador.

19. Baal Hasulam - La paz en el mundo

Hay dos clases de gobierno actuando en los caminos del desarrollo: El "Gobierno de los Cielos" que garantiza que todo lo malo y dañino se convierta en bueno y útil. Sin embargo, esto ocurrirá "a su debido tiempo" (Beito), de forma lenta y pesada. Y existe el "Gobierno de la Tierra". Cuando que el "objeto en desarrollo" es un ser vivo y sensible, atraviesa terribles dolores y sufrimientos, aplastado con gran crueldad, por la aplanadora del desarrollo. Por otro lado, el "Gobierno de la Tierra" que representa a las personas, que tomaron el control sobre la mencionada ley de desarrollo, que pueden liberarse por completo de las ataduras del tiempo. Estas aceleran en forma considerable el proceso para alcanzar la etapa final. En otras palabras, completan la maduración y corrección, que es el fin de su desarrollo.

20. Baal HaSulam, Introducción al Libro de El Zohar, Item 19

El deseo de recibir para sí mismo, que se encuentra en él, fue creado sólo para ser erradicado, abolido del mundo y transformarlo en

deseo de otorgar. Y los sufrimientos que padecemos son únicamente revelaciones, para revelar su insignificancia y el perjuicio contenido en él.

Ven y ve, que cuando todas las personas del mundo estén de acuerdo de forma unánime, en abolir y erradicar el deseo de recibir para sí mismos, que se encuentra dentro de ellos, y no tener otro deseo más que el de otorgar a sus amigos, entonces se anularían todas las preocupaciones y todos los peligros en la Tierra. Y cada uno estaría seguro, con una vida saludable y completa, ya que para cada uno de nosotros habría un gran mundo preocupado por su bienestar, y listo para satisfacer sus necesidades.

Pero mientras cada uno de nosotros tiene sólo el deseo de recibir para sí mismo, de ahí se originan todas las preocupaciones, los sufrimientos, las guerras, las matanzas de las que no podemos escapar. Los cuales debilitan nuestro cuerpo con todo tipo de enfermedades y dolores. Así puedes ver que todos esos sufrimientos que se encuentran en nuestro mundo, no son sino revelaciones que se ofrecen a nuestros ojos, para empujarnos a anular la malvada Klipá del cuerpo y asumir la forma completa del deseo de otorgar. Y es como hemos dicho, que el camino del sufrimiento por sí mismo, es capaz de traernos a la forma deseada.

21. Baal Hasulam, Introducción a "Panim meiroi y masbirot" Art. 22

El hombre no vive para sus propias necesidades, sino para toda la cadena, de forma que cada parte y parte de la cadena, no recibe la luz de vida dentro de sí, sino que solo otorga la luz de vida para toda la cadena.

22. Libro Estandarte del campamento de Efraín, Porción Shalaj
Aquel que desea servir al Creador de verdad, tiene que incluirse con todos los creados y también debe conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas en él, o sea, que no le quede a uno más

que lo necesario para conectar a la Shejiná, supuestamente. Para eso se necesita el acercamiento y la multiplicidad de personas, porque cuanto más grande es la multiplicidad de personas que sirven al Creador, más se revela a ellos la Luz de la Shejiná, y para eso tiene que incluirse con todas las personas y con todos los creados y elevarlo todo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

23. Rabash - 1, art. 15, Rezo de muchos

Está escrito: ‘moro dentro de mi pueblo’, que el Zóhar sagrado dice: ‘y es por esto que uno no debe retirarse jamás del pueblo, pues la misericordia del Creador se halla siempre sobre el pueblo entero en conjunto’. Esto significa que si uno pide al Creador que le de Kelim (vasijas) de otorgamiento, como dijeron los antiguos sabios: ‘Se tú misericordioso tal como Él es misericordioso’, entonces uno tiene que rezar por el colectivo en general, porque entonces se nota que su intención es que el Creador le de Kelim de otorgamiento puro, porque la misericordia del Creador se encuentra siempre sobre el pueblo en conjunto. Como sabemos: ‘cuando dan desde el cielo abundancia abajo, es para todo el conjunto’.

24. Zohar para todos, VaYeji [Jacobó vivió], "Reúnanse, para que yo les diga", No. 515-516

Uno debe rezar su oración en público, ya que Él no desprecia su oración, aunque no sean todos con intención y voluntad de corazón, como está escrito: "Él ha observado la oración de los indigentes". Así, Él sólo observa la oración de un individuo, pero con una oración de muchos, Él no desprecia su oración, aunque sean indignos. "Él ha observado la oración del indigente" significa que Él acepta su oración, pero se trata de un individuo que está incluido con muchos. Por lo tanto, su oración es como una oración de muchos.

25. Zohar para Todos, Introducción al Libro del Zohar, "La Torá y la Oración", No. 183

La oración que rezamos es la corrección de la Santa Shejiná, para extender la abundancia a ella, para satisfacer todas sus carencias, pues de ahí que todas las peticiones estén en forma plural, como "Y concédenos el conocimiento de Ti", o "Haznos volver, Padre nuestro, a Tu ley".

Esto es así porque la oración es para todo Israel, ya que todo lo que hay en la santa Shejiná existe en todo Israel. Y lo que falta en ella, falta en todo Israel. De ello se desprende que cuando se reza por todo Israel, se reza por la Santa Shejiná, ya que son lo mismo.

26. Rabash. Art. 217. Escapa, amado mío

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.

27. Jaim Vital, Portal de las reencarnaciones, Introducción 38

Me advirtió mi maestro, que en paz descanse, y a todos los amigos que estábamos con él en aquel grupo, que antes del rezo de Shajarit (de la madrugada) aceptemos el precepto de “ama a tu prójimo como a ti mismo”, y será realizado por cada uno de Israel como consigo mismo, porque de esa forma ascenderá su rezo incluido con todo

Israel, y podrá ascender y hacer corrección arriba. Especialmente en nuestro amor a los amigos, cada uno tiene que incluirse como si fuera uno de los órganos de estos amigos. Mi maestro me advirtió severamente al respecto.

28. Zóhar para todos, Y estas son las generaciones de Isaac, pto 3

Y no hay un órgano en el hombre que no tenga una correspondencia en la creación en el mundo.

Porque así como el cuerpo del hombre está dividido en órganos y todos se ubican grado sobre grado, establecidos uno sobre el otro y todos constituyen un solo cuerpo, así también el mundo, es decir, todas las criaturas en el mundo son muchos órganos establecidos uno sobre el otro. Y cuando todos ellos estén corregidos, entonces conforman realmente un cuerpo.

29. Rabí Najman de Breslev, Likutei Halajot [Reglas variadas], "Gracia por la comida y el agua final", Regla n° 3

"El amor cubrirá todos los crímenes", es decir, el amor que es de santidad que está presente en el punto, cubre todos los crímenes y cancela todas las rupturas del corazón.

La aflicción de la Shejiná

30. Baal HaSulam, Shamati,2. La Shejiná en exilio

Todos estos discernimientos, comenzando con la raíz de la creación de los mundos, hasta los creados, se denominan Shejiná. El Tikún (corrección) general es que la Luz Superior iluminará en ellos en plenitud y perfección y entonces la Luz que ilumina en los Kelim es llamada Shojén, y los Kelim se llaman con el nombre general

“Shejiná”. En otras palabras, la Luz mora dentro de la Shejiná. Esto significa que la Luz se llama Shojén porque mora dentro de los Kelim; es decir, que la totalidad de los Kelim se llama Shejiná.

El tiempo previo a que la Luz ilumine en ellos en absoluta plenitud se denomina “Tiempo de correcciones”. Esto significa que realizamos correcciones para que la Luz pueda iluminar plenamente dentro de las vasijas. Hasta entonces, ese estado es llamado “Divinidad en Exilio”, que aún no existe perfección en los Mundos Superiores

31. Baal HaSulam, Shamati, 2. La Shejiná en exilio

Abajo, en este mundo, y en el sitio donde debe prevalecer la Luz Superior dentro del deseo de recibir, allí, el deseo de recibir se llena de necesidades y bajezas que no honran a los Cielos. Esto significa que allí donde el corazón debiera ser un tabernáculo para la Luz de Dios, se convierte en un espacio de desperdicios e inmundicia. Resulta que la Shejiná se encuentra en el polvo, que significa que se la rebaja al nivel del suelo que cada uno desprecia todo lo concerniente a la Kedushá, y son rebajados hasta el nivel de polvo, que no existe deseo alguno de elevarla del polvo. Por el contrario, elige cosas innobles y esto ocasiona aflicción a la Shejiná, pues no se le asigna un lugar en el que pueda prevalecer la Luz Superior.

32. Rabash ¿Qué Significa que la Bendición del Hombre es la Bendición de los

Hijos en el Trabajo? Artículo N° 14, 1991

Cuando el Creador no puede otorgar a los inferiores, debido a la disparidad de forma entre ellos, esto se llama “la aflicción de la Shejiná”. Es decir, desde la perspectiva del receptor, ella no puede recibir abundancia porque si recibe abundancia para los inferiores, todo irá a las Klipot (cáscaras), llamado “recibir con el fin de recibir”. También se le llama “aflicción” desde la perspectiva del Dador

porque el pensamiento de la creación es hacer bien a Sus creaciones, pero ahora no puede darles el deleite y el placer porque todo lo que las criaturas tendrán irá a las Klipot.

Por lo tanto, el Dador lamenta no poder dar, como una madre que quiere alimentar a su bebé, pero el bebé está enfermo y no puede comer. En ese momento, hay aflicción por parte del Dador.

33. Rabash ¿Qué son Plata, Oro, Israel, Resto de las Naciones, en el Trabajo? Artículo N° 19, 1988

la aflicción de la Shejiná es que ella debe esconder el deleite y el placer que quiere impartir sobre las almas, pero no puede debido a que sería en perjuicio de ellos, debido a que a través de la abundancia que ella imparte sobre ellos mientras están en vasijas de recepción para sí mismos, ellos estarán más alejados de la Kedushá, pues la abundancia iría hacia las Klipot. Resulta que, en el superior, el pesar significa que no puede otorgar sobre los inferiores. Esto se llama «la aflicción de la Shejiná».

Por esta razón, rezamos al Creador que nos dé la fuerza de prevalecer sobre las vasijas de recepción para sí mismo, y luego seremos capaces de trabajar solo con el fin de otorgar. En ese momento, la Shejiná podrá mostrar la gloria y la grandeza que hay en ella, al tener la capacidad de recibir lo que ella quiere otorgar. Hay una regla: «La vaca quiere amamantar más de lo que el ternero quiere mamar». Así pues, todo depende de los receptores.

34. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

el hombre debe lamentarse por la aflicción de la Shejiná, es decir que el Creador está aparentemente apenado porque no puede impartir deleite y placer a las criaturas, como en la alegoría del Midrash, que

dice que es similar a un rey quien tiene una torre llena de abundancia pero no tiene invitados.

Para entender la alegoría del Midrash, podemos usar la alegoría acerca de una persona que realizó una boda para su hijo, y ordenó en un salón de fiestas comida para 500 invitados, pero por alguna razón, nadie vino y apenas pudo tener un Minyan (diez personas) para la Jupa (ceremonia de bodas). Cuánta pena sintió esta persona que tuvo comida para quinientas personas pero no vinieron.

Es sobre esta razón que una persona necesita trabajar para ser recompensado, con dar contento al Creador, recibiendo de Él, el deleite y placer. Una persona que alcanza este grado es la persona más feliz del mundo.

35. Rabash Lishmá y Lo Lishmá Artículo N° 29, 1986

cuando el hombre comienza a trabajar para ser justo, es decir, no recibir ninguna recompensa para sí mismo y trabajar solo para dar satisfacción a su Hacedor, el cuerpo no está de acuerdo y le da impedimentos. Hace todo lo posible para interferir en su trabajo. En ese momento, ese hombre está constantemente afligido y no halla paz en la situación en la que se encuentra porque ve que todavía no ha llegado a ser otorgante al Creador. Por el contrario, todos los actos que realiza todavía son sin la capacidad de dirigirlos con el fin de otorgar.

Siempre tiene pesar por la aflicción de la Shejiná, lo cual recibe el nombre de «Shejiná en el exilio». Le duele porque tiene fuerza para trabajar por el amor propio, pero cuando ve que su deseo de recibir no obtendrá nada, es negligente con el trabajo.

36. Rabash ¿Cuál es significado del sufrimiento, en el trabajo? Artículo N° 27, 1989

Cuando una persona lamenta estar lejos del Creador, porque está dentro del deseo de recibir solo para su propio beneficio, al igual

que los animales, que es algo impropio de la calidad de "hombre", él debe dirigir el sufrimiento para que no sea porque quiere ser hombre, y es por eso que sufre, sino que es por la aflicción de la Shejiná.

Dice una alegoría acerca de esto, que la persona que tiene dolor en cierto órgano, siente el dolor principalmente en el corazón y en la mente, que es todo el hombre. Del mismo modo, el hombre es una parte específica de la Shejiná, llamada "la congregación de Israel". Ella siente la mayor parte del dolor, y esto es lo que debería lamentar. Esto se llama "sufrimiento" en el trabajo.

37. Baal HaSulam, Shamati 1. No hay nada más que Él

Cuando el hombre lamenta que el Creador no lo acerca a Él, también debe cuidar en qué sentido lamenta este distanciamiento respecto del Creador. Pues si lo hace pensando en su beneficio personal, entonces se estaría convirtiendo en un receptor para sí mismo, para su propio beneficio; y quien recibe, está separado de Él. En cambio, debería lamentar el exilio de la Shejiná (Divinidad), o sea, está causando aflicción a la Shejiná.

Uno puede tomar como ejemplo cuando algún pequeño órgano del cuerpo está dolorido, ciertamente el dolor es sentido principalmente en la mente y en el corazón. El corazón y la mente representan la totalidad del hombre. Y por supuesto, la sensación de un solo órgano no puede ser equivalente a toda la sensación de dolor en la persona, donde se siente principalmente el dolor..

38. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

puesto que el hombre nació con un Kli para la recepción propia, como puede cambiar su naturaleza y decir que no se preocupa por sí mismo de ninguna manera, y que la única cosa que le duele, y por la cual se

apena, es el dolor de la Shejiná, es decir, la pena que aparentemente existe arriba porque no es capaz de satisfacer Su deseo.

Esto es, puesto que El desea hacer bien pero no puede ejecutar este beneficio porque las criaturas no tienen los Kelim adecuados para recibirlo, y puesto que al observar Tora y Mitzvot podrá ser capaz de hacer Kelim adecuados, como nuestros sabios dijeron, “Yo he creado la inclinación al mal; Yo he creado la Torá como una especia”, esto es por lo que trabaja con toda sus fuerzas para observar Torá y Mitzvot, de modo que al observar Torá y Mitzvot emergerá del amor propio y será recompensado con vasijas de otorgamiento. Luego, podrá traer contento al Hacedor, de quien recibe el deleite y placer.

39. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 890 "El dolor de la Shejiná - 2"

"Por un pecado pecamos contra Ti con la mala inclinación" (de la oración de Yom Kipur [Día de la Expiación]).

Debemos preguntar, porque todas las transgresiones provienen de la mala inclinación. Debemos interpretar que el pecado está en decir que hay una inclinación al mal en lugar de "No hay nada más aparte de Él". Si una persona es indigna, es expulsada de lo alto. Esto viene dado al vestirse en el deseo de recibir, llamada la "inclinación al mal". Este es el significado de "Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud", lo que significa que el Creador lo creó de esta manera, ya que el deseo de recibir es el Kli [recipiente] real, excepto que debe ser corregido. Con esto podemos interpretar lo que está escrito: "Se entristeció en su corazón". El hombre siente que seguir la inclinación le da tristeza, y esto es llamado "la aflicción de la Shejiná [Divinidad]".

40 (Rabash - 3, Artículo 71, “El asunto del exilio”)

“Israel en el exilio, la Shejiná está con ellos”, que significa que si uno llega a un estado de descenso, también la espiritualidad se encuentra

en descenso. Según la regla: “una Mitzvá produce otra Mitzvá”. ¿Por qué llega al estado de descenso? La respuesta es que de arriba le presentan el descenso para que sienta que se encuentra en el exilio y que pida piedad para que lo saquen del exilio, llamado Gueulá (redención). Y no puede haber redención sin que haya primero exilio. Y, ¿qué es el exilio? Es estar bajo el dominio del amor propio y no poder trabajar a favor de los cielos. Y, ¿Cuándo el amor propio se llama exilio? Solamente cuando uno quiere salir de dicho dominio pues sufre angustias por no poder hacer nada en beneficio de los cielos.

41. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

Cuando una persona siente que está en exilio, es decir siente el sabor del exilio en el trabajo y quiere escapar del exilio, el significado es que una persona debe creer que donde quiera que estén exiliados, la Shejiná está con ellos. Esto es, la Shejiná le permite sentir el sabor del exilio. “Con ellos” significa que la Shejiná está adherida a ellos y ellos no están separados de la Shejiná. Que deben decir que es un descenso. Por el contrario, ahora la Shejiná le está dando un empujón de modo que ascienda los grados de Kedusha (santidad), y se vista con prendas de descenso.

Cuando una persona sabe y cree que es así, lo alienta de modo que no escape de la campaña o dice que el trabajo del otorgamiento no es para él porque siempre ve que está en un estado de ascensos y descensos, y no ve fin a estos estados y cae en desespero.

Pero si camina en los senderos de la fe y cree en las palabras de nuestros sabios, entonces debe decir lo opuesto.

42. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 777, "Una oración por el exilio de la Shejiná"

¿Cuál es el significado de la oración, que debemos rezar por el exilio de la Shejiná [Divinidad]?

La Sitra Ajra [otro lado], que es la cualidad de conocer y recibir, controla a la Shejiná, que es considerada como otorgamiento y fe. El Creador creó el mundo para hacer el bien a Sus creaciones, y los inferiores pueden recibir el beneficio sólo en las vasijas de otorgamiento, que son consideradas como Kelim [vasijas] eternas. La Luz superior, que es eterna, no puede vestirse en Kelim transitorios. Los inferiores, que están colocados bajo el gobierno del Sitra Ajra, quieren específicamente la recepción y el conocimiento, causando la separación a la unificación superior. Esto se considera como tener un prepucio sobre Maljut, y este prepucio separa a ZA de Maljut, considerada como la unificación entre el Creador y Su Shejiná.

De esto se desprende que existe el dolor de la Shejiná porque no puede unirse con el Creador a causa de este prepucio, ya que los inferiores la sujetan y no la dejan para que pueda separarse de Maljut. Por lo tanto, debemos rezar al Creador para que envíe iluminación desde arriba para que los inferiores quieran cancelar el prepucio y la saquen de la calidad de Maljut. Esto se aplica al individuo y al colectivo.

43. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

la aflicción de la Shejiná significa que el Creador lamenta no poder revelar el deleite y placer porque las criaturas no pueden proveer el lugar que es propicio para la recepción, pues si Él les daría el deleite y placer, todo iría a la Sitra Ajra (otro lado). Por tanto, Él no puede impartir el deleite como desea.

Mediante esto entenderemos que una persona se debe lamentar por la aflicción de la Shejiná. Preguntamos, ¿por qué el Creador no la eleva del polvo, por contrario piden a los inferiores que tengan las

intenciones que sus actos, es decir lo que hacen, sean solo con la intención de “elear a la Shejiná del polvo”?

La respuesta es que todo lo que el Creador da es deleite y placer, pues Su propósito es de hacer bien a Sus creaciones. Pero para elevar la Shejiná del polvo, es decir para que el Creador pueda dar la abundancia sin que se vaya a la Sitra Ajra, solo puede ser cuando los inferiores no quieran recibir para su propio beneficio, sino con el fin de otorgar.

Levantar la Shejiná del polvo

44. Rabash ¿Qué significa que uno debe tener un hijo y una hija, en el trabajo? Artículo N° 24, 1991

si uno decide que quiere trabajar en el estado de “polvo”, lo que significa que incluso si prueba el sabor del polvo en el trabajo, dice que es muy importante para él poder hacer algo por el bien del Creador, y para sí mismo, no le importa qué sabor siente, y dice que este trabajo, en el que uno prueba el sabor del polvo, lo que significa que el cuerpo se burla de este trabajo, le dice al cuerpo que, en su opinión, este trabajo es considerado como “elear la Shejiná (Divinidad) del polvo”.

En otras palabras, aunque el cuerpo prueba el sabor del polvo en este trabajo, la persona dice que es Kedusha y no mide cuánto sabor siente en el trabajo. Más bien, él cree que el Creador disfruta de este trabajo, ya que no hay una mezcla del deseo de recibir aquí, ya que él no tiene nada que recibir porque no hay sabor ni aroma en este trabajo, ya que solo hay un sabor a polvo aquí. Por esta razón, él cree que este es el trabajo sagrado, y entonces está alegre y contento.

45. Rabash ¿Qué es: “Porque ustedes son el menor de todos los pueblos” en el trabajo? Artículo N° 40, 1990

¿cómo el hombre puede obtener la fuerza para sobreponerse al cuerpo cuando siente que la Shejiná está en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir de este trabajo? Aún más desconcertante, ¿cómo se puede necesitar y querer trabajar cuando no siente gusto? Esto sería comprensible si no tuviera otra opción; podemos entender cuando una persona se ve obligada a trabajar. Pero ¿cómo es posible anhelar tal trabajo, que se siente insípido? Y dado que no tiene la fuerza para sobreponerse y sentir alegría en tal trabajo, ¿cómo puede servir al Rey en un estado tan bajo, cuando siente el sabor del polvo mientras sirve al Rey?

Por lo tanto, a este respecto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de Su grandeza, por lo que sentirá un buen gusto. Más bien, le pide al Creador que le dé fuerzas para poder sobreponerse al cuerpo y trabajar con alegría porque ahora puede trabajar solo para el Creador, ya que el deseo de recibir no disfruta del trabajo que sabe a polvo.

46. Rabash 3, art. 34, “TaNTA”, 1984

“Teamim” (sabores), “quien desea probar sabor en la vida, tiene que poner atención al punto que está en su corazón. Cada persona tiene un punto en el corazón, solo que este no ilumina, que es como un punto negro, pues el punto en el corazón es el estado de Nefesh de Kedushá (Santidad), que su naturaleza es Kli de otorgamiento. Pero es el estado de Shejiná en el polvo, que no hay quien la considere para nada, sino que la considera como polvo. Esto se denomina “Nekudot” (puntos), y el consejo es que se eleve su importancia y se haga su importancia como Taguin (coronas) sobre su cabeza. Esto significa que en el sitio donde el estado era antes de polvo, sea elevada su importancia como una corona sobre la cabeza. Entonces, la Nefesh de Kedushá se expande en Otiot (letras), o sea, en el cuerpo, ya que el

cuerpo se denomina “Otiot”, como sabemos. Es decir que la Kedushá se expande de potencial en acción, que se llama Otiot y Guf [“Letras y Cuerpo”].

47. Rabash ¿Qué es “el pastor del pueblo es todo el pueblo” en el trabajo? Artículo N° 13, 1988

donde debe hacer algo por el Creador y no para sí mismo, el cuerpo rápidamente viene y pregunta: “¿Qué es este trabajo para ustedes?” y no quiere darle fuerza para trabajar. Esto se llama “Shejiná en el polvo”, lo que significa que lo que él quiere hacer por el bien de la Shejiná le sabe a él como el polvo y no tiene poder para sobreponerse a sus pensamientos y deseos.

En ese momento una persona se da cuenta de que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dé el poder de la fe, como se dijo anteriormente (en la plegaria de Rabí Elimelej), que debemos orar, “Y establece Tu Fe en nuestros corazones por los siglos de los siglos”. En ese estado, se da cuenta de que “si el Creador no lo ayuda, no puede sobreponerse”.

48. Baal HaSulam, Shamati 113. La plegaria dieciocho

la plegaria se denomina “camino de la Torá”. Por eso, la plegaria es más efectiva que el sufrimiento para mitigar el cuerpo del sufrimiento. Por tal motivo, es una Mitzvá (mandamiento) rezar por el sufrimiento; ya que esto redundará en beneficio adicional para el individuo y para el conjunto en general.

Por causa de esto, este estado de oposición le provoca a uno la sensación de pesadez y el cese en el trabajo de Dios; y siente que no puede continuar con su trabajo, y se siente mal. Le parece que no es digno de asumir la carga del Reino de los Cielos “como un buey con su yugo y como un burro con su carga”. De este modo, en ese momento se le denomina “indeseado”. Sin embargo, su única intención es atraer la fe, llamada estado de Maljut; o sea, levantar la

Shejiná (divinidad) del polvo. Su objetivo es glorificar Su nombre en el mundo, Su grandeza, para que la sagrada Shejiná no adopte la forma de pobre y escasa. De este modo, el Creador oye la plegaria de toda boca, aun de aquel que no sea tan digno de Él, y que aún se siente lejos del trabajo de Dios.

49. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 557, "Sobre el Or Jozer [luz retornante]"

El inferior debe creer primero que hay un superior en realidad, y que no siente al superior porque el inferior no ve la grandeza del superior. Esto se llama "Shejiná [Divinidad] en el exilio", lo que significa que la sagrada Shejiná es para él como el polvo; no siente que haya más que el sabor del polvo en el superior.

Por lo tanto, cuando uno comienza a observar la grandeza del superior, que se considera que el AJaP del superior ha ascendido, el inferior también asciende y comienza a alcanzar la sensación de la Divinidad. Esto depende de la medida en que le duela ver las faltas del superior. Así, en esa medida, el superior asciende en él. De ello se desprende que esto es una corrección para la necesidad del inferior.

50. Rabash, Carta N° 77

Todo el fundamento es que uno debe pedir que todos sus pensamientos y deseos sean sólo para beneficiar al Creador, entonces aparece inmediatamente una representación de la bajeza, llamada Shejiná en el polvo. Por lo tanto, no debemos impresionarnos por los descensos, ya que muchos centavos se unen en una gran cantidad.

Como hemos aprendido, "no hay ausencia en la espiritualidad", sino que ha partido temporalmente para tener espacio para trabajar y avanzar. Esto es así porque cada momento que escudriñamos en la santidad entra en el dominio de la santidad, y una persona desciende sólo para clarificar más chispas de santidad.

51. Rabash, art. 106, “Destrucción de Kedushá”

El hombre tiene que orar por la destrucción del templo, que la Kedushá (santidad) está en el nivel de destrucción y se encuentra humillada y nadie pone atención a esta humillación, que la Kedushá está en el suelo y hay que elevarla de su bajeza.

Es decir que cada uno reconoce su propio beneficio y sabe que es algo muy importante, y conviene trabajar para eso, sin embargo no conviene otorgar. Esto significa que la Kedushá se encuentra en el suelo, sin usar e indeseable.

Uno no debe pedir al Creador que lo acerque a Él porque es una impertinencia de parte del hombre, ya que uno no es más importante que los demás en nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es la Maljut llamada Kneset Israel (congregación de Israel), la totalidad de las almas, que la Shejiná está en el polvo, entonces cuando reza para que ella se eleve, es decir que el Creador ilumine en ella su oscuridad, igualmente Israel se elevarán de nivel y también aquel que pide, pues está también incluido en el conjunto.

52. Rabash, A que se refiere, “Cualquiera que guarde luto por Jerusalén será merecedor de contemplar su alegría”, en el trabajo Artículo No. 39, 1990

cuando uno reza por el exilio de la Divinidad, no debe rezar porque esté en el polvo solamente para él. Más bien, uno debe rezar por su bajeza en el mundo entero, que nadie en el mundo le presta un pensamiento a la espiritualidad. Y él reza por todo el mundo, como nosotros rezamos, “Y construye Jerusalén pronto en nuestros días”, para que sea glorificado en todo el mundo.[..]“. Pero si la colectividad no siente la carencia, ¿cómo es que rezarán?

Sin embargo, esta persona que fue recompensada con adquirir la necesidad, que siente el exilio, él puede pedir la redención. ¿Pero aquellos que no sienten que se encuentran en el exilio, cómo pueden ellos pedir que Él los libere del exilio? Pues resulta que la sensación

de estar en el exilio de una persona es ya en sí considerada un ascenso en el grado y debe pedir el llenado para todo el público.

53. Baal HaSulam, Carta 25

quien consigue arrepentirse, la sagrada Shejiná se revela ante él como una madre de corazón tierno que no ha visto a su hijo muchos días y debieron hacer grandes y múltiples actos para volver a verse, para lo cual pasaron ambos por grandes peligros, etc., y finalmente se merecen esa libertad anhelada y consiguen verse y entonces la madre cae en brazos de su hijo y lo besa y lo consuela y habla a su corazón, todo el día y toda la noche y le cuenta las añoranzas y los peligros que lo acecharon por el camino hasta hoy y cómo estaba con él en todo momento y la Shejiná no se movió sino sufrió con él en todas partes solo que él no podía verlo.

Estas son las palabras del Zohar: "Ella le dice: 'Aquí dormimos; aquí fuimos atacados por ladrones y nos salvamos de ellos; aquí nos escondimos en un pozo profundo', y así sucesivamente. ¿Qué necio no entendería el gran amor y el placer y el deleite que irrumpen y surgen de estas historias consoladoras?"

54. RABASH, artículo nº 36, "Quién escucha una oración"

"Escucha la oración". Hay una pregunta: ¿Por qué se escribe la oración en singular si el Creador escucha las oraciones, como está escrito: "Porque escuchas la oración de cada boca de Tu pueblo Israel con misericordia"?

Debemos interpretar que tenemos una sola oración que rezar: levantar a la Shejiná [Divinidad] del polvo, y por ella vendrán todas las salvaciones.

Entre los estrechos

55. Pri Tzadik, Pinjas, punto 9

En estas tres semanas, el 17 de Tamuz, las tablas se rompieron, el 9 de Av el Templo fue destruido por primera vez, y en la segunda, Israel fue exiliado. Pero en realidad, todo esto fue una preparación, ya que por esto fueron recompensados más tarde con una gran luz. Se dijo acerca de la ruptura de las tablas (Shabat 87), "Bien hecho por la ruptura", ya que al romper las tablas fueron recompensados con la luz de la Torá, y el 9 de Av nació prontamente el Mesías, como está escrito (Midrash Eija) que la ruina del Templo fue una preparación para la construcción del tercer Templo que tendrá lugar, y entonces será la redención completa, después de la cual no habrá exilio.

56. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

El pueblo de Israel salió de la tierra de Israel y el Templo fue destruido. En el trabajo, debemos interpretar que el pueblo de Israel salió y no sintió el sabor de Torá y Mitzvot, y su corazón, que era un lugar para sentir la Kedusha, llamada “El Templo”, fue destruido.

57. Introducción de Rav Jaim Vital al Portal de introducciones (Shaar Haakdamot)

Dijo el más joven de la ciudad, el más pequeño de todos, Jaim Vital: "Cuando tenía treinta años, perdí mis fuerzas, y me senté perplejo, y mis pensamientos vacilantes, porque pasó la cosecha, terminó el verano y aún no hemos sido salvados. No hay cura para nuestra enfermedad. No hay remedio para nuestra carne. No hay sanación para nuestra aflicción, a la destrucción de nuestro templo. Que fue destruido hace 1504 años. Pobres de nosotros que finalizó el día, que

un día del Creador son mil años, y también las sombras de la tarde se han extendido, que son 504 años más que la mitad del segundo día. Finalizaron todos los términos y aun el hijo de David no viene. Se sabe lo que dijeron nuestros maestros: cada generación en la que no se construye el templo en sus días, es como si se destruyera en esa misma época. Y daré mi rostro para investigar y saber qué es y por qué se ha prolongado nuestro final y nuestro exilio. Y por qué el hijo de Ishai no viene.

58. Baal HaSulam, Carta 60

Esta era la condición previa a la recepción de la Torá. No obstante, más tarde, de momento que se construyó el becerro, el paquete se desbarató porque se sucedieron guerras y los Levitas mataron en nombre de Dios tres mil personas y luego vinieron las quejas sobre Moisés y Aarón y los espías, y por supuesto que todo esto no contribuyó al amor y la unión – y después de llegados a la Tierra de Israel tampoco hubo paz, por lo que no había siquiera lugar para querer que alguien cumpliera esta Mitzvá principal. Sin embargo, a fin de que no se olvide la Torá en Israel, comenzaron a dedicarse al resto de las Mitzvot, a pesar de que dejaron de lado lo principal, porque no tenían otra alternativa. A esto apuntaron los antiguos sabios, al cuestionar sobre la destrucción del segundo templo, que no había allí idolatría y eran competentes en la Torá, entonces, ¿cuál es la razón de la destrucción? Dijeron: por odio vano. Es posible que se refería a que no pudieron dedicarse principalmente al fundamento de la Torá que es “ama a tu prójimo como a ti mismo”

59. Rabash, ¿Qué es el odio gratuito en el trabajo? Artículo N° 24, 1986-87

Dado que había odio gratuito en el Segundo Templo, es decir, que odiaban la «gratuidad», o sea trabajar de forma gratuita, sin ninguna recompensa, pero en vez, lo hacían con el fin de recibir una

recompensa, por lo tanto, a pesar de que había Torá y Mitzvot y caridad allí, porque no tenían la intención con el fin de otorgar, no había espacio para que la Kedushá se estableciera allí debido a la disparidad de forma entre ellos. Es por eso que el Templo tuvo que ser destruido.

El orden del trabajo es que necesitamos Torá, Mitzvot y caridad para que nos traigan a trabajar de forma gratuita. Es decir, que son el único medio para lograr el objetivo, lo cual es lograr Dvekut (adhesión) con el Creador, que es la equivalencia de forma, como está escrito: «Y para adherirse a Él», y nuestros sabios dijeron: «Así como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso».

60. Marjú, Libro “Puertas de Santidad”, parte 2, puerta 4

Dijeron nuestros sabios (Avot 84) el odio de las criaturas saca a la persona del mundo, y supuestamente odia al Creador por haberlo creado. Está escrito (Yumá pág. 9, 72) que en el segundo templo había grandes justos y sabios y no se destruyó sino por causa del odio vano, y no se prolongó el final ni desapareció más que por causa del odio vano y no solo eso, sino que el resto de las transgresiones no se retiran de momento solo por culpa del odio vano y están en el corazón siempre y en cada momento se peca sobre el mandato “no odiarás” y se anula la Mitzvá a cumplir (Levítico 18:19) que dice “ama a tu prójimo como a ti mismo”, y no solo eso sino que se dijo de esta Mitzvá que es la mayor norma que hay en la Torá, que toda la Torá depende de ella.

61. Likutei Halachot, "Reglas de sangre", Regla nº 1

El principal defecto de los discípulos de Rabí Akiva era que no existía entre ellos el amor a la benevolencia, que son el anhelo y la añoranza, pues por ello es la principal extensión de la Torá que debían extender desde Rabí Akiva, que era como una revelación de la Torá. Por eso Rabí Shimon bar Yojai dijo: "Dependemos del amor", que debemos

tener un gran amor entre nosotros. También se dijo acerca de los alumnos del Arí, que les había advertido varias veces que haya entre ellos un gran amor.

Además, una vez dijo que estaría dispuesto a venir a Jerusalén para que la redención llegara a través de ellos, pero el asunto se estropeó por la disputa que se produjo entre los amigos a través de sus esposas (como se detalla en Alabanzas del ARI), ya que la extensión principal de la Torá es a través del amor y la benevolencia, por lo que somos recompensados con la recepción de la Torá y con la abundancia.

62. Talmud Babli, Masejet Macot, pág. 24, 1

Rabí Gamliel y Rabí Elazar Ben Azariá y Rabí Yeoshua y Rabí Akiva, una vez subieron a Jerusalén y al llegar al Monte Hatzofim rasgaron sus vestidos pues llegaron al monte del Templo y vieron un zorro que salía de la santidad de las santidades. Ellos empezaron a llorar mientras que Rabí Akiva reía. Le dijeron: ¿por qué te ries? Les contestó: ¿Por qué lloran ustedes? Le dijeron: el sitio del cual está escrito “El extranjero que se acerque morirá”, y ahora zorros caminan por él, ¿y no lloraremos por ello? Les dijo: por eso mismo me río, ya que está escrito: tendré testigos fieles, Uriá, el Cohen, y Zjariá, hijo de Yevarchiyahu..., hasta que no se cumplió la profecía de Uriá estaba temeroso de que no llegase a cumplirse la profecía de Zejariá. Ahora que se cumplió la profecía de Uriá, tengo certeza que se cumple la profecía de Zejariá, y con estas palabras le dijeron: Akiva, nos has confortado, Akiva, nos has confortado

63. El sagrado Shala. Dos tablas del pacto, Parashat Balak

Porque la pobreza son los problemas, las razones de la elevación y causan que la Luz predomine sobre lo que hubo. Y este predominio de la Luz vendrá de la oscuridad, porque me ha sentado en las tinieblas, para que salga una gran Luz de la oscuridad. Así invertirá el Creador

la maldición en bendición, porque la maldición misma se convierte en bendición. Y la destrucción del templo es su construcción

64. Tiferet Shlomo sobre las fiestas – Secretos de Purim

Mediante el ayuno y el duelo viene la alegría, y de la propia desgracia viene el bienestar, pues por parte del temor, viene el amor, como está escrito (Jeremías 30:7) “Es momento de angustia para Yaakov y de este será salvado”. Significa que el día en el que el aprieto es muy grande, pero prontamente se alivia, la salvación crece del mismo para producir la unicidad. Cuando dijeron “En el 9 de Av nació el Mesías” es porque solo el día en el que fue destruido el templo, cuando los hijos de Israel estaban en su máxima baja, entonces fue el momento para que creciera el fundamento del Mesías, el cual llegará prontamente en nuestros días.

65. Rabash 1, Asunto de la alegría

En el mes de Av, cuando debemos estar de duelo por la destrucción del Templo, tenemos que trabajar en la línea izquierda, es decir, criticar nuestras acciones, que deben estar en el camino de Kedushá, que es con el fin de otorgar, y cuán alejado está el hombre del otorgamiento. Cuando uno piensa en esto, se encuentra en un estado de lejanía de la Kedushá e inmerso solamente en el amor propio, donde toda su base para dedicarse a la Torá y las Mitzvot es colmar su deseo de recibir con todas la satisfacciones posibles.

Por lo tanto, al considerar su propia baja, uno puede despertar el dolor de la destrucción de la Kedushá que existe en todos y cada uno. Y entonces el versículo: «Todos los que están de luto por Jerusalén son recompensados con el consuelo de Jerusalén» se vuelve realidad.

66. Rabash. art. 39 (1990), “Qué es que todo el que se lamenta por Jerusalén es recompensado y ve su alegría, en el trabajo”

Se sabe que Maljut se denomina “Jerusalén”, por eso, cuando decimos “la destrucción de Jerusalén”, se refiere al templo que ha sido destruido. Esto es lo que se llama “la Shejiná en el polvo”, o “la Shejiná en el exilio”. Esto significa que uno tiene que aceptar la carga del reino de los cielos, y creer que el Creador es quien dirige a todo el mundo en providencia, de bondad y bienestar. Debido a que esto está oculto [...] Por esto, si uno lo supera y acepta la carga del reino de los cielos a pesar de no ver ninguna importancia, y se lamenta por ello, por qué tiene que ser así, es decir, por qué está tan oculta de nosotros la importancia de Jerusalén y reza por esto, por qué no hay importancia de la Maljut (reino) y pide al Creador que eleve a Jerusalén de este polvo en el que se encuentra, y en la misma medida que uno se lamenta por su destrucción, consigue que el Creador escuche su oración, y uno consigue verla en su alegría, es decir que ella otorga bondad y placer.

67. Baal HaSulam, Or HaBahir, Cosas ocultas

Esto es lo que implicó el poeta: Jerusalén construida como una ciudad que fue unida, porque el fin de la corrección se llama "Jerusalén construida", es decir, que no la construyen quienes fueron redimidos sino que se sorprenden al descubrir de que ya se ha construido, y nunca hubo alguna deficiencia. Después de todo, cualquier cambio de lugar y cambio de acción, y cambio de nombre, que no son más que momentos en el tiempo en el exilio, todos estos opuestos se han unido, y es absoluta simplicidad, como el todo, que se revela cuando todas sus partes y detalles se reúnen en el.

68. Baal Hasulam, Esto es para Yehuda

Todas las letras de la redención están presentes en el exilio, excepto la Álef, ya que esta letra indica “Alufó Shel Olam – El Campeón del Mundo”.

Esto nos enseña que la forma de la ausencia es sólo la negación de la presencia. Y conocemos la forma de la presencia –redención- por el verso, “Y no enseñará más ninguno a su prójimo... porque todos Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande”. De ahí, la forma de la ausencia anterior, significando que la forma de exilio, es sólo la ausencia del conocimiento del Señor. Este es la ausencia de Álef, la cual falta en la palabra Golá (exilio), y está presente en el Gueulá (redención) -el Devekut con el “Campeón del mundo” Esto es precisamente la redención de nuestras almas, no más ni menos, cuando hemos dicho que todas las letras de Gueulá están presentes en Golá, excepto Álef, que es el Campeón del mundo.

69. Baal HaSulam, Introducción al libro del Zóhar, 71

En esta generación, todos los destructores en las naciones del mundo, levantan su cabeza y quieren principalmente destruir y matar a los hijos de Israel. Como escribieron los sabios antiguos (Yabamot 63): “La calamidad llega al mundo únicamente para Israel”. Esto es, como se anota en los Tikunim, que ellos provocan miseria y espada y robo y muertes y aniquilaciones en todo el mundo. Y después de nuestras múltiples injusticias, nos convertimos en testigos de todo lo dicho en los Tikunim. No solo eso, sino que este juicio afecta precisamente a los buenos que hay entre nosotros, como lo escribieron los antiguos sabios (Baba Kama 60): “Y comienza primeramente con los justos”. De toda la gloria que había en la colectividad de Israel, en Polonia, Lituania, etc., no nos quedan más que los restos que hay en nuestra tierra sagrada.

A partir de ahora cae solamente sobre nosotros, quienes quedamos, enmendar tan terrible trastorno. Y cada uno de nosotros, sobrevivientes,

deberá aceptar con toda su alma y fuerzas, aumentar de ahora en más la interioridad de la Torá y darle el lugar que le corresponde, como lo más importante por encima de la exterioridad de la Torá.

Entonces cada uno de nosotros logrará agrandar el nivel de su propia interioridad, esto es el estado de “Israel” que hay en uno, que son las necesidades del espíritu, por encima del estado de su propia exterioridad, que es el estado de “Naciones del mundo” que hay en uno, que son las necesidades del cuerpo.

Y llegará esta fuerza también a la totalidad de la colectividad de Israel, hasta que los “pueblos de las naciones” que están en nosotros, reconozcan y sepan la apreciación y la virtud de los grandes de Israel sobre ellos y les escucharán y les obedecerán.

Así también la interioridad de las naciones del mundo, que son los Justos entre las naciones, se superarán y vencerán a su exterioridad, que son los destructores. Y así la interioridad del mundo, que son Israel, superarán con su apreciación y su virtud, la exterioridad del mundo, que son las naciones. Y entonces, todas las naciones del mundo reconocerán y agradecerán la grandeza de Israel sobre ellos.

Y se cumplirá lo escrito (Isaías 14): y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor”, así también (Isaías 49): “y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.”, y esto es lo que se escribió en el Zóhar (Nasó, pág. 124, 74): “Por medio de tu composición, que es el libro del Zohar, saldrán del exilio, con Rajamim (piedad)”

70. Baal HaSulam, Artículo de finalización del Zóhar

Esta generación es la generación de los tiempos del Mesías, y por eso obtuvimos la redención de nuestra sagrada tierra de manos de los extranjeros. También nos recompensaron con el libro del Zóhar, que es el comienzo del cumplimiento de lo escrito “Y se llenará la tierra del conocimiento del Creador”, y no enseñarán más unos a los otros

el conocimiento del Creador porque todos “me conocerán, desde los más grandes hasta los más pequeños”.

Pero en estos dos asuntos somos privilegiados, solo en nivel de entrega por parte del Creador. Pero en realidad aún no hemos recibido en mano nada más que la oportunidad que se nos ha brindado de comenzar el trabajo del Creador, de dedicarnos a la Torá y las Mitzvot Lishmá, pues entonces tendremos un gran éxito, como se le ha prometido a la generación del Mesías, lo que no fue conocido por las generaciones anteriores. Y entonces conseguiremos el tiempo de la recepción de estas dos cosas: “la plenitud del logro espiritual” y “la redención completa”.

71. Raya Kuk, Luces de la santidad - 3

La profundidad del mal y la elevación de su raíz es la profundidad del bien, y resulta que la profundidad del mal es la profundidad del bien. Y si hemos sido destruidos, y se destruyó el mundo con nosotros, por culpa del odio vano, volveremos a construirnos y se construirá el mundo con nosotros mediante el amor gratuito.

De cara a la redención

1. Baal HaSulam, Artículo de finalización del Zóhar

El Creador nos dio la oportunidad de la redención. Esto es – purificarnos, consagrarnos y aceptar el servicio del Creador, en la Torá y las Mitzvot Lishmá. Entonces se construirá el Templo y recibiremos la tierra bajo nuestro dominio. Entonces sentiremos la alegría de la redención.

2. Rabash 3, art. 940, “Punto en el corazón”

Está escrito “y me harán un templo y habitaré dentro de ellos”, lo cual se refiere al punto en el corazón, que tienen que ser un santuario, que la Luz del Creador habite en él, como está escrito: “habitaré dentro de ellos”. Por esto, uno debe tratar de construir su propia construcción de santidad. Y la construcción debe ser digna para que entre en ella la abundancia superior, llamada abundancia otorgada por el Otorgante al receptor. Pero según la norma, debe haber equivalencia de forma entre el Otorgante y el receptor, como se sabe, que también el receptor debe tener la intención con el fin de otorgar, al ejemplo del Otorgante. Esto se define como un estado de acción, como está escrito: “y me harán un templo”, que el hacer se aplica al Kli (vasija) y no a la Luz. Puesto que la Luz pertenece al Creador y solo la acción pertenece a las criaturas.

3. RABASH, Artículo N° 15 (1991), ¿Qué es la bendición "Quien hizo un milagro para mí en este lugar" en el trabajo?

El exilio es según el nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en el exilio. En esa medida, es posible alegrarse de la redención. Esto es como la luz y el Kli [recipiente], lo que significa que el sufrimiento que padecemos por algo es el Kli que puede recibir la luz si se libera del sufrimiento.

4. Baal Hasulam, Esto es para Yehuda

Todas las letras de la redención están presentes en el exilio, excepto la Álef, ya que esta letra indica “Alufó Shel Olam – El Campeón del Mundo”.

Esto nos enseña que la forma de la ausencia es sólo la negación de la presencia. Y conocemos la forma de la presencia –redención- por el verso, “Y no enseñará más ninguno a su prójimo... porque todos Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande”. De ahí, la forma de la ausencia anterior, significando que la forma de exilio, es sólo la ausencia del conocimiento del Señor. Este es la ausencia de Álef, la cual falta en la palabra Golá (exilio), y está presente en el Gueulá (redención) -el Devekut con el “Campeón del mundo”

5. Rabash ¿Qué significa estar por encima de la razón en el trabajo espiritual? Artículo N°6, 1988/89

Cuando son redimidos, logran ver que Él es el Dios de los ejércitos (Tzeavaot), lo que significa que el Creador es el responsable de todos los ascensos y descensos por los que pasaron.

En otras palabras, incluso los descensos provienen del Creador. Una persona no tiene tantos ascensos y descensos sin razón. Más bien, el Creador causó todas esas salidas. Podemos interpretar "salida" como "salida de la Kedusha [santidad]", y Ba [llega] como "llegada a la Kedusha". El Creador lo hace todo. Por eso luego de la redención el

Creador se llama “Dios de los ejércitos”. Y quién es Él? “El rey de Israel y su salvador”

6. Luz y Sol, Parashat Dvarim

Se sabe que lo más importante es la verdadera conexión entre los amigos. Esto provoca todas las salvaciones y la dulcificación de los juicios. Cuando se reúnen en amor, hermandad y amistad. Por esto, todos los juicios son removidos y endulzados con misericordia, y a través de la conexión, la misericordia completa y la bondad revelada son reveladas en el mundo

7. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 936, "El tiempo de la redención"

El tiempo de la redención se acerca y debemos prepararnos para la luz de la redención, que es el éxodo de la esclavitud a la libertad. Se sabe que es imposible salir del exilio antes de estar en el exilio. También se sabe que la sagrada Torá es eterna y se aplica a todas y cada una de las generaciones.

Alejarse para acercarse

1. Baal HaSulam Shamati 172. Lo relativo a los impedimentos y los retrasos

Todos los impedimentos y retrasos que aparecen ante nuestros ojos, no son más que una forma de acercarnos al Creador, pues Él desea acercarnos. Y todos estos impedimentos solo nos traen más acercamiento, ya que sin ellas no tendríamos posibilidad de aproximarnos a Él. Esto se debe a que, por parte de la naturaleza, no existe nada más distante de Él que nosotros mismos, puesto que estamos hechos de pura materia, mientras que el Creador es el Altísimo que está por encima de todo. Y solamente cuando uno comienza a acercarse, empieza a sentir la distancia que existe entre ambos. Y cada impedimento que uno logra superar, le acerca más el camino, es decir que se acostumbra a ir por la línea del alejamiento. Y aunque uno a veces perciba su alejamiento, esto no produce cambio alguno en el proceso, pues sabe de antemano que está caminando por una línea de alejamiento.

2. Rabash, ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo - 2? Artículo N° 44, 1990

cuando uno se encuentra en un estado de bajeza, se considera que el Creador se ha alejado de él y no tiene deseo ni anhelo por el trabajo, esto se considera que el Creador le da a la persona una forma carente de sabor por la espiritualidad. Más aun, la persona quiere escapar

y olvidarse del trabajo por completo. Esto es considerado como el Creador mostrándole el Ajouraim.

El Panim [rostro/parte anterior] del Creador es Su deseo de hacer el bien a Sus creaciones y el Ajouraim es todo lo contrario. ¿Por qué el Creador muestra a una persona el Ajouraim? Es a propósito, porque por medio de esto la persona obtiene un impulso hacia la Dvekut con el Creador, ya que no puede permanecer en el estado de bajeza. Resulta que aquí, dentro del Ajouraim, se encuentra en la interioridad el discernimiento de Panim (Rostro).

3. Zóhar para todos, Bereshit 1, 159

Según la magnitud del estado del Panim (parte anterior) del nivel, así es la magnitud del estado de su parte posterior. Y la instilación de la parte posterior es un llamado y una invocación para la presencia de Panim. Por lo tanto sabían la medida de revelación que estaban a punto de conseguir a partir de la medida de ocultación de la parte posterior.

Así como escuchó Rabí Shimón que lo llamaba Shimón y no Rabí Shimón. Es decir, que la presencia del Ajouraim (parte posterior) que es el llamado, era tan fuerte hasta que perdió todos sus niveles y se convirtió en una simple persona, en Shimón del mercado. Y con esto reconoció que el llamado y la invocación para conseguir el estado de Panim muy sublime.

4. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

cuando una persona siente que está en exilio, es decir siente el sabor del exilio en el trabajo y quiere escapar del exilio, el significado es que una persona debe creer que donde quiera que estén exiliados, la Shejiná está con ellos. Esto es, la Shejiná le permite sentir el sabor del exilio. “Con ellos” significa que la Shejiná está adherida a ellos y ellos no están separados de la Shejiná. Que deben decir que es un

descenso. Por el contrario, ahora la Shejiná le está dando un empujón de modo que ascienda los grados de Kedusha (santidad), y se viste con prendas de descenso.

Cuando una persona sabe y cree que es así, lo alienta de modo que no escape de la campaña y que no diga que el trabajo del otorgamiento no es para él porque siempre ve que está en un estado de ascensos y descensos, y no ve fin a estos estados y cae en desespero.

Pero si camina en los senderos de la fe y cree en las palabras de nuestros sabios, entonces debe decir lo opuesto.

5. Rabash - 2, art. 30 (1989), “Cuál es el asunto del encendido de la Menorá, en el trabajo”

Uno comprende que cada vez debe ver cómo avanza. Pero a uno no se le ocurre que tiene que avanzar alcanzando la oscuridad, la cual es el único Kli que uno tiene que conseguir, como se ha dicho, que este Kli se denomina “necesidad de llenado”. Esto es que si uno no tiene llenado para la carencia, siente que se halla en la oscuridad. Por eso uno no tiene que decir que no está avanzando en el trabajo y por eso quiere huir de la batalla, que no es verdad, porque el hecho que ve cada vez cuán lejos está de conseguir la Luz, o sea que el Creador le de el Kli llamado “deseo de otorgar”, y no puede conseguir el deseo de otorgar por sus propios medios, entonces le llega la sensación de que el mundo se tornó oscuro, y entonces llega la Luz, es decir, la ayuda de Arriba, como está escrito: “quien viene a purificarse, se le ayuda”.

6. Rabash - 1, Artículo 29 (1986) “Lishmá y Lo Lishmá”

El descenso que recibió, es para su bien, que recibe un tratamiento especial al haber sido bajado de su estado en el que pensaba que tiene algo de la perfección. Esto se nota al aceptar uno quedarse así en el estado actual toda su vida. Mientras que ahora, al ver que está alejado de la espiritualidad, comienza a pensar “¿qué quieren de mí realmente,

qué me toca hacer y cuál es la meta que tengo que alcanzar?”, y se ve a sí mismo que no tiene ninguna fuerza para el trabajo y se encuentra a sí mismo en un estado de “entre el cielo y la tierra”. Uno puede reforzarse sabiendo que solo el Creador puede ayudarlo, porque por su propia parte, está perdido.

Acerca de esto está escrito (Isaías, 4:31): «Pero los que esperan al Creador obtendrán nuevas fuerzas», es decir, aquellas personas que tienen esperanza en el Creador. Esto significa que aquellos que ven que no hay nadie más en el mundo que pueda ayudarlos, obtendrán nuevas fuerzas a cada momento. Resulta que este descenso es en realidad un ascenso

7. Rabash, Artículo 1 (1991), "Qué es que no tenemos otro Rey más que Tú, en el trabajo"

El hombre debe decir que eso, que se encuentra en un estado de bajeza, no es que ahora está peor, sino que ahora que quiere corregirse, que todas sus acciones sean en nombre de los cielos, entonces desde arriba le revelan su verdadero estado, lo que se encuentra dentro de su cuerpo, que hasta ahora estaba oculto y no se veía por fuera. Y ahora el Creador los reveló.

La persona dice sobre esto que es benevolencia que el Creador le haya revelado lo malo que hay en él para que conozca la verdad y pueda pedirle al Creador una oración real. De ello se deduce que, por un lado, ahora ve que está lejos del Creador. Por otro lado, la persona debe decir que el Creador está cerca de él y lo asiste, y le muestra las faltas. Por lo tanto, debería decir que son benevolencias.

8. Baal HaSulam, Shamati 19 “¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?”

Uno debe creer que las molestias del deseo de recibir en el trabajo le son enviadas desde Arriba. Uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde Arriba porque hay lugar para trabajar

precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces, uno está en estrecho contacto con el Creador para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar. Y debe creer que esto produce satisfacción al Creador, al elevar su plegaria a Él, para que le acerque mediante la Adhesión, que se denomina equivalencia de forma, la cual se discierne como la anulación del deseo de recibir para que este sea con el fin de otorgar. Al respecto, dice el Creador: “Mis hijos me han vencido”. Es decir, yo les he dado el deseo de recibir, y ustedes me piden, en cambio, que les dé el deseo de otorgar.

9. Zohar para todos, Introducción del libro del Zohar, ‘Dos puntos’ Art. 121

Todas las múltiples contradicciones a Su unicidad, las cuales probamos en este mundo, aunque al principio nos separan del Creador. Sin embargo, cuando nos esforzamos en cumplir con la Torá y las Mitzvot con amor, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, como se nos ha ordenado – para otorgar contento a nuestro Hacedor – todas esas fuerzas de separación no nos afectan, restando algo del amor al Creador con toda nuestras almas y poder. Más bien, en ese estado, toda contradicción que hemos vencido se convierte en una puerta para alcanzar Su sabiduría. Esto es así porque existe una cualidad particular en cada contradicción, revelando un grado especial al alcanzarlo a Él. Y todos aquellos que son dignos de ser merecedores con ello convierten la oscuridad en luz y lo amargo en dulce, pues todos los poderes de separación – de la oscuridad de la mente y la amargura del cuerpo – se han convertido para ellos en puertas para obtener los grados sublimes. Por lo tanto, la oscuridad se vuelve una gran luz y lo amargo se vuelve dulce.

Por lo tanto, en la medida en que ellos previamente tenían todas las conducciones de Su Providencia hacia las fuerzas de separación, ahora estas se han invertido en fuerzas de unificación y juzgan al mundo entero por el lado del mérito.

10. Baal HaSulam, Shamati 1, No hay nada más que Él

Está escrito: “No hay nada más que Él”. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de hacer algo en contra del Creador. Y la razón por la cual uno ve que hay cosas en el mundo que niegan el séquito Superior, se debe a que el Creador así lo desea.

Y este modo de corrección se llama “la mano izquierda rechaza y la derecha acerca”; es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que, desde un principio, han tenido como finalidad desviar al hombre del camino recto, y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá (Santidad).

Y el beneficio de estos rechazos es que, por medio de ellos, el hombre recibe una necesidad y un deseo completo de que el Creador le ayude.

11. Likutey Moharan, última edición, Marca 48

Cuando uno comienza el trabajo del Creador, el camino que se le muestra es el distanciamiento, y le parece que lo alejan desde arriba y no se le permite entrar en el trabajo del Creador en absoluto. Pero en verdad, todo el distanciamiento es completamente acercamiento. Uno necesita un gran fortalecimiento, para no caer en su mente cuando ve que han pasado varios días y años, está haciendo grandes esfuerzos para el trabajo del Creador, pero todavía está muy lejos y ni siquiera comenzó a entrar en las puertas de la santidad... Por lo tanto, le parece como si el Creador no lo mirara en absoluto y no se volviera hacia él en absoluto, ya que Él no lo quiere en absoluto. Por todo esto, resulta que necesita un gran fortalecimiento, y reforzarse enormemente, sin mirar a todo esto en absoluto. Porque en verdad, todo el alejamiento es un completo acercamiento.

12. Baal Hasulam. Shamati 1. No hay nada más que Él.

Y en la medida en que consigue sobreponerse, siempre acaba viendo que se encuentra más lejos de la Kedushá que los demás trabajadores, quienes se sienten íntegros con el Creador.

Sin embargo, uno siempre tiene quejas y reclamos, y no consigue justificar el comportamiento del Creador, y cómo Él se comporta con uno. Esto le provoca dolor. ¿Por qué no está unificado con el Creador? Finalmente llega a sentir que no tiene ninguna parte de la Kedushá. Aunque uno en ocasiones recibe un despertar desde Arriba que lo revive momentáneamente, enseguida vuelve a caer a lo más bajo. No obstante, esto es lo que lo lleva a estar consciente que sólo Dios puede ayudarlo y acercarlo realmente.

13. Baal HaSulam, Shamati 42, ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Aquellos que desean trabajar con el fin de otorgar son admitidos en el Palacio del Rey; y cuando uno trabaja con el fin de otorgar, no le importa lo que pueda sentir durante su tarea.

Por el contrario, incluso en el estado en que uno ve una forma de negro, no se impresiona por ello, sino que solamente desea que el Creador le dé la fuerza para poder superar todos los obstáculos. Significa que uno no le pide al Creador que le proporcione una forma de blanco, sino que le dé las fuerzas para sobreponerse a todos los ocultamientos.

De este modo, aquellos que desean trabajar con el fin de otorgar, y están constantemente en el estado de blancura, esta blancura no le permite a uno seguir la labor, ya que mientras ilumina, uno puede trabajar incluso bajo la forma de recepción para sí mismo.

Así, sucede que uno nunca podrá saber si su trabajo se encuentra en un estado de pureza o no; y esto provoca que jamás pueda adquirir Dvekut (adhesión) al Creador. Por esta razón, uno recibe de Arriba forma de negrura, y así puede ver si su trabajo se encuentra en estado

de pureza. En otras palabras, si uno también puede sentir regocijo en un estado de negrura, es señal de que trabaja en pureza

14. Baal HaSulam, Carta 52

La cuestión es que en todos y cada uno de los movimientos de Su obra hay dos formas opuestas en un mismo portador, sobre lo cual me he extendido en cartas anteriores, ya que el receptor está formado por cuerpo y alma, que son opuestos. Por lo tanto, en cada logro, grande o pequeño, Él crea dos formas opuestas.

Existen dos conceptos en la obra del Creador: 1) "«Oración y súplica»", 2) "«Alabanza y gratitud»". Naturalmente, ambos deben llegar a su objetivo más alto. Para completar la cuestión de la "«oración»", una persona debe sentir la cercanía del Creador como algo obligatorio, como un órgano que cuelga suelto, porque entonces puede quejarse y derramar ante Él su corazón.

Pero frente a esto, en cuanto a la "«Alabanza y gratitud»" completa, la persona debe sentir que el Creador está cerca de él como un agregado, como un complemento, como algo que no le pertenece en absoluto, porque "«¿Quién es el hombre para que lo conozcas, un ser humano para que pienses en él?» Entonces ciertamente podrás alabar y agradecer completamente Su gran nombre, por ser elegido entre todos los que están preparados para servir al Creador.

Es un arduo trabajo para el hombre complejo, perfeccionarse en ambos opuestos, para que queden grabados en su corazón para siempre al mismo tiempo.

14. Baal HaSulam, Shamati 121. Ella era como barcos mercantiles

“que el hombre no vive sólo del pan, sino vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor”. Esto significa que la vitalidad de Kedushá (Santidad) dentro de uno no viene específicamente por aproximarse, de ingresos, de entradas a la Kedushá, sino también de las salidas, de

los alejamientos. Esto se debe a que a través de la Sitra Ajra que se viste dentro del cuerpo de uno, reclamando “es toda mía”, con justo argumento, uno adquiere fe permanente cuando consigue superar estos estados. Esto quiere decir que uno debe atribuir todo al Creador; es decir, que incluso las salidas vienen de Él. Y cuando lo consigue descubre que tanto las salidas como las entradas provienen de Él. Esto fuerza a uno a ser humilde, ya que ahora ve que el Creador es quién está detrás de todo: tanto de las salidas como de las entradas.

16. Rabash ¿Qué significa, en el trabajo, la bendición "Quién hizo un milagro para mí en este lugar"? Artículo N° 15, 1991

Durante un ascenso, debe recordar y decir: “En este lugar, donde ahora tengo un ascenso, tuve un descenso y el Creador me salvó y me levantó del inframundo, y emergí de la muerte, llamado alejamiento del Creador ', y he sido recompensado con alguna medida de acercamiento al Creador, que se llama 'adherirse en cierta medida con la Vida de las Vidas'".

Por esto, una persona debería estar agradecida, porque con esto ahora ha llegado a un estado en el que sufrió, y ahora está en un modo de deleite y placer porque el Creador lo acerca a Sí y le ha dado nuevos Kelim con una carencia que él puede llenar con el estado de ascenso en el que se encuentra ahora.

De ello se deduce que él extiende una luz de alegría en los nuevos Kelim que ha obtenido ahora al observar el milagro que ha tenido, donde el Creador lo salvó. Por lo tanto, cuando considera el sufrimiento, es como si ahora fuera el receptor del sufrimiento, pero ahora él los llena con placer.

17. El predominio de la tierra está en todo

La medida de la distancia depende de la medida del sufrimiento, ya que escapar del sufrimiento es una condición de la naturaleza humana. De este modo, uno depende del otro; es decir, según el nivel

de sufrimiento, se esforzará y hará todo tipo de acciones para alejarse de ello. [...]

Entonces, ¿qué debe uno hacer para llegar a amar al Creador? Para esto nos fue concedida la virtud de observar la Torá y las Mitzvot, pues la Luz en ellas, nos reforma. Allí hay Luz que permite a uno percibir la severidad del estado de separación y, poco a poco, a medida que se va dirigiendo a conseguir la Luz de la Torá, va naciendo dentro de él un odio por el estado de separación, comienza a sentir la razón que hace que él y su alma estén separados y lejos del Creador.

Así, uno debe creer que Su Providencia es benevolente;

18. Rabash, Ven al Faraón - 1 Artículo 19, 1985

Como dijeron nuestros sabios (Berajot, 10): «Aunque una espada afilada esté sobre su cuello, no debe renunciar a que haya misericordia con él», como está escrito (Job, 13): «Aunque el Señor me mate, yo en Él confío».

Debemos interpretar que «Una espada sobre su cuello» significa que incluso si el mal en la persona, llamado «Amor propio», se coloca en su cuello y quiere separarla de la Kedushá mostrándole que es imposible salir de su dominio, debe afirmar que eso que ve es verdad. Sin embargo, «No debe renunciar a que haya misericordia con él», porque en ese momento debe creer que el Creador puede darle misericordia, es decir; la cualidad de otorgamiento. Es decir, es cierto que por sí solo uno no puede salir del dominio de la recepción para sí mismo. Pero desde la perspectiva del Creador, cuando Él lo ayuda, por supuesto que puede sacarlo. Esto es lo que significa lo que está escrito: «Yo soy el Señor tu Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios».

19. Rabash, Artículo 1 (1991), "Qué es que no tenemos otro Rey más que Tú, en el trabajo"

El hombre debe decir que el Creador está cerca de él, y se ocupa de él y le muestra sus carencias. Por eso debe decir que son benevolencias. Eso que está escrito "cantaré por siempre las benevolencias del Creador". Es decir que por un lado tiene alegría y canta por eso y por el otro lado ve que debe hacer Teshuvá (arrepentimiento/retorno). Es decir pedirle al Creador que lo acerque y le dé el deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza.

20. Rabash, Carta 28

Incluso si estamos en completa lejanía, la salvación del Señor es como un abrir y cerrar de ojos, y seremos recompensados con llegar a la verdad, lo que significa otorgar contento al creador.

Entrar al grado espiritual

1. Baal HaSulam, "Un mandamiento"

El principal punto focal en el trabajo del Creador es el primer aferramiento.

2. Baal HaSulam, Shamati 53, Acerca de la limitación

El asunto de la limitación consiste en limitar el estado en el que uno se encuentra y no desear Gadlut (grandeza). Por el contrario, uno desea permanecer eternamente en su estado actual, y esto recibe el nombre de eterna Dvekut (adhesión). Independientemente del grado de Gadlut que uno posea, aun si uno posee la más mínima Katnut (pequeñez), si esta ilumina eternamente, se considera que se le ha otorgado Dvekut eterna.

3. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

La importancia del trabajo surge precisamente cuando uno llega a un estado de cero, es decir, cuando ve que anula todo su ser y su existencia, pues ahí el deseo de recibir no tiene dominio alguno. Solo entonces entra uno a la Kedushá.

4. Rabash Acerca de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

El comienzo de la entrada al trabajo del Creador se considera Ibur (concepción/gestación), cuando se anula y es concebido en el vientre

de la madre, como está escrito: «Escucha, hijo mío, la moral de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre». Esto proviene del versículo: «Porque si llamas a la madre: “Entendimiento” (Biná)», esto es que elimina el amor propio, llamado Maljut, cuya esencia original es llamada «Deseo de recibir con el fin de recibir» y entra en las vasijas de otorgamiento, llamadas Biná.

Uno debe creer que antes de nacer, esto es, antes de que el alma descendiera al cuerpo, el alma estaba adherida a Él, y ahora anhela adherirse a Él como antes de su descenso. Esto es llamado Ibur, o sea que anula completamente su ser.

5. Rabash 2, Qué es el vaso de la bendición que tiene que estar lleno, en el trabajo.

Antes de la Yeniká (Succión) está el estado de Ibur (concepción), o sea, que el Superior lo corrige. Y esto puede ser que uno es como la concepción en el vientre de la madre, que el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia ninguna sino, como dijeron los sabios, “el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre”, y no tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no pronuncia nada y esto se dice que es mudo, que no tiene boca para formular preguntas. Mientras que el hombre puede ir con los ojos cerrados, por encima de la razón, y creer en la fe de los sabios, e ir hasta el final, se denomina Ibur, que no tiene boca.

6. Rabash, Artículo 26 (1990), “Qué es ‘no hay sagrado como el Creador, pues no hay nada sin Ti’ en el trabajo”

Lo más difícil en el trabajo es entrar al estado de embrión, que significa que el deseo de recibir, reciba en su interior otro deseo llamado “deseo de otorgar”. Cuando uno es recompensado con el estado de Ubar (embrión), es decir que dentro del deseo de recibir

entró el deseo de otorgar, eso se llama “el Creador hizo una forma dentro de una forma”.

Debemos comprender qué es esa maravilla que “hace una forma dentro de una forma”, y según esta interpretación se trata de una gran novedad, verdaderamente un milagro, pues es algo contrario a la naturaleza que solo el Creador puede cambiarla, y no está en manos del hombre. Es novedoso que el Creador crea una forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre, que es una forma de recepción. Esto se denomina “Kedushá (santidad) que es lo que el Creador da”.

Esto es “no hay santo más que el Creador” pues “no hay nada sin Ti”, pues no hay nadie en el mundo que pueda cambiar la naturaleza y hacer dentro del Kli que el hombre recibe por parte de la naturaleza, que es el deseo de recibir, que luego se convierte en otra naturaleza llamada el deseo de otorgar.

7. Rabash, ¿Qué es "Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot", en el trabajo? Artículo N° 6, 1991

En cada comienzo la persona debe comenzar de nuevo con la aceptación del reino de los cielos, no es suficiente que ayer tuviera fe en el Creador. Por esta razón, cada aceptación del reino de los cielos se considera un nuevo discernimiento. Es decir, ahora recibe una parte del espacio vacío que estaba desprovisto del reino de los cielos, y admite ese lugar vacío y lo llena con el reino de los cielos. Se deduce que ahora él aclaró algo nuevo, que no existía antes de tomar ese lugar vacío y lo llena con el reino de los cielos. Esto se considera como elevar una nueva chispa de la Kedusha. Finalmente, de todos los ascensos, él siempre eleva chispas del espacio vacío hacia la Kedusha.

Se deduce que, de cada descenso llega a un nuevo comienzo y eleva nuevas chispas.

8. Baal HaSulam Shamati 70. Con mano poderosa y con furia desbordada

debemos saber sobre aquellos que desean entrar al trabajo de Dios para realmente adherirse a Él y entrar en el Palacio del Rey, que no todos son admitidos. Al contrario, cada uno es puesto a prueba; y si se demuestra que no tiene ningún otro deseo, más que el deseo de adhesión, solo entonces será admitido.

¿Y cómo puede comprobarse que uno solamente posee un deseo? Se le dan obstáculos. Esto significa que le son enviados pensamientos ajenos y mensajeros ajenos para obstruirlo y así abandone este camino y siga el camino de las masas. Y si uno se sobrepone a todas estas dificultades y rompe todas las barreras que le bloquean, y consigue no dejarse persuadir por pequeñas cosas, entonces el Creador le envía grandes Klipot (cáscaras) y Merkavot (carrozas) para desviarlo de la entrada a la adhesión con Él solo y con nada más. En este caso se considera que el Creador lo está rechazando con mano poderosa.

9. Rabash, Anotaciones Article 236. Toda la tierra está llena de Su gloria

Antes que uno es digno de alcanzar la verdad, debe creer que la verdad no es como uno la conoce y siente, sino que se rige según el nivel de “tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no escuchan”, que es solo por razón de la corrección, para que el hombre alcance la perfección, que se siente solo a sí mismo y ninguna otra realidad. Por eso, si el hombre pone su corazón en tratar de ir en el nivel de fe por encima de la razón, esto lo prepara y lo corrige para alcanzar la revelación del rostro.

10. Baal HaSulam, Shamati 42, ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Aquellos que desean trabajar con el fin de otorgar, si están constantemente en el estado de blancura, esta blancura no le permite

a uno seguir la labor, ya que mientras ilumina, uno puede trabajar incluso bajo la forma de recepción para sí mismo.

Así, sucede que uno nunca podrá saber si su trabajo se encuentra en un estado de pureza o no; y esto provoca que jamás pueda adquirir Dvekut (adhesión) al Creador. Por esta razón, uno recibe de Arriba forma de negrura, y así puede ver si su trabajo en pureza.

En otras palabras, si uno también puede sentir regocijo en un estado de negrura, es señal de que trabaja en pureza, pues uno debe alegrarse y creer que desde Arriba le fue dada una oportunidad de poder trabajar con el fin de otorgar.

11. Rabash Artículo 4 (1989), “¿Qué significa el agua del diluvio en el trabajo?”

Sin embargo, debemos saber que es un gran trabajo alcanzar la cualidad de Biná. Es decir, contentarse con poco, con la sensación que siente, con su mente, y ser feliz con lo que tiene. Esa persona siempre puede sentirse íntegra porque está feliz con la parte que le toca.

Pero, ¿qué puede hacer uno si aún no ha obtenido esta cualidad y ve que no puede vencer el deseo de recibir? En ese momento, debe orar al Creador para que lo ayude a fin de que pueda hacer el trabajo espiritual con los ojos cerrados, y no necesite de nada, sino que pueda hacer todo por el bien del Creador, aunque el cuerpo se oponga a esto. Es decir, no le tiene que decir al Creador cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero como no puede vencer a su cuerpo, le pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto

12. Rabash, Carta 65

Lo principal en el trabajo es que no se da nada a medias desde el cielo. De lo contrario, podría suceder que si una persona se arrepintiera a la mitad recibiría asistencia desde arriba por la mitad de su trabajo.

Pero como no se puede dar la mitad de algo desde el cielo, la persona debe rezarle al Creador para que le brinde la ayuda completa. Esto significa que durante su oración, la persona organiza lo que está en su corazón, ya que la plegaria es el trabajo en el corazón, entonces el hombre debe decidir por sí mismo, que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse completamente ante Él, lo que significa, no dejar cualquier deseo bajo su propia autoridad, pero que todos los deseos en él sean solo para dar gloria al Creador.

Una vez que decide en su corazón la anulación completa, pide al Creador que lo ayude a ejecutarla. Esto significa que aunque en la mente y en el deseo ve que el cuerpo no está de acuerdo con el anulamiento de todos sus deseos ante el Creador, en lugar de por su propio beneficio, debe rezar al Creador para que lo ayude a querer anularse ante Él, con todos los deseos, sin dejar ningún deseo para sí mismo. Esto se llama una "oración completa", lo que significa que desea que el Creador le dé un deseo completo sin ninguna concesión para consigo mismo, y le pide al Creador que lo ayude a estar siempre en su justeza.

13. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

Puesto que lo principal que se le exige al hombre es alcanzar la adhesión con el Creador mediante su trabajo, que es la equivalencia de forma, donde todos sus actos serán con el fin de otorgar.

Tal como dice el texto: “Entonces habrás de deleitarte en el Señor”. El sentido de “entonces” es que primero, al comienzo del trabajo, uno no recibía placer. Por el contrario, el trabajo era forzado. Sin embargo, después, cuando uno ya se ha acostumbrado a trabajar con la intención de otorgar y a no examinarse a sí mismo –para comprobar si siente el buen gusto de la labor, sino que cree que está trabajando para satisfacer al Creador, uno debe creer que el Creador acepta la labor de los inferiores sin importar cuánta o cómo esta sea. En absolutamente todo, el Creador examina la intención, y esto le produce satisfacción.

Luego, uno recibe lo que dice el texto: “Entonces te deleitarás en el Señor”. Incluso sentirá placer y deleite durante la labor de Dios, ya que ahora trabaja realmente para el Creador, pues el esfuerzo que realizó durante el trabajo forzado le da la capacidad de trabajar para Él verazmente. Uno descubre que también entonces, el placer que recibe es por el Creador, es decir, específicamente para el Creador.

14. RABASH, artículo nº 587, "El superior escruta para el propósito del inferior"

El inferior no tiene las fuerzas para comenzar el trabajo, pero sólo en la forma de Lo Lishmá [no por amor a Ella], llamado "deseo de recibir", porque sólo el Lo Lishmá da la primera fuerza de movimiento del inferior, ya que cuando una persona no encuentra suficiente sabor en los placeres corporales, comienza a buscar los placeres espirituales.

De ello se desprende que la raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y la oración, llamada MAN, se eleva, y entonces el superior corrige este MAN y pone sobre él la fuerza del Masaj, que es un deseo de retrasar la abundancia antes de que el inferior sepa por sí mismo que su intención es otorgar.

Es decir, el superior otorga al inferior el buen gusto y el placer del deseo de otorgar, por lo que el inferior siente Su exaltación. En ese momento, comienza a comprender que vale la pena anular ante Él y cancelar su existencia ante Él.

15. Rabash - 1, Artículo 24 (1986), “La diferencia entre caridad y regalo”

Cuando pasa un largo tiempo en el que invirtió fuerzas y no ve llenado para su carencia, entonces comienza a formarse en él un estado de sufrimientos y dolores por haber invertido fuerzas y no ver ningún avance en su trabajo. Entonces comienzan a llegar los pensamientos uno tras otro. A veces en chispas de desesperanza, y a veces se fortalece y luego otra vez ve que cae de su estado, y así

sucesivamente. Hasta que se acumula en él una carencia verdadera, que consiguió así el esfuerzo en ascensos y descensos, que de estos ascensos y descensos le quedan cada vez sensaciones de dolor por no haber conseguido aún la adhesión al Creador y así se colma la medida de esfuerzo en su totalidad, lo que se llama “Kli”, y así le llega el llenado por parte del Creador ya que ahora tiene un Kli verdadero.

16. Rabash – 1, La diferencia entre caridad y regalo

Resulta de esto que uno ve ahora, que después de varios años de trabajo, retrocede y esto ocurre a propósito para que sienta dolor por no tener adhesión al Creador. Resulta que cada vez debe ver cómo se va acercando más al estado de formación del Kli, llamado “carencia verdadera”, que la medida de la pequeñez y la grandeza de la carencia es según la medida de sufrimientos que siente por no tener llenado, llamado aquí “adhesión al Creador”, que todo su deseo y ganas sean solamente para dar contento al Creador.

17. Baal HaSulam, Carta 57

Si bien es una ley de la naturaleza que no hay sabio como aquel que tiene experiencia, antes de que uno intenta hacer todo lo que está en sus manos, no está capacitado de ninguna manera para alcanzar la bajeza verdadera, en la medida verdadera como se menciona.

Es por eso que debemos esforzarnos en la Kedushá (Divinidad) y en la purificación, como está escrito: “todo lo que esté al alcance de tus manos hacer, hazlo”... y esto debe comprenderse pues es profundo y verdadero.

Te revelé esta verdad para que no aflojes tus manos y no te desalientes de la misericordia. A pesar de que no veas nada, cuando se completa la medida del esfuerzo, es el momento para el rezo. Y hasta llegar a eso, cree en las palabras de los antiguos sabios: “no me esforcé y encontré – no lo creas”. Y cuando se complete la medida, tu oración será íntegra y el Creador te responderá con mano amplia, y esto es lo

que nos instruyeron nuestros antiguos sabios: “me esforcé y encontré – créelo”, ya que no se es digno de la oración antes de alcanzar este estado y el Creador entonces escucha la oración.

18. RABASH, Artículo 223, "Entrada en la Obra"

Sólo después de alcanzar este grado llamado Lo Lishmá, es recompensado con otros fenómenos, cuando llega a un estado superior. Es decir, en ese momento no tiene ninguna consideración de sí mismo, y todos sus cálculos y pensamientos son la verdad.

En otras palabras, su objetivo es sólo anularse a sí mismo ante la verdadera realidad, donde siente que sólo debe servir al Rey porque siente la exaltación y la grandeza e importancia del Rey. En ese momento, se olvida, es decir, no tiene necesidad de preocuparse por sí mismo, ya que su propio yo se anula como una vela ante una antorcha, ante la existencia del Creador que siente. Entonces él está en un estado de Lishmá [en el nombre de a Ella], lo que significa dar contento al Creador, y todas sus preocupaciones y anhelos son sólo acerca de cómo puede deleitar al Creador, mientras que su propia existencia, lo que significa el deseo de recibir, no merece un nombre en absoluto. Entonces se le considera como "otorgar con el fin de otorgar".

19. Baal HaSulam, "Un mandamiento"

Nunca hay que esperar el momento en que se encuentre una solución que le permita a uno comenzar el trabajo del Creador en Lishmá. Como en el pasado, así es ahora y así será: cada siervo del Creador debe comenzar el trabajo en Lo Lishmá y a partir de ahí alcanzar Lishmá.

La forma de alcanzar este grado no está limitada por el tiempo, sino por aquellos que lo capacitan y por la medida del control que uno tiene sobre el corazón. Por lo tanto, muchos han caído y caerán en el campo de trabajo de Lo Lishmá y morirán sin sabiduría. Sin embargo,

su recompensa es muy grande, ya que la mente de uno no puede apreciar el verdadero mérito y valor de dar contento a su Hacedor. Incluso si uno no trabaja bajo esta condición, dado que uno no es digno de otra manera, aún trae contento a su Hacedor. A esto se le llama "no intencional".

El 15 de Av: El día del amor

1. Tiféret Shlomo sobre la Torá, Devarim

Dice la Guemará (Taanit 4:8): "Rabí Shimon Ben Gamliel dijo: 'No hay mejores días para Israel que el quince de Av y el Día de la Expiación (Yom Kipur)'. Cuando llega el decimoquinto día, grandes misericordias se despiertan sobre nosotros y comienzan los días de buena voluntad. Por eso antes no hubo días tan buenos. Además, Él cambiará todo para bien, para salvación y consuelo.

2. Likutey Halajot [Reglas Variadas], Hiljot Guitin [Reglas de Divorcio], Regla No. 3

El quince de Av es considerado como la corrección y la dulcificación del nueve de Av, ya que nuestros sabios dijeron que en el nueve de Av se decretó la muerte del desierto, ya que entonces morirían cada año en el desierto, y en el quince de Av, la muerte del desierto cesó. De ello se desprende que el quince de Av es considerado como la corrección y la dulcificación del nueve de Av.

3. Tiféret Shlomo sobre la Torá, Devarim

En el quince de Av, cuando los días de buena voluntad comienzan a brillar, para prepararse para la voluntad del Creador que viene en nuestro favor, la voluntad de cada persona también debe ser incorporada en su amigo, para pararse y estar a la expectativa de su bien. Esta es la insinuación en la Guemará: el día en que se permitió

a las tribus mezclarse entre sí, significa que cada uno de los hijos de Israel impartirá de su bendición y favor sobre su amigo, también.

4. Baal HaSulam, Carta N° 2

Con respecto al asunto más importante, llamado "amor", que es la conexión espiritual entre Israel y su Padre en el cielo, como está escrito, "Y Tú nos llevarás, nuestro Rey, a Tu gran nombre, Selah, en verdad y en amor", y como está escrito, "Quien elige a Su pueblo, Israel, con amor", este es el comienzo de la salvación y el final de la corrección cuando el Creador revela a Sus creaciones -que Él ha creado- todo el amor que estaba previamente oculto en Su corazón.

5. RABASH, Notas variadas, Artículo n° 410, "Amor propio y amor al Creador"

Existe el amor propio y existe el amor al Creador, y existe un intermedio, que es el amor al prójimo. A través del amor al prójimo llegamos al amor al Creador. Este es el significado de lo que dijo Rabí Akiva: "Amar al prójimo como a uno mismo es una gran regla de la Torá".

Como dijo el viejo Hillel al gentil que le dijo: "Enséñame toda la Torá en una sola pierna". Le dijo: "Lo que odies, no se lo hagas a tu amigo. Y lo demás, ve a estudiar". Esto es así porque a través del amor al prójimo llegamos a amar al Creador, y entonces toda la Torá y toda la sabiduría están en su corazón.

6. Baal HaSulam, El amor por el Creador y el amor por las criaturas

Eso es lo que Hillel Hanasí asumió, que, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", es la meta máxima en la práctica. Eso es porque es la forma más práctica para el hombre.

No nos debemos equivocar con obras, pues han sido colocadas frente a nuestros ojos. Sabemos que si anticipamos las necesidades del amigo

por sobre las nuestras, es otorgamiento. Por esa razón, Hillel no define la meta como, "Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda alma y con todas tus fuerzas", ya que son ciertamente una y la misma cosa. Así es porque uno debe amar también a su prójimo con todo su corazón, y con toda su alma y con toda su fuerza, pues ese es el significado de las palabras "como a ti mismo". Después de todo, uno verdaderamente se ama a sí mismo con todo el corazón y el alma y la fuerza, pero en lo que respecta al Creador, uno puede engañarse y con el prójimo siempre está desplegado ante nuestros ojos.

7. Rabash - 1, Artículo 30, "Qué pedir en la Asamblea de Amigos", 1988)

El amor a los amigos que se construye sobre la base del amor a otros, mediante el cual ellos pueden lograr el amor al Creador, es lo opuesto a lo que se considera normalmente amor entre amigos. En otras palabras, el amor a los otros no significa que los amigos me amarán. Más bien, soy yo quien debe amar a los amigos.

8. Rabash Carta 40

Hay una plegaria, es decir que el Creador le ayude a sentir el amor de su amigo, y que su amigo esté cerca de su corazón.

9. Rabash, Artículo 2 (1984), "Sobre el asunto del amor de amigos"

Debemos recordar que la sociedad fue fundada en base al amor al prójimo, que cada uno recibe de la sociedad amor al prójimo y odio a sí mismo. Y al ver que su amigo se esmera por anularse a sí mismo y por amar al prójimo, esto provoca que cada uno se incluya en la intención de su amigo. Resulta que si la sociedad está compuesta de diez amigos, entonces cada uno se incluye de diez fuerzas que están ocupadas en anularse a sí mismas, en el odio a sí mismo y en el amor al prójimo.

10. Rabash, 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 mismo de su propio bienestar, pero al descubrir que su amigo se preocupa por él, esto despierta en él una alegría inconmensurable y ya no puede preocuparse por sí mismo.

11. Rabash, Carta 40

Cada regalo que le da a su amigo es como una bala que hace un hueco en la piedra. Y aunque la primera bala sólo produce un rasguño en la piedra, cuando la segunda bala golpea el mismo lugar, ya hace una brecha, y la tercera hace un agujero.

Y mediante las balas que dispara repetidamente, el agujero se convierte en un hueco en el corazón de piedra de su amigo, donde todos los regalos se juntan. Y cada regalo se convierte en una chispa de amor hasta que todas las chispas de amor se acumulan en el hueco del corazón de piedra y se convierten en una llama.

La diferencia entre una chispa y otra es que donde hay amor, hay revelación abierta, que significa una revelación a todos los pueblos en los que arde el fuego del amor. Y el fuego del amor quema todas las transgresiones que encuentran en el camino.

12. Baal HaSulam, Carta 2

Te aconsejo despertar en tu interior el temor de la frialdad del amor aunque tu mente niegue tal imagen. Pero esfuérzate, porque si existe alguna táctica para agregar sobre el amor y no se realiza, se considera defecto: esto es como aquel que da un gran regalo a su amigo. El amor que se manifiesta en su corazón en el momento del acto no se asemeja al amor que queda en el corazón después del acto sino que va enfriándose día a día hasta llegar a olvidar la bendición del amor y aquel que recibió el regalo debe buscar tácticas día a día para que sean para él como novedad.

Esto es todo nuestro trabajo – descubrir el amor en nuestro interior cada día, al igual que fue en el momento de recibirlo, es decir, aumentar y alimentar la mente con muchas adiciones a lo primordial hasta que las adiciones a la bendición actual toque nuestros sentidos como fue con el regalo primordial la primera vez, para esto hay que alistar grandes artimañas llegado el momento.

13. Escritos de Rabash 2, Carta 8

Después de haber conseguido la vestidura del amor, comienzan a brillar en mí chispas de amor y el corazón comienza a añorar y a unirse con mis amigos y me parece que mis ojos ven a mis amigos, y es como si mis oídos escucharán sus voces, mi boca hablará con ellos, las manos abrazan y los pies bailan con amor y alegría junto a ellos en la ronda y yo salgo de mis límites corporales y me olvido de la gran distancia que hay entre mí y mis amigos y el plano terreno de unas cuantas leguas no nos dividirá y es como si mis amigos estuvieran situados dentro de mi corazón y vieran todo lo que ocurre allí, y yo comienzo a avergonzarme de mis pequeñas acciones contra mis amigos y salgo de mis vasijas corporales, y pareciera a todos que no hay ninguna realidad en el mundo más que yo y mis amigos. Y luego también el “yo” se anula y se absorbe y se incluye en mis amigos

hasta que me paro y declaro que no hay ninguna realidad en el mundo – solo los amigos.

14. Luz y Sol, Parashat Dvarim

“Sabemos que lo principal es la conexión y el amor y el verdadero aprecio entre los amigos. Esto produce todas las redenciones y mitigaciones de los juicios - que se reúnan juntos con amor y fraternidad y amistad, y de ese modo se retiran todos los juicios y se mitigan con Rajamim (misericordia), y se releva la misericordia completa en el mundo y los Jasadim abiertos mediante la conexión.

15. Libro “Recuerdo de Miriam”, cap. 11

¿Cuándo es que la creación le gusta al Creador? Cuando la totalidad de Israel están unidos juntos y no hay entre ellos ninguna envidia ni odio ni competencia, y cada uno piensa en el bienestar y el beneficio de su amigo, entonces el Creador se alegra con su creación, y al respecto se dice: “se alegra el Creador en sus actos”. Con esta explicación podemos entender el texto: “ama a tu prójimo como a ti mismo, Yo soy Dios”, que significa que si amas a tu prójimo como a ti mismo entonces Yo, Dios, estaré entre ustedes y los amaré a ambos.

Cuatro atributos del amor

16. Baal HaSulam, "Introducción al estudio de las Diez Sefirot", artículos 69-74

Cuando observamos los atributos de amor entre un hombre y su prójimo, encontramos cuatro atributos de amor, uno superior al otro; es decir, dos que son cuatro.

El primero es el "amor condicional" (también "amor que depende de algo"). Significa que debido a la gran bondad, placer y beneficio

que uno recibe de su amigo, su alma se apega a su amigo con amor maravilloso.

Hay dos medidas en esto: la primera es que antes de haberse conocido y enamorado uno del otro, se causaron daño entre sí. Sin embargo, ahora prefieren no recordarlo porque "el amor cubre todas las transgresiones." La segunda medida es que siempre se han favorecido y beneficiado entre sí, por lo que no hay ningún rastro de daño y perjuicio entre ellos, nunca.

La segunda es el "amor incondicional" (o "amor que no depende de algo"). Significa que conoce la virtud de su amigo que es excelente más allá de cualquier medida imaginable. Debido a eso su alma se apega a él con mucho amor ilimitado.

También hay aquí dos medidas: la primera es antes que uno conozca cada conducta y acto de su amigo con otros. En ese momento este amor es considerado "amor no absoluto".

Esto es porque su amigo tiene relaciones con otros que superficialmente, parecen ser perjudiciales para los otros por negligencia. De esta manera, si el que ama los viera, la virtud del amigo quedaría completamente dañada y el amor entre ellos se corrompería. Sin embargo, dado que él no ha visto estas relaciones, entonces su amor todavía es completo, grande y lo más maravilloso.

El segundo atributo del amor incondicional es la cuarta medida del amor en general, el cual también nace de conocer todas las virtudes de su amigo. Sólo que además de esto, conoce ahora todas sus relaciones y comportamientos con cada persona, sin falta, y ha verificado y encontrado, no sólo que no hay rastro de falla en ellos, sino que su bondad hacia ellos es interminable y mayor a todo lo estimado e imaginado. Y ahora es "amor eterno y absoluto".

He aquí, que todas estas cuatro medidas de amor habituales entre un hombre y otro, aplican también entre el hombre y Dios.

El libro del Zóhar acerca del amor

17. Zohar para todos, BeShalach [Cuando el Faraón envió], "El Señor es mi fuerza y mi canción", Tema 245

El hombre debe amar al Creador porque no hay otro trabajo ante el Creador que el amor. Cualquiera que lo ame y trabaje con amor, el Creador lo llama "Amante".

18. Zohar para todos, Nasó, "¿Por qué he venido y no hay hombre?", punto 105

Está escrito: "Por qué he venido y no hay hombre". Cuán amado es Israel por el Creador, ya que dondequiera que estén, el Creador está entre ellos ya que Él no quita Su amor de ellos, como está escrito: "Y que Me hagan un Templo y Yo habitaré entre ellos".

19. Zohar para todos. Ki Tisé [Cuando tomas], "Ahora déjame en paz", artículo. 54

Todos los amigos que no se aman parten del mundo antes de tiempo. Todos los amigos de la época de Rashbi tenían amor de alma y amor de espíritu entre ellos. Por eso en su generación se revelaron los secretos de la Torá. Rabí Shimon decía: "Todos los amigos que no se aman se desvían del camino correcto". Además, dañan la Torá, ya que en la Torá hay amor, hermandad y verdad. Abraham amaba a Isaac; Isaac amaba a Abraham; y se abrazaron. Y ambos estaban agarrados a Jacob con amor y hermandad y daban sus espíritus el uno en el otro. Los amigos deben ser como ellos y no mancharlos, pues si les falta el amor mancharán su valor por encima, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, que son JaGaT.

20. Zohar para Todos, Kedoshim, "puedes ciertamente reprender a tu prójimo", Artículo 100

"No odiarás a tu hermano en tu corazón; ciertamente podrás reprender a tu prójimo, y no incurrirás en pecado por su culpa". Este mandamiento es para reprenderlo por pecar y mostrarle un gran amor, que le ama, por lo que el amonestador no será castigado. Está escrito sobre el Creador: "A quien el Señor ama, lo amonesta". Así como el Creador hace, amonestando a quienes Él ama, el hombre también aprenderá de Su camino y amonestará a su prójimo, a quien ama. El Creador amonesta a una persona con amor, en la clandestinidad. Si uno acepta Su amonestación, muy bien; si no, lo amonesta entre los que lo aman. Si lo acepta, muy bien; si no, Él lo amonesta abiertamente, ante los ojos de todos. Si lo acepta, muy bien; si no, lo deja y ya no lo amonesta, pues lo deja ir y hacer lo que quiera.

21. Zohar para todos, Introducción al Libro del Zohar, "El segundo mandamiento", punto 201

El amor completo es el amor en ambos lados, ya sea en Din (Juicio), o en Jésed (Benevolencia) y en el éxito en su camino. Amará al Creador incluso si le quita su alma. Este amor es completo, porque está en ambos lados, en Jésed y en Din. Por lo tanto, la luz del acto de la creación salió, y luego se ocultó. Cuando se ocultó, el Din duro salió y los dos lados, Jésed y Din, se incluyeron juntos, convirtiéndose en un todo. [...]

Esto dio lugar a la inclusión de los dos extremos como uno solo. Esto es así porque ahora se hizo posible revelar la totalidad de Su amor incluso mientras Él le quita a uno el alma. Así, se dio espacio para complementar el amor de una manera que si no se hubiera ocultado y no se hubiera revelado el duro Din, este gran amor habría estado desprovisto de lo justo, y nunca habría sido posible que se revelara.

22. Zohar para todos, VaEtjanan, "Y amarás al Señor tu Dios", artículos 145-146

Los justos en ese mundo tienen varias secciones sobre secciones. La más alta de todas las secciones es para aquellos cuyo amor a su Señor está atado en ellos, ya que su sección se ha atado a la sala que se eleva por encima de todo ya que el Creador está coronado en ella con amor. Esa sala, la más alta, se llama "amor", y todo se sostiene en el amor, como está escrito: "Muchas aguas no podrán apagar el amor". Todo se sostiene en el amor.

Ibur y Yeniká [concepción y amamantamiento]

1. Baal HaSulam, TES Parte 9 Or Pnimí 82

Dijeron nuestros sabios acerca del Ibur (Nidá 30) “Una vela encendida sobre su cabeza y ve desde el fin del mundo hasta su fin, y le enseñan toda la Torá completa.

2. Rabash Acerca de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

El comienzo de la entrada al trabajo del Creador se considera Ibur (concepción/gestación), cuando se anula y es concebido en el vientre de la madre, como está escrito: «Escucha, hijo mío, la moral de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre». Esto proviene del versículo: «Porque si llamas a la madre: “Entendimiento” (Biná)», esto es que elimina el amor propio, llamado Maljut, cuya esencia original es llamada «Deseo de recibir con el fin de recibir» y entra en las vasijas de otorgamiento, llamadas Biná.

Uno debe creer que antes de nacer, esto es, antes de que el alma descendiera al cuerpo, el alma estaba adherida a Él, y ahora anhela adherirse a Él como antes de su descenso. Esto es llamado Ibur, o sea que anula completamente su ser.

3. RABASH, Artículo No. 26 (1990), "¿Qué es," No hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti", en el trabajo?"

Debemos interpretar Ubar (embrión) de la palabra Over [pasa], que es el primer estado, cuando pasa de usar las vasijas de recepción al grado de Kedushá, donde usa solo Kelim que pueden dirigir con el fin de otorgar. De lo contrario, los Kelim no se utilizan.

De ello se deduce que Ibur es el más importante. Como en la corporeidad, cuando una mujer concibe, es seguro que también dará a luz. Por lo tanto, toda la preocupación es que la mujer conciba. Después, la mujer también suele dar a luz.

4. Rabash. Art. 179. "Ibur - 1"

Los Kelim rotos y muertos ascienden con las chispas a la concepción mediante las Reshimot (registros) que recibieron su Luz. Por ejemplo, los creados, después del pecado del Adam HaRishón, se consideran Kelim rotos y muertos, es decir que sus Kelim están solamente en recepción propia, que se separaron de la vida de las vidas. Hay en ellos solo una chispa, que es de las Reshimot de la Luz retornante, que quedó y descendió a revivir los Kelim para que puedan por medio de ella levantarse a la resurrección de los muertos. Y esta chispa es una chispa de Kedushá, que son restos de la Luz retornante y hay que elevarla, o sea, recibirla con el fin de otorgar, que se llama "elevación", o sea, elevar MaN, que así se crea el estado de Masaj (pantalla) y Aviut (grosor), que de esto sale el llenado, que la Luz retornante llena los Kelim en la medida en la que vista las Luces (Luz directa).

5. Rabash, Si una mujer insemina, Artículo N° 22, 1985-86

Querer salir del amor propio y comenzar el trabajo de otorgamiento es similar a dejar todos los estados en los que vivió, dejarlo todo y entrar en un área donde nunca ha estado. Por esta razón, debe pasar por la

concepción y los meses de embarazo hasta que tenga la capacidad de adquirir nuevas cualidades que son ajenas al espíritu que recibió desde su nacimiento hasta ahora.

6. Rabash. Art. 38 (1990) Qué es el vaso de la bendición que tiene que estar lleno, en el trabajo.

Antes de la Yeniká (Lactancia) está el estado de Ibur (concepción), o sea, que el Superior lo corrige. Y esto puede ser que uno es como la concepción en el vientre de la madre, que el embrión se anula ante la madre y no tiene ninguna opinión propia sino, como dijeron los sabios, “el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre”, y no tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no es nombrado y esto se llama que es mudo, que no tiene boca para hacer preguntas. Eso es cuando el hombre puede ir con los ojos cerrados, por encima de la razón, y creer en la fe en los sabios, e ir hasta el final. Eso se llama Ibur, que no tiene boca.

7. Rabash Acerca de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

Ibur significa que la persona aparta de sí mismo, por un cierto período de tiempo, a su propia esencia y dice: «Ahora no quiero pensar en mi propio beneficio y tampoco quiero usar mi intelecto, aunque para mí sea la cosa más importante, es decir, dado que no puedo hacer nada que no entienda, porque puedo hacer cualquier cosa, pero debo entender su beneficio, aun así dice: “Ahora, temporalmente, puedo decir que determino en este momento no utilizar mi intelecto, sino que creo por encima de la razón, creer en la fe de los sabios, creyendo que hay un supervisor que observa a todos y cada uno en el mundo en Providencia privada”».

8. Rabash. Art. 38 (1990), Qué es que el vaso de la bendición tiene que estar lleno, en el trabajo

Ibur significa (TES parte 8) que dice: “nivel de Maljut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de “Evrá y Dinin” (transgresión y juicios) que el texto dice “y Dios se concibió en mi por el bien de ustedes”, que debe interpretarse el asunto de la transgresión y los Dinin. Debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo se opone a dicho trabajo, por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama “transgresión y furia y dificultad”, pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al Superior y que el Superior haga de uno lo que el Superior desee. Esto se llama “Ibur”, que es la pequeñez más restringida posible.

9. Rabash, Art. 799, “Nacimiento de la luna”

El significado del Ibur (concepción) es de las palabras transgresión e ira. Es decir que uno tiene que superarse a tiempo que el reino de los cielos está en uno a nivel de punto, es decir que no ilumina el recibimiento del reino de los cielos lo suficiente como para estar en alegría, como está escrito: “sirvan al Creador con alegría”, pero en uno es con tristeza. Este es el asunto del Ibur (concepción), o sea que se asemeja a la concepción física, cuando comienza el embarazo que después, si no se le presentan condiciones apropiadas, sale el feto de allí. Resulta que durante el tiempo que uno entra al trabajo y ve cómo se encuentra tan alejado del Creador y le duele, esto es que consiguió el estado de Katnut (pequeñez), es decir que siente su pequeñez, y esto se denomina carencia del Kli. En esa medida uno puede conseguir luego la Luz, llamada grandeza en relación al tamaño del Kli.

10. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

“Ibur” (concepción), o sea, que pasa de su propio estado a la autoridad del Creador, pero es temporario, que significa que en realidad

quiere anularse por siempre, pero no puede creer que ahora haya una anulación por siempre debido a que ya hubo varias veces que pensaba que sería así pero luego bajó de su nivel y cayó al sitio de los residuos. Pero uno no debe preocuparse de qué comerá mañana, es decir, que seguramente caerá luego de su nivel por falta de fe, sino que hay que creer que la redención del Creador ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que al anularse a sí mismo por el momento, y querer mantenerse así para siempre, ya tiene el valor del Ibur.

11. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

Cuando uno puede anularse por un corto período y durante ese período dice – yo quiero ahora anularme ante la Kdushá – es decir, no pensar ahora en el amor propio, sino quiere ahora complacer al Creador.

Y cree por encima de la razón que a pesar de que aun no siente nada, está por encima de la razón que el Creador escucha el rezo de toda boca y ante Él son iguales pequeños y grandes, y así como puede salvar al más grande de todos, de ese modo puede ayudar al más pequeño de todos. Esto se llama estado de “Ibur” (concepción), o sea, que pasa de su propio estado a la autoridad del Creador.

12. Rabash, Carta 65

El hombre debe decidir por sí mismo, que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse completamente ante Él, lo que significa, no dejar ningún deseo bajo su propia autoridad, sino que todos los deseos en él sean solo para dar gloria al Creador.

Una vez que decide en su corazón la anulación completa, pide al Creador que lo ayude a llevarlo a cabo. Esto significa que aunque en el pensamiento y en el deseo ve que el cuerpo no está de acuerdo con el anulamiento de todos sus deseos ante el Creador, en lugar de por su propio beneficio, debe rezar al Creador para que lo ayude a querer anularse ante Él, con todos los deseos, sin dejar ningún deseo para sí mismo. Esto se llama una "oración completa", lo que significa que

desea que el Creador le dé un deseo completo sin ninguna concesión para consigo mismo, y le pide al Creador que lo ayude a estar siempre en su justeza.

13. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

la importancia del trabajo es al apreciar un pequeño servicio en la espiritualidad. Gracias a esto, más adelante se nos recompensa con agrandar la importancia hasta un punto en el que uno puede decir que no tiene manera de apreciar la importancia de servir al Rey. Esto se llama Ibur.

14. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

necesitamos dos cosas: La primera es la fuerza que representa, que es Katnut, y la segunda es la fuerza que retiene para impedir el aborto, es decir, para no echar a perder el Ibur. Necesitamos la fuerza que representa dado que hay una regla: No hay luz sin Kli, es decir, no puede haber llenado si no hay carencia. Así que, si no hay Katnut, nunca habrá Gadlut.

Sin embargo, necesitamos fuerza para sostenernos mientras nos sentimos carentes, porque carencia significa que le duele todavía estar incompleto, ya que es sabido que tolerar el sufrimiento es difícil, y si uno no ve fin al sufrimiento, huye de la batalla. Resulta que debemos darle completitud para que pueda aguantar y no huir de la guerra contra el instinto.

15. Rabash ¿Qué significa que debemos levantar la mano derecha sobre la mano izquierda, en el trabajo? Artículo N° 18, 1990-91

dice el ARI, "En Ibur (concepción) necesitamos la fuerza que representa [de representación] y la fuerza que retiene". Ibur significa que es el comienzo de la entrada del hombre en la Kedusha. La fuerza que representa, es la fuerza que muestra la verdad, es decir,

la representación del trabajo, esto significa que si tiene una buena representación de la situación en la que se encuentra, es decir que el trabajo lo ilumina, es decir, qué forma tiene cuando observa su trabajo, si es total o no, o sea si está trabajando con el fin de otorgar o, quiere a pesar de todo trabajar con el fin de otorgar.

16. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

Durante el Ibur, cuando su fuerza de representación es solo Katnut, cuando uno apenas puede observar la Torá y Mitzvot con intención, debe creer que tiene gran importancia

17. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

la fuerza que representa, existente durante el período de preparación. La representación del Ibur es Katnut, es decir, que su asunto es solo en las vasijas de otorgamiento, cuando se dedica a la Torá y al trabajo, puede aspirar a hacerlo todo con la intención de otorgar. Entonces, la razón por la que ahora se dedica a la Torá y Mitzvot es porque cree en el Creador y en Su grandeza. Él asume, que de ahora en adelante, todo el placer estará en su deseo de servir al Rey y considerará esto como si hubiera ganado una fortuna, y como si todo el mundo lo mirara y lo envidiara por haber recibido el privilegio de elevarse a los grados más altos, los cuales nadie más ha recibido. Naturalmente, está entusiasmado y no siente nada malo en el mundo, más bien al contrario, está viviendo en un mundo en el que todo es bueno.

18. Rabash ¿Qué significa que debemos levantar la mano derecha sobre la mano izquierda, en el trabajo? Artículo N° 18, 1990-91

se llama fuerza que retiene porque cuando la fuerza que representa le muestra la verdad, durante el Ibur, llamado "comienzo del trabajo", ciertamente ve carencias y la Sitra Ajra (el otro lado) puede aferrarse,

por lo tanto, debe haber una fuerza que retiene para que el feto no sea abortado, es decir, que caiga en el Sitra Ajra para evitar un aborto, aunque haya carencia, como lo muestra la fuerza que representa, esto indica cuál es la forma de este trabajo, la fuerza que retiene se llama "derecha" porque pasa a lo que se considera como totalidad. Es decir, que él cree en los sabios, que dijeron que la persona debería ser feliz con la parte que le toca, es decir con lo que puede aferrarse a la Torá y las Mitzvot, pues lo considera un gran privilegio, ya que ve que hay personas a las que el Creador ni siquiera les otorgó el pensamiento y el deseo de aferrarse a ello aunque solo sea en algo. Esto se llama fuerza que retiene, para que no se caiga del trabajo y para que nazca más tarde, lo que significa que este trabajo es para mantenerse en el Ibur, es decir, al comienzo del trabajo, donde tendrá dos líneas, derecha e izquierda, y será recompensado con el nacimiento y de estar en Yeniká (amamantamiento) de Kedushá. Por lo tanto, a través de la fuerza que representa y la fuerza que retiene, emergerá de este trabajo un recién nacido completo en la Kedushá.

19. Rabash Asunto de la verdad y la fe Artículo 3 (1985)

En la espiritualidad existen dos aspectos:

- 1) La forma de la concepción, que es el nivel de Katnut (pequeñez), y es su verdadera forma. Debido a que no sólo está en el nivel de Katnut, a esto se le considera una carencia. En todo lugar que haya carencia de la Kedushá (Santidad), hay aferro a las Klipot (cáscaras) y estas pueden provocar el aborto, es decir que el embrión espiritual caiga antes de finalizar su estado de concepción. Es por eso que tiene que haber algo que lo inhiba, es decir, que le dé el estado de plenitud, o sea, el nivel de Gadlut (grandeza).
- 2) No obstante, hay que entender cómo se puede dar grandeza al feto si no está capacitado lo suficiente siquiera para recibir el grado de pequeñez, ya que aún no tiene los Kelim (vasijas) con los que pueda recibir con el fin de otorgar, aunque con respecto a esto está la

respuesta, como han dicho los antiguos sabios, es: “El embrión en el vientre de su madre, come lo que come su madre”.

20. Rabash Asunto de la verdad y la fe Artículo 3 (1985)

"El feto es el muslo de su madre", lo que significa que así como es parte del cuerpo de su madre, entonces la concepción no existe por sí sola. Por lo tanto el feto come lo que come su madre, lo que significa que todo lo que el feto recibe, lo recibe mediante los Kelim de la madre, así que aunque el feto no tiene los Kelim apropiados para recibir la grandeza, tiene los Kelim del superior, que es su madre, y así puede recibir, ya que se anula por completo ante la madre y no tiene autoridad propia, y a esto se le llama Ibur (concepción), que es la anulación total ante el superior.

Y así, cuando recibe la grandeza, resulta que está completo y allí no hay aferramiento de las Klipot. Es por eso que se llama fuerza que retiene.

21. Rabash, Art. 873. “Ibur - 2”

El primer Ibur (concepción) se hace a través del Superior, se parece a un hombre que recibe un despertar de arriba. El segundo Ibur, es decir, luego el inferior tiene que trabajar por sí mismo, con la fuerza del despertar que recibió, o sea, agregar mediante el despertar que recibió del Superior y trabajar por su esfuerzo, o de otro modo pierde todo y vuelve al estado de punto negro, que significa que su espiritualidad se encuentra en la oscuridad que no ilumina.

22. RABASH, Artículo No. 587, "El superior escruta para el propósito del inferior"

La raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y la oración, llamada MAN, se eleva, y entonces el superior corrige este MAN y entrega sobre ello el poder del Masaj, que es un deseo de retrasar la

abundancia antes de que el inferior sepa por sí mismo que su intención es otorgar.

Es decir, el superior otorga al inferior el buen gusto y el placer del deseo de otorgar, por lo que el inferior siente Su exaltación. En ese momento, comienza a comprender que vale la pena anularse ante Él y cancelar su existencia ante Él.

Entonces, siente que todo lo que hay en la realidad es sólo porque esa es Su voluntad, que el Creador quiere que el inferior exista, pero para sí mismo, quiere anular su existencia. Se deduce que entonces, toda la vitalidad que siente es considerada como Lishmá y no para sí mismo. Cuando siente esto, se considera que ya tiene la corrección del MAN, y entonces también es apto para recibir el MAD, también, pues ya no hay contradicción entre ellos, ya que el inferior, también, quiere el beneficio del superior y no su propio beneficio.

23. Rabash ¿Qué es «No hay nadie tan Santo como el Señor, porque no hay nadie además de Ti», en el Trabajo? Artículo N° 26, 1990

lo que nos resulta más difícil es entrar en el Ubar (embrión), lo que significa que el deseo de recibir recibirá en su interior un deseo diferente llamado "deseo de otorgar". Cuando una persona es recompensada con el estado de Ubar, lo que significa que dentro del deseo de recibir entra en el deseo de otorgar, esto se considera que el Creador forma una forma dentro de una forma.

Debemos entender esta maravilla de formar una forma dentro de una forma. Según lo que interpretamos, esto es una gran novedad, un verdadero milagro, ya que está en contra de la naturaleza, porque sólo el Creador puede cambiar la naturaleza, y está fuera de las manos del hombre. Esta es la novedad, que el Creador forma la forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre, que es la forma de recepción. Esto se llama la Kedushá que el Creador da.

Se dice: "No hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que Tú", ya que no hay nadie en el mundo que pueda cambiar la

naturaleza y hacer dentro del Kli (Vasija) que viene a una persona por naturaleza, el deseo de recibir, que más tarde tendrá una naturaleza diferente, llamada "deseo de otorgar".

24. Rabash ¿Qué es «No hay nadie tan Santo como el Señor, porque no hay nadie además de Ti», en el Trabajo? Artículo N° 26, 1990

El primer comienzo, cuando una persona entra en la Kedushá, es el Ubar. Este es el significado del Creador formando una forma de otorgamiento dentro de la forma anterior, que es la madre, que se llama "vasijas de recepción". En las vasijas de recepción, el hombre nace. Después, el hombre se mueve a la Kedushá, que es que todas sus acciones son por el bien del Creador.

Entonces, ¿quién le dio las vasijas de otorgamiento? Es como aprendemos, que Aviut (espesor) de Keter se llama Aviut de Shoresh y se llama Aviut del Ubar. La Shoresh (Raíz) es el Creador, cuyo deseo es hacer el bien a Sus creaciones. Cuando una persona recibe la primera cualidad de Kedushá, recibe vasijas de otorgamiento, lo que significa que puede aspirar a otorgar en las vasijas de otorgamiento. Esto se llama que el Creador "forma una forma", es decir, la forma del otorgamiento, la que le da el poder de ser capaz de otorgar dentro de la forma de su madre, que es el estado anterior, antes de llegar a conectarse con la Kedushá. El estado anterior se llama "madre", y el siguiente estado se llama Ibur.

25. Rabash, Y los hijos corretearon dentro de ella, Artículo N° 9, 1984-85

Baal HaSulam dijo que este es el orden en el trabajo: «El comienzo del trabajo es llamado Ibur (concepción), cuando la persona empieza a trabajar en el camino de la verdad. Cuando atraviesa las puertas de la Torá, se despierta la cualidad Yaakov (Jacob) dentro del hombre y desea caminar por el camino de la Torá. Cuando atraviesa las puertas

de la idolatría, la cualidad Esav (Esaú) dentro del hombre despierta para salir».

Debemos interpretar sus palabras. Siendo que el hombre, por naturaleza, está compuesto de vasijas de recepción, llamadas amor propio, que es la tendencia al mal, y también está compuesto de un punto en el corazón, que es su tendencia al bien. Cuando comienza a trabajar en otorgamiento se considera Ibur, de la palabra Averá (atravesó). Por eso experimenta subidas y bajadas, y no tiene estabilidad. Es influido por el entorno y no tiene fuerza para sobreponerse.

Por esta razón, cuando pasa por un entorno donde la gente se dedica a un trabajo que nos es ajeno, es decir, al amor propio, se despierta en él el amor propio, el cual pasa del ocultamiento a la revelación, y obtiene control sobre el cuerpo. En ese momento no tiene la fuerza para hacer nada, salvo aquello que concierne a su receptor.

Cuando pasa por un entorno donde la gente se dedica a actos de otorgamiento, se despierta el Yaakov que hay en él, para salir del ocultamiento hacia la revelación. En ese momento los trabajos de otorgamiento gobiernan el cuerpo

26. RABASH, Artículo 223, "Entrada en el trabajo"

Después de alcanzar este grado llamado Lo Lishmá, es recompensado con otros fenómenos, cuando llega a un estado superior. Es decir, en ese momento no tiene ninguna consideración de sí mismo, y todos sus cálculos y pensamientos son la verdad.

En otras palabras, su objetivo es sólo anularse a sí mismo ante la verdadera realidad, donde siente que sólo debe servir al Rey porque siente la exaltación y la grandeza e importancia del Rey. En ese momento, se olvida, es decir, no tiene necesidad de preocuparse por sí mismo, ya que su propio yo se anula como una vela ante una antorcha, ante la existencia del Creador que siente. Entonces él está en un estado de Lishmá [en el nombre de a Ella], lo que significa dar contento al Creador, y todas sus preocupaciones y anhelos son sólo acerca de cómo puede deleitar al Creador, mientras que su propia

existencia, lo que significa el deseo de recibir, no merece un nombre en absoluto. Entonces está en un estado que "otorga con el fin de otorgar".

27. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

Ibur (gestación), Yeniká (succión), Mojin son tres grados. Una vez que la persona entra en Kedushá (Santidad), comienza a alcanzarlos. Son llamados Néfesh en Ibur, Rúaj en Yeniká, y Neshamá en Mojin. Sin embargo, incluso durante la preparación para el trabajo, antes de que a la persona se le haya permitido entrar permanentemente en Kedushá, estos asuntos también son pertinentes.

28. Baal HaSulam, El significado de la gestación – el Nacimiento

El Ibur del hombre mostrará el proceso de Arriba hacia Abajo. O sea, la lenta expansión de su engendrador – su madre, hasta que es apartado y desprendido de ella completamente, porque sale a la luz del mundo, y sale de un grado activo a activado – del dominio de su engendrador hasta el dominio propio.

Entonces comienza el proceso desde Abajo hacia Arriba – los días de Yeniká (amamantamiento), que aún está pegado a los senos de su madre, hasta que su forma se completa en el último grado de nivel de sus engendadores.

29. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

los estados de "nacimiento" y Yeniká. En ese momento, él ya tiene una boca, lo que significa que tiene autoridad propia y ya sabe lo que hace. Él ya tiene permiso para tomar sus propias decisiones. Esto se considera por su cuenta, que recibe "Rúaj", que ilumina cuando ya tiene autoridad propia en la Kedushá.

30. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

El habla significa revelar, cuando una persona ya tiene a Yeniká en espiritualidad, y siente que se amamanta de Kedusha, porque el amamantar con leche indica a Jasadim, ya que la calidad de Jésed (benevolencia) es el otorgamiento, cuando una persona es recompensada con los vasijas de otorgamiento y todas sus acciones son por el bien del Creador y no se preocupa por su propio beneficio. Esto se considera que se hizo merecedor de Jésed.

31. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

En "Ibur", solo tenía "Néfesh", de la palabra "Nefishá", como inanimado, que significa, que no tiene movimiento propio, sino que es el superior que lo impulsa a cada acción.

En ese momento, recibe el nombre completo de Elokim, lo que significa que estando en Ibur, Ilem (mudo) de Elokim (Dios), es decir, que no tenía autoridad propia, que era el responsable del trabajo, sino que todo se atribuía al superior. Cuando nace y tiene su propia "Yeniká en Kedushá", es un nombre completo de Elokim. Esto insinúa que lo que era mudo por su parte, ahora se ha vuelto completo. Es decir, ha sido recompensado con Yod-Hey de Elokim

32. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 233, "Sobre Yeniká"

Debemos discernir dos cosas: En el Yeniká [amamantamiento], el niño no puede mamar sin el consentimiento de quien amamanta. En otras palabras, quien amamanta debe estar de acuerdo en llevarlo a cabo. Esto es diferente a comer, donde la comida ya está preparada pero él debe obtenerla. Por el contrario, con la lactancia, el inferior obtiene sus alimentos.

Si el superior debe ayudar al inferior a mamar, esto se considera una deficiencia del inferior. Aunque el inferior debe obtener su alimento,

ciertamente necesita el consentimiento del superior. De lo contrario, en contra de su voluntad, este no es el caso de Yeniká.

Pero con los alimentos que ya han sido preparados, es posible que el lactante los reciba sin la conciencia del dador, o incluso sin el consentimiento de éste. Esto es diferente a la lactancia, donde es imposible mamar sin la conciencia del dador. Más bien, toda su lactancia es junto con el dador. Cuando su alimento no está acompañado por el dador, ya no se considera alimento.

33. RABASH, Notas variadas. Artículo nº 233, "Acerca de Yeniká"

En Yeniká, debemos discernir lo siguiente:

1) La abundancia siempre viene junto con el dador. Si el dador no está de pie en el momento de la recepción de la abundancia, esto no se considera Yeniká, ya que un niño no puede mamar sin la madre. Pero en cuanto al resto de los alimentos, es posible recibirlos incluso cuando el dueño de la comida no está de pie junto a él.

2) Aunque los alimentos están en la leche de la madre, la elicitación viene junto con la recepción de la abundancia. Esto significa que si la leche sale de la madre sin que el bebé la reciba, esto ya no se considera lactancia. Más bien, es específicamente cuando la leche se revela hacia afuera, junto con la succión del bebé.

3) La abundancia no brota en un chorro, sino que gotea, es decir, con interrupciones, por lo que cada vez que el bebé quiere mamar, debe extraer una vez más, ya que la leche no brota de la madre en un chorro sino en gotas. En otras palabras, la leche se extrae cuando hay un deseo por parte del

34. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

Ibur significa que el hombre recibe un despertar desde arriba. Al igual que en el Ibur corporal, aquí también depende de los padres, depende del llamado que viene desde arriba, cuando uno es llamado a retornar a su mejor estado, y comienza a pensar otros pensamientos. Entonces,

todos los deseos que tenía previamente al llamado que ha recibido desde arriba son quemados y no merecen un nombre.

En cambio, Yeniká significa que uno comienza a buscar por sí mismo qué Yeniká (succión) recibirá de los libros o los autores. Quiere succionar de ellos la luz de la Torá para tener la capacidad de aferrarse al Creador y ser recompensado con una fe completa.

35. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

Desde el punto de vista de la preparación, Yeniká significa que se despierta por sí mismo y quiere amamantar algo de Kedushá a través de los autores y los libros, para poder revivir el espíritu con la vida espiritual. Por esta razón, cuando se dedica a la Torá y Mitzvot, desea obtener de ellas la luz de la Torá para que le reforme, como dijeron nuestros sabios: «Creé la tendencia al mal; y creé la Torá como condimento».

Sin embargo, a fin de obtener la luz de la Torá debemos tener fe, como está escrito en la «Introducción al Libro del Zóhar». La razón es que cree en el Creador y en Su Torá y quiere adherirse a Él, pero ve que no puede debido al mal dentro de él que es el deseo de recibir, y esta forma hace que sea apartado del Creador. Por esta razón, su fe no es constante, como está escrito en el Sulam (Comentario sobre El Zóhar), que la fe no puede estar en una persona de forma permanente porque, mientras uno no tenga temor, lo que se considera que tiene miedo siempre a no ser capaz de dirigir con el fin de otorgar sino que anhele recibir con la intención de recibir, lo cual es disparidad de forma, la luz de la fe no podrá estar en él de forma permanente

36. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

el Ibur no se completa de una sola vez, y se dice que hay nueve meses de embarazo hasta que obtiene veinticinco Partzufim, en la preparación también hay muchos discernimientos hasta que obtiene el Ibur completo durante la preparación. Por lo tanto, hay muchos

ascensos y descensos, y a veces el Ibur se corrompe, lo cual también se llama «Aborto», y debemos comenzar de nuevo el orden del trabajo.

37. Rabash 1, El asunto de la Yeniká y el Ibur

hay veinticinco Partzufim (plural de Partzuf) en el Ibur, es decir, NaRaNJJaY, y en cada uno de ellos también hay NaRaNJJaY. Por lo tanto, debe haber una fuerza que retenga, es decir, que incluso en Katnut debe haber completitud. Él recibe esto a través de su madre, aunque el embrión en sí no posee Kelim (vasijas) para recibir Gadlut con la intención de otorgar. Aun así, al anularse ante la madre, puede recibir Gadlut de los Kelim de su madre. Esto se considera como que «Un embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre». Por lo tanto, dado que no tiene la capacidad de elegir por sí mismo sino que come lo que su madre come, esto es, lo que su madre sabe que le está permitido comer, él lo come también, significa que ha cedido la elección de lo que es bueno y de lo que es malo para sí mismo y al contrario, todo queda a cargo a la madre. Esto se llama «El muslo de su madre», es decir, que él mismo no merece un nombre.

38. RABASH, Artículo No. 26 (1990), "¿Qué es," No hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti", en el trabajo?"

Está escrito, "forma una forma dentro de una forma", que significa la forma del Ubar dentro de la forma de su madre. Esto significa que la forma de la madre es la base, y con esta forma, nace el hombre. Esto se llama "la forma de su madre". Después, cuando una persona comienza la obra y quiere caminar por el camino del otorgamiento, comienza con el primer grado de Kedushá.

Se sabe que hay tres discernimientos llamados 1) Ibur, 2) Yeniká, 3) Mojin.

39. Baal HaSulam, El significado de la gestación – el Nacimiento

El feto, en sus días de gestación, no es más que un vegetal realmente, y todos sus movimientos no se consideran movimientos vitales, porque los movimientos los hace la madre, que el feto es parte de ella. Su entorno se denomina “vientre” y la madre es el límite del entorno que se le impone, y come lo que su madre come, etc. Y el nacimiento comienza con la cabeza.

40. Rabash, Si una mujer insemina Artículo N° 22, 1985-86

debe pasar nueve meses de embarazo con los que adquirir fuerza, llamada «deseo de otorgar». Si ve que algo interrumpe el deseo de otorgar, tiene el poder de repelerlo, y entonces se dice de él que «da a luz a un hijo varón». Es decir, una vez que ha pasado por el proceso de los «meses de embarazo» y no en mitad del trabajo, es decir, que en cuanto comienza el trabajo, desea ver la fuerza de otorgamiento que ha conseguido. De otro modo se enoja y dice: «Ya he comenzado el trabajo de la siembra, así que ¿dónde están los frutos que debería obtener?». Rabí Yosi explica al respecto que «una mujer, desde el día en que concibe hasta el día en que da a luz no tiene otra palabra en su boca salvo si su hijo será varón». Esto significa que, aunque ella no haya dado a luz, no puede esperar y quiere dar a luz de inmediato.

41. RABASH, Artículo No. 26 (1990), "¿Qué es," No hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti", en el trabajo?"

Debemos interpretar Ubar a partir de la palabra Over (pasando), que es el primer estado, cuando pasa de usar las vasijas de recepción en el grado de Kedushá, donde utiliza sólo Kelim (Vasijas) que pueden aspirar a otorgar. De lo contrario, los Kelim no se utilizan.

42. Baal HaSulam, El significado de la gestación – el Nacimiento

Los mundos se pueden alcanzar en dos formas, de Arriba hacia Abajo y de Abajo hacia Arriba, que al principio se alcanza el camino de Arriba hacia Abajo, el descenso del alma. Y luego, de Abajo hacia Arriba, que es el propio alcance espiritual. El primer proceso se denomina Ibur, pues su valor es como la gota que se va desprendiendo del cerebro del padre, y se gesta en la madre, hasta salir al aire del mundo, que se considera como el último nivel – de Arriba hacia Abajo – considerando la causa del recién nacido, ya que hasta ese momento estaba aún conectado en algo al nivel de su padre y su madre, o sea, la causa. Y al salir al aire del mundo, se introduce al dominio propio, que es el orden de Arriba hacia Abajo. Y la razón de esto es que el pensamiento del Creador es único, y por eso todos los casos son iguales, y todo se asemeja al particular.

43. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

El orden de las correcciones es como nuestros sabios dijeron: "Aba, que es Jojmá, da lo blanco", lo que significa que blanquea al inferior de su deseo de recibir, por lo que la persona comienza a sentir que el deseo de recibir es desperdicio, tal como está escrito, "Aunque tus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve". Y entonces, se considera que "Su madre da el rojo", lo que significa que Bina se llama "luz de Jasadim", que es la luz que llega a los vasijas de otorgamiento. Es decir, una vez que la persona ha llegado a saber que el deseo de recibir se llama "desperdicio", entonces recibe el deseo de otorgar. Todo esto se considera como que el superior hace y el inferior se anula sin hacer críticas. Esto se considera como que no tiene "boca", y esto se llama "mudo", lo que significa que no tiene boca.

Anulación como preparación para el Ibur [concepción]

1. Rabash El asunto de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

El comienzo de la entrada al trabajo del Creador se considera Ibur (gestación), cuando se anula y es concebido en el vientre de la madre, como está escrito: «Escucha, hijo mío, la moral de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre». Esto proviene del versículo: «Porque si llamas a la madre: “Entendimiento” (Biná)», esto es que anula el amor propio, llamado Maljut, cuya esencia original es llamada «Deseo de recibir con el fin de recibir» y entra en las vasijas de otorgamiento, llamadas Biná.

Uno debe creer que antes de nacer, esto es, antes de que el alma descendiera al cuerpo, el alma estaba adherida a Él, y ahora anhela adherirse a Él como antes de su descenso. Esto es llamado Ibur, o sea que anula completamente su ser.

2. Rabash El asunto de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

Ibur, es decir, que pasa de su propio dominio al del Creador. Sin embargo, esto es temporal, es decir, él realmente quiere anularse para siempre, pero no puede creer que exista una anulación ahora

para siempre porque ya pensó muchas veces que sería así, pero luego descendió de su grado y cayó al lugar de la inmundicia.

Sin embargo, no tiene que preocuparse de qué va a comer mañana, como dijimos anteriormente, que más adelante probablemente se caerá de su grado, ya que esto es por falta de fe. Por el contrario, debe creer que la salvación del Señor es como un abrir y cerrar de ojos. Resulta que puesto que se anula por el momento y quiere permanecer así para siempre, resulta que posee el valor de Ibur.

3. Rabash El asunto de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

cuando una persona puede anularse un poco en ese momento dice: «Ahora quiero anularme ante la Kedushá», esto es, no pensar en el amor propio. Al contrario, ahora quiere dar contento al Creador y cree por encima de la razón que, aunque todavía no siente nada, [cree] por encima de la razón que el Creador escucha la plegaria de cada boca, y ante Él pequeños y grandes son iguales, y del mismo modo que puede salvar al más grande entre los grandes, también puede ayudar al más pequeño entre los pequeños.

Esto es llamado Ibur, es decir, que pasa de su propio dominio al del Creador.

4. Baal HaSulam, Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Está escrito: “Anula tu voluntad frente a Su Voluntad”, es decir, anular el deseo de recibir dentro de ti ante el deseo de otorgar, que es la voluntad del Creador. Esto quiere decir que uno anulará al amor propio ante el amor al Creador. Esto se llama “anularse ante el Creador”, y recibe el nombre de Dvekut (adhesión). Y, en consecuencia, el Creador puede iluminar dentro de su deseo de recibir, ya que entonces se encuentra corregido en forma de “recibir con el fin de otorgar”.

Eso es lo que quiere decir: “para que Él anule Su voluntad ante la tuya”. Significa que el Creador anula Su voluntad, esto es, el Tzimtzum

que ocurrió a causa de la disparidad de forma. Ahora, sin embargo, cuando ya hay equivalencia de forma, se produce la expansión de la Luz dentro del deseo del inferior que se corrigió con el fin de otorgar, pues este es el propósito de la creación: beneficiar a Sus creaciones. Y ahora puede llevarse a cabo.

5. Baal HaSulam, Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

“Yo soy para mi amado”. Quiere decir que, en eso que el “Yo” anula mi deseo de recibir ante el Creador, de forma que sea todo para otorgar, es recompensado con “y mi amado es para mí”. Quiere decir que “Mi amado”, que es el Creador, “es para mí”. Él me otorga el deleite y el placer que se hallan en el Pensamiento de la Creación.

6. Rabash Yaakov habitó en la tierra donde había vivido su padre Artículo N° 12, 1984-85

con el amor al Creador decimos que uno debe trabajar solamente para el Creador, es decir, sin ninguna recompensa. Esto significa que está preparado para la entrega completa sin recompensa alguna, sin recibir nada a cambio de su devoción. Al contrario, este es su objetivo, su propósito: anular su ser ante el Creador, es decir (cancelar) su deseo de recibir, que es la existencia creada. Eso es lo que desea anular ante el Creador. Resulta que este es su objetivo, es decir, su meta es entregar su alma al Creador.

7. Baal HaSulam, 19. ¿Qué significa que el Creador detesta los cuerpos, en el trabajo?

la importancia del trabajo surge precisamente cuando uno llega a un estado de cero, es decir, cuando ve que anula su ser y su existencia por completo, pues ahí el deseo de recibir no tiene ningún control. Solo entonces entra uno a la Kedushá.

8. Baal HaSulam, 40. Fe en su Rav, ¿cuál es la medida?

El hombre debe anular su propia autoridad frente a la autoridad del Creador, y decir que no desea vivir para sí mismo, y que la única razón por la que desea existir es para dar contento al Creador. De este modo, anula su propia autoridad por completo, y así pasa a encontrarse bajo el dominio de una sola autoridad: la autoridad del Creador. Solo entonces puede ver la verdad, cómo el Creador gobierna el mundo con la cualidad de bondad y benevolencia.

Pero mientras uno se encuentre bajo el dominio de múltiples autoridades, es decir, mientras todavía posea dos deseos, tanto en su mente como en su corazón, será incapaz de ver la verdad. En lugar de eso, debe ir por encima de la razón y decir “ellos tienen ojos” pero no verán la verdad.

9. Luz y Sol, Porción Ekev

Lo principal es que nadie se piense que es considerado un justo o alguien importante en la sagrada sociedad, solo preocuparse de no causar daño en la sociedad con sus actos.

Y aunque a uno le parece que es un gran personaje, a pesar de ello tendrá que escudriñar en sus actos y pensar en qué se considera tanto y se anule por completo. Se sabe que en una decena mora la Shejiná, y es un nivel completo, como se sabe, y en un nivel completo hay cabeza y manos y pies y talones, como se sabe. Resulta que si cada uno se considera nulo en la sociedad, entonces se considera como talón en la sociedad y ellos como cabeza y cuerpo y los órganos superiores, y si cada uno de ellos se considera así, entonces provocan que se abran para ellos las puertas de la abundancia y todo el bien del mundo, y lo principal fluye a través de aquel que se considera el más nulo y talón.

10. Rabash, Carta 42

Cómo podrían ser como un solo hombre con un solo corazón, ya que sabemos lo que nuestros sabios dijeron: “Así como sus caras no son similares entre sí, sus puntos de vista no son similares entre sí”, entonces, ¿cómo podrían ser como un hombre con un corazón?

Respuesta: Si estamos diciendo que cada uno se preocupa por sí mismo, es imposible ser como un hombre, ya que no son similares entre sí. Sin embargo, si todos se anulan y se preocupan solo por el beneficio del Creador, no tienen puntos de vista individuales, ya que todos los individuos han sido cancelados y han ingresado a la autoridad única.

11. Rabash, El propósito de la sociedad

- 2 Artículo N° 1, Parte 2, 1984

Debido a que el hombre ha sido creado con un Kli (vasija), llamado “amor propio”, y uno no ve que una acción vaya a traerle algún beneficio propio, no tiene combustible para esforzarse en hacer el más mínimo movimiento.

Y sin anular el amor propio es imposible alcanzar Dvekut (adhesión) con el Creador, es decir, la equivalencia de forma.

Y debido a que esto se opone a nuestra naturaleza, necesitamos una sociedad en la que todos formemos una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir, denominado “el mal”, ya que es lo que nos impide llegar a la meta para la cual fue creado el hombre.

12. Rabash De acuerdo con lo que se explica en relación con

«Ama a tu prójimo como a ti mismo» Artículo N° 7, 1984

Es como escribir números: Si primero escribes «1» y luego «0», es diez veces más. Y cuando escribes «00» es cien veces más. En otras palabras, si su amigo es el número uno, y el cero le sigue, se considera

que recibe de su amigo diez (10) veces más. Y si dice que es dos ceros comparado con su amigo, recibe de su amigo cien (100) veces más. Sin embargo, si es al contrario, y dice que su amigo es cero y él es uno, entonces es diez veces menos que su amigo 0,1. Y si puede decir que es uno y tiene dos amigos que son ambos ceros comparados con él, entonces se le considera cien veces menos que ellos, es decir que es 0,01. Así, su grado disminuye según el número de ceros que tiene de sus amigos.

13. Rabash ¿Qué significa diluvio de agua en el trabajo? Artículo No. 4, 1988/89

Porque cualquier consejo que una persona le dé al Creador, pareciera como si estuviera estableciendo condiciones, como si fuera una persona de posición importante e inteligente. Presentarle condiciones al Creador sería una insolencia de su parte y decirle: Si haces por ejemplo, que me guste el trabajo espiritual, podré trabajar para Ti, de lo contrario, no podré hacerlo. En cambio, la persona debería decir: Quiero anularme a mí mismo y rendirme incondicionalmente, solo dame la fuerza necesaria para realmente poder salir del amor a mí mismo y amar al Señor "con todo tu corazón".

14. Baal HaSulam, Shamati 53. Acerca de la limitación

El asunto de la limitación consiste en limitar el estado en el que uno se encuentra y no desear Gadlut (grandeza). Por el contrario, uno desea permanecer eternamente en su estado actual, y esto recibe el nombre de eterna Dvekut (adhesión). Independientemente del grado de Gadlut que uno posea, aun si uno posee la más mínima Katnut (pequeñez), si esta ilumina eternamente, se considera que se le ha otorgado Dvekut eterna.

No obstante, para aquel que anhela mayor Gadlut, esto se considera un lujo.

15. Baal HaSulam, Shamati 53. Acerca de la limitación

cuando Israel vino a recibir la Torá, Moshé condujo a la gente al pie del monte, como está escrito: "...y ellos se quedaron al pie del monte". Har (monte, montaña) significa Hirhurim (reflexiones). Moisés los guió hasta el final del pensamiento, del entendimiento y de la razón, al grado más bajo posible. Solamente entonces, cuando accedieron al estado de transitar por él sin vacilar ni desviarse, sino permaneciendo en ese nivel como si tuviesen la mayor adhesión, y alegrándose por ello, eso es lo que significa "servir al Señor con alegría". Esto se debe a que durante la Gadlut es irrelevante decir que Él les da trabajo para que estén con júbilo, ya que durante la Gadlut, la alegría viene por sí sola. En lugar de eso, el trabajo del júbilo les es impartido durante el tiempo de Katnut, para que puedan sentir alegría a pesar de sentir Katnut. Y este es un gran trabajo.

Esto se conoce como la principal parte del grado, que es un estado de Katnut. Este estado debe ser permanente, y la Gadlut solamente es un añadido. Además, uno debe anhelar lo principal, y no los añadidos.

16. Rabash ¿Cuál es el Significado de Encender la Menorá en el Trabajo? Artículo N° 30, 1989

Aquellos que quieren ir por el camino de la verdad y llegar a anular el deseo de recibir para sí mismos y hacer todo por el Creador, tienen ascensos y descensos. Esto no es así con las personas que observan la Torá y las Mitzvot para recibir una recompensa. No tienen tales descensos porque no van contra la naturaleza, es decir, contra la inclinación al mal. Sin embargo, "De Lo Lishmá (no por Su bien), llegamos a Lishmá (por Su bien)", a veces, estas personas también experimentan descensos.

Pero para las personas que quieren anular la inclinación al mal y es por eso por lo que participan en la Torá y las Mitzvot, esta es una batalla diaria. Es decir, a veces una persona recibe ayuda de arriba, como está escrito, "El que viene a purificarse es ayudado", y piensa que ahora

está encima, lo que significa que ahora avanzará y ascenderá por los peldaños de Kedushá (santidad). Pero de repente, se cae de nuevo. Ese es el proceso de la guerra contra la inclinación al mal, hasta que llega a un estado donde es recompensado con una fe permanente, que se llama “recompensado con abrir los ojos en la Torá”.

17. Rabash ¿Qué es la “Torá” y qué es “El Estatuto de la Torá” en el trabajo Artículo N° 37, 1991

cuando quiere hacer todo en beneficio del Creador y no por su propio bien. Aquí el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas, ya que argumenta: “¿Por qué quieres matarme a mí y a mi dominio? Vienes a mí con el fin de tener que trabajar sólo por el bien del Creador y no por tu propio bien, lo cual es una verdadera anulación de la voluntad de recibir en todo. Tú me dices que nuestros sabios dijeron: 'La Torá existe sólo en alguien que se mata por ella', lo que significa llevar a la muerte todo el dominio del beneficio propio y afanarse sólo en beneficio del Creador, ya que antes de esto, una persona no puede ser recompensada con la Torá”. Sin embargo, el hombre ve que no existe la posibilidad que llegue a tener la fuerza para ir en contra de la naturaleza.

En ese momento, uno no tiene más remedio que recurrir al Creador y decir: “Ahora he llegado a un estado en el que veo que, a menos que me ayudes, estoy perdido. Nunca tendré la fuerza para sobreponerme al deseo de recibir, ya que esta es mi naturaleza. Más bien, sólo el Creador puede darme una segunda naturaleza ”.

18. Rabash El asunto de Yeniká e Ibur Artículo N° 31, 1986

uno debe creer que eso que quiere comenzar a trabajar para el Creador anulando su ser es un llamado desde arriba, ya que no es de la sabiduría del hombre. La evidencia de esto, es que durante este llamado todas las preguntas que tenía antes de ser llamado desde arriba, tenía muchas preguntas, y cada vez que quería hacer algo con el fin de otorgar el

cuerpo se resistía y no podía entender si había alguien en el mundo que pudiera anularse ante el Creador y no preocuparse en absoluto por su propio beneficio. Siempre sentía cierto miedo de no ser capaz de anularse ante el Creador.

Pero ahora ve que todos los pensamientos y dudas han sido completamente quemados y siente ahora un gran placer, si puede anularse ante el Creador. Ahora ve que toda su razón no vale nada, aunque previamente pensaba que nadie en el mundo podría convencerlo que es necesario anularse ante el Creador, y decía que este es un trabajo difícil en el que no puede entrar cualquiera. Pero ahora ve que no hay nada que lo estorbe en adherirse y anularse ante el Creador.

19. Baal HaSulam, Shamati 17. ¿Qué quiere decir que la Sitra Ajra se denomina “Maljut sin corona”?

nuestros sabios dijeron: “Todo el que se enorgullece, el Creador dice: ‘él y Yo no podemos habitar en la misma morada’”, pues esto genera dos autoridades. Sin embargo, cuando uno se encuentra en un estado de Ein y se anula ante la raíz, es decir, que la única intención de uno es el otorgamiento, como la raíz, encuentra una sola autoridad: la autoridad del Creador. Entonces, todo lo que recibe en el mundo es solo para otorgar al Creador.

Este es el sentido de lo que fue dicho: “El mundo entero fue creado para mí; y yo, para servir a mi Hacedor”. Por este motivo debo recibir todos los grados que hay en el mundo, para poder otorgar todo al Creador; y esto se llama “servir a mi Hacedor”.

20. Rabash, Art. 128. Eleven al Creador, nuestro Dios

“Alcen a nuestro Dios e inclínense ante el monte de Su santidad, porque el Creador, nuestro Dios es sagrado”.

“Alcen”, significa que si uno quiere conocer la excelsitud y la grandeza del Creador, nuestro Dios, se puede lograr solo mediante la

Dvekut (adhesión) y la equivalencia de forma. Entonces, ¿qué es la equivalencia de forma y cómo llegamos a la equivalencia de forma? “Inclínense ante el monte de Su santidad” —el asunto de la inclinación es rendición, o sea, que uno inclina su razón y dice: lo que la razón entiende o no entiende, yo lo anulo y lo venzo. Lo venzo al grado de “la montaña de Su santidad”. “Monte” (Har) significa reflexiones (Hirhurim), o sea, pensamientos. “Su santidad”, significa que es santificado y apartado, es decir que se aparta del deseo de recibir. “Inclínense”, es vencer al cuerpo, que aunque no esté de acuerdo, acepte recibir solo pensamientos de santidad. Y esto es: “Inclínense ante el monte de Su santidad”.

Y, ¿Por qué tiene que rendirse ante los pensamientos de santidad?, o sea, retirarse de la recepción con el fin de recibir — “el Creador, nuestro Dios es sagrado”, que el Creador solo quiere otorgar. Por eso tiene que estar en equivalencia de forma como el Creador y de ese modo se puede lograr la excelsitud del Creador, y luego se puede llegar a conseguir la alteza del Creador, nuestro Dios.

21. Rabash, Carta 65

El hombre debe decidir por sí mismo, que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse completamente ante Él, es decir no dejar ningún deseo bajo su propia autoridad, sino que todos los deseos en él sean solo para dar gloria al Creador.

Una vez que decide en su corazón la anulación completa, pide al Creador que lo ayude a llevarlo a cabo. Esto significa que, aunque en el pensamiento y en el deseo ve que el cuerpo no está de acuerdo con el anulamiento de todos sus deseos ante el Creador, en lugar de por su propio beneficio, debe rezar al Creador para que lo ayude a querer anularse ante Él, con todos los deseos, sin dejar ningún deseo para sí mismo. Esto se llama una "oración completa", lo que significa que desea que el Creador le dé un deseo completo sin ninguna concesión para consigo mismo, y le pide al Creador que lo ayude a estar siempre en su justeza.

22. Rabash ¿Qué buscar en la reunión de los amigos? Artículo N° 30, 1988

El hombre debe hacer un esfuerzo para obtener el amor al prójimo. Y esto se llama “esfuerzo”, ya que él debe trabajar por encima de la razón.

Pensando racionalmente, ¿cómo es posible juzgar a otro favorablemente cuando su razón le muestra la verdadera cara de su amigo, que lo odia? ¿Qué le puede decir al cuerpo acerca de eso? ¿Por qué debe someterse ante su amigo? La respuesta es que él desea lograr Adhesión con el Creador, llamada “equivalencia de forma”, es decir, no pensar en su propio beneficio. Así que, ¿por qué el sometimiento es algo difícil? La razón es que él debe anular su propio valor, y la totalidad de su vida que él desea vivir, será sólo bajo la consideración de su capacidad para trabajar para el beneficio de otros, comenzando con el amor a los otros, entre persona y otra, hasta llegar al amor al Creador.

De esta forma, además, aquí hay un espacio donde él puede decir que cada cosa que hace, no tiene ningún interés propio, dado que la razón dice que los amigos son quienes deben amarlo, pero él sobrepone a su razón, va por encima de la razón, y dice: “No vale la pena vivir para mí mismo”.

23. RABASH, Artículo 223, "Entrada en el Trabajo"

Después de alcanzar este grado llamado Lo Lishmá, es recompensado con otros fenómenos, cuando llega a un estado superior. Es decir, en ese momento no tiene ninguna consideración de sí mismo, y todos sus cálculos y pensamientos son la verdad.

En otras palabras, su objetivo es sólo anularse a sí mismo ante la verdadera realidad, donde siente que sólo debe servir al Rey porque siente la exaltación y la grandeza e importancia del Rey. En ese momento, se olvida, es decir, no tiene ninguna necesidad de preocuparse por sí mismo, ya que su propio yo se anula como una

vela ante una antorcha, ante la existencia del Creador que siente. Entonces él está en un estado de Lishmá [en el nombre de Ella], lo que significa dar contento al Creador, y todas sus preocupaciones y anhelos son sólo acerca de cómo puede deleitar al Creador, mientras que su propia existencia, es decir el deseo de recibir, no merece un nombre en absoluto. Entonces está en un estado que "otorga con el fin de otorgar".

24. Rabash Artículo 4 (1989), “¿Qué significa el agua del diluvio en el trabajo?”

Es un gran trabajo alcanzar la cualidad de Biná. Es decir, contentarse con poco, con la sensación que siente, con su mente, y ser feliz con lo que tiene. Esa persona siempre puede sentirse íntegra porque está feliz con la parte que le toca.

Pero, ¿qué puede hacer uno si aún no ha obtenido esta cualidad y ve que no puede sobreponerse al deseo de recibir? En ese momento, debe orar al Creador para que lo ayude a fin de que pueda hacer el trabajo espiritual con los ojos cerrados, y no necesite de nada, sino que pueda hacer todo por el bien del Creador, aunque el cuerpo se oponga a esto.

Es decir, no le tiene que decir al Creador cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero como no puede sobreponerse a su cuerpo, le pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto

25. Rabash, Artículo 38 (1990). Qué es “la copa de la bendición tiene que estar llena”, en el trabajo.

Cuando uno puede ir con los ojos cerrados, por encima de la razón y creer en la fe de los sabios, e ir hasta el final. Esto se denomina Ibur (concepción), que no tiene boca. Ibur significa (TES parte 8) que dice: “nivel de Maljut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de “Evrá y Dinin” (enojo y juicios) que el texto

dice "y Dios entró en Ibur (se gestó) en mí para ustedes". Debemos interpretar el asunto del enojo y los juicios. Debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo se opone a dicho trabajo, por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama "transgresión y furia y dificultad", pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse ante el Superior y que el Superior haga de uno lo que el Superior desee. Esto se llama "Ibur", que es la pequeñez más restringida posible.

26. Rabash, Carta 8

una vez que he adquirido la vestimenta del amor, de inmediato comienzan a brillar en mí chispas de amor. El corazón comienza a añorar y unirse con mis amigos, y me parece que mis ojos ven a mis amigos, mis oídos escuchan sus voces, mi boca les habla, las manos abrazan, los pies bailan, en alegría y amor junto a ellos en la ronda, y trasciendo mis límites corporales. Olvido la vasta distancia entre mis amigos y yo, y la tierra extendida a muchos kilómetros no se interpondrá entre nosotros.

Es como si mis amigos estuvieran parados dentro de mi corazón y vieran todo lo que sucede ahí, y yo comienzo a avergonzarme de mis insignificantes actos contra mis amigos. Entonces, simplemente salgo de mis vasijas corporales al parecerme que no hay realidad en el mundo excepto mis amigos y yo. Después de eso, incluso el "Yo" es cancelado y sumergido, mezclado en mis amigos hasta que me pongo de pie y declaro que no hay ninguna realidad en el mundo: sólo los amigos.

27. Rabash - 2, Carta 18

Cuando se escucha la voz del Creador que habla al corazón, en el estado llamado 'quien viene a purificarse, se le ayuda', en el sagrado Zóhar se interpretó que se le ayuda con un alma sagrada, es decir que el corazón escucha la voz del Creador, entonces precisamente la

voz de la Kedushá (Santidad), es decir, el deseo de otorgar, entonces de por sí no volverá más a su necesidad, es decir que no volverá a pecar, porque todos los deseos de recibir se rinden ante el deseo de otorgar. Entonces se revela en el corazón todo el bien placentero, ya que entonces hay lugar dentro del corazón para que se deposite allí la Shejiná (Divinidad), y la delicadeza y el agradable placer y la amistad se expanden y llenan todos los órganos del hombre. Esto, precisamente, es cuando uno escucha la voz del Creador, entonces el cuerpo se rinde y se esclaviza ante la Kedushá.

Matar la autoridad de uno mismo

1. Rabash ¿Qué es la “Torá” y qué es “El Estatuto de la Torá” en el trabajo Artículo N° 37, 1991

(...) cuando quiere hacer todo en beneficio del Creador y no por su propio beneficio. Aquí el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas, ya que argumenta: “¿Por qué quieres matarme a mí y a mi autoridad? Vienes a mí con el fin de tener que trabajar sólo por el bien del Creador y no por tu propio bien, lo cual es una verdadera anulación de la voluntad de recibir en todo. Tú me dices que nuestros sabios dijeron: 'La Torá existe sólo en alguien que se mata por ella', lo que significa llevar a la muerte todo el dominio del beneficio propio y afanarse sólo en beneficio del Creador, ya que antes de esto, una persona no puede ser recompensada con la Torá”. Sin embargo, el hombre ve que no existe la posibilidad de que llegue a tener la fuerza para ir en contra de la naturaleza.

En ese momento, uno no tiene más remedio que recurrir al Creador y decir: “Ahora he llegado a un estado en el que veo que, a menos que me ayudes, estoy perdido. Nunca tendré la fuerza para sobreponerme al deseo de recibir, ya que esta es mi naturaleza. Más bien, sólo el Creador puede darme una segunda naturaleza ”.

2. Rabash, La Importancia del Reconocimiento del Mal, Artículo N° 2, 1986-87

Dijeron nuestros sabios (Berajot 63b): «Las palabras de la Torá se cumplen solo en aquel que se mata por ella», como se dijo: «Esta es la Torá, que el hombre morirá en una tienda de campaña [carpa]». El significado es que uno anula su esencia, es decir, al amor propio, y quiere hacer todo solo por el Creador, lo que significa que habrá una sola autoridad en el mundo, la autoridad del Único.

En ese momento puede ser recompensado con la Torá porque entonces él está en un estado de equivalencia de forma, llamado Dvekut (adhesión) con el Creador. Y entonces es llamado «Israel», lo que significa que es recompensado con que todos sus pensamientos, palabras y acciones son directamente Yashar-El (directo al Creador) porque todas sus aspiraciones son solo para lograr el otorgamiento, llamado «equivalencia de forma», ya que se anula ante el Creador, que es llamado «la autoridad del Único» y no como dos autoridades, que también tienen un deseo por el amor propio.

3. Rabash Carta N° 42

dijeron nuestros sabios, “‘Si un hombre muere en una tienda de campaña’, la Torá se cumple solo en aquel que se mata por ella”, lo que significa que se mata, es decir, su beneficio propio, y hace todo solo por el Creador.

Esto se llama “preparación para la recepción de la Torá”

4. Rabash ¿Cuál es la Preparación Para Recibir la Torá en el Trabajo? – 2 Artículo N° 29, 1989

Aquel que quiere trabajar en beneficio del Creador, necesita la luz de la Torá, porque “la luz en ella lo reforma”. Es decir, es imposible vencer al mal dentro de él sin la Torá.

Con esto podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron: “La Torá se cumple solo en aquel que se mata por ella”. Deberíamos

entender la palabra “se cumple”. ¿Qué nos dice esto? Deberíamos interpretar esto de acuerdo con lo que nuestros sabios dijeron: “El Creador dijo: ‘He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como un condimento’. Es decir, la Torá debería ser un condimento. ¿En quién es esto así, ya que “No hay luz sin un Kli, no hay llenado sin una carencia”?”

Por esta razón, dijeron que aquellos que quieren matar su esencia, es decir, quieren matar el deseo de recibir en beneficio propio, y quieren hacer todo por el Creador, ven que no pueden hacer esto solos. Para ellos, el Creador dijo: “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento”.

5. Rabash ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo? (II) Artículo N° 44, 1990

La persona debe trabajar en tener deseo y anhelo de querer anular su autoridad, como dijeron nuestros sabios acerca del versículo: «Si un hombre muere en una tienda de campaña», ya que la Torá existe solo en alguien que se mata por ella. Esto significa que quiere anularse a sí mismo, es decir, que debe alcanzar un estado en el que solo tenga una autoridad: la autoridad del Creador. En otras palabras, una persona no hace nada para su propio beneficio, sino que solo busca el beneficio del Creador. Esto se llama «única autoridad», y se llama «guerra por la autoridad». Es decir, está luchando contra sí mismo para conseguir esa única autoridad y esto se llama «guerra por la autoridad» en el trabajo.

6. Baal HaSulam, Shamati 19. ¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?

la importancia del trabajo surge precisamente cuando uno llega a un estado de cero, es decir, cuando ve que anula todo su ser y su existencia, pues ahí el deseo de recibir no tiene ningún control. Solo entonces entra uno a la Kedushá.

7. Rabash ¿Qué buscar en la reunión de los amigos? Artículo N° 30, 1988

El hombre debe hacer un esfuerzo para obtener el amor al prójimo. Y esto se llama “esfuerzo”, ya que él debe trabajar por encima de la razón.

Pensando racionalmente, ¿cómo es posible juzgar a otro favorablemente cuando su razón le muestra la verdadera cara de su amigo, que lo odia? ¿Qué le puede decir al cuerpo acerca de eso? ¿Por qué debe someterse ante su amigo? La respuesta es que él desea lograr adhesión con el Creador, llamada “equivalencia de forma”, es decir, no pensar en su propio beneficio. Así que, ¿por qué el sometimiento es algo difícil? La razón es que él debe anular su propio valor, y la totalidad de su vida que él desea vivir, será sólo bajo la consideración de su capacidad para trabajar para el beneficio de otros, comenzando con el amor a los otros, entre una persona y otra, hasta llegar al amor al Creador.

De esta forma, además, aquí hay un espacio donde él puede decir que cada cosa que hace, no tiene ningún interés propio, dado que la razón dice que los amigos son quienes deben amarlo, pero él se sobrepone a su razón, va por encima de la razón, y dice: “No vale la pena vivir para mí mismo”.

8. Rabash ¿Qué es la “Línea Derecha” en el Trabajo? Artículo N° 38, 1991

Aquellos que quieren ir por el camino del Creador en el camino de la verdad, lo que significa que todas sus acciones sean solo con el fin de otorgar. Observan lo que está escrito, “Y su corazón se eleva en los caminos del Señor”, y el asunto del “orgullo” no es que él quiera algo para su propio beneficio. Más bien, quiere anularse ante el Creador, y para sí mismo, quiere matar a este deseo llamado “deseo de recibir”.

Él quiere observar lo que nuestros sabios dijeron: “La Torá se cumple solo en aquel que se mata por ella”.

De ello se deduce que su orgullo no es para alguien que tiene orgullo, de quien se dijo: “Cualquiera que se enorgullece, el Creador dijo: ‘Yo y él no podemos morar en la misma morada’.” Más bien, aquí su orgullo es que quiere matar su propio deseo de recibir y no ser como el resto de la gente, que solo se preocupan por su propio beneficio.

9. Baal HaSulam, Shamati 28. No moriré, sino que viviré

En el versículo “No moriré, sino que viviré”, para que uno pueda alcanzar la verdad, debe estar en la sensación de que si no alcanza la verdad, se sentirá como si estuviera muerto. Esto se debe a que desea vivir. Y significa que el versículo: “No moriré, sino que viviré” se refiere a aquel que desea alcanzar la verdad.

Este es el significado de “Yoná Ben Amitay”. “Yoná” (Jonás) proviene de la palabra hebrea Oná (fraude); y Ben (hijo) proviene de la palabra hebrea Mevín (entiende). Que entiende, porque siempre analiza la situación en la que se encuentra y ve que se ha engañado a sí mismo, y que no está caminando por la senda de la verdad.

Esto se debe a que la verdad se llama otorgar, es decir, Lishmá (en nombre de la Torá). Lo contrario a esto son el fraude y la mentira, es decir, solamente recibir, que es Lo Lishmá (no en nombre de la Torá). De este modo, uno luego obtiene “Amitay”, es decir “Emet” (verdad).

10. Rabash Yaakov habitó en la tierra donde había vivido su padre Artículo N° 12, 1984-85

Con el amor al Creador decimos que uno debe trabajar solamente para el Creador, es decir, sin ninguna recompensa. Esto significa que está preparado para la entrega completa sin recompensa alguna, sin recibir nada a cambio de su devoción. Al contrario, este es su objetivo, su propósito: anular su ser ante el Creador, es decir (cancelar) su deseo de recibir, que es la existencia creada. Eso es lo que desea anular

ante el Creador. Resulta que este es su objetivo, es decir, su meta es entregar su alma al Creador.

11. Rabash, Carta 65

El hombre debe decidir por sí mismo, que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse completamente ante Él, es decir, no dejar ningún deseo bajo su propia autoridad, sino que todos los deseos en él sean solo para dar gloria al Creador.

Una vez que decide en su corazón la anulación completa, pide al Creador que lo ayude a llevarla a cabo. Esto significa que, aunque en el pensamiento y en el deseo ve que el cuerpo no está de acuerdo con el anulamiento de todos sus deseos ante el Creador, en lugar de por su propio beneficio, debe rezar al Creador para que lo ayude a querer anularse ante Él, con todos los deseos, sin dejar ningún deseo para sí mismo. Esto se llama una "plegaria completa", lo que significa que desea que el Creador le dé un deseo completo sin ninguna concesión para consigo mismo, y le pide al Creador que lo ayude a estar siempre en su justeza.

12. Rabash, Artículo 24 (1991), ¿Qué Significa que Uno Debe Tener un Hijo y una Hija en el Trabajo?

El trabajo por encima de la razón debe ser la rendición incondicional. Es decir, uno debería asumir el yugo del reino de los cielos por encima de la razón. Una persona debe decir: “Quiero ser un siervo del Creador, aunque no tengo idea sobre el trabajo y no siento sabor en el trabajo. Sin embargo, estoy dispuesto a trabajar con todas mis fuerzas como si tuviera logros, sensaciones y sabor en el trabajo, y estoy dispuesto a trabajar incondicionalmente”. En ese momento, una persona puede avanzar, y entonces no hay lugar para que caiga de su estado, ya que se compromete a trabajar incluso cuando está colocado justo en la tierra, ya que es imposible estar más bajo que la tierra.

Anularse ante el superior

1. Rabash ¿Cuál es el significado de la purificación de las cenizas de la vaca en el trabajo? Artículo N° 23, 1991

Una vez que la persona ha anulado su razón y su voluntad ante La voluntad del Creador. En ese momento, la persona es recompensada con la voluntad del Creador, que es otorgar. Cuando la persona tiene el deseo de otorgar, se le llama "un hombre puro", ya que no hace nada a menos que le de contento a su Hacedor.

2. Rabash ¿Qué es “el Creador no tolera a aquel que se enorgullece” en el trabajo? Artículo N° 27, 1987-88

Resulta que lo que nos obstaculiza para poder recibir el deleite y placer es el deseo de recibir en beneficio propio. Esto significa que hay dos autoridades:

1) el Creador;

2) las criaturas,

que deben salir de la autoridad del Creador y entrar en su propia autoridad. Resulta que aquí hay dos asuntos de los que debemos hablar: Creador y creado. La diferencia entre ellos es que el Creador es el dador, y la criatura el receptor. Esto significa que la abundancia impartida por el Creador debe quedar separada del Creador para que entre en la autoridad del receptor, y esto se considera separación. Sin embargo, el Tzimtzum y el ocultamiento tuvieron lugar principalmente para que la luz superior no abandonara al Creador, sino que, como hemos aprendido, el Tzimtzum ocurrió porque Maljut quiso adherirse

a la raíz, que es llamada “cancela su autoridad propia”, y adherirse al Creador, que es llamado “autoridad única”. Esto quiere decir que la autoridad del receptor quedaría revocada y solo permanecería la autoridad del Creador.

3. Rabash ¿Qué es “el Creador no tolera a aquel que se enorgullece” en el trabajo? Artículo N° 27, 1987-88

Vemos que lo que nos impide recibir el bien es solamente nuestra propia autoridad: que no queremos anular nuestra propia autoridad, llamada “deseo de recibir para nosotros mismos”. Es decir, todo lo que la persona desea recibir es solo dentro de su propia autoridad, como está escrito: “Todo lo que tiene el hombre, lo dará por su alma”. La persona está dispuesta a darlo todo con tal de mantener su alma, es decir, sentir su propia existencia. Pero no al revés.

En otras palabras, al hombre se le dice: “Te daré todo lo que quieras, todo lo que tu alma desee, pero primero dame tu alma”. Y entonces él pregunta: “¿A quién le estás dando sino a su propia autoridad?”, esto es, a su deseo de recibir; es decir, que tendrá una autoridad propia y lo recibirá todo en esa autoridad propia; el hombre no puede trabajar de otro modo. Esto proviene de la naturaleza que el Creador imprimió en los creados, un deseo de disfrutar que encaje con la meta: la intención de hacer el bien a Sus creaciones.

4. Rabash ¿Cuáles son las Mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus talones en el trabajo? Artículo N° 41, 1990

cuando una persona comienza a trabajar, tiene dos autoridades: su propia autoridad, es decir, el deseo de recibir, y también quiere trabajar para el Creador. Cuando una persona ve que tiene dos autoridades, le pide al Creador que lo ayude a cancelar su autoridad y dejar solo la autoridad singular, es decir, la autoridad del Creador. Entonces, el Creador lo ayuda a anular la autoridad y deja al hombre solo con la autoridad singular. Es por eso por lo que está escrito en forma

singular, «Y el Señor tu Dios mantendrá contigo», lo que significa que el Creador lo mantendrá para que solo tenga la autoridad del Único.

5. Rabash ¿Cuál es la ventaja en el trabajo más que en la recompensa? Artículo N° 5, 1986-87

La preparación principal, que se llama «esfuerzo», es que uno debe prepararse para anular su propia autoridad, es decir, a uno mismo. Podemos llamar a esto brindar hospitalidad a los invitados, lo que significa que anula la visión de los “dueños de casas” y anhela la visión de la Torá, lo cual se llama «anulación de la autoridad». Naturalmente, él se convierte en el invitado del Creador, que es el anfitrión del mundo entero.

Y dado que hay altibajos al respecto, por lo que muchas veces el cuerpo le hace ver que él también es un anfitrión, significa que se le permite hacer lo que quiere y que no está subyugado al Anfitrión, que es el Creador. Naturalmente, él quiere hacer lo que se le antoje. Pero luego, la persona vence los pensamientos y deseos del cuerpo y acepta que él es el invitado y que el Creador es el Anfitrión, y que la persona no tiene autoridad; él es sólo un invitado pasajero en este mundo.

6. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

cuando uno se está esforzando con el fin de alcanzar el nivel de Lishmá, debe saber que tiene que asumir el querer trabajar únicamente con intención de otorgar de forma íntegra, es decir, solo para otorgar y sin recibir nada a cambio. Solamente entonces comienza uno a notar que sus órganos físicos se oponen a esta opinión. A partir de ahí uno llega a la clara comprensión de que no le queda otra alternativa que volcar su demanda al Creador y pedirle ayuda para que su cuerpo consienta esclavizarse a Él incondicionalmente, ya que se da cuenta de que no

puede persuadir a su cuerpo de anularse por completo. Resulta que, precisamente cuando uno ve que no hay razón para esperar que su cuerpo acceda a trabajar por sí mismo para el Creador, su plegaria puede ser desde el fondo de su corazón y entonces su plegaria es aceptada.

7. Rabash ¿Qué es “Una Escalera Se Coloca en la Tierra, y Su Cima Alcanza el Cielo” en el Trabajo? Artículo N° 9, 1990

El hombre qué tan lejos está del otorgamiento, y que todos los órganos del cuerpo se oponen a esto. El hombre le está pidiendo al Creador algo que no haya un elemento en el cuerpo que acepte la solicitud que está haciendo al Creador. Y en ese momento, una persona ve algo nuevo que no sabía antes de comenzar a pedirle al Creador que se le dé la fuerza para sobreponerse al cuerpo, por lo que podrá hacer cosas solo por el Creador, y no por su propio beneficio.

Esta nueva conciencia que el hombre alcanza es que ve que el cuerpo no está de acuerdo con esa oración para anular el deseo de recibir para sí mismo. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Por qué el hombre a veces quiere anular el deseo de recibir para sí mismo? Es decir, muchas veces ve que cuando le pide al Creador que le dé vasijas de otorgamiento, todo el cuerpo se resiste, y su plegaria es solo de la boca para afuera, es decir, solo palabras vacías. Sin embargo, él ve que hay momentos en que puede orar de todo corazón. La respuesta es que esta ya es la respuesta a la plegaria, lo que significa que el Creador le dio la fuerza para rezar por esto con todo su corazón. Por lo tanto, el hombre debe tener la esperanza de que el Creador lo acerque.

8. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

la tendencia al mal es el deseo de recibir; por medio de adquirir el deseo de otorgar se anula al deseo de recibir, de modo que este no puede obrar nada. Esto se considera “darle muerte”. Porque ha sido

retirado de su cometido, y no tiene nada más que hacer ya que no puede utilizarse; cuando su función es revocada, se considera que se le ha dado muerte.

9. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 58, "Aní [yo] y Ein [nada/nulo]"

Aní (Yo) es nuestro deseo. Ein (no hay) es la anulación de nuestro deseo. Nuestro deseo es recibir, y se llama Nukva [arameo: femenino]. El deseo del Creador es otorgar. Se deduce que cuando uno anula el Aní, el Aní y el Ein están unidos. Esto implica que nuestro trabajo es convertir el Aní en Ein, es decir, el deseo de Nukva en un deseo de otorgar. Pero sin un deseo, no hay nada

10. RABASH, Notas variadas. Artículo n° 41, "Levantar las manos"

Levantar las manos se considera como "rendición", ya que cuando uno ve que no puede conseguir lo que quiere, levanta las manos y dice que aquí no puede conseguir nada con sus propias manos. Por lo tanto, al orar al Creador, debemos levantar las manos, como está escrito (Salmos 63:5), "En Tu nombre levantaré mis manos", que sólo el Creador puede ayudarlo.

11. Rabash ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo? (II) Artículo N° 44, 1990

El asunto de la Dvekut con el Creador es la anulación de la autoridad propia. Por naturaleza, el hombre nace sintiendo solamente su propia autoridad, que él es el dueño y señor, y hace lo que quiere. Para que él sepa que la autoridad del Creador existe, que Él es el Líder del mundo, la persona debe creer esto: que el Creador es el Rey del mundo.

Uno debe creer que, este ocultamiento, que la persona no siente que haya un Rey en el mundo, es el Creador quien lo hizo, y esto se llama «la corrección del Tzimtzum [restricción]». Sin embargo, uno debe

creer y hacer grandes esfuerzos hasta que sienta en sus órganos que el Creador es el líder del mundo. ¡Y no meramente un líder! Más bien, uno debe creer que su liderazgo es en forma buena y benevolente.

12. Rabash ¿Cuál es la Preparación Para Recibir la Torá en el Trabajo? – 2 Artículo N° 29, 1989

mientras uno no anule los Kelim (vasijas) del deseo de recibir para sí mismo, no puede recibir deleite y placer. Se deduce que el único obstáculo para recibir el deleite y el placer es el deseo de recibir para uno mismo. Es por eso por lo que este deseo de recibir es la inclinación al mal.

Sin embargo, ¿cómo puede ser revocado, como está escrito, “Anula tu voluntad ante Su voluntad”? Él es la Torá, como nuestros sabios dijeron: “El Creador dijo: ‘He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento’”. Esto significa que el Creador dice: “El hecho de que He creado el deseo de recibir placer, y que esta es la naturaleza de la creación, como se dijo, que la creación se llama ‘existencia desde la ausencia’, significa que aquí se creó una cosa nueva”. Esto se dijo sobre este deseo de recibir. El Creador dijo: “He creado la Torá como condimento”. Es decir, a través de “la luz en ella lo reforma”.

13. Rabash ¿Qué es Torá y labor en el camino del Creador? Artículo N° 12, 1988

Nos ocupamos en la Torá con el fin de someter a la inclinación al mal, es decir, para lograr Dvekut (Adhesión) con el Creador, que todas sus acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus propias fuerzas el hombre nunca será capaz de ir contra la naturaleza, ya que la mente y el corazón que el hombre debe adquirir, requiere la asistencia, y la asistencia es a través de la Torá. Es como nuestros sabios dijeron: “He creado la inclinación al mal; He creado la Torá como condimento. Al ocuparse en ella, la luz en ella los reforma”.

14. Rabash, ¿Qué es “El que disfruta de la comida de un novio” en el trabajo? Artículo N° 35, 1990

Solo después de que el hombre dice que anula sus necesidades, que el cuerpo de del hombre exige, es decir, sus deseos que son por su propio beneficio, renuncia a ellos y se preocupa solo por el beneficio de la “novia”, que se llama Maljut, la “novia”, que es el reino de los cielos, solo entonces, cuando se anula a sí mismo, como dijeron nuestros sabios: “La Torá se cumple solo en quien que se mata por ella”, esto significa que a todos los pensamientos y deseos relacionados con sus propias necesidades, los mata y se preocupa solo por el beneficio del Creador.

15. Baal HaSulam, Shamati 9. ¿Cuáles son las tres cosas que amplían la mente del hombre durante el trabajo?

La sagrada Shejiná no puede manifestarse en su forma verdadera, que es un estado de gracia y belleza, salvo cuando uno posee bellos Kelim, que son los ‘órganos’ que se extienden desde el corazón. Esto significa que uno debe primero purificar su corazón para convertirlo en una bella morada, anulando el deseo de recibir para sí mismo, y se acostumbra a trabajar de forma que todas sus acciones sean con el fin de otorgar. De esto surgen bellos Kelim, es decir, que sus deseos, llamados Kelim estén limpios de recepción para sí mismo. Es decir, serán puros, lo cual se denomina otorgamiento.

16. Rabash, Carta 65

El otorgamiento se llama "anulación de la realidad", cuando solo quiere otorgar al Creador y no recibir nada, se llama "justo completo". Es decir, no tiene deseos de sí mismo, pero todas sus obras son solo sobre cómo estar anulado ante el Creador. Esto se llama un "tiempo

de Katnut ", ya que todo lo que brilla en las vasijas de otorgamiento es Luz de Jasadim, llamada Néfesh Rúaj .

El tiempo de Gadlut (adultez/grandeza) es cuando la persona obtiene las vasijas de recepción, que son Kelim de Bina y ZON que estaban bajo el Parsa durante el Katnut . Es decir, se apartaron del grado debido a Maljut , la cual es el deseo de recibir que está en ellos. En otras palabras, los Kelim de Bina y ZON se colocaron bajo el gobierno del deseo de recibir, por lo que era imposible usarlos con el fin de recibir para otorgar. Por lo que se apartaron del grado.

17. Rabash, Carta 65

El "dueño de casa" es aquel que quiere sentirse a sí mismo, que es el dueño del mundo, lo que significa que su presencia en el mundo crecerá, que él mismo será recompensado con una larga vida y también sus posesiones crecerán y aumentarán, lo cual es llamado la "existencia de la realidad".

Los "hijos de la Torá" son aquellos que se dedican únicamente a la anulación de la realidad. Quiere ser anulado ante el Creador, y su único derecho a existir en el mundo es porque el Creador así lo quiere. Pero él mismo, por su parte, quiere anularse. Además, quiere traer todas sus posesiones como ofrenda al Creador, y se dedica a obtener posesiones porque esa es la voluntad del Creador.

Este es el significado al decir que la visión de los dueños de casas es opuesta a la visión de la Torá, ya que la visión de la Torá es la anulación de la realidad, y la visión de los dueños de casas es la existencia de la realidad.

18. Rabash Y sucederá que vendrás a la Tierra, que el Señor tu Dios te ha dado Artículo N° 18, 1984

dos autoridades que no pueden estar juntas: o el deseo de otorgar es el que domina, o el deseo de recibir. No pueden estar los dos juntos, ya

que cada uno está en contradicción con el otro y dos cosas opuestas no pueden estar en un mismo asunto.

De aquí surge «La guerra del instinto», es decir, que el hombre debe luchar consigo mismo para subyugar su corazón, ya que ese es el lugar de la vestidura de esos deseos y de expulsar el dominio del deseo de recibir, y darle todo el dominio al deseo de otorgarle al Creador.

Cuando la persona comienza la labor sagrada, que es la de dirigir todo su trabajo que sea para el Creador, es cuando comienza la guerra entre esos dos deseos, y el hombre, mediante un gran esfuerzo, es recompensado con sobreponerse, y vencer la guerra. Así penetra en su corazón el dominio del deseo de otorgar al Creador y es cuando la persona puede decir: «Mi fuerza y el poder de mi mano me han conseguido este triunfo» y solo gracias a su trabajo heredó el corazón [...] es decir, no que tú la hayas conquistado con tus propias fuerzas, sino que «El Señor, tu Dios te la ha dado»,

19. Baal HaSulam, Shamati 27. Qué significa “el Señor es Excelso, y el bajo lo verá” - 1

¿Cómo puede haber equivalencia con el Creador si el hombre es el que recibe y el Creador es el que da? A esto, responde el versículo: “El Señor es excelso, y el bajo lo verá”

Si uno se anula, no tiene autoridad que lo separe del Creador. En ese estado uno “verá”, esto quiere decir que se le impartirá Mojin de Jojmá, “y al alto, Él lo reconoce desde lejos”. No obstante, el orgulloso, aquel que se siente dueño de sí mismo, se encuentra distanciado, pues carece de equivalencia con Él.

No se considera bajeza al hecho de rebajarse ante los demás. Esto es humildad, y con ella se obtiene sensación de plenitud. Bajeza, significa que el mundo lo desprecia a uno. Precisamente cuando las personas desprecian, esto se considera bajeza. En ese instante uno no

siente plenitud alguna, pues es ley que aquello que la gente piensa, afecta al hombre.

Por lo tanto, si la gente lo considera importante, él se siente pleno; y aquellos a quienes los demás desprecian, se considera a sí mismo bajo.

20. Rabash, Anotaciones 824 “Interioridad y exterioridad”

cuando uno debe anularse frente a su amigo, no se considera anulación, si no es de ambas maneras: en pensamiento y en acción. No es sólo el acto, sino que su mente también debe ser revocada, y decir que el punto de vista de su amigo es más importante que su propio punto de vista. De otra manera, no se considera como una anulación. Cuando demuestra su anulación frente a su amigo, esto no es más que adulación (halagos), es decir, que en el exterior él parece como si pensara que su amigo es más importante, pero por dentro, sabe que su amigo, no le llega a los talones.

21. Rabash, El amor a los amigos - 2 Artículo N° 6, 1984

Si se reúnen varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, que conviene renunciar al amor propio, pero no tienen la suficiente fuerza e importancia para otorgar, y poder ser independientes sin ayuda externa. Y estos individuos se anulan uno con respecto al otro, puesto que cada uno tiene, al menos potencialmente, amor por el Creador, aunque de hecho no puedan cumplirlo, entonces, al unirse cada uno a la sociedad, y al anularse ante el mismo, se convierten en un solo cuerpo. Por ejemplo, si hay diez personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene diez veces más fuerza que si fuera una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que ha llegado ahora con el propósito de anular el amor propio. Significa que no considerará como saciar su deseo de recibir en este momento, sino que pensará tanto como sea posible solamente en el amor a los demás. Solo a través de esto puede adquirir el deseo

y la necesidad de obtener un nuevo atributo llamado “el deseo de otorgar”. Y a partir del amor por los amigos uno puede alcanzar el amor por el Creador; es decir, que desea otorgar contento al Creador.

22. Rabash El propósito de la sociedad - 1 Artículo N° 1, Parte 1, 1984

Nos reunimos aquí, para establecer una sociedad, en la que cada uno de nosotros se regirá por el espíritu de “otorgar al Creador”. Y para alcanzar el otorgamiento al Creador, antes debemos comenzar por el otorgamiento al hombre, lo cual se denomina el “amor al prójimo”. Y el amor al prójimo no puede existir excepto con la anulación de uno mismo. Es decir que por un lado, cada uno debe sentirse en la bajeza; y por el otro, debe sentirse orgulloso de que el Creador nos haya dado la oportunidad de poder entrar en una sociedad en la que cada uno tiene un solo propósito: “que la Shejiná (Divinidad) more entre nosotros”.

23. Rabash, El amor a los amigos - 2 Artículo N° 6, 1984

debemos recordar que esta sociedad ha sido establecida con base en el amor al prójimo. Es decir, que todos y cada uno de sus miembros reciben de ella el amor al prójimo, y el odio a sí mismos. Y al ver que sus compañeros se esfuerzan en anularse a sí mismos y en amar al prójimo, eso causa que cada uno de ellos esté incluido en la intención de su amigo.

De ahí que si el grupo tiene diez miembros, por ejemplo, entonces cada uno tendrá diez fuerzas que practican la anulación de sí mismo, el odio a sí mismo y el amor a los demás.

24. Rabash, El propósito de la sociedad - 2 Artículo N° 1, Parte 2, 1984

necesitamos una sociedad en la que todos formemos una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir,

denominado “el mal”, ya que es lo que nos impide llegar a la meta para la cual fue creado el hombre.

Por esta razón, la sociedad debe estar formada por individuos que de manera unánime estén de acuerdo en que deben alcanzarla. Entonces todos los individuos se convierten en una gran fuerza que puede luchar contra sí misma, ya que cada uno está integrado en todos los demás. Así pues, cada persona está fundamentada sobre un gran deseo de llegar a la meta.

Para estar integrados uno en el otro, cada uno necesita anularse a sí mismo ante los demás. Esto se hace por medio de que cada uno vea las virtudes de su amigo y no sus fallas. Pero quien piensa que es algo superior a sus amigos, ya no puede unirse a ellos.

25. Maor vaShemesh, Ki Tetze

Por medio del amor a los amigos y el apego a los amigos, podrá llegar a la total subyugación, porque verá el trabajo de sus amigos y el gran ardor en sus corazones y su entusiasmo para trabajar al Creador, y por medio de esto aprenderá a hacer como ellos, y reconocerá su propia deformación y retornará con arrepentimiento completo.

26. RABASH, artículo n° 821, "Haremos y escucharemos - 2"

¿Cómo puede una persona inteligente y conocedora decir que su mente se anulará ante todos y cada uno, mientras sabe y siente que es cien veces superior a su amigo?

Sin embargo, hay un discernimiento de "parte", y hay un discernimiento de "todo". El conjunto es más elevado que el individuo, y uno debe anularse ante todas y cada una de las partes, en tanto que es parte del "todo". Es decir, el conjunto de Israel, aunque no tenga tanta importancia individualmente, respecto al colectivo, cada uno es muy importante desde la perspectiva de todo el colectivo.

Uno debe anular sus necesidades personales ante las necesidades de la colectividad, y como el hombre debe anular su visión y pensamiento

ante el Creador, debe acostumbrarse en la externalidad, llamada "hacer". Esto se llama "Haremos". Todas esas anulaciones influirán en él para que pueda anular su mente y su pensamiento ante el Creador.

27. Rabash, De acuerdo con lo que se explica en relación con «Ama a tu prójimo como a ti mismo» Artículo N° 7, 1984

Si cada uno se incluye y se anula ante su amigo, se convierten en una masa donde todas las pequeñas partes que quieren el amor al prójimo se unen en una fuerza conjunta que consiste en muchas partes. Y cuando uno tiene una gran fuerza, puede llevar a cabo el amor al prójimo.

Y entonces puede llegar al amor a Dios. Pero la condición es que cada uno se anule ante el otro. Sin embargo, cuando se separa de su amigo, no puede recibir de su amigo la parte que debería recibir de él. Por lo tanto, cada uno debería decir que uno mismo es un cero comparado con su amigo.

28. RABASH, Artículo No. 587, "El superior escruta para el propósito del inferior"

La raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y la plegaria, llamada MAN, se eleva, y entonces el superior corrige este MAN y entrega sobre ello la fuerza del Masaj, que es un deseo de retrasar la abundancia antes de que el inferior sepa por sí mismo que su intención es otorgar.

Es decir, el superior otorga al inferior el buen gusto y el placer del deseo de otorgar, por lo que el inferior siente Su exaltación. En ese momento, comienza a comprender que vale la pena anularse ante Él y cancelar su existencia ante Él.

Entonces, siente que todo lo que hay en la realidad es sólo porque esa es Su voluntad, que el Creador quiere que el inferior exista, pero para

sí mismo, quiere anular su existencia. Se deduce que entonces, toda la vitalidad que siente es considerada como Lishmá y no para sí mismo. Cuando siente esto, se considera que ya tiene la corrección del MAN, y entonces asimismo es apto para recibir el MAD, también, pues ya no hay contradicción entre ellos, ya que el inferior, también quiere el beneficio del superior y no su propio beneficio.

29. Rabash, Carta 64

Luego, una vez que ha sido recompensado con la Torá, debe extender la fe una vez más porque una persona no debe servir al Creador para recibir una recompensa. Una vez que ha sido recompensado con la Torá, puede decir que ahora ve que vale la pena servir al Creador porque tiene la Torá, que es como está escrito, “Los preceptos del Señor son correctos, alegrando el corazón”. De ello se deduce que está manchando la fe, que está por encima del intelecto, donde no ve por sí mismo ninguna existencia, y solo trabaja en la fe para anular la realidad. Este es el significado de “con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Es decir, no quiere nada para sí mismo y su único deseo es anular su existencia por completo.

Por lo tanto, una vez recompensado con la Torá, una persona debe renovar la fe, que se llama Daat (conocimiento) y Dvekut por encima del intelecto

30. Baal HaSulam, Carta 21

Pero si deseas limpiarte de pecados, debes dedicarte a la anulación de tu ser... es decir, que sientas que eres abyecto y el peor de todos los habitantes del mundo. Se requiere mucho aprendizaje y formación para entenderlo, y cada vez uno debe ponerse a prueba para ver si no se está engañando a sí mismo. También ayuda humillarse en la práctica ante su amigo, pero tiene que ser cauteloso de hacerlo solo ante personas aptas, por eso si quiere hacerlo, que lo haga solo ante nuestros amigos y no con extraños. Sin embargo, debe saber

con certeza que es el peor y el más bajo de todas las personas en el mundo, porque esa es la verdad.

31. Rabash – 3, Art. 821, “Haremos y escucharemos -2”

Cuando uno se anula ante otro, no se trata precisamente de una anulación en lo exterior sino también en lo interno. El asunto de la exterioridad se llama aquello que está expuesto hacia afuera, que es nivel de revelado, aquello que se ve a la vista de todos, que él mismo no se considera nada, en cambio, considera que su amigo está en un nivel más alto que el suyo propio. Esto muestra los actos que hace ante su amigo. También está el estado de interioridad, llamado nivel oculto, que es el pensamiento y la opinión, los cuales también debe anular ante su amigo. Esto es lo que está escrito: “mi alma será como el polvo ante todos”

32. Baal HaSulam, Carta 45

Un estudiante debe estar en verdadera anulación ante el maestro en todo el sentido de la palabra, porque, entonces, se une a él y puede realizar salvaciones a su favor.

33. Zohar para todos, Jayei Sarah [La vida de Sarah], " El que se disminuye a sí mismo"

Feliz es aquel que se empequeñece en este mundo: es grande y superior en el mundo eterno. El que es pequeño en este mundo es grande en el mundo eterno, y el que es grande en este mundo es pequeño en el mundo eterno. [...] El Creador aumenta sólo a quien se empequeñece, y empequeñece sólo a quien se engrandece. Feliz es aquel que se disminuye a sí mismo en este mundo: qué grande es en el mundo eterno.

34. Baal HaSulam, Shamati 19 “¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?”

Uno debe creer que las molestias del deseo de recibir en el trabajo le son enviadas desde Arriba. Uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde Arriba porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces, uno está en estrecho contacto con el Creador para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar. Y debe creer que esto produce satisfacción al Creador, al elevar su plegaria a Él, para que le acerque mediante la Adhesión, que se denomina equivalencia de forma, la cual se discierne como la anulación del deseo de recibir para que este sea con el fin de otorgar. Al respecto, dice el Creador: “Mis hijos me han vencido”. Es decir, yo les he dado el deseo de recibir, y ustedes me piden, en cambio, que les dé el deseo de otorgar.

35. Rabash ¿Qué significa diluvio de agua en el trabajo? Artículo No. 4, 1988/89

Cuando una persona no siente la grandeza del Creador, el cuerpo no puede anularse ante Él "con todo tu corazón y con toda tu alma". Sin embargo, en verdad, al presentar el inferior una condición que dice: Acepto trabajar para ti solo con la condición de poder ver tu importancia y grandeza, por lo dicho, se ve que quiere recibir del Creador, es decir, la grandeza del Creador, de lo contrario no está interesado en trabajar con todo su corazón. Por lo tanto, la persona ya está limitada y bajo el control de la ocultación, y no es libre de decir que no quiere nada, sólo otorgar. Esto no es cierto, ya que él sí quiere algo antes de cumplir con "que todas tus obras serán en beneficio del Creador". Es decir, primero quiere recibir la grandeza del Creador, y luego dice que él se anulará ante el Creador. Ciertamente, esto no se considera Biná porque Biná desea Jesed y no quiere nada, porque así ella lo quiere.

36. Rabash ¿Qué significa que uno debe tener un hijo y una hija en el trabajo? Artículo N° 24, 1991

si uno decide que quiere trabajar en el estado de «polvo», lo que significa que incluso si prueba el sabor del polvo en el trabajo, dice que es muy importante para él poder hacer algo por el bien del Creador; y para sí mismo no le importa qué sabor siente, y dice que este trabajo en el que uno prueba el sabor del polvo, es decir, que el cuerpo se burla de este trabajo; le dice al cuerpo, que en su opinión, este trabajo es considerado como «Eleva la Shejiná (Divinidad) del polvo».

En otras palabras, aunque el cuerpo prueba el sabor del polvo en este trabajo, la persona dice que es la Kedusha y no mide cuánto sabor siente en el trabajo. Más bien, él cree que el Creador disfruta de este trabajo ya que no hay una mezcla del deseo de recibir aquí, ya que él no tiene nada que recibir porque no hay sabor ni aroma en este trabajo, ya que solo hay un sabor a polvo aquí. Por esta razón, él cree que este es un trabajo sagrado, y entonces de por sí está alegre y contento.

37. Libro Luz y Sol, Porción VaYejí

Lo principal en la reunión es que todos estén en una sola unidad y pidan todo con el único fin de encontrar al Creador, ya que en cada decena mora la Shejiná, y obviamente que si hay más de diez, seguramente hay más revelación de la Shejiná y cada uno se unirá a su compañero y entrará a verlo para escuchar de él algo acerca del trabajo del Creador y cómo encontrar al Creador y se anulará ante él y así su amigo ante él y todos actuarán así y si la reunión está en esta intención, entonces, de todos modos, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar, igualmente el Creador se acerca a ellos y se encuentra con ellos

38. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

cuando el despertar desaparece, la persona comienza a anhelar lograr la anulación ante el Creador, y quiere obtener la sensación que tuvo durante el ascenso, pero ahora comienza a ver cuán lejos está de todo esto, sus órganos se resisten a la idea de anular el beneficio propio y que todas sus preocupaciones sean la de como dar contento a su Hacedor.

Entonces ve que el mundo se ha vuelto oscuro para él y que no puede encontrar un lugar del cual recibir vitalidad, y ve que está en un estado de descenso y bajeza. Cuando llega a tal descenso, ve que nadie tiene tan malos pensamientos. Sin embargo, debe tener fe en lo que los sabios dicen, que tales pensamientos provienen de lo alto, es decir, que desde arriba, quieren que esa persona que ahora quiere acercarse al Creador sufra descensos, porque al tener descensos, sentirá la necesidad de que el Creador lo eleve.

39. RABASH, Notas variadas. Artículo No. 97, "La Torá debe ser recibida con ambas manos"

Cuando su intención es por el beneficio del Creador, entonces quiere la anulación de la realidad. Es decir, está de acuerdo en servir al Creador sin ninguna vitalidad o placer, una anulación completa de la realidad espiritual, porque entonces ciertamente que no tiene ninguna recompensa por su trabajo. Por esta razón, está seguro de que está sirviendo al Creador sólo para otorgar, lo que se llama "la cualidad de Jésed".

Naturalmente, no podrá tener ningún descenso en su trabajo porque todos los descensos vienen porque no tiene placer ni vitalidad, por lo cual no puede continuar con su trabajo. Pero si acepta trabajar en tal estado, e incluso lo anhela, no puede tener ninguna cesación en el trabajo. Esto se considera "larga vida".

40. Rabash, ¿Qué significa diluvio de agua en el trabajo? Artículo No. 4, 1988/89

no le tiene que dar consejos al Creador de cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero como no puede sobreponerse a su cuerpo, le pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto, ya que comprende su bajeza.

Por esta razón, le pide al Creador que se apiade de él, porque él es peor que el resto de las personas, pues ellos sí pueden ser siervos del Creador, mientras que él es peor que ellos. Él ve que tiene deseo de recibir para su propio beneficio, más que todos ellos. Por lo tanto, se avergüenza de sí mismo, de que pueda ser tan bajo. Por esta razón, le pide al Creador que se apiade de él y lo libere del control de la inclinación al mal y no le pide ayuda porque sea más importante que otros. Por eso pide que lo ayude.

41. Rabash ¿Cuáles son las fuerzas que se necesitan para el trabajo? Artículo N° 11, 1989

así en el momento en que le llega el pensamiento de anularse ante el Creador, su cuerpo se le enfrenta y le da a entender: “¿Cómo es que quieres anularte ante el Creador y no tener una existencia propia, sino que solo haya la autoridad única del Creador? ¿Y no quieres que tu nombre tenga relevancia? Esto va en contra de la naturaleza ya que, una persona, mientras esté viva, quiere existir, sentir su identidad, ¿Cómo puedes decirle que debe anularse ante el Creador y perder su identidad?” Y entonces el cuerpo dice que no está de acuerdo con esto. Y a esto se le llama el aspecto del exilio, esto es, que "las naciones del mundo" en la persona gobiernan sobre la cualidad de "Israel" en ella. Como es bien sabido, "Israel" significa "Yashar-El" (directo al Creador). Es decir, la persona no desea una existencia para sí misma, sino que quiere anularse ante "Yashar-El".

42. Rabash ¿Cuál es la ventaja en el trabajo más que en la recompensa? Artículo N° 5, 1986-87

está escrito en El Zóhar: «Porque la totalidad de la Torá son los nombres del Creador». Además, un hombre completo es uno que ha sido recompensado con «La Torá, el Creador e Israel son uno». Por lo tanto, de hecho, recibir el rostro (o dar la bienvenida) de la Shejiná es muy importante porque el propósito del hombre es alcanzar este grado.

Pero venir para recibir el rostro de la Shejiná requiere una preparación previa, para que uno esté en condiciones de hacerlo. En las palabras de nuestros sabios, esto se llama «Como Él es misericordioso, así tú serás misericordioso». Esta es la interpretación del versículo: «y adherirse a Él, adherirnos a Sus atributos». Significa, como se explica en el libro Matán Torá (La Entrega de la Torá), que solo una persona que trabaja por amor a los demás puede lograr Dvekut (adhesión) con el Creador. Hay muchos nombres para esto: «inspiración de la Shejiná», «alcanzar la Torá», «recibir el rostro de la Shejiná», etc.

La preparación principal, que se llama «esfuerzo», es que uno debe prepararse para anular su propia autoridad, es decir, a uno mismo. Podemos llamar a esto brindar hospitalidad a los invitados, lo que significa que anula la visión de los “dueños de casas” y anhela la visión de la Torá, lo cual se llama «anulación de la autoridad». Naturalmente, él se convierte en el invitado del Creador, que es el anfitrión del mundo entero.

43. RABASH, Notas variadas. Artículo No. 680, "Anulación-el camino del Baal Shem Tov"

La anulación ante el Rav es por la fuerza y no por el intelecto. Es decir, incluso en un lugar donde uno no entiende el punto de vista de

su Rav, se anula a sí mismo y a la Torá y al trabajo, y viene al Rav para que lo guíe.

Hay una guía a la manera del público en general, llamada Or Makif [luz circundante], que es una luz que ilumina sólo desde fuera, y es sin palabras, pero sólo viniendo al Rav y sentándose frente a él, sentándose en su mesa durante la comida o durante el servicio. Sin embargo, hay otra manera, que es interna, y esta es específicamente a través de Pe el Pe, "boca a boca".

44. Rabash ¿Qué es Su providencia está oculta y revelada? Artículo N° 28, 1987-88

todo nuestro trabajo es corregirnos con vasijas de otorgamiento, porque las luces superiores solo pueden vestirse en esos Kelim ya que entonces habrá equivalencia de forma entre la luz y el Kli. Esta es la corrección del Tzimtzum, para no tener el pan de la vergüenza. Resulta que es potestad del hombre poder corregir esto.

Esto se llama "acelerar el logro de la meta", que es hacer el bien a Sus creaciones. Solo podemos hacer esto anulando la autoridad, y solo entonces es posible recibir todo para otorgar. Por esta razón, cuando el Creador imparte la abundancia, Él imparte a "Su pueblo y Su herencia". Es decir, todo se considera como Suyo, y el inferior no tiene autoridad por derecho propio porque ha anulado su propia autoridad. Por esta razón, "Él no abandonará", sino que otorgará a "Su pueblo y Su herencia".

Pero si "no son recompensados", es decir, que no desean anular su autoridad y no son dignos de recibir la abundancia, esto se llama "en su momento". Entonces, el Creador trabaja "en beneficio de Su gran nombre", y el nombre del Creador es El Bueno Que Hace El Bien. Por esta razón, Él les otorga porque Él es bueno y hace el bien, que se llama "Su gran nombre".

45. Baal HaSulam, Shamati 62. Desciende e incita, asciende y acusa

Uno siempre debe examinarse para ver si su Torá y su trabajo no descienden al abismo. Esto se debe a que su grandeza se mide por el grado de adhesión con el Creador, es decir, de su nivel de anulamiento frente al Creador.

En otras palabras, cuando no tiene en cuenta su amor propio, sino que, por el contrario, uno desea anularse por completo. Esto se debe a que, para quien trabaja con el fin de recibir, la medida de su trabajo es la medida de grandeza de uno. En ese momento uno se vuelve un ser, un objeto y una entidad separada. En ese estado a uno le resulta difícil anularse ante el Creador. Sin embargo, cuando uno trabaja con el fin de otorgar, y cuando completa su trabajo, o sea, cuando ha corregido todos sus “Kelim (vasijas) de recepción para sí mismo con lo que posee de la raíz de su alma, ya no tiene nada más que hacer en el mundo. Por eso, uno debe pensar y concentrarse solamente en ese punto.

46. Rabash ¿Qué Son Manos Sucias en el Trabajo del Creador? Artículo N° 21, 1986-87

El hombre no tiene fuerza para ir contra la naturaleza. Nuestros sabios dijeron sobre esto: «A quien viene a purificarse se le ayuda», para que anule la voluntad de otros. En otras palabras, todos los deseos que se despiertan en el cuerpo y se resisten a que tenga la habilidad para ocuparse del deseo de otorgar – el Creador hace esto. En otras palabras, el Creador le da la capacidad de anular. Está dicho: «Para que anule la voluntad de otros ante la tuya». Quieres dedicarte al deseo de otorgar pero no puedes; tu recompensa será que recibirás asistencia del Creador.

47. Rabash ¿Qué Son Manos Sucias en el Trabajo del Creador? Artículo N° 21, 1986-87

Con el fin de que el Creador revoque la voluntad de otros, es decir, el deseo de recibir, que es la voluntad de otros, y no de Kedushá (santidad), la persona debe comenzar primero este trabajo, y entonces el Creador entrega la ayuda que este requiere para ello. Esta es la razón conocida por la cual «no hay luz sin Kli (vasija)». Es decir: Nada viene de arriba a menos que haya deseo abajo, ya que el deseo es llamado la necesidad de ello.

Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron: «Anula tu voluntad», es decir, el deseo de recibir «ante Su voluntad», es decir, ante la voluntad del Creador, puesto que el deseo del Creador es otorgar. Así, cuando comiences, de acuerdo al esfuerzo que des, con el fin de anular el deseo de recibir, en esa medida, surge la necesidad de pedir al Creador que te ayude, y entonces recibirás el deseo y la necesidad plena de Su ayuda

48. Rabash ¿Qué es “el Creador no tolera a aquel que se enorgullece” en el trabajo? Artículo N° 27, 1987-88

Con esto entenderemos la pregunta: ¿Por qué necesitamos conocer nuestra propia bajeza y no basta con conocer la grandeza del Creador y qué nos da el hecho de conocer nuestra propia bajeza? La respuesta es que nuestra bajeza significa que somos incapaces de anularnos ante el Creador. Por lo tanto, antes de que alcancemos el reconocimiento del mal, no sentimos necesidad de pedirle al Creador que nos ayude porque creemos que nosotros mismos tenemos conocimiento y sabiduría, y aquello que entendemos, tenemos potestad de hacerlo. Y no tenemos miedo de ninguna fuerza que pueda detener nuestro espíritu y propósito en la vida, y si entendemos con nuestro intelecto

que el Creador es importante, inmediatamente haremos cosas acordes a las personas inteligentes.

Pero al final, vemos que cuando aparece una pequeña pasión, nos rendimos ante ella. Concretamente, cuando aparece el trabajo de dedicarnos al beneficio del Creador y el cuerpo no ve qué puede ganar con esto, la persona inmediatamente se da cuenta del corazón tan débil que tiene, y de inmediato quiere huir de la batalla. Por lo tanto, cuando uno ve su propia bajeza, esto le da una necesidad por la misericordia del cielo, por ser ayudado 1) a no huir de la batalla y tener la posibilidad de, al menos, orar al Creador; 2) a que el Creador realmente lo ayude a salir del control del cuerpo.

49. Rabash ¿Qué es “el Creador no tolera a aquel que se enorgullece” en el trabajo? Artículo N° 27, 1987-88

cuando una persona es orgullosa y no desea anular su autoridad ante el Creador, y dice que no hay ninguna bajeza en él sino que hace lo que quiere, de ahí le llegan todas las malas cualidades. La luz del placer, que viene desde arriba, ilumina como una luz tenue para sostener el mundo. Como es sabido, se viste con tres cualidades, llamadas "envidia", "pasión" y "honor", y estas tres están incluidas en la cualidad del orgullo.

Pero aparentemente, ¿cuál es la conexión entre la pasión y el orgullo? Después de todo, la pasión es una cualidad de las bestias, entonces, ¿qué tiene que ver aquí el orgullo? La cuestión es que el orgullo no es necesariamente entre el hombre y su prójimo, sino que es principalmente entre el hombre y el Creador. Por ende, cuando el hombre se enorgullece con respecto al Creador y no quiere anular su propia autoridad, ahí está la razón del control del deseo de recibir para sí mismo. Pero cuando el hombre anula su autoridad ante la autoridad del Único, es recompensado con la vida eterna.

50. Rabash El asunto de la seguridad Artículo N° 6, 1986

según la regla de que no se puede hacer ningún acto sin placer, entonces ¿cómo se puede trabajar con el fin de otorgar y no recibir ninguna recompensa, sino más bien anularse ante Él y anular la autoridad propia, para que solo quede la autoridad del único, es decir, la autoridad del Creador?, y si es así ¿qué combustibles les darán la fuerza para que puedan trabajar con el fin de otorgar?

El combustible que dará fuerza para trabajar debe ser que el hombre sirve al Rey y según Su importancia. Al fin y al cabo, el Creador puso en la naturaleza una fuerza: que obtenemos un gran placer al servir a una persona importante. Por lo tanto, el hombre siente placer de acuerdo con la importancia del Rey. Es decir, si uno siente que está sirviendo a un gran Rey, en esa medida crece su placer. Por lo tanto, cuanto más importante es el Rey, recibe mayor deleite y placer de su trabajo.

Este placer que recibe de servir al Rey es, que cuanto más grande es el Rey, más quiere anularse ante Él. De esto se deduce que todo el deleite y el placer que recibe no entra bajo la autoridad del hombre, sino que de acuerdo con la grandeza e importancia del Rey en esa misma medida quiere anularse ante el Rey.

51. Rabash El asunto de la seguridad Artículo N° 6, 1986

¿Por qué uno necesita anular su deseo? ¿Y qué pasa si no tiene ningún deseo para anular? Es como si no fuera íntegro, sino al contrario, la mente lo obliga a pensar, si uno está de acuerdo con la voluntad del Creador, es ciertamente mejor que si tiene un deseo diferente al del

Creador y debe anularlo, como si tuviera algo malo, y debe anular lo malo. ¿No sería mejor si no tuviera nada malo?

El asunto es que se sabe que, para que el Kli (vasija) espiritual sea apto para recibir la abundancia de deleite y placer, debe cumplir dos condiciones:

- 1) Tener Aviut (espesor), que es el deseo de recibir deleite y placer;
- 2) Tener un Masaj (pantalla) no para recibir de acuerdo con su anhelo y su deseo por recibir el deleite y placer, sino de acuerdo con el deleite que recibirá el Creador. Esto se llama «Recibir con el fin de otorgar contento a Su Hacedor».

52. Rabash El asunto de la seguridad Artículo N° 6, 1986

Si no tiene vasijas de recepción, es decir, que no tiene el anhelo de recibir deleite y placer, no es apto para recibir la abundancia desde arriba porque no hay llenado sin carencia. Por esta razón, uno debe tratar de generarse una carencia, anhelar que el Creador lo acerque y le dé la abundancia que el Creador puede dar, y que él desea recibir. Al mismo tiempo, anula su deseo y confía en el Creador para que lo ayude y le dé lo que el Creador entiende que es beneficioso para él. Por lo tanto, en ese momento, la persona no tiene quejas de que el Creador no la ayudó, según su entendimiento.

Esto se considera como anular su deseo y decir: «Yo hago mi parte», es decir, lo que entiendo que es favorable para mí: «Y entiendo y creo que el Creador probablemente conoce mejor mi situación, y estoy de acuerdo en ir y ocuparme de la Torá y Mitzvot como si el Creador ya me hubiera ayudado, de la forma como yo entiendo que debe responder a mi plegaria. Y aunque veo que no me dio ninguna respuesta a lo que pedí, sigo creyendo que el Creador ha escuchado mi plegaria y me ha respondido de acuerdo con lo que es bueno para mí. Por esta razón, siempre debo rezar para que el Creador me ayude de acuerdo con mi entendimiento y que el Creador me ayudará de acuerdo con lo que Él entienda que es bueno para mí».

Bajeza y subyugación

1. Rabash, Anotaciones Article 21, Anotaciones “Santificación del mes”

Uno debe aceptar el yugo del reino de los cielos en su estado más bajo y decir de ella que incluso en este estado, que no puede haber estado inferior a él, o sea, en el estado en que está completamente por encima de la razón y no tiene ningún soporte, ni intelectual ni emocional sobre el cual pueda construir sus fundamentos.

Y entonces se encuentra como si estuviera suspendido entre cielo y tierra y no tiene ningún soporte, que se encuentra completamente por encima de la razón. Entonces uno dice que el Creador le envió este estado en el que se encuentra en absoluta bajeza, puesto que el Creador desea que uno acepte el yugo del reino de los cielos en este estado de bajeza. Y entonces uno acepta este estado, puesto que cree, por encima de la razón, que el estado en el cual se halla ahora le ha sido enviado por el Creador, es decir que el Creador desea que uno vea el estado más bajo en el que es posible hallarse en el mundo.

Por esta razón uno debe decir que cree en el Creador en todas las formas, lo cual se llama rendición incondicional.

2. Rabash, ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo - 2? Artículo N° 44, 1990

cuando uno se encuentra en un estado de bajeza, se considera que el Creador se ha alejado de él y no tiene deseo ni anhelo por el trabajo, esto se considera que el Creador le da a la persona una forma carente

de sabor por la espiritualidad. Más aun, la persona quiere escapar y olvidarse del trabajo por completo. Esto es considerado como el Creador mostrándole el Ajoraim.

El Panim [rostro/parte anterior] del Creador es Su deseo de hacer el bien a Sus creaciones y el Ajoraim es todo lo contrario. ¿Por qué el Creador muestra a una persona el Ajoraim? Es a propósito, porque por medio de esto la persona obtiene un impulso hacia la Dvekut con el Creador, ya que no puede permanecer en el estado de bajeza. Resulta que aquí, dentro del Ajoraim, en la interioridad, se encuentra el discernimiento de Panim (Rostro).

3. Rabash ¿Qué es una guerra por la autoridad en el trabajo? (II) Artículo N° 44, 1990

Uno debe creer que todos esos pensamientos que el deseo de recibir le trae le son enviados desde arriba, porque quiere recorrer el camino del otorgamiento y entretanto es indolente con el trabajo, porque rezó para que el Creador lo acercara más para estar en Dvekut con el Creador, que es la equivalencia de forma, cuando es evidente que la persona es indolente en el trabajo, se le envían pensamientos extraños bajo cuyo control la persona no puede aceptar estar. Esto, a su vez, le da a la persona un impulso de que debe superar el estado en el que se encuentra.

Por lo tanto, resulta que, a partir de este mal, cuando uno siente que está en un estado de tal bajeza que nunca imaginó que podría estar bajo un control así, es por esta razón que no debería alarmarse y huir de la campaña. Por el contrario, debería creer que el Creador ahora está cuidando de él, y lo está acercando a través de un estado de Ajoraim [parte posterior].

4. Rabash, Artículo 24 (1991), ¿Qué Significa que Uno Debe Tener un Hijo y una Hija en el Trabajo?

El trabajo por encima de la razón debe ser la rendición incondicional. Es decir, uno debería asumir el yugo del reino de los cielos por encima de la razón. Una persona debe decir: “Quiero ser un siervo del Creador, aunque no tengo idea sobre el trabajo y no siento sabor en el trabajo. Sin embargo, estoy dispuesto a trabajar con todas mis fuerzas como si tuviera logros, sensaciones y sabor en el trabajo, y estoy dispuesto a trabajar incondicionalmente”. En ese momento, una persona puede avanzar, y entonces no hay lugar para que caiga de su estado, ya que se compromete a trabajar incluso cuando está colocado justo en la tierra, ya que es imposible estar más bajo que la tierra.

5. Rabash ¿Qué es: “Porque ustedes son el menor de todos los pueblos” en el trabajo? Artículo N° 40, 1990

¿Cómo el hombre puede obtener la fuerza para sobreponerse al cuerpo cuando siente que la Shejiná está en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir de este trabajo? Aun más desconcertante, ¿cómo se puede necesitar y querer trabajar cuando no siente gusto? Esto sería comprensible si no tuviera otra opción; podemos entender cuando una persona se ve obligada a trabajar. Pero ¿cómo es posible anhelar tal trabajo, que se siente insípido? Y dado que no tiene la fuerza para sobreponerse y sentir alegría en tal trabajo, ¿cómo puede servir al Rey en un estado tan bajo, cuando siente el sabor del polvo mientras sirve al Rey?

Por lo tanto, a este respecto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de Su grandeza, por lo que sentirá un buen gusto. Más bien, le pide al Creador que le dé fuerzas para poder sobreponerse al cuerpo y trabajar con alegría porque ahora puede trabajar solo para el Creador, ya que el deseo de recibir no disfruta del trabajo que sabe a polvo.

6. Rabash, art. 6, “Cuando tiene uno que utilizar el orgullo en el trabajo” (1990)

Cuando el hombre se ocupa en la Torá y en las Mitzvot, es el momento de estar en plenitud, como si el Creador lo hubiera acercado a estar entre los siervos del Rey. Sin embargo, uno no debe mentirse a sí mismo y decir que siente que está sirviendo al Rey cuando no se siente así. Por lo tanto, ¿cómo puede estar agradecido al Creador por acercarlo si no lo siente?

En su lugar, en ese momento una persona debe decir que aunque esté en la más absoluta bajeza, que significa que aún está inmerso en el amor propio y aún no puede hacer ni siquiera algo por encima de la razón, de todos modos el Creador le dio un pensamiento y el deseo de ocuparse de la Torá y las Mitzvot, y también le ha dado un poco de fuerza para poder sobreponerse a los espías que le hablan y le martirizan la mente con sus argumentos. Y aun así, tiene cierto aferramiento en la espiritualidad.

En ese momento, el hombre debe prestar atención a esto y creer que el Creador lo está atendiendo y guiando en el camino que conduce al palacio del Rey. Resulta que debe estar contento de que el Creador lo supervise y le dé también los descensos.

7. Rabash, Art. 128. Eleven al Creador, nuestro Dios

“Eleven a nuestro Dios e inclínense ante el monte de Su santidad, porque el Creador, nuestro Dios es sagrado”.

“Eleven”, significa que si uno quiere conocer la excelsitud y la grandeza del Creador, nuestro Dios, se puede lograr solo mediante la Dvekut (adhesión) y la equivalencia de forma. Entonces, ¿qué es la equivalencia de forma y cómo llegamos a la equivalencia de forma?

“Inclínense ante el monte de Su santidad” –el asunto de la inclinación es rendición, o sea, que uno inclina su razón y dice: lo que la razón entiende o no entiende, yo lo anulo y lo venzo. Lo venzo al grado de “la montaña de Su santidad”. “Monte” (Har) significa reflexiones

(Hirhurim), o sea, pensamientos. “Su santidad”, significa que es santificado y apartado, es decir que se aparta del deseo de recibir. “Inclínense” es someter al cuerpo que, aunque no esté de acuerdo, acepte recibir solo pensamientos de santidad. Y esto es: “Inclínense ante el monte de Su santidad”.

Y, ¿por qué tiene que rendirse ante los pensamientos de santidad?, o sea, retirarse de la recepción con el fin de recibir – “el Creador, nuestro Dios es sagrado”, que el Creador solo quiere otorgar. Por eso tiene que estar en equivalencia de forma como el Creador y de ese modo se puede lograr la excelsitud del Creador, y luego se puede llegar a conseguir la excelsitud del Creador, nuestro Dios.

8. Baal HaSulam, Shamati 118. Para entender el asunto de las rodillas que se arrodillaron ante Baal

Existen dos estados diferentes respecto al acto de subyugarse:

1. Uno se subyuga ante otro que sea superior o mayor. Y aunque no conozca su mérito, se arrodilla ante aquel porque cree que es grande.
2. Cuando es completamente consciente de su grandeza y mérito.

También hay dos estados diferentes respecto a la fe en la grandeza del Superior:

1. Uno puede creer en Su grandeza por no tener otra alternativa; es decir, porque no tiene manera de conocer Su grandeza.
2. Uno puede tener una manera de conocer Su grandeza con total certeza, pero aun así elige el camino de la fe, porque “Es la gloria de Dios ocultarlo”. Quiere decir que, aunque existan chispas en el cuerpo de uno que específicamente quieran conocer Su grandeza precisamente y no ser como una bestia, de todas formas elige la fe,

9. Baal HaSulam, Shamati 143, Solo el bien para Israel

El estado de insignificancia aplica cuando uno anhela enorgullecerse, cuando desea estar en grandeza. Esto significa que desea comprender cada cosa, que su alma ansía ver y oír todo, pero que aun así se rebaja

y accede a andar con los ojos cerrados y a observar la Torá y las Mitzvot con total sencillez. Esto es “bueno con Israel”. La palabra Yashar-El (1) (directo a Dios) posee las mismas letras que Li Rosh (me encabezan).

Esto implica que cree que posee una mente de Kedushá (Santidad), aunque se encuentra en estado de “solo”; es decir, que se encuentra en un estado de reducción y bajeza. Y acerca de este “solo”, que es absolutamente bueno, se cumple el versículo “Cuán bueno es Dios solo con Israel, con los puros de corazón” que significa que consigue el estado de puro de corazón. Y esto es lo que quiere decir “y quitaré el corazón de piedra de tu carne, y te daré un corazón de carne”.

10. Baal HaSulam, Shamati 96. ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo?

el propósito del trabajo se encuentra en el estado de Pshat (literal) y la naturaleza, porque en este trabajo ya no tiene donde caer más bajo, pues ya se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como si siempre fuera algo nuevo, que siempre trabaja como si recién empezara a trabajar, y lo hace aceptando plenamente el yugo del Reino de los Cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible; y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para proceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe, literalmente sin ningún soporte. Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe. Y en esa medida exacta de “por encima de la razón”, en la misma medida como si tuviese razonamiento.. Por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran Rey.

11. Rabash ¿Qué es “El saboteador estaba en el diluvio y estaba matando”, en el Trabajo? Artículo N° 4, 1991

Cuando una persona se subyuga y trabaja por encima de la razón, esto se llama "bajeza", cuando menosprecia su razón y dice que su razón no vale nada

En otras palabras, la razón del hombre dicta que, si el Creador le da todas las necesidades que el deseo de recibir comprende que se merece, entonces puede amar al Creador. Es decir, Lo ama porque satisface todas sus necesidades. Si no lo hiciera, no sería capaz de rebajarse y decir que su razón no tiene valor. Más bien, en ese momento se apartaría del Creador y diría que no vale la pena servir al Creador si no le concede sus deseos, y a esto se le llama "orgullosa", ya que él quiere entender las formas del Creador, en que Él es considerado como bueno y benevolente, si el cuerpo no obtiene lo que exige. Sobre una persona tan orgullosa, el Creador dice: “Él y Yo no podemos morar en la misma morada”

Pero si se rebaja y dice: “No puedo entender los caminos del Creador”, y dice que lo que dicta su razón no tiene valor, sino que va por encima de la razón, esto se llama “bajeza”, y fue sobre él que se dijo el versículo “El Señor es alto y los bajos verán”. Es recompensado con que el Creador lo acerque a Él.

12. Rabash ¿Qué es “hombre” y Qué es “bestia” en el Trabajo? Artículo N° 7, 1991

Específicamente aquellos que desean lograr el otorgamiento sienten el vacío dentro de ellos y necesitan la grandeza del Creador. Pueden llenar este vacío específicamente con excelsitud, llamado “lleno de Mitzvot”, en la medida en que le piden al Creador que les dé la fuerza para poder ir por encima de la razón, lo que se llama “excelsitud”. En otras palabras, le piden al Creador que les dé fuerza en la excelsitud que es por encima de la razón, en la grandeza e importancia del Creador. No quieren que el Creador les permita alcanzar esto, ya que quieren

subyugarse con una rendición incondicional, pero piden ayuda del Creador, y en esa medida pueden llenar el lugar vacío con Mitzvot. Este es el significado de “lleno de Mitzvot como una granada”.

13. Baal HaSulam, Shamati 33. El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y en Hamán

A través de sus fallos en el trabajo de Dios, uno va ascendiendo, porque, sin un empujón previo, a uno le cuesta realizar movimientos y acepta permanecer en la situación en la que se encuentra. Pero cuando uno desciende a un nivel más bajo del que le corresponde según su entender, esto le da fuerza para sobreponerse, pues uno no puede permanecer en tal situación negativa, no puede aceptar quedarse así, en ese estado en el cual ha caído.

Por ello, siempre debe sobreponerse y salir del estado de descenso. Y entonces debe atraer la grandeza del Creador. Eso le lleva a extraer, desde Arriba, fuerzas más elevadas; de lo contrario, permanecerá en ese estado de bajeza. Resulta que, por medio de las Searov, uno revela gradualmente la grandeza del Creador, hasta que descubre los nombres del Creador,

14. Rabash. Notas 626. "Todo lo que el Misericordioso hace, lo hace para bien"

Cuando una persona llega a un estado en el que está verdaderamente perdida, cuando no ve que tenga derecho a existir en el mundo o que tenga algo a lo que aferrarse, y ha agotado todas las tácticas e ideas, y ve que después de todo el trabajo y los esfuerzos, todo está perdido, debe fortalecerse y decir: "Todo lo que hace el Misericordioso es para bien."

En otras palabras, el Creador trajo sobre él todos esos estados de estar perdido, y son para bien. Es decir, a través de ellos ha llegado a un estado en el que se encuentra en el grado más bajo, y por esto será

capaz de levantarse, como está escrito, "El Señor es excelso y los bajos lo verán".

15. Rabash ¿Qué es 'No añadirás y no restarás', en el trabajo? Artículo 28 (1987)

Después que uno ya alcanza la sensación de importancia que hay en la espiritualidad, lo cual se denomina 'uno debe siempre organizar su alabanza a Dios', entonces llega el momento en el que tiene que pasar a la línea izquierda. Esto es, hacer una crítica sobre cómo siente realmente, dentro de la razón, la importancia del Rey; si realmente está dispuesto a servir solamente en beneficio del Creador.

Y cuando ve que dentro de la razón está desnudo y desprovisto de todo, este estado, en el que ve cuál es la importancia de la espiritualidad solo que uno lo ve únicamente por encima de la razón, este cálculo puede producir en uno la carencia y el dolor por estar en absoluta bajeza, y tiene la capacidad de elevar una plegaria verdadera desde lo más profundo del corazón por lo que carece.

16. Rabash Y Ezequías volvió su rostro hacia el muro Artículo N° 15, 1984-85

aquellos que quieren aferrarse a ella, pero sienten que están en un estado de bajeza y no ven que tengan ninguna posibilidad de salir de ese fango. Es entonces cuando piden al Creador que los levante.

Cuando el cuerpo accede a trabajar, cuando es sobre la base del deseo de recibir, ya que ignora por completo lo que es el otorgamiento, trabajan con orgullo, es decir, se enorgullecen de servir al Creador mientras otros están en absoluta bajeza y siempre ven las faltas de los demás.

Pero aquellos que caminan por el camino de la verdad, que quieren alcanzar el otorgamiento, son humildes (bajos) porque ven que: «Si el Creador no le ayuda, él no puede (lograrlo)».

17. Rabash ¿Qué significa diluvio de agua en el trabajo? Artículo No. 4, 1988/89

Debe orar al Creador para que lo ayude a fin de que pueda hacer el trabajo espiritual con los ojos cerrados, y no necesite de nada, sino que pueda hacer todo por el bien del Creador, aunque el cuerpo se oponga a esto.

Es decir, no le tiene que dar consejos al Creador de cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero como no puede sobreponerse a su cuerpo, Le pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto, ya que comprende su bajeza.

Por esta razón, Le pide al Creador que se apiade de él, porque él es peor que el resto de las personas, pues ellos sí pueden ser siervos del Creador, mientras que él es peor que ellos. Él ve que tiene deseo de recibir en su propio beneficio, más que todos ellos. Por lo tanto, se avergüenza de sí mismo, de que pueda ser tan bajo. Por esta razón, le pide al Creador que se apiade de él y lo libere del control de la inclinación al mal

18. Rabash ¿Qué es “Cuando Israel Está en Exilio, la Shejiná Está con Ellos”, en el Trabajo? Artículo N° 5, 1988

Dicen nuestros sabios, “Aquel que viene a purificarse es ayudado”. Y El Zóhar pregunta, “¿Con qué es ayudado? y este replica, “Con un alma sagrada”.

Por tanto, ahora el Creador le ha dado una oportunidad para obtener un alma sagrada. Debe estar deleitado por el estado de descenso y sufrimiento que siente en este estado. Por esta razón, debe decir que no está en un estado de descenso, sino por el contrario, está en un estado de ascenso.

Con esto podemos interpretar lo que nuestros sabios dicen, “Cuando caen tormentos sobre Israel, se rinden y oran”. Esto significa que, cuando llegan a una estado de descenso, ven su estado real, que

están en bajeza. Esto es considerado que se rinden, puesto que ven su estado, que han partido de la Vida de Vidas, ya que aquel que tiene Dvekut con el Creador está vivo. De lo contrario, solo sienten sufrimiento. Por tanto, está claro que es tiempo para la oración desde lo más profundo del corazón. Este es el significado de las palabras “Se rinden y oran”.

19. Baal HaSulam, carta 57

No hay estado más feliz en el mundo del hombre, que el momento en el que uno se ve desesperanzado de sus propias fuerzas, es decir, que ya se esforzó e hizo todo lo que está en sus manos hacer y no encuentra remedio. Pues entonces es digno de una plegaria íntegra por la ayuda del Creador, pues sabe con seguridad que su propio trabajo no le dará beneficio alguno, y mientras sienta alguna fuerza propia para trabajar, su plegaria no es completa, ya que la tendencia al mal se anticipa y le dice que primero debe hacer lo que está en sus manos y luego será digno ante el Creador.

Y de esto se ha dicho: “El Señor es excelso y el bajo lo verá”. Después de que uno se esfuerza en todo tipo de trabajos y se decepciona, alcanza un estado de verdadera bajeza, a saber que es la persona más baja de todas y que no hay nada útil en todo su cuerpo; y es entonces que su oración es íntegra y es respondida ampliamente por Su mano generosa.

20. Baal HaSulam, Carta 57

todo, tanto sea pequeño o grande, se puede conseguir solo por la fuerza de la oración, y todo el asunto del esfuerzo y la labor que se nos exige no es más que para descubrir cuán pocas son nuestras fuerzas y nuestra bajeza, que no somos dignos de nada por nuestros

propios medios, y es entonces cuando somos capaces de volcar una plegaria completa ante el Creador.

Esto no significa que yo determine en mi corazón de antemano que no soy digno de nada, y ¿para qué sirve todo el esfuerzo y el trabajo? Si bien es una ley de la naturaleza que no hay sabio como aquel que tiene experiencia, antes de que uno intente hacer todo lo que está en sus manos, no está capacitado de ninguna manera para alcanzar la bajeza verdadera, en la medida verdadera como se menciona.

Es por eso que debemos esforzarnos en la Kedushá (Divinidad) y en la purificación, como está escrito: “todo lo que esté al alcance de tu mano hacer, hazlo”... y esto debe comprenderse pues es profundo y verdadero.

Te revelé esta verdad para que no desistas y no te desalientes de la misericordia. A pesar de que no veas nada, cuando se completa la medida del esfuerzo, es el momento para el rezo. Y hasta llegar a eso, cree en las palabras de nuestros sabios: “no me esforcé y encontré, no lo creas”. Y cuando se complete la medida, tu plegaria será íntegra y el Creador te responderá con mano generosa, y esto es lo que nos instruyeron nuestros sabios: “me esforcé y encontré, créelo”, ya que uno no es digno de orar antes de esto, y el Creador entonces escucha la plegaria.

21. Rabash ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo? Artículo N° 38, 1990

"éxodo de Egipto". En otras palabras, él sale del control de los egipcios, que afligieron a Israel por no dejarlos hacer el trabajo sagrado. "Y los hijos de Israel se lamentaban por el trabajo, y su clamor se elevó hacia Dios", y luego el Creador los sacó del exilio en Egipto.

En otras palabras, dado que el pueblo de Israel sintió la esclavitud y quería escapar de ese exilio ya que los egipcios los estaban esclavizando, cuando llegaron a este importante punto de sentir su propia bajeza, el Creador los sacó de Egipto. Esto es como dice el ARI que, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ya estaba en

cuarenta y nueve puertas de Tumá (impureza), y entonces el Creador los sacó de Egipto.

Esto significa que ya llegaron a la peor bajeza, la más baja posible, y entonces el Creador los sacó.

22. Rabash Carta N° 9

el que ve su bajeza, ve que está caminando por el camino que lleva al trabajo en Lishmá y gracias a ello puede elevar una verdadera plegaria de lo más profundo de su corazón, ya que ve que nadie puede ayudarlo excepto el Creador mismo, como explicó Baal HaSulam acerca de la redención de Egipto: "Yo y no un enviado", ya que todos vieron que solo el Creador mismo los salvó del dominio del mal. Y cuando se es merecedor del trabajo en Lishmá, ciertamente no hay de qué enorgullecerse, porque que uno ve entonces que eso es un regalo de Dios y no por "Mi fuerza y el poder de mi mano", y no hay mano alguna que lo ayude, Por lo tanto, uno siente su bajeza, ¿cómo puede ser que servir al Rey sea un placer maravilloso e inconmensurable? Y sin Su ayuda, la persona no estará de acuerdo con esto. Y no hay un estado de bajeza mayor que ese.

23. Rabash Y Ezequías volvió su rostro hacia el muro Artículo N° 15, 1984-85

está escrito: «El Señor es excelso, grande y terrible. Humilla al orgulloso hasta el suelo y eleva a los humildes hasta los cielos», ya que entonces dicen: «Lo que antes era bajeza ahora es sublime y elevado, grande y terrible». Esto es así, porque ahora sienten que lo que antes era trabajo en amor propio (que es el orgullo y se sentían orgullosos de este trabajo) ahora se ha convertido en bajeza ya que se avergüenzan de trabajar para el amor propio.

Pero, ¿quién les dio la fuerza para sentir esto? El Creador se la dio. Por eso, entonces la persona dice: «Humilla al orgulloso hasta el suelo» mientras que el trabajo de otorgamiento, que antes era bajeza;

ahora es considerado el más alto valor. ¿Y quién hizo esto por él? Solo el Creador. Entonces la persona dice: «Y eleva a los humildes hasta los cielos».

24. Baal HaSulam, Shamati 121. Es cual barcos mercantiles

el versículo que dice “que el hombre no vive solo del pan, sino de todo lo que sale de la boca Señor”. Esto significa que la vitalidad de Kedushá (Santidad) dentro de uno no viene específicamente por acercarse, por entrar, es decir, ingresar en la Kedushá, sino también por las salidas, por los alejamientos. Esto se debe a que a través de la Sitra Ajra que se viste dentro del cuerpo de uno, reclamando “es toda mía”, con justo argumento, uno adquiere fe permanente cuando consigue superar estos estados. Esto quiere decir que uno debe atribuir todo al Creador; es decir, que incluso las salidas vienen de Él. Y cuando lo consigue, descubre que tanto las salidas como las entradas provienen de Él.

Esto fuerza a uno a ser humilde, ya que ahora ve que el Creador es quién está detrás de todo: tanto de las salidas como de las entradas. Y este es el sentido de lo que está dicho acerca de Moisés, que él era humilde y paciente; uno debe tolerar su estado de inferioridad. Y en el momento que uno abandona la inferioridad, inmediatamente pierde todos los grados de “Moshé” que ya había conseguido.

25. Rabash. Aquí están hoy todos ustedes Artículo N° 19, 1984

"Aquí están hoy, todos ustedes", es decir, todos los detalles que te sucedieron, o sea los estados que has experimentado –estado de Gadlut o estados inferiores a Gadlut, los cuales fueron considerados como estados intermedios. Tú tomas todos aquellos detalles y no comparas un grado al otro porque no estás interesado en ninguna recompensa, sino sólo en hacer la voluntad del Creador. Él nos ha mandado observar las Mitzvot (preceptos) y estudiar la Torá, y esto es lo que hacemos, como cualquier hombre común de Israel. En otras

palabras, el estado en el que está justamente ahora, es tan importante para él como cuando él pensó que estaba en un estado de Gadlut. En ese momento: "El Señor, tu Dios, pacta contigo hoy".

Significa que entonces el Creador hace un pacto con él. En otras palabras, precisamente cuando uno acepta Su trabajo sin ninguna condición y está de acuerdo en hacer la sagrada labor sin ninguna recompensa, lo cual es llamado "rendición incondicional", es el momento en el que Creador hace un pacto con él.

El Creador se revela en nuestra conexión

1. Deguel Majané Efraim, Beshalaj

El hombre que verdaderamente quiere trabajar para el Creador, debe incluirse con todas las criaturas y así conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas con él, es decir que no te guardes nada, salvo lo que se necesita para conectar la Shejiná. Para eso necesitas el acercamiento de muchas personas, porque cuantas más personas trabajen para el Creador, más se les revela la luz de la Shejiná. Y para eso hay que incluirse con todas las personas y todas las criaturas y todo elevarlo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

2. Zohar para todos, Nasó, "¿Por qué he venido y no hay hombre?", punto 105

Cuán amados son Israel por el Creador, porque dondequiera que estén, el Creador está entre ellos ya que Él no quita Su amor de ellos, como está escrito: "Y que Me hagan un Templo y Yo habitaré entre ellos".

3. Rabash 3, art. 940, "Punto en el corazón"

Cuando el templo fue destruido, se escribió "y me harán un templo y habitaré dentro de ellos", lo cual se refiere al punto en el corazón, que tiene que ser un santuario, que la Luz del Creador habite en él, como está escrito: "habitaré dentro de ellos". Por esto, uno debe tratar de construir su propia construcción de santidad. Y la construcción

debe ser apta para que entre en ella la abundancia superior, llamada abundancia otorgada por el Otorgante al receptor. Pero según la norma, debe haber equivalencia de forma entre el Otorgante y el receptor, como se sabe, que también el receptor debe tener la intención con el fin de otorgar, como el Otorgante. Esto se denomina como una acción, como está escrito: “y me harán un templo”, que el hacer se aplica al Kli (vasija) y no a la Luz. Puesto que la Luz pertenece al Creador y solo la acción pertenece a las criaturas.

4. Rabash, Un camino cercano y un camino lejano Artículo 26, 1986

Dice Baal HaSulam, que el lugar donde el Creador se revela es llamado Shejiná (Divinidad) y el Creador es llamado Shojén (Morador). No obstante, ¿cuándo Él es llamado Shojén? En el lugar donde hay alguien que alcanza al Shojén. En ese momento dijo que Shojén y Shejiná no son dos cosas, sino una sola. Es decir, Shojén es llamado luz sin un Kli (vasija) y la Shejiná es el lugar donde el Creador se revela. Resulta que todo lo que existe en el lugar donde el Creador se revela es el Creador, y nada más. Sin embargo, hay luz y Kli, es decir, hay un Kli que alcanza la luz.

Resulta entonces que el lugar donde el Creador ha elegido colocar Su nombre es, tal como aprendemos, que necesitamos corregir nuestras vasijas de recepción para que sean con el fin de otorgar contento al Creador. Este es el significado de la equivalencia de forma. Entonces, en ese lugar, se revela el nombre del Creador.

5. Baal HaSulam, Discurso por la culminación del Zóhar

Así como el Creador no piensa sobre sí mismo si existe o si cuida de Sus criaturas u otras dudas, también quien desea alcanzar la equivalencia de forma tiene prohibido pensar en esas cosas de las

que tiene claro que el Creador no piensa, porque no hay disparidad de forma más grande que esta.

Por lo tanto, quien piensa estas cosas seguramente se encuentra separado de Él y no conseguirá la equivalencia de forma jamás. Esto es lo que dijeron los sabios: “todos tus actos serán en nombre de los cielos, es decir adhesión a los cielos. No harás nada que no lleve a la meta de la adhesión.” Es decir, que todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo, que así conseguirás la equivalencia de forma con el cielo. “Así como Él es bendito”, todos Sus actos son para otorgar y beneficiar a su prójimo, así también, todos tus actos serán solamente para otorgar y beneficiar a tu prójimo, lo cual es la adhesión completa.

6. Libro “Recuerdo de Miriam”, cap. 11

¿Cuándo es que la creación es del agrado del Creador? Cuando la totalidad de Israel están unidos juntos y no hay entre ellos ninguna envidia ni odio ni competencia, y cada uno piensa en el bienestar y el beneficio de su amigo, entonces el Creador se alegra con su creación, y al respecto se dice: “se alegra el Creador con Sus actos”. Con esta explicación podemos entender el texto: “ama a tu prójimo como a ti mismo, Yo soy Dios”, que significa que si amas a tu prójimo como a ti mismo entonces, Yo, Dios, estaré entre ustedes y los amaré a ambos.

7. Rabash, Uno debe siempre vender las vigas de su casa Artículo N° 9, 1984

cada uno de ellos tiene una chispa de amor por los demás. Pero la chispa no pudo encender la luz de amor para iluminar en cada uno. Por lo tanto, acordaron que, al unirse, las chispas se convertirían en una gran llama.

8. Libro Estandarte del campamento de Efraim, Porción VaEtjanan

Está escrito “Dios es uno e Israel son uno” y por eso están adheridos al Creador porque es placentero estar unidos en uno y cuando Israel están unidos y adheridos juntos en una unidad plena, se consideran uno y el Creador que es uno se deposita en ellos. Pero cuando su corazón se divide y se separan uno del otro, no pueden estar adheridos al uno y el Creador no se encuentra en ellos y se posa en ellos un dios extraño... y esto implica el texto que dice: “y ustedes se adhieren”, o sea, que cuando estén adheridos y unidos uno con el otro entonces “todos vivirán”. Estando todos en una sola unidad es placentero adherirse en uno y sobre ellos está presente el único Creador.

9. Libro Luz y Sol, Porción VaYeji

Lo principal en la reunión es que todos estén en una sola unidad y pidan todo con el único fin de encontrar al Creador, ya que en cada decena mora la Shejiná, y obviamente que si hay más de diez, ciertamente hay más revelación de la Shejiná y cada uno se unirá a su compañero y entrará a verlo para escuchar de él algo acerca del trabajo del Creador y cómo encontrar al Creador y se anulará ante él y así su amigo ante él y todos actuarán así y si la reunión está en esta intención entonces de todos modos, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar, igualmente el Creador se acerca a ellos y se encuentra con ellos y les abre todas las redenciones y todas las bendiciones y todos los buenos otorgamientos de la fuente de la misericordia y grandes misericordias y Jasadim buenos y revelados se extiende sobre la asamblea de Israel

10. Rabash, Carta 42

está escrito, “Y el pueblo acampó allí, como un solo hombre con un solo corazón”. Esto significa que todos tenían un solo objetivo, que es beneficiar al Creador.

Deberíamos entender cómo podrían ser como un solo hombre con un solo corazón, ya que sabemos lo que nuestros sabios dijeron: “Así como sus caras no son similares entre sí, sus puntos de vista no son similares entre sí”, entonces, ¿cómo podrían ser como un hombre con un corazón?

Respuesta: Si estamos diciendo que cada uno se preocupa por sí mismo, es imposible ser como un hombre, ya que no son similares entre sí. Sin embargo, si todos se anulan y se preocupan solo por el beneficio del Creador, no tienen puntos de vista individuales, ya que todos los individuos han sido cancelados y han ingresado a la autoridad única.

11. Baal HaSulam, Amor al Creador y amor a las criaturas

Al completar el amor a su prójimo y otorgarle al prójimo, en el punto final, se completará también en el amor al Creador y en el otorgamiento de contento al Creador. Y no hay diferencia entre ambos, porque todo lo que se encuentra por fuera de su cuerpo, lo que está por fuera de su propio beneficio – es lo mismo, ya sea otorgar a su amigo u otorgar contento a su Creador.`

Eso es lo que Hillel Hanasí asumió, que, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", es la meta máxima en la práctica. Eso es porque es la forma más clara para el hombre.

No nos debemos equivocar con obras, pues han sido colocadas frente a nuestros ojos. Sabemos que si anticipamos las necesidades del amigo por sobre las nuestras, es otorgamiento. Por esa razón, Hillel no define la meta como, "Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda alma y con todas tus fuerzas", ya que son ciertamente una y la misma cosa. Así es porque uno debe amar también a su amigo con

todo su corazón, y con toda su alma y con toda su fuerza, pues ese es el significado de las palabras "como a ti mismo". Porque por supuesto que se ama a sí mismo con todo el corazón y el alma y la fuerza, pero en lo que respecta al Creador, uno puede engañarse y con el amigo el asunto siempre está desplegado ante sus ojos.

12. Baal Hasulam, Shamati 36, “Cuáles son los tres tipos de cuerpos en el hombre”

El hombre debe pensar solo 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. Y esto se llama “Más allá de su piel”

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, es decir sin ninguna vestidura

13. Rabash, Art. 217 Escapa amado mío

Y es una norma importante que se denomine al hombre con el nombre de creación, que significa que ha sido creado solo él. Y fuera de él ya se trata del estado de la sagrada Shejiná (Divinidad). Resulta que cuando uno reza por su generación, se dice que reza por la sagrada Shejiná, que está en el exilio, que necesita de todas las redenciones. Y esto es el asunto de la eternidad. Y precisamente de esta forma es que se puede revelar la Luz de misericordia.

14. Likutei Halajot, Joshen Mishpat, Leyes de Arvut, Ley 3-30

Lo principal del amor y la unión es el deseo de que cada uno quiere complacer a su amigo y no hay diferencia en el deseo entre ellos y todos se incluyen en un deseo, y así se incluyen en el deseo superior que es el propósito de la unión.

15. Likutei Halajot, Reglas de la sinagoga

Lo principal en la elevación del alma y su totalidad es que todas las almas se incluyen y se convierten en una, porque entonces se elevan a la Kedushá (Santidad), pues la Kedushá es una. Por lo tanto, la plegaria, que es el estado del alma, principalmente depende de la unión de las almas. Por esto, lo principal en la plegaria está en el público y no en el individuo, que no esté cada uno separado en sí mismo lo cual es lo contrario a la Kedushá. Solamente hay que conectar en conjunto a la colectividad sagrada y que se conviertan en uno. Esta es la plegaria en público

16. Baal HaSulam, Arvut 22

el sentimiento de inspiración que siente el hombre al ocuparse de las Mitzvot entre el hombre y el lugar (Creador) es equivalente al sentimiento de inspiración que siente al ocuparse de las Mitzvot entre el hombre y su semejante. El hombre está obligado a cumplir con las Mitzvot en Su nombre (Lishmá) sin ninguna esperanza de realizarlas por amor propio, es decir que no tiene ni un destello de esperanza de que por su esfuerzo reciba una recompensa de honor etc., entendiendo que en ese punto máximo, el amor al Creador y el amor a su semejante se unen y se transforman en uno sólo.

17. Rabash, artículo 270, "Cualquiera con quien el espíritu de las criaturas se complace - 2"

Se sabe que es imposible lograr el amor por el Creador antes de que una persona sea recompensada con el amor por las criaturas a

través de "ama a tu prójimo como a ti mismo", que Rabí Akiva dijo que es una gran regla en la Torá. Es decir, con esto una persona se acostumbra a amar a las criaturas, que es amor al prójimo, y entonces puede alcanzar el grado del amor al Creador.

Con esto debemos interpretar lo dicho anteriormente, "Cualquiera con quien el espíritu de las criaturas se complace, el espíritu del Creador se complace de él", es decir, que el espíritu de la gente está contento con él, porque él siempre se compromete en el amor a las personas, y siempre cuida del amor a otros. Entonces, el espíritu del Creador también está complacido con él, lo que significa que disfruta complacer al espíritu del Creador, lo que significa otorgar al Creador. Pero no es así con quien se dedica al amor a sí mismo; entonces es seguro que el espíritu del Creador tampoco está complacido con él.

18. Rabash, Ven hacia el Faraón - 2, Artículo N° 13, 1986

deberíamos saber que se nos dio el asunto del amor a los amigos de manera que aprendiéramos a evitar dañar el honor del Rey. En otras palabras, si se tiene otro deseo aparte de el satisfacer al Rey, ciertamente se dañaría el honor del Rey, el cual se llama "Transmitir la Kedushá (santidad) a los externos". Por esta razón, no debemos restarle importancia al trabajo del amor a los amigos, ya que de allí aprenderemos como salir del amor propio y entrar en el camino del amor hacia los demás. Cuando completemos ese trabajo de amar a los amigos podremos recibir la recompensa del amor por el Creador.

19. Rabash, El amor a los amigos - 2 Artículo N° 6, 1984

Si se reúnen varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, que conviene renunciar al amor propio, pero no tienen la suficiente fuerza e importancia para otorgar, y poder ser independientes sin ayuda externa. Y estos individuos se anulan uno con respecto al otro, puesto que cada uno tiene, al menos potencialmente, amor por el Creador, aunque de hecho no puedan cumplirlo, entonces, al unirse cada

uno a la sociedad, y al anularse ante el mismo, se convierten en un solo cuerpo. Por ejemplo, si hay diez personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene diez veces más fuerza que si fuera una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que ha llegado ahora con el propósito de anular el amor propio. Significa que no considerará como saciar su deseo de recibir en este momento, sino que pensará tanto como sea posible solamente en el amor a los demás. Solo a través de esto puede adquirir el deseo y la necesidad de obtener un nuevo atributo llamado “el deseo de otorgar”. Y a partir del amor por los amigos uno puede alcanzar el amor por el Creador; es decir, que desea otorgar contento al Creador.

20. Baal HaSulam, Carta 4

No te hace falta nada más que salir al campo bendecido por el Señor y recoger todos aquellos órganos debilitados que se desprendieron de tu alma y reunirlos en un solo cuerpo. En ese cuerpo completo el Creador posará su Shejiná ahí dentro de forma permanente e ininterrumpida. Y una fuente de gran comprensión y torrentes Superiores de Luz, serán como un manantial que no se detiene.

21. Baal Hasulam 600.000 almas

lo que indica si es que su cuerpo ha sido corregido por completo, es cuando siente que su alma se encuentra en todo el conjunto de Israel, en todos y cada uno de ellos y, por lo tanto, no se siente también a sí mismo como un individuo, porque lo uno depende de lo otro, y entonces es puro sin defecto, y el alma común emana en él de verdad con todas sus fuerzas, como cuando apareció en Adam HaRishon.

Fe por encima de la razón

1. Rabash, Anotaciones Article 236. Toda la tierra está llena de Su gloria

Antes que uno es digno de alcanzar la verdad, debe creer que la verdad no es como uno la conoce y siente, sino que se rige según el nivel de “tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no escuchan”, que es solo por razón de la corrección, para que el hombre alcance la perfección, que se siente solo a sí mismo y ninguna otra realidad. Por eso, si el hombre pone su corazón en tratar de ir en el nivel de fe por encima de la razón, esto lo prepara y lo corrige para alcanzar la revelación del rostro. Así como está escrito en el sagrado Zóhar, que la sagrada Shejiná (Divinidad) dijo a Rabí Shimón Bar Yojai: “No hay sitio vacío de Él”, que mediante distintos ocultamientos que sintió, creía que aquí está presente la Luz del Creador, y esto lo preparó hasta alcanzar la revelación del rostro de Su Luz. Este es el aspecto del tamaño de la fe, que saca al hombre de todo tipo de bajezas y ocultamientos, si uno se refuerza en ella y pide al Creador que se revele.

2. Rabash, Artículo 6 (1989), “Qué es que por encima de la razón, en el trabajo”

El asunto de la fe por encima de la razón en el trabajo, significa que se tiene que creer a pesar de que la mente no ve que es así, y uno tiene varias pruebas de que no es así, como uno quiere creer, lo que se denomina “fe por encima de la razón”. Es decir que uno dice que

cree, como si lo viera dentro de la razón. Esto se llama “fe por encima de la razón” en el trabajo. Es decir que es una gran labor que uno acepta realizar, que es contraria a la razón. Significa que el cuerpo no está de acuerdo con ello y de todos modos lo acepta como si estuviera dentro de la razón. Dicha fe requiere de ayuda de parte del Creador. Por eso, tal forma de fe requiere que uno rece para que el Creador le de fuerza de asemejarse a Él, como si ya lo hubiera alcanzado dentro de la razón. Es decir que uno no debe rezar al Creador para que le permita comprender todo dentro de la razón, sino rezar al Creador para que le dé fuerza de aceptar la fe por encima de la razón, como si se hallara dentro de la razón.

3. Rabash, Artículo 28 (1987), “Qué es “no agregarás ni quitarás”, en el trabajo”

Uno tiene que creer por encima de la razón y describirse que ya ha conseguido la fe en Dios en la sensación de sus órganos y ve y siente que el Creador gobierna el mundo entero en forma buena y bondadosa. Aún cuando observa dentro de la razón, que ve lo contrario, de todos modos tiene que trabajar por encima de la razón y que le parezca como si estuviera ya en la sensación en sus órganos de que así es en verdad, que el Creador conduce al mundo en forma buena y bondadosa. Aquí está comprando la importancia de la meta y de aquí ya está recibiendo vida, es decir, alegría de tener un acercamiento al Creador, y uno tiene lugar para decir que el Creador es bueno y benefactor, y uno se siente a sí mismo que tiene fuerza para decirle al Creador: “Tú nos has elegido entre todos los pueblos, nos amaste y nos quisiste”, porque uno tiene sobre lo que agradecer al Creador. Y en la medida que siente la importancia de la espiritualidad, así organiza su alabanza al Creador

4. Rabash, Artículo 6 (1991), "¿Qué es," Los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot ", en el trabajo?"

Específicamente a través de la fe por encima de la razón, lo que significa que incluso si siente oscuridad en este camino, y aunque comprende que si Maljut ilumina de forma revelada y no de forma oculta, y el cuerpo sentiría la grandeza del Creador, sería más fácil para él ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo y no tendría descensos, sin embargo, elige ir por encima de la razón

5. Rabash, Artículo 38 (1990). Qué es "el vaso de la bendición tiene que estar lleno", en el trabajo.

Cuando uno puede ir con los ojos cerrados, por encima de la razón y creer en la fe de los sabios, e ir hasta el final. Esto se denomina Ibur (concepción), que no tiene boca. Ibur significa (TES parte 8) que dice: "nivel de Maljut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de "Averá y Dinin" (transgresión y juicios) que el texto dice "y Dios entró en Ibur (gestación) en mí para ustedes", que debe interpretarse el asunto de la transgresión y los Dinin. Debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo se opone a dicho trabajo, por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama "transgresión y furia y dificultad", pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al Superior y que el Superior haga de uno lo que el Superior desee. Esto se llama "Ibur", que es la pequeñez más restringida posible.

6. Rabash, Artículo 22 (1985), La Torá entera es un solo nombre sagrado

Cualquier superación en el mundo se llama "caminar por las obras del Creador", ya que "un centavo y otro centavo forman una gran cantidad". Es decir, todas las superaciones se acumulan hasta

determinada medida necesaria para convertirse en un Kli para la recepción de la abundancia. Superar significa tomar una parte del Kli de recepción y añadirlo a los Kelim de otorgamiento. Es como el Masaj [pantalla], que debemos poner sobre la Aviut [espesor]. De aquí resulta que si uno no tiene deseo de recibir, no hay sobre qué formar Masaj. Por esta razón, cuando la inclinación del mal nos trae pensamientos extraños, ese es el momento de tomar dichos pensamientos y elevarlos por encima de la razón. Esto es algo que uno puede hacer con todo lo que su alma desea. No debe decir que ahora ha recibido rechazo del trabajo. Más bien, debe decir que le dieron pensamientos y deseos desde arriba para tener lugar para introducirlos en la Kedushá.

7. Rabash, Anotaciones Article 5, “El asunto de las malicias que se convierten en méritos”

Como la llama prendida de la mecha, que el pensamiento extraño se considera asunto de Ptilá (mecha), que quiere descalificar su trabajo. Es decir que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene lo qué hacer en la labor del Creador. Al aceptar el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto pero uno va por el camino de la fe que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que sólo ahora puede cumplir la Mitzvá de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se llama “se alegra en las angustias”, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento extraño lo aflige, y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor del Creador, de todos modos se alegra por que ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón, y esto se denomina alegría de la Mitzvá.

8. Rabash, Artículo 36 (1989), “¿Qué es “Porque es tu sabiduría y entendimiento a los ojos de las naciones” en el Trabajo?

El hombre debería decirles a las naciones del mundo dentro de él: “Sepan que todo lo que dicen es correcto”. De acuerdo al intelecto tienen razón, y no tengo nada para responderles. Sin embargo, nos dieron el trabajo de por encima de la razón, que debemos creer por encima de la razón que ustedes no están en lo cierto. Y dado que el trabajo en la fe debe ser por encima de la razón, les agradezco mucho por los argumentos correctos que me han traído, ya que no se puede decir que una persona va por encima de la razón a menos que tenga razón e intelecto. Entonces, se puede decir que va por encima del intelecto.

Pero cuando no hay razón, no se puede decir que él va por encima de la razón. Es decir, “por encima de la razón” significa que este camino es más importante que el camino de dentro de la razón. Sin embargo, cuando no hay otro camino alternativo, que le diga: “¡Camina en este camino!”, no se puede decir que elige el camino de fe por encima de la razón. Por esta razón, precisamente a través del poder de la fe por encima de la razón es posible derrotar las opiniones de las naciones del mundo que se encuentran dentro del hombre.

9. Baal HaSulam, Shamati 13, Asunto de la granada

Sólo hay vacío en un lugar donde no hay existencia, como está escrito: “pende la Tierra sobre la nada”. Entonces, ¿cuál es la medida del llenado de ese lugar vacío? La respuesta es: de acuerdo a la medida en que uno se eleve por encima de la razón.

Esto quiere decir que el vacío debe ser llenado con grandeza, es decir, según el aspecto “por encima de la razón”; y se le debe pedir al Creador que le dé a uno esa fuerza. Esto significa que todo el vacío fue creado, que no sobreviene a la persona para que esta se sienta vacía, sino para que se llene con la grandeza del Creador. En otras palabras, para tomar todo por encima de la razón.

10. Baal HaSulam, Shamati 13, Asunto de la granada

“y Dios hizo que temieran los hombres ante Él”. Esto significa que todos estos pensamientos de vacío llegan a la persona para que sienta la necesidad de aceptar la fe por encima de la razón. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Resulta que en ese momento uno debe pedirle al Creador que le proporcione la fuerza para poder creer por encima de la razón.

Es precisamente en ese instante que uno necesita que el Creador le ayude, porque la mente externa le hace entender lo contrario. Por lo tanto, en ese momento, no hay mejor consejo para el hombre que pedir ayuda al Creador.

Respecto a eso está escrito: “A diario el instinto supera al hombre; y de no ser porque el Creador le ayuda, no podría prevalecer”

11. Baal HaSulam, Shamati 14, ¿Qué es Grandeza del Creador?

La grandeza del Creador significa que uno debe pedirle a Él que le de la fuerza para ir por encima de la razón. Esto quiere decir que existen dos interpretaciones de la grandeza del Creador:

1. No llenarse de conocimiento, que es el intelecto, con el que uno puede contestar sus propias interrogantes. En cambio, uno debe desear que sea el Creador quien responda a sus interrogantes. Esto se llama grandeza porque toda la mente viene de Arriba, y no por parte del hombre; o sea que el hombre pudiese responder a sus interrogantes. Todo aquello que uno pueda contestar se considera respondido con la mente externa. Esto significa que el deseo de recibir entiende que vale la pena observar la Torá y las Mitzvot. Sin embargo, si “por

encima de la razón” le obliga a uno a trabajar, se denomina “en contra de la razón del deseo de recibir”.

2. La Grandeza del Creador implica que la persona comienza a necesitar de Él para que le conceda sus deseos.

Por lo tanto:

1. Uno debe ir por encima de la razón. Así, uno descubre que está vacío y, en consecuencia, siente necesidad del Creador.

2. Solo el Creador puede darle a uno la fuerza necesaria para poder ir por encima de la razón. En otras palabras, lo que Él da se llama “grandeza del Creador”.

12. Baal HaSulam, Shamati 16, “¿Qué significan “El día del Señor” y “La noche del Señor”, en el trabajo?”

está escrito: “¡Ay de quienes desean el día del Señor! ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad, y no Luz”. El hecho es que aquellos que aguardan el día del Señor, están esperando que se les conceda la fe por encima de la razón, que la fe sea tan fuerte como si estuvieran viendo con sus propios ojos, con plena certeza de que es así, es decir, que el Creador dirige el mundo de forma benevolente.

En otras palabras, no quieren ver cómo el Creador dirige el mundo de forma benevolente, porque la acción es opuesta a la fe. O dicho de otro modo, la fe se encuentra precisamente donde se opone a la razón. Y cuando uno lleva a cabo algo en contra de la razón, se dice que es “fe por encima de la razón”.

Esto implica que creen que la Providencia del Creador sobre los creados es bondadosa. Y mientras no lo ven con absoluta certeza, no dicen al Creador: “Queremos ver la bondad y beneficencia visualizadas dentro de la razón”. Por el contrario, desean que permanezca en ellos como “fe por encima de la razón”.

Pero piden al Creador que les otorgue una fuerza tal, que esta fe sea tan potente como si la estuvieran viendo dentro de la razón. Es decir que no haya diferencia entre la fe y el conocimiento dentro de la

razón. A esto se refieren aquellos que desean adherirse al Creador con “el día del Señor”.

13. Baal HaSulam, Shamati 42, “¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?”

es imposible obtener la revelación antes de recibir el discernimiento de Ajouraim (parte posterior), que representa el ocultamiento de la Faz o Rostro y de decir que esto es tan importante como la revelación de la Faz. Significa que uno debería sentir alegría como si ya hubiera adquirido la revelación del Rostro.

Sin embargo, uno no puede soportar y apreciar el ocultamiento como la revelación salvo cuando trabaja en estado de otorgamiento. En este caso puede decir: “No me preocupa lo que sienta durante el trabajo, porque lo único que me importa es mi deseo de otorgar al Creador. Si el Creador considera que obtendrá mayor satisfacción con mi trabajo en Ajouraim, entonces estoy de acuerdo”.

14. Baal HaSulam, Shamati 42, “¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?”

Cuando uno llega a un estado en el que no tiene ayuda, su situación se vuelve negra, lo cual es el discernimiento más bajo en el Mundo Superior; y esto se convierte en Kéter para el de abajo, pues el Kli (vasija) de Kéter es un Kli de otorgamiento.

El discernimiento más bajo en el Superior es Maljut, que no tiene nada propio. Es decir, no posee nada. Y solo en esta forma recibe el nombre de Maljut. Quiere decir que si uno asume el Reino de los Cielos, que es un estado en el que uno alegremente no tiene nada, luego, se convierte en Kéter, que es un Kli de otorgamiento

15. Rabash, Artículo 12 (1991), “Estas velas son sagradas”

Lo más importante es la plegaria, es decir, uno debe pedir al Creador que le ayude a ir por encima de la razón, lo que significa que el trabajo

debe ser con alegría, como si ya hubiera sido recompensado con la razón de Kedushá, y la alegría que sentiría entonces. Del mismo modo, debe pedirle al Creador que le dé fuerza para que pueda ir por encima de la razón del cuerpo.

En otras palabras, aunque el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo de con el fin de otorgar, le pide al Creador que pueda trabajar con alegría, como es adecuado para alguien que sirve a un gran Rey. No le pide al Creador que le muestre la grandeza del Creador y entonces sí trabajará con alegría, al contrario, desea que el Creador le de alegría en el trabajo de por encima de la razón, que sea tan importante para la persona como si ya tuviera la razón.

16. Baal HaSulam, Shamati 96, ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo?

el propósito del trabajo se encuentra en el estado de Pshat (literal) y la naturaleza, porque en este trabajo ya no tiene donde caer más bajo, pues ya se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como si siempre fuera algo nuevo; que siempre trabaja como si recién empezara a trabajar, y lo hace aceptando plenamente la carga del Reino de los Cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible; y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para proceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe, literalmente sin ningún soporte. Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe. Y en esa medida exacta de “por encima de la razón”, en la misma ese razonamiento.. Por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran Rey.

17. Rabash, Anotaciones Article 21, Anotaciones “Santificación del mes”

Uno debe aceptar el yugo del reino de los cielos en su estado más bajo y decir de ella que incluso en este estado, que no puede haber estado inferior a él, o sea, en el estado en que está completamente por encima de la razón y no tiene ningún soporte, ni intelectual ni emocional sobre el cual pueda construir sus fundamentos.

Y entonces se encuentra como si estuviera suspendido entre cielo y tierra y no tiene ningún soporte, que se encuentra completamente por encima de la razón. Entonces es que uno dice que el Creador le envió este estado en el que se encuentra en absoluta baja, puesto a que el Creador desea que uno acepte el yugo del reino de los cielos en este estado de baja. Y entonces uno acepta este estado, puesto a que cree, por encima de la razón, que el estado en el cual se halla ahora le ha sido enviado por el Creador, es decir que el Creador desea que uno vea el estado más bajo en el que es posible hallarse en el mundo. Por esta razón uno debe decir que cree en el Creador en todas las formas, lo cual se llama rendición incondicional.

18. Rabash, Artículo 24 (1991), ¿Qué Significa que Uno Debe Tener un Hijo y una Hija en el Trabajo?

El trabajo por encima de la razón debe ser la rendición incondicional. Es decir, uno debería asumir el yugo del reino de los cielos por encima de la razón. Una persona debe decir: “Quiero ser un servidor del Creador, aunque no tengo idea sobre el trabajo y no siento sabor en el trabajo. Sin embargo, estoy dispuesto a trabajar con todas mis fuerzas como si tuviera logros, sensaciones y sabor en el trabajo, y estoy dispuesto a trabajar incondicionalmente”. En ese momento, una persona puede avanzar, y entonces no hay lugar para que caiga de su estado, ya que se compromete a trabajar incluso cuando está colocado justo en la tierra, ya que es imposible estar más bajo que la tierra.

19. Baal HaSulam, Shamati 8, ¿Cuál es la diferencia entre “Sombra de Kedushá” y “Sombra de Sitra Ajra”?

“bajo su sombra me senté con deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar”. En otras palabras, uno dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente han sido enviados por el Creador para dar lugar al trabajo por encima de la razón.

El tener la fuerza para decir eso, es decir, que todo es provocado por el Creador, es por nuestro propio beneficio. Dicho de otro modo, a través de esto uno puede llegar a trabajar con el fin de otorgar, y no para sí mismo. En ese momento uno reconoce, es decir, cree que el Creador disfruta de este trabajo precisamente, que es llevado a cabo totalmente por encima de la razón.

Entonces, uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice: “Veo que el Creador desea que Le sirva de este modo, completamente por encima de la razón”. Así, con todo lo que uno hace, declara: “seguramente que el Creador disfruta de este trabajo, así que ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de Su Rostro?”. Debido a que uno desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para complacer al Creador

20. Rabash, Artículo 24 (1991) ¿Qué significa que uno debe tener un hijo y una hija en el trabajo?

Si uno decide que quiere trabajar como “polvo”, lo que significa que incluso si prueba el sabor del polvo en el trabajo, dice que es muy importante para él poder hacer algo por el bien del Creador, y para sí mismo, no le importa qué sabor siente, y dice que este trabajo, en el que uno prueba el sabor del polvo, lo que significa que el cuerpo se burla de este trabajo, le dice al cuerpo que, en su opinión, este trabajo es considerado como “levantando la Shejiná (Divinidad) del polvo”. En otras palabras, aunque el cuerpo prueba el polvo en este trabajo, la persona dice que es Kedusha y no mide cuánto sabor siente en el trabajo. Más bien, él cree que el Creador disfruta de este trabajo, ya

que no hay una mezcla del deseo de recibir aquí, ya que él no tiene nada que recibir porque no hay sabor ni aroma en este trabajo, ya que solo hay un sabor a polvo aquí. Por esta razón, él cree que este es un trabajo sagrado, y está encantado.

21. Baal HaSulam, Shamati 19, “¿Qué significa “El Creador detesta a los cuerpos”, en el trabajo?”

A veces uno desprecia esta labor de asumir la carga del Reino de los Cielos, que es un tiempo de sensación de oscuridad, en el que descubre que nadie puede salvarlo de su estado presente salvo el Creador. Entonces acepta el Reino de los Cielos por encima de la razón, “cual un buey con su yugo y cual un asno con su carga”.

Uno debe alegrarse ahora de tener algo que dar al Creador, y el Creador disfruta que uno tiene algo para darle. Pero uno no siempre tiene la fuerza para decir que este es un trabajo bonito, llamado elegancia; y en lugar de ello, desprecia esta labor. Se trata de una condición dura para que la persona pueda decir que elige este trabajo antes que el trabajo de blancura, esto es, que no percibe el sabor de la oscuridad durante el trabajo, sino que luego siente el gusto de la labor. Significa que entonces ya no necesita trabajar para que el deseo de recibir acepte asumir el Reino de los Cielos por encima de la razón.

Si uno consigue superarse y afirmar que esta labor es placentera cuando cumple la Mitzvá (precepto) de la fe por encima de la razón, y acepta este trabajo como belleza y elegancia, esto se llama la “alegría de la Mitzvá”.

22. Rabash Artículo 4 (1989), “¿Qué significa el agua del diluvio en el trabajo?”

Sin embargo, debemos saber que es un gran trabajo alcanzar la cualidad de Biná. Es decir, contentarse con poco, con la sensación que siente, con su mente, y ser feliz con lo que tiene. Esa persona

siempre puede sentirse íntegra porque está feliz con la parte que le toca.

Pero, ¿qué puede hacer uno si aún no ha obtenido esta cualidad y ve que no puede vencer el deseo de recibir? En ese momento, debe orar al Creador para que lo ayude a fin de que pueda hacer el trabajo espiritual con los ojos cerrados, y no necesite de nada, sino que pueda hacer todo por el bien del Creador, aunque el cuerpo se oponga a esto. Es decir, no le tiene que decir al Creador cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero como no puede vencer a su cuerpo, le pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto

23. Rabash, Artículo 23 (1991), ¿Cuál es el significado de la purificación de las cenizas de la vaca en el trabajo?

En la fe deberíamos hacer tres discernimientos:

1) Por ejemplo, si una persona le da a su amigo \$ 1,000, y el amigo lo acepta, y está completamente seguro y cree en él, ya que este hombre es mi amigo y una persona meticulosa, entonces si me da el dinero, seguro que hay allí \$ 1,000, y no hay necesidad de contar. Esto se llama "fe debajo de la razón". En otras palabras, él le cree porque su razón no se opone a lo que él cree, lo que significa que no hay contradicción entre creerle y la razón. Se deduce que para él, la fe está por debajo de la razón, y la razón es más importante. Es decir, él le cree porque la razón no se opone. Sin embargo, si esto se opone a la razón, seguro que no le creerá. Esto todavía no se considera fe por encima de la razón.

2) Él le dice: "Aquí hay \$ 1,000". El receptor lo cuenta tres veces y ve que hay la cantidad indicada allí y le dice al dador: "Te creo que hay esa cantidad aquí, como tú dices". Ciertamente, esto no cuenta como fe.

3) Él cuenta los \$ 1,000 tres veces y ve que falta un dólar, pero le dice al dador: "Creo que aquí hay \$ 1,000. Aunque la razón y el intelecto

dicen que hay menos aquí, él dice que cree. Esto se llama verdadero "por encima de la razón".

24. Rabash, Artículo 23 (1990), ¿Qué Significa que Moisés Estaba Perplejo sobre el Nacimiento de la Luna, en el Trabajo?

Debemos creer en los sabios, quienes nos dicen que todo nuestro trabajo, sin importar cómo trabajemos, si la persona atribuye el trabajo al Creador, incluso si es en absoluta bajeza, el Creador lo disfruta. La persona debe estar feliz de poder hacer cosas en un estado de bajeza. La persona debe decirse que disfruta de este trabajo, que está completamente por encima de la razón. Razonablemente pensando, este trabajo no se considera "trabajo", lo que significa un acto importante que el Creador disfruta. Sin embargo, él cree en los sabios, quienes nos dijeron que el Creador sí disfruta, pero esto es por encima de la razón.

25. Rabash. Artículo 6 (1990), ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo?

Una persona debe decir que aunque esté en la más absoluta humildad, que significa que aún está inmerso en el amor propio y aún no puede hacer nada por encima de la razón, el Creador empero le dio un pensamiento y el deseo de participar en la Torá y las Mitzvot, y también le ha dado algo de fuerza para poder superar a los espías que le hablan y le pinchan la mente con sus argumentos. Y aún así, tiene cierto control sobre la espiritualidad.

En ese momento, una persona debe prestar atención a esto y creer que el Creador lo está atendiendo y guiando en el camino que lleva al palacio del Rey. De ello se deduce que debe estar feliz de que el Creador lo cuide y le dé los descensos también.

26. Rabash. Artículo 6 (1990), ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo?

Es decir, una persona debe creer, tanto como pueda comprender, que el Creador le está dando las subidas, ya que ciertamente, una persona no puede decir que él mismo recibe las subidas, sino que el Creador quiere acercarlo; por eso le da las subidas.

Además, el hombre debe creer que el Creador le da también los descensos, porque quiere acercarlo. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer, debe hacerlo como si estuviera en un estado de ascenso. Por lo tanto, cuando se supera un poco durante el descenso, se llama "despertar desde abajo". Cada acto que hace, cree que es la voluntad del Creador, y por esto mismo es recompensado con un mayor acercamiento, lo que significa que la persona misma comienza a sentir que el Creador lo ha acercado.

27. Rabash, Anotaciones Article 71 "Asunto del exilio"

Cuando comenzó a trabajar, seguramente debería haber algún placer o retribución para lo cual el cuerpo aceptó este trabajo. Y luego que le permitieron ver que existe el asunto del beneficio del Creador, por razón de "una Mitzvá (precepto) lleva a otra Mitzvá", y uno debía pedir que le saquen del exilio, entonces huye del exilio.

¿Cómo huye del exilio?, al decir que no triunfará en este trabajo. Entonces, ¿qué hace? Se mata a sí mismo, es decir, deja este trabajo y regresa nuevamente a la vida material, que es el estado de "los malvados en su vida se denominan muertos".

Resulta que en vez de pedir por la redención del exilio, se escapa del exilio y se mata a sí mismo. Es como está escrito: "Porque los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos; y los delincuentes caerán en ellos", pero uno debe ir por encima de la razón.

Y el descenso en la espiritualidad no significa que ahora no tenga fe, sino que ahora tiene que dar un trabajo mayor, y la fe anterior se considera un descenso en relación a este trabajo.

28. Rabash, Anotaciones Article 289 "El Creador es meticuloso con los justos"

El asunto del golpe que el hombre recibe del Creador, es decir que le quita el sabor del trabajo. En eso mismo lo cura, porque entonces no tiene ninguna posibilidad de trabajar para el Creador, más que en fe por encima de la razón. Resulta que el golpe que recibió del Creador, lo puede curar, porque de lo contrario permanecerá en separación. Con esto se entiende lo que dijeron los sabios: "el Creador en lo que golpea, cura" es decir que esta es la medicina, que le da lugar a que pueda trabajar con fe sin ningún soporte. Y también debemos comprender dijeron nuestros sabios que "El Creador decreta y el justo lo anula", se refiere a que el Creador dictamina, es decir que le quita el placer del trabajo, y no hay mayor decreto que ese, de quitar la vitalidad en el trabajo. Y el justo lo anula, es decir si el hombre dice que quiere trabajar sin ninguna recompensa de vitalidad y placer, entonces el decreto de por sí queda anulado. Pero más aún, él asciende ahora a un grado más elevado, ya que ahora se encuentra en el discernimiento de la fe pura, y se le considera sin interés propio.

29. Rabash. Artículo 7 (1990), ¿Cuáles Son los Tiempos de Oración y Gratitud en el Trabajo?

Una persona debe creer por encima de la razón que está en la plenitud, y también lo está el mundo entero.

De esto se deduce que él puede y debe agradecer al Creador por darnos abundancia. Esto se llama la "línea derecha", que es el opuesto completo de la línea izquierda. Es decir, en la línea izquierda, caminamos dentro de la razón, como se dijo, que "un juez solo tiene lo que ven sus ojos". En otras palabras, es específicamente con el intelecto y no por encima de la razón. Pero cuando se pasa a trabajar

con la “derecha”, la izquierda es la causa de que la derecha se construya sobre la base de por encima de la razón.

Esto es como nuestros sabios dijeron: “La izquierda aleja y la derecha acerca”. En otras palabras, el estado de “izquierda” le muestra a la persona cómo es rechazada y separada del trabajo del Creador. “La derecha acerca” significa que le muestra que está cerca del trabajo del Creador. Esto significa que cuando se involucra en la izquierda, la izquierda debe llevarlo a ver un estado de rechazo, que es rechazado y separado del trabajo. Cuando se involucra en la derecha, debe llegar a un estado en el que vea que está cerca del Creador. Debería agradecer al Creador en la “derecha” y rezarle al Creador en la “izquierda”.

29. Rabash, Anotaciones Article 300 "La Tierra sin escasez donde comerás pan"

El hombre tiene que ocuparse de la Torá de día y de noche, y noche y día deben ser iguales para él, como está escrito en el Zóhar, que el estado de la perfección se llama "día", y el estado imperfecto se llama "noche", tienen que ser iguales, es decir si su intención es en nombre de los Cielos, entonces también acepta que quiere darle contento a su Hacedor. Y si el Creador quiere que permanezca en el estado imperfecto, él también concuerda. La aceptación se expresa en eso que cumple su trabajo como si hubiese alcanzado la perfección, eso se llama aceptar, es decir que el día y la noche son iguales para él. Pero si hay diferencia, entonces en ese grado hay separación, y en esa separación ya hay aferramiento de los externos. Por eso si el hombre siente que tiene diferencia, tiene que orarle al Creador que le ayude, para que no haya diferencias para él, y entonces será recompensado con la perfección.

31. Rabash, Artículo 16 (1989), "La prohibición de bendecir sobre una mesa vacía, en el trabajo"

Dijo Baal HaSulam, que el hombre debe describirse como si ya hubiese sido recompensado con la fe completa en el Creador, y ya tiene una sensación en sus órganos, que el Creador conduce a todo el mundo de forma buena y benevolente. A pesar de que cuando se mira a sí mismo y al mundo, ve que ambos se encuentran completamente carentes, cada uno de acuerdo a su grado, y sobre esto debe decir "ojos tienen y no verán", es decir por encima de la razón. De este modo puede decir que es un hombre íntegro y no le falta nada, entonces naturalmente puede establecer la alabanza al Creador por encima de la razón.

32. Rabash, Artículo 25 (1987), "¿Qué es la pesadez de la cabeza en el trabajo?"

Una plegaria debe ser con pesadez de la cabeza, es decir cuando una persona siente que no tiene fe por encima de la razón, es decir que la razón no lo obliga a trabajar con el fin de otorgar, sin embargo, la persona comprende que la meta principal debe ser la recompensa con Dvekut (adhesión) con el Creador. Puesto que la razón objeta esto, debe ir en contra de la razón, y esto es un trabajo muy duro.

Puesto que está pidiendo al Creador que le dé algo para lo cual todos sus órganos objetan, entonces todas y cada una de las plegarias que hace al Creador tienen su trabajo especial. Por lo cual una plegaria es llamada «trabajo en el corazón», es decir, que quiere ir en contra del intelecto y la mente, que le dicen realmente lo contrario.

Esto es por lo que no es llamado «trabajo del cerebro», puesto que el trabajo del cerebro significa que una persona se esfuerza por entender algo con su mente y razón. Pero aquí no quiere entender con su razón que debemos servir al Creador en un estado de conocimiento. Más bien, quiere servir al Creador específicamente con fe por encima de la razón. Esto es por lo que una plegaria es llamada «trabajo en el corazón».

33. Rabash. Artículo 13 (1988), “¿Qué es “el pastor del pueblo es todo el pueblo” en el trabajo?”

En ese estado, cuando ve un mundo oscuro, y quiere creer por encima de la razón que el Creador se comporta con el mundo en Providencia privada como bueno y benevolente, permanece en este punto, y todo tipo de pensamientos extraños entran en su mente. Entonces, debe sobreponerse por encima de la razón, que la Providencia es buena y benevolente. En ese momento, él recibe la necesidad de que el Creador le dé el poder de la fe de que él tendrá la fuerza para ir por encima de la razón y justificar la Providencia.

Entonces puede entender el significado de “Shejiná (Divinidad) en el polvo”, desde entonces ve que donde debe hacer algo por el Creador y no para sí mismo, el cuerpo rápidamente pregunta: “¿Qué es este trabajo para ustedes?” y no quiere darle fuerza para trabajar. Esto se llama “Shejiná en el polvo”, lo que significa que lo que él quiere hacer por el bien de la Shejiná le sabe a él como el polvo y no tiene fuerza para vencer sus pensamientos y deseos.

En ese momento la persona se da cuenta de que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dé la fuerza de la fe

34. Rabash. Article 38 (1990), ¿Qué significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo?

El hombre necesita de grandes misericordias para no escapar de la lucha. Aunque él escucha los consejos de nuestros sabios que dijeron, “He creado la inclinación al mal, he creado a la Torá como condimento”, pero el hombre dice que ya ha utilizado ese consejo varias veces en vano.

Y también dice que ya ha utilizado el consejo de "El que viene a purificar recibe ayuda", y es como si todos los consejos no fueran para él. Por lo tanto, no sabe qué hacer. Este es el peor estado para el hombre, lo que significa que quiere escapar de esos estados pero no

tiene a donde escapar, entonces sufre tormentos por encontrarse entre el estado de desesperación y el de confianza. Pero luego el hombre dice: "¿A dónde iré?"

Entonces, el único consejo es la plegaria. Sin embargo, esta oración tampoco tiene ninguna garantía, por lo tanto debe orar para pedir creer que el Creador sí escuche la oración, y todo lo que la persona siente en estas situaciones, es para su propio beneficio. Pero esto puede ser, solo por encima de la razón, lo que significa que aunque la mente le dice que después de todos los cálculos, ves que nada puede ayudarte, también debería creer esto por encima de la razón, que el Creador si puede liberarlo del deseo de recibir para sí mismo, y a cambio de lo cual recibirá el deseo de otorgar.

35. Rabash, Artículo 37 (1991), ¿Qué es la "Torá" y qué es "Los Estatutos de la Torá" en el trabajo?

cuando quiere hacer todo por el bien del Creador y no por su propio bien. Aquí el cuerpo resiste con todas sus fuerzas, ya que argumenta: "¿Por qué quieres matarme a mí y a todo mi dominio? Vienes a mí con el fin de tener que trabajar sólo por el bien del Creador y no por tu propio bien, lo cual es una verdadera anulación de la voluntad de recibir en todo. Tú me dices que nuestros sabios dijeron: 'La Torá existe sólo en alguien que se mata por ella', lo que significa llevar a la muerte todo el dominio del beneficio propio y afanarse sólo en beneficio del Creador, ya que antes de esto, el hombre no puede ser recompensada con la Torá". Sin embargo, el hombre ve que no es realista que tenga la fuerza para ir en contra de su naturaleza.

En ese momento, uno no tiene más remedio que recurrir al Creador y decir: "Ahora he llegado a un estado en el que veo que, a menos que me ayudes, estoy perdido. Nunca tendré la fuerza para poder sobreponerme la voluntad de recibir, ya que esta es mi naturaleza. Más bien, sólo el Creador puede darme una segunda naturaleza ".

36. Rabash, Artículo 23 (1989), ¿Qué significa, si traga la hierba amarga, no saldrá, en el trabajo?

Incluso cuando llega a saber que el Creador puede ayudarlo, y entiende que el verdadero consejo es sólo la oración, el cuerpo viene y le hace ver que "Ves cuántas oraciones ya has orado, pero no recibiste respuesta desde arriba. Por lo tanto, ¿por qué molestarse en orar para que el Creador te ayude? Tú ves que no estás recibiendo ninguna ayuda de lo alto." En ese momento, él no puede orar. Luego debemos vencer una vez más a través de la fe, y creer que el Creador escucha la oración de cada boca, y no importa si la persona es adepta y tiene buenas cualidades o al contrario. Más bien, debe vencer y creer por encima de la razón, aunque su razón dicta que, ya que ha orado muchas veces, pero aún no ha recibido respuesta desde arriba, ¿cómo puede venir y orar una vez más? Esto, también, requiere sobreponerse lo que significa ejercer por encima de la razón y orar para que el Creador lo ayude a sobreponerse a su punto de vista y orar.

37. Rabash. Artículo 24 (1991), ¿Qué Significa que Uno Debe Tener un Hijo y una Hija en el Trabajo?

Pero cuando uno ve que después de todos los esfuerzos, no puede salir del gobierno del deseo de recibir para sí mismo, entonces ve dentro de la razón que solo el Creador puede ayudarlo.

De esto se deduce que lo que dijeron nuestros sabios: "La inclinación del hombre lo supera todos los días, y si no fuera por la ayuda del Creador, no sería capaz de superarla", no necesita creer en esto por encima de la razón, la forma en que los trabajadores ordinarios del Creador que observan Torá y Mitzvot creen "por encima de la razón" de que esto es así, que el Creador los ayuda. Más bien, aquellas personas que desean trabajar para otorgar, para ellos, esto es dentro de la razón, hasta el punto de que deben creer por encima de la razón que el Creador puede ayudarlos a salir del gobierno del deseo de recibir.

38. Rabash, Artículo 12 (1985), Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre

La inclinación al mal en su cuerpo tiene la potestad de no permitirle creer en el Creador por encima de la razón al retirar todos los sabores. Siempre que intenta acercarse a algo espiritual siente que todo es árido, sin ninguna irrigación de vida.

Cuando uno comienza su trabajo, se le dice –y él cree lo que se le ha dicho– que la Torá es una Torá de vida, como está escrito “Pues ellos son tu vida y la duración de tus días”, como está escrito (Salmos 19): “Más deseable que el oro, el oro fino, y más dulce que la miel y el panal”.

Pero cuando uno tiene esto en cuenta y ve que la inclinación al mal tiene la culpa de todo y siente con toda la fuerza el mal que ella le causa, entonces siente lo que está escrito (Salmos 34) “Muchos son los sufrimientos del justo”. Es decir, que este versículo habla de él.

En ese momento, ve lo que el versículo dice a continuación: “pero el Señor le salva de todos ellos”. Entonces comienza a clamar al Creador para que le ayude porque ya ha hecho todo lo que pensaba que podía hacer, pero fue en vano, y cree que “Todo lo que esté a tu alcance, hazlo” habla acerca de él. En ese momento llega el tiempo de la salvación –la salvación del Creador librándole de la inclinación al mal– hasta el punto que desde ese día en adelante la inclinación al mal se rendirá ante él y no podrá provocarle para que transgreda.

39. Rabash. Anotaciones Article ,2 “El golpeo de los pensamientos al hombre”

“A causa del mismo golpe de la Luz Superior, que golpea en aquella pantalla, he aquí que salieron chispas de esas Luces y pasaron a través de aquel Masaj” (TES hoja 116 punto 6).

Se puede explicar que el asunto del golpe quiere decir los pensamientos que golpean al hombre y lo acosan y lo hacen esforzarse, y tiene

opiniones en uno y otro sentido. Todo esto es a causa del Masaj que tiene.

Y si realiza el Masaj y está de acuerdo en ir por los caminos del Señor, que es el aspecto de la mente, que se llama esclarecimiento, que esclarece que es bueno para él aceptar la fe por encima de la razón. Eso se considera que provocó un agregado de Luz en el grado Superior, que la alegría llega justamente a través del esclarecimiento [...]

Esto significa que a pesar de que no siente tanto la importancia del Superior, entonces el esclarecimiento es a través del Masaj, que se llama el aspecto de la prueba, que es el ocultamiento.

Pero cuando se sobrepone al Masaj y lo cumple, es decir que no anula al Masaj, eso genera alegría Arriba, entonces el Superior le otorga también alegría.

Es decir, en la medida que recibió la importancia del Superior por encima de la razón ese mismo grado de grandeza del Superior se le extiende dentro de la razón, ni más ni menos.

40. Baal HaSulam. Shamati 200. Purificación del Masaj

El asunto de la purificación del Masaj (pantalla) que sucede en el Partzuf, también provoca la partida de la Luz. Y la razón radica en que luego del Tzimtzum (restricción), la Luz es apresada solamente dentro del Kli del Masaj, que sirve de fuerza que rechaza. Y esta es la esencia del Kli.

Y cuando ese Kli parte, la Luz también parte. Esto significa que el Kli es la fe por encima de la razón. Y así aparece la Luz. Y cuando esta aparece, su naturaleza la lleva a purificar al Kli, a cancelar el Kli de la fe. Por causa de esto, a razón de que alcanza un estado de conocimiento, la Luz inmediatamente le abandona. De este modo, uno debe procurar incrementar el Kli de la fe, el Masaj por encima del conocimiento, y así la abundancia no cesará. Este es el significado que a cada Kli le falta Luz, que no se llenó de la Luz que le falta,

resulta que cada lugar de carencia se transforma en un lugar para la fe. Pero si él se llena, no existiría el Kli, ni existiría lugar para la fe.

41. Rabash. Artículo 2 (1987), La Importancia del Reconocimiento del Mal

El trabajo que es la preparación para entrar en la verdadera espiritualidad. Es decir, cuando uno toma la responsabilidad de creer en la importancia del Creador por encima de la razón, debe asumir que quiere ir específicamente con fe por encima de la razón. A pesar de que se le dio la razón para ver la grandeza del Creador dentro de la razón, uno prefiere la fe por encima de la razón debido a que «a causa del honor del Creador, encubrir el asunto».

Esto se considera como querer ir por encima de la razón. Precisamente entonces se convierte en un Kli (vasija) apto para recibir espiritualidad, ya que no se preocupa en absoluto por sí mismo, sino que todas sus intenciones son solo para otorgar al Creador. Por esta razón, ya no existe el temor de que si se le da algo de iluminación ésta irá a las vasijas de recepción, dado que él siempre está tratando de salir del amor propio.

42. Rabash. Artículo 21 (1986), Acerca de “por encima de la razón”

uno debe decir: “Ahora veo que la manera real es, de hecho, ir por encima de la razón. Y la evidencia de eso es el hecho de que ahora he sido recompensado con alguna iluminación desde arriba, es sólo porque he tomado sobre mí el ir por encima de la razón. Ese es el motivo por el que fui recompensado con que el Creador me acercara un poco más a Él y me diera algún despertar desde arriba”. Y esta iluminación que ha recibido ahora de arriba, le da una respuesta a todas sus preguntas. Resulta que esto da evidencia de “por encima de la razón”. Así pues, ¿qué debo hacer ahora para continuar con por encima de la razón? Sólo hay que reforzar y empezar a buscar maneras

de vestir su trabajo, bajo la forma de “por encima de la razón”. De ahí se deduce que mediante ello, no dañó su fe en absoluto, ya que caminaba en ella antes de ser recompensado con alguna iluminación desde arriba. Que incluso ahora no está recibiendo la iluminación como fundamento sobre el que construir la estructura de su trabajo. Más bien, está tomando la iluminación como testimonio de que se encuentra en el sendero correcto, que es la fe por encima de la razón. Sólo mediante esa forma de trabajo, el Creador acerca a la persona a Él y le da lugar a acercarse a Él, ya que ese acercamiento no le dejará caer en las vasijas de recepción, llamadas “dentro de la razón”, ya que el Creador ve que está tratando de ir sólo por encima de la razón.

43. Baal HaSulam. Shamati 207, Recibir con el propósito de otorgar

Esto se debe sólo a la preparación previa que había realizado al haber asumido por encima de la razón.

Esto significa que, al dedicarse a la adhesión y unirse a la raíz misma, de este modo adquirió el estado de razón. Esto significa que la razón que obtuvo por medio de la fe, resulta ser verdadera. De esto deriva que principalmente considera el estado de por encima de la razón, y también aprecia la razón porque ahora alcanzó la revelación de Sus nombres para atraer abundancia.

Por eso, ahora debe fortalecerse más a través de la razón, y debe asumir un estado por encima de la razón mayor, ya que la adhesión con la raíz ocurre únicamente a través de la fe; y esto es todo su propósito principal. Esto se llama “recepción”, que la razón atrajo la abundancia con el fin de otorgar. Así, puede asumir la fe por encima de la razón en una medida mayor, tanto en cantidad como en calidad.

44. Baal HaSulam. Shamati 205, La sabiduría clama afuera

“La sabiduría clama afuera, en las calles alza su voz”. “El que sea necio, que llegue hacia aquí”. Al faltar de corazón le dijo”. Esto se

refiere a que cuando uno adquiere adhesión con el Creador, la sagrada Shejiná (Divinidad) le dice que el hecho de que primero haya tenido que ser un necio no se debía a que realmente lo fuese. La razón era que carecía de corazón. Por eso decimos que “Y todos creen que Él es un Dios de fe”. Esto quiere decir que después, cuando obtenemos la verdadera adhesión, no debe considerarse necedad el hecho que se diga que es por encima de la razón.

Es más, uno debe trabajar y creer que su trabajo es por encima de la razón, aunque vea en sus sentidos y sensaciones que su trabajo está dentro de la razón. Por el contrario: anteriormente había visto que la razón no le obliga al servicio, y por eso tenía que trabajar por encima de la razón y decir que había verdadera razón en ello. Quiere decir que creía que la esclavitud era una verdadera realidad. Y luego sucede lo contrario: su razón lo obliga a trabajar. En otras palabras, su adhesión le fuerza a trabajar. No obstante, cree que todo lo que ve dentro de la razón está por encima de la razón. Mientras que antes todo aquello que está por encima de la razón se encuentra dentro de la razón.

45. Baal HaSulam, Shamati 135, “No matarás al puro y justo”.

“No matarás al puro y justo”. Un justo es aquel que justifica al Creador sienta lo que sienta, ya sea bueno o malo, todo lo acepta por encima de la razón. Esto es el estado de derecha. Puro se refiere a la limpieza de la materia; el estado tal cual lo ve pues el juez tiene sólo lo que ven sus ojos. Y si uno no entiende esta materia, o no puede alcanzarla, no debe empañar las formas tal como aparecen ante sus ojos lo cual se considera estado de izquierda, y debe sustentar a ambas.

46. Rabash. Artículo 4 (1989), ¿Qué significa el agua del diluvio en el trabajo (espiritual)?

La regla dice que la línea media es una fusión de las dos líneas. Dado que la línea derecha de Kedushá es la perfección, por estar por

encima de la razón, y la línea izquierda ve todo dentro de la razón, la cual es incompleta, por el contrario, está llena de carencias.

Por esta razón, la línea media consta de dos líneas. Es decir, que es imposible ir por encima de la razón antes de que tenga una razón lógica, que le muestre la situación cómo razonable. Entonces se puede decir que no considera lo que la mente lo obliga a hacer. Más bien, va por encima del intelecto y cree en los maestros, en lo que ellos le dicen, y no usa su propia mente.

Pero si no tiene el conocimiento y la mente para que le digan algo, no se puede decir que está yendo por encima de la razón. Esta es la razón por la cual la línea media se llama "paz", ya que necesita las dos líneas. Es decir, si tiene dos líneas opuestas y necesita a ambas

47. Baal HaSulam, Shamati 212. Abrazo de la derecha y abrazo de la izquierda

Está el abrazo de la derecha y está el abrazo de la izquierda. Y ambos deben ser eternos. Quiere decir que, cuando uno se encuentra en el estado de derecha, debe pensar que no existe el estado de "izquierda en el mundo. Y además, cuando uno se encuentra en la izquierda, debe pensar que no existe el estado de derecha en el mundo.

El estado de derecha representa la Providencia personal, y el estado de izquierda representa la Providencia de recompensa y castigo. Y aunque exista la razón, que dice que no existe cosa tal como la derecha y la izquierda juntas, uno debe trabajar por encima de la razón para que ésta no lo detenga. Lo más importante es ir por encima de la razón. Esto significa que todo el trabajo que uno hace se mide de acuerdo a su trabajo por encima de la razón. Y aunque más tarde alcance un estado en el que estará dentro de la razón, no será nada, ya que su base seguirá siendo por encima de la razón; y de esta manera siempre se nutrirá de su raíz.

No obstante, si cuando llega al estado dentro de la razón, desea nutrirse precisamente dentro de la razón. Y en ese instante, la Luz se retira inmediatamente. Y si desea atraerla, debe comenzar a trabajar

por encima de la razón, puesto que toda su raíz consiste de esto. Y después llega a la razón de Kedushá (Santidad).

48. Rabash, Anotaciones Article 27, "Tres líneas - 1"

El hombre debe ir principalmente por la línea derecha, es decir hacer buenas acciones y sentirse como un hombre íntegro, que sirve al Rey, y debe creer que de cada acción que realiza, el Creador se contenta. Junto con eso debe tener tiempo para ir por la línea izquierda, es decir en espíritu crítico. Pero la izquierda debe rendirse ante la derecha, es decir, el que va por la izquierda no es porque desea la izquierda, sino únicamente para perfeccionar la derecha. Es decir mostrar que a pesar de que tiene toda la crítica y toda la razón, igualmente el va por encima de la razón, es decir por la derecha, que se llama el discernimiento de la fe. Esto se llama la línea media, que determina entre dos líneas y tiende a la derecha. Esto se llama el discernimiento de Ajoraim (posterior). Por medio de esta unificación luego se es recompensado en recibir el discernimiento de Panim (cara) del grado.

49. Rabash Article 23 (1985), "Sobre mi lecho por la noche"

Esto se llama, "su padre da lo blanco", como dijimos que la integridad se llama, "blanco", donde no hay suciedad. [...]

Mediante eso, el recibe buen ánimo, dado que es anexado al Íntegro, es decir al Creador, y lo que Él da, debemos creer que es completo. Y la integridad complementa a una persona para hacerlo sentir también completo. Así, él naturalmente toma sustento de eso, de manera que puede vivir y existir, para entonces tener la fuerza para hacer el trabajo sagrado. [...]

Sin embargo, uno debe corregirse, también, o permanecerá en la oscuridad y no verá la luz verdadera que ilumina en los Kelim calificados, que son llamados "vasijas de otorgamiento". La corrección de los Kelim es llamada "Nukva", "una carencia," ya que él está trabajando para corregir sus faltas. Esto es llamado "su madre

da lo rojo”, es decir que en ese momento él ve la luz como roja, que son las barreras que están en su camino y que no lo dejan llegar a la meta.

Entonces viene el tiempo de la plegaria, ya que una persona ve las medidas del trabajo que él tiene en los asuntos de mente y corazón, y cómo él no está avanzando en el trabajo de otorgamiento. Él también ve como su cuerpo es débil, que no tiene la fortaleza para superar su naturaleza. Por esta razón, él ve que a menos que el Creador lo ayude, está condenado, y está escrito (Salmos 127), “A menos que el Señor construya la casa, aquellos que la construyen laboran en vano”.

De esas dos, la integridad y la carencia, que son su padre y su madre, resulta que el Creador lo ayuda, dándole el alma, el espíritu de vida. Entonces nace un recién nacido.

50. Rabash, Artículo 128, "Exalten al Señor nuestro Dios"

"Exalten al Señor nuestro Dios e inclínense ante Su monte sagrado, porque Él es sagrado". "Exalten" significa que si el hombre quiere saber la exaltación y grandeza del Creador, esto se puede alcanzar únicamente por medio de Dvekut y equivalencia de forma. Entonces qué es la equivalencia de forma y como se alcanza. "Inclínense ante Su monte sagrado". El asunto de la inclinación es subyugación, es decir que inclina su razón, y dice, lo que la razón entiende o no, yo lo anulo y lo subyugo a "Su monte sagrado". "Monte" significa reflexiones, es decir pensamientos. "Sagrado" significa santo y retirado, que su asunto es que se retira del deseo de recibir. "Inclinarse", es decir, subyugar al cuerpo, incluso si no está de acuerdo, y aceptar únicamente pensamientos de Kedushá. Eso es "Inclínense ante Su monte sagrado". Y por qué hace falta subyugarse ante los pensamientos de Kedushá, es decir retirarse de la recepción con el fin de recibir. "Porque Él es sagrado", que el Creador sólo otorga. Por eso tiene que estar en equivalencia de forma como el Creador. Por medio de esto se puede alcanzar la exaltación del Creador. Luego se puede llegar a alcanzar la exaltación del Señor nuestro Dios.

51. Rabash, Artículo 7 (1991), ¿Qué es “hombre” y Qué es “bestia” en el Trabajo?

Cuando una persona quiere trabajar en beneficio del Creador y no para sí mismo, entonces ve que todo lo que hace no es para el Creador sino sólo para su propio beneficio. En ese estado, siente que no tiene nada y está completamente vacío, y puede llenar este lugar solo con una granada, es decir, si va por encima de la razón, lo que se llama “exaltación del Creador”. En otras palabras, debe pedirle al Creador que le dé el poder de creer por encima de la razón en la grandeza del Creador. Es decir, el hecho de que quiere la exaltación del Creador no significa que él diga: “Si me dejas alcanzar la exaltación y la grandeza del Creador, estaré de acuerdo en trabajar”. Más bien, quiere que el Creador le dé el poder de creer en la grandeza del Creador, y con esto llena el vacío en el que se encuentra en este momento.

De ello se deduce que, si no fuera por el vacío, es decir, si no trabajara en el camino hacia el logro de Dvekut, que significa equivalencia de forma, llamado “para otorgar”, sino más bien como el público en general, que es suficiente las acciones prácticas que observan, estas personas no se sienten vacías sino llenas de Mitzvot.

Sin embargo, específicamente aquellos que desean lograr el otorgamiento sienten el vacío dentro de ellos y necesitan la grandeza del Creador. Pueden llenar este vacío específicamente con exaltación, llamado “llenos de Mitzvot”, en la medida en que le piden al Creador que les dé el poder para poder ir por encima de la razón, lo que se llama “exaltación”. En otras palabras, le piden al Creador que les dé poder en la exaltación que es por encima de la razón en la grandeza e importancia del Creador.

52. Baal HaSulam, Shamati 33, El asunto de las suertes, que ocurría en Yom Kipurim y con Hamán

Aquello que aparece como contradictorio a la providencia de “Bueno y Benefactor”, simplemente tiene como fin obligar a uno a atraer Luz

Superior sobre estas contradicciones cuando desea sobreponerse a ellas. De lo contrario, no podrá hacerlo. Esto que uno extrae cuando surgen las contradicciones, llamadas Dinim (juicios), recibe el nombre de “grandeza del Creador”.

Eso quiere decir que las contradicciones pueden anularse, cuando uno desea superarlas, solamente si atrae la grandeza del Creador. Resulta que estos Dinim son las causas para atraer la grandeza del Creador.

53. Baal HaSulam, Shamati 83, Acerca de la Vav derecha, la Vav izquierda

Sea cual sea el estado en que se encuentra uno, puede ser servidor del Creador, ya que no necesita nada, pues todo lo hace por encima de la razón. Resulta que uno no necesita ningún Mojin para llegar a ser el siervo del Creador.

Ahora podemos interpretar lo que está escrito: “Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos”, que mesa significa, como está escrito, “... y la despide de su casa, y ella sale de su casa y ella fue...” (Deuteronomio 24:1-2). Shulján (mesa) se parece a VeShaljá (y despide), es decir, salir fuera del trabajo.

Debemos interpretar que, incluso durante las salidas del trabajo, o sea, durante los estados de descenso, uno aún tiene espacio para trabajar. Esto quiere decir que cuando uno se supera por encima de la razón durante los descensos, y clama que estos también le han sido enviados desde Arriba, los enemigos quedan cancelados. Esto se debe a que los enemigos pensaron que, con las caídas, la persona alcanzaría el estado más bajo y abandonaría la campaña; pero al final sucede lo contrario: los enemigos son anulados.

54. Rabash, Artículo 1 (1991), "Qué es que no tenemos otro Rey más que Tú, en el trabajo"

El hombre debe decir que eso, que se encuentra en un estado de bajeza, no es que ahora está peor, sino que ahora que quiere corregirse, que

todas sus acciones sean en nombre de los cielos, entonces desde arriba le revelan su verdadero estado, lo que se encuentra dentro de su cuerpo, que hasta ahora estaba oculto y no se veía por fuera. Y ahora el Creador los reveló. [...] Acerca de esto el hombre dice que es Jasadim (benevolencia) el mal que el Creador le reveló, para que sepa la verdad y pueda pedir del Creador una verdadera plegaria. Resulta que por un lado el hombre ahora ve que está alejado del Creador. Y por el otro el hombre debe decir que el Creador está cerca de él, y se ocupa de él y le muestra sus carencias. Por eso debe decir que son benevolencias. Eso que está escrito "cantaré por siempre las benevolencias del Creador". Es decir que por un lado tiene alegría y canta por eso y por el otro lado ve que debe hacer Teshuvá (arrepentimiento/retorno). Es decir pedirle al Creador que lo acerque y le dé el deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza.

55. Baal HaSulam. Shamati 129. "Estado de la Divinidad en el polvo"

El sufrimiento se da principalmente en el lugar que está por encima de la razón. Y el grado del sufrimiento depende de la medida según la cual esté en contraposición a la razón. Esto es el estado de fe por encima de la razón; y este trabajo complace al Creador. Entonces, resulta que la recompensa está en el hecho de que por medio de este trabajo da contento a su Creador.

56. Rabash. Artículo 4 (1989), "¿Qué significa el agua del diluvio en el trabajo?"

Está la cuestión de ir por encima de la razón, que es como querer caminar con los ojos cerrados, lo que significa que aunque la razón y los sentidos no entienden lo que nuestros sabios nos dicen, aceptan la creencia de los sabios y dicen que debemos aceptar la fe en los sabios, como está escrito, "Y creyeron en el Señor y en su siervo, Moisés". Sin fe, no se puede lograr nada en la espiritualidad.

57. Rabash, Artículo 1 (1990), ¿Qué Significa “Seamos la Cabeza y No la Cola” en el Trabajo?

Cuando una persona quiere entender el camino de los sabios, nos dicen que debemos seguirlos con los ojos cerrados, o el polvo entrará. Algo sin importancia se llama “polvo”, lo que significa que no puede haber mayor bajeza que esto.

Dado que al hombre se le dio la razón y el intelecto para comprender todo de acuerdo con el intelecto, y aquí se nos dice que caminemos aceptando la fe en los sabios, y una persona quiere entender este camino, y mientras que uno está bajo el gobierno del deseo de recibir para sí mismo, no puede saber qué es bueno y qué es malo, sino que debe aceptar todo de la manera que los sabios nos determinaron, o el polvo y la suciedad entrarán en sus ojos y no podrá avanzar, pero cuando no criticamos las palabras de los sabios y no queremos aceptar sus palabras dentro de la razón, específicamente por esto somos recompensados con la razón de Kedusha (santidad).

Esto es así porque toda la razón por la que necesitamos ir más allá de la razón es que estamos inmersos en el amor propio. Por lo tanto, a través de la fe por encima de la razón, somos recompensados con vasijas de otorgamiento

58. Rabash Artículo 3 (1985), “Asunto de la verdad y la fe”

También se nos permite a través de la fe, la cual está más por encima de la razón, es decir, sin tener en cuenta nuestros sentimientos y conocimientos, sino decir, como está escrito: "Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan", creer que seguramente el Creador es el Mesías y Él sabe lo que es bueno y lo que no lo es para mí. Es por eso que quiere que yo sienta mi estado de la manera en que lo siento y en lo que respecta a mí, no tiene importancia cómo me siento, ya que yo quiero dedicarme a trabajar con el fin de otorgar.

Entonces, lo principal es que tengo que trabajar en nombre del Creador y aunque no sienta que mi trabajo es completo, de todas maneras en

los Kelim del Superior, es decir, por parte del Superior, yo estoy completo y soy perfecto, así como está escrito: "No alejaré de Su lado al alejado" . Por lo tanto estoy satisfecho con mi trabajo, que tengo el privilegio de servir al Rey, así sea en el nivel más bajo y aun así yo considero un gran privilegio el hecho que el Creador me permita acercarme a Él, aunque sea solamente en algo.

59. Baal HaSulam. Shamati 40, "Fe en su Rav, ¿cuál es la medida?"

Es que uno debe imaginarse que ya ha sido recompensado con la fe completa en el Creador, y que ya siente en sus órganos que el Creador gobierna al mundo a nivel de "bueno y benefactor", es decir, que el mundo entero recibe de Él solamente el bien.

Pero cuando uno se observa a sí mismo, descubre que es pobre y despojado de todo. Es más, al contemplar el mundo, ve que el mundo entero está atormentado, cada cual de acuerdo a su grado.

Uno debería decir al respecto: "Ellos tienen ojos y no ven". Quiere decir que en la medida en que uno esté bajo el dominio de múltiples autoridades, designadas ellos, no pueden vislumbrar la verdad. ¿A qué se refiere con "múltiples autoridades"? Que uno posee dos deseos: aunque cree que el mundo entero le pertenece al Creador, también cree que algo le pertenece al hombre, que en realidad uno debe anular su propia autoridad frente a la autoridad del Creador, y decir que no desea vivir para sí mismo, y que la única razón por la que desea existir es para satisfacer al Creador. De este modo, anula su propia autoridad por completo, y así pasa a encontrarse bajo el dominio de una sola autoridad: la autoridad del Creador. Solo entonces puede uno vislumbrar la verdad, cómo el Creador gobierna el mundo con la cualidad de bondad y benevolencia.

60. Rabash, ¿Qué exigir en la reunión de los amigos? Artículo N° 30, 1988

por medio de que los amigos hablan de la grandeza del Creador, se despierta el ansia y el deseo de anularse ante el Creador porque él comienza a sentir pasión y anhelo de conectarse con el Creador. Y también debemos recordar que en la medida que los amigos pueden apreciar la importancia y la grandeza del Creador, aun así debemos ir por encima de la razón, es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza de Él, que un hombre pueda imaginar dentro de su mente. Debemos decir que creemos, por encima de la razón, que Él conduce al mundo con una guía buena y benevolente, y si uno cree que el Creador desea sólo el bien para el hombre, esto hace que una persona ame al Creador hasta que sea recompensado con “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma”. Y esto el hombre lo debe recibir de los amigos.

61. Baal HaSulam. Shamati 40, “Fe en su Rav, ¿cuál es la medida?”

Cuando uno se dedica a la derecha, es el tiempo correcto para extraer la Abundancia superior, porque “lo bendito se adhiere a lo bendito”. En otras palabras, dado que uno se encuentra en un estado de plenitud llamado “bendito”, en ese aspecto se encuentra en equivalencia de forma, pues la señal de plenitud se manifiesta cuando uno está en estado de alegría. De lo contrario, no hay plenitud.

Tal como dijeron nuestros sabios: “La Shejiná (Divinidad) solo permanece mediante el regocijo de la Mitzvá”. Significa que la razón de que uno tenga alegría es la Mitzvá, esto es, el Rav le había ordenado tomar el camino de la derecha.

Resulta que uno observa los mandamientos del Rav, pues se le ha asignado un determinado tiempo para andar por la derecha, y otro determinado tiempo para andar por la izquierda. La izquierda contradice a la derecha, ya que “izquierda” se refiere a cuando

uno realiza cálculos para sí mismo y comienza a analizarlo que ha adquirido a través del trabajo de Dios, y ve que es pobre y despojado de todo. Entonces, ¿cómo puede sentirse pleno?

Aun así, uno asciende por encima de la razón debido a la orden del Rav. De esto se desprende que toda la plenitud fue construida mediante “por encima de la razón”, y esto recibe el nombre de “fe”.

62. Rabash, Artículo 924, "Y habló Elokim a Moshé"

Todas las discusiones con las que el hombre puede asistirse son únicamente lo que la razón lo obliga. Pero por encima de la razón todo es posible, solo que hay que sobreponerse en el aspecto de la fe, que el Creador puede ayudar en una forma por encima de la naturaleza. En realidad no se puede recibir algo por encima de la naturaleza, previo a que el hombre llegue a la decisión que eso no puede suceder dentro de la naturaleza. Únicamente luego de llegar al desespero de la naturaleza, entonces puede pedirle ayuda al Cielo, que lo asistan por encima de la naturaleza.

63. Rabash, Artículo 68, "El orden del trabajo"

Cuando el hombre cree en el bien y el placer que hay por encima de la razón, llega a la sensación dentro de la razón, de conocer el mal que hay en él. Es decir, siendo que cree, que el Creador otorga tanto bien y placer, y también que ve todo el bien por encima de la razón, entonces llega al conocimiento, es decir que siente en todos su órganos la fuerza del mal que se halla en el que recibe para sí mismo, que no le permite recibir el bien. Resulta de acuerdo con esto que la fe por encima de la razón le provoca que sienta dentro de la razón a su enemigo, quien le molesta en llegar al bien. Ese es su patrón de medida, es decir en el grado que él cree por encima de la razón en el bien y el placer, en ese mismo grado puede llegar a sentir el conocimiento del mal. Y la mala sensación lleva luego a sentir el bien y el placer. Porque el conocimiento del mal dentro de

la sensación de sus órganos le provoca que corrija el mal. Eso es principalmente por medio de la plegaria, que le pida al Creador, que dé todo en otorgamiento, llamado Dvekut, que por medio de esas vasijas se revele la meta con supervisión revelada, es decir que no tiene que estar oculta, debido a que ya hay Kelim aptos para recibir.

64. Rabash, Anotaciones Article 572, "Dos esfuerzos"

Cuando el hombre da todo su entusiasmo y esfuerzo en nombre de los Cielos, ese es todo su propósito, que para esta finalidad fue creado el mundo, como dijeron nuestros sabios, todo el mundo fue creado para esto, es decir para el temor a los Cielos. Por eso cuando le responde al malvado, que él va por encima de la razón, que eso va en contra de la mente, entonces la mente ya no puede hacer ninguna pregunta, porque todas las preguntas son dentro de la mente. Por el contrario, por encima de la mente no hay lugar para preguntas. Por eso cuando el malvado hace las preguntas, se le dice, ahora llegó el tiempo que puedo cumplir mi trabajo en el aspecto de la fe, es decir en eso que me preguntas y te contesto, que voy por el camino de la fe, y no te doy una respuesta en el camino de la mente, eso es una señal para que sepas que mi trabajo es del modo de fe por encima de la razón. Resulta que me has provocado ahora una mitzvá, en eso que ahora se revela ante los ojos de todos que el camino del Creador es únicamente la fe.

65. Rabash, Artículo 12 (1989), ¿Qué significa La Comida de un Novio?

Si la persona acepta la fe por encima de la razón, aunque no tenga sentimientos ni entusiasmo por asumir el yugo del reino de los cielos. Sin embargo, debe estar de acuerdo con ese estado y decir que esta debe ser la voluntad del Creador y de que trabajará y le servirá en esta humildad, por lo que no le importa la emoción que siente por esta fe porque de sí mismo, es decir, su propio beneficio, no se preocupa,

sino solo del beneficio del Creador. Si Él quiere que permanezca en ese estado, acepta esto incondicionalmente. Esto se llama "rendición incondicional".

66. Rabash. Artículo 4 (1991), ¿Qué es “El saboteador estaba en el diluvio y estaba matando”, en el trabajo?

Cuando uno se subyuga y trabaja por encima de la razón. Esto se llama “bajeza”, cuando baja su razón y dice que su razón no tiene valor.

En otras palabras, la razón del hombre dicta que, si el Creador le da todas sus necesidades, que el deseo de recibir comprende que se merece, entonces puede amar al Creador. Es decir, Lo ama porque satisface todas sus necesidades. Si no lo hiciera, no sería capaz de rebajarse y decir que su razón no tiene valor. Más bien, en ese momento se apartaría del Creador y diría que no vale la pena servir al Creador si no le concede sus deseos. De esto se deduce que esto se llama “orgullosa”, ya que él quiere entender las formas del Creador, en lo que Él se considera bueno y benevolente, si el cuerpo no obtiene lo que exige. Sobre una persona tan orgullosa, el Creador dice: “Él y Yo no podemos morar en la misma morada”

Pero si se rebaja y dice: “No puedo entender los caminos del Creador”, y dice que lo que dicta su razón no tiene valor, sino que va por encima de la razón, esto se llama “bajeza”, y fue sobre él que se dijo el versículo “El Señor es alto y los bajos verán”. Es recompensado con el Creador acercándolo a Él.

67. Baal HaSulam, Shamati 34. El predominio de la tierra está en todo

Podemos ver la diferencia que existe entre lo que la mente exige y lo que solo la fe exige de uno, y cuál es la razón de que cuando algo está basado en la fe, debemos recordar constantemente la forma de la fe o, de lo contrario, caeríamos del grado en el que nos encontremos, a

un estado de maldad. Estos estados pueden sucederse en un solo día. Uno puede caer de su propio grado varias veces en un mismo día, porque es imposible que la fe por encima de la razón no cese al menos por un momento durante el día.

Debemos saber que la razón de olvidar la fe se origina en el hecho de que la fe por encima de la razón y de la mente, se contrapone a todos los deseos del cuerpo. Esto se debe a que los deseos del cuerpo están, por naturaleza, impresos en nosotros y reciben el nombre de “deseo de recibir”, ya sea en la mente o en el corazón. Por ende, el cuerpo siempre tiende hacia nuestra naturaleza. Solo cuando uno está adherido a la fe, se tiene el poder de superar los deseos corporales y elevarse por encima de la razón, es decir, contra el razonamiento del cuerpo.

68. Baal HaSulam, Shamati 108. Si me dejas por un día, yo te dejaré por dos

la entrada (la entrada es algo constante, porque cada vez que sufre un descenso debe comenzar de nuevo; y esta es la razón por la cual se le llama “entrada”. Naturalmente, existen muchas salidas y muchas entradas), le dice a su cuerpo: “Ten por cierto que ahora deseo entrar en el trabajo de Dios. Mi intención consiste solo en otorgar y no recibir recompensa alguna. No debes esperar nada a cambio de tus esfuerzos, sino que todo sea con el fin de otorgar”.

Y si el cuerpo pregunta “¿Qué beneficio obtendrás de este trabajo?”, esto es, “¿Quién se beneficia de este trabajo en el cual quiero exigirme y esforzarme?”. O sencillamente pregunta: “¿Para quién estoy trabajando tan duramente?”.

La respuesta debe ser que tengo fe en los sabios que dijeron que debo creer con la fe abstracta, por encima de la razón, que el Creador nos ha ordenado que aceptemos la fe, que Él nos ordenó guardar la Torá y las Mitzvot. Y también debemos entender que el Creador obtiene placer cada vez que guardamos la Torá y las Mitzvot con fe por encima de

la razón. Y además uno debe alegrarse del placer que tiene Creador a raíz de nuestro trabajo”.

69. Rabash, Artículo 23 (1990), ¿Qué Significa que Moisés Estaba Perplejo sobre el Nacimiento de la Luna, en el Trabajo?
como está escrito, “De hecho, Eres un Dios que se esconde”. Esto significa que el Creador está oculto de nosotros y se nos dio el mandamiento de la fe, creer en el Creador, que Él guía al mundo con una guía del bien y haciendo el bien.

Aunque cuando una persona comienza a mirar la creación, que está llena de fallas, lo que significa que El Bien Quien Hace el Bien no se revela en el mundo, uno debe creer por encima de la razón que Su guía es de una manera buena y que hace el bien. Aunque él no ve esto, debería decir: “Tienen ojos y no ven”.

70. Rabash ¿Qué significa que le fue difícil a Moshé el nacimiento de la luna, en el trabajo? Artículo N° 23, 1990

Cuando el hombre comienza a asumir el yugo del reino de los cielos; inmediatamente recibe pensamientos extraños que alejan a una persona del trabajo del Creador. Y cuanto más una persona supera los pensamientos, estos pensamientos de separación golpean su mente y corazón, y él piensa: «Aunque ahora no puedo superar los pensamientos extraños, estoy esperando una oportunidad cuando tenga más importancia por la Torá y las Mitzvot, y luego tendré la fuerza para superarlos». Y mientras tanto, deja la campaña.

Con respecto a la fe, Baal HaSulam dijo que para el hombre es de poca importancia, ya que el hombre quiere entender y saber todo. Por lo tanto, cuando una persona toma sobre sí la fe que está en contra de la razón, es decir, que la razón no alcanza esto, el cuerpo no quiere asumir el trabajo especialmente porque este no es un trabajo cualquiera; sino que sobre la base de por encima del intelecto, debe

trabajar «Con todo su corazón y con toda su alma», como dijeron nuestros sabios: «Incluso si toma tu alma».

71. Rabash, Anotaciones Article 224,"La causa de la fe"

La causa de la fe, es porque no hay un placer mayor que ser recompensado con la revelación de la Divinidad y la inspiración de la Shejiná. Para que el hombre reciba todo esto para otorgar, está la corrección de la ocultación, que se ocupe de la Torá y Mitzvot aunque no sienta ningún placer. Eso se llama con el fin de no recibir premio. Y cuando tiene este Kli, de inmediato se le abren los ojos para recibir el Rostro del Creador. Cuando se despierta el deseo que conviene trabajar para el Creador por el placer, enseguida cae al estado de ocultamiento. Esto se considera muerte, es decir antes estaba adherido a la vida, y esto lo alcanzó con el poder de la fe. Por eso cuando ahora se corrige y comienza otra vez a trabajar con fe, entonces recibe de vuelta su alma de vida, y entonces dice "agradezco ante Ti que has devuelto mi alma con compasión".

Eso es justamente cuando asumió de vuelta el trabajo con fe por encima de la razón. Es decir, cuando tenía ocultamiento, dice "grande es Tu fe". Tan grande es la fe que por medio de ella recibe de vuelta su alma.

72. Rabash. Artículo 25 (1989), ¿Qué significa en el trabajo

"El que tiene un defecto no presentará una ofrenda?"

antes de que una persona realice una Mitzva y la bendiga, primero debe asumir la fe por encima de la razón. Es decir, aunque todavía no siente la importancia de la Torá y de las Mitzvot, debe creer por encima de su intelecto, que estas son cosas muy importantes. Debido a que la persona todavía no es merecedora de sentir la grandeza de la Torá y de las Mitzvot, ya que hay una corrección que se denomina evitar "el pan de la vergüenza", por lo que hay un ocultamiento en la Torá y Mitzvot, por esta razón debemos comenzar con el trabajo

por encima de la razón y no considerar nuestra sensación. Más bien, debemos decir, "Tienen ojos y no ven". En la medida en que nos sobreponemos a través de la fe, y sintamos la importancia de la Torá y Mitzvot, en esa medida podemos dar gracias. Es decir, la bendición que la persona le brinda al Creador, depende de la importancia de la Torá y de las Mitzvot.

73. Rabash. Artículo 28 (1987), ¿Qué es ‘No añadirás y no restarás’, en el trabajo?

Después que uno ya alcanza la sensación de importancia que hay en la espiritualidad, lo cual se denomina ‘uno debe siempre ordenar su alabanza a Dios’, entonces llega el momento en el que tiene que pasar a la línea izquierda. Esto es, hacer una crítica cómo siente realmente, dentro de la razón, la importancia del Rey; si realmente está dispuesto a servir solamente en beneficio del Creador.

Y cuando ve que dentro de la razón está desnudo y desprovisto de todo, este estado, en el que ve cuál es la importancia de la espiritualidad solo que uno lo ve únicamente por encima de la razón, este cálculo puede producir en uno la carencia y el dolor por estar en absoluta bajeza, y tiene la capacidad de elevar una plegaria verdadera desde lo profundo del corazón por lo que carece.

74. Rabash. Artículo 7 (1991), ¿Qué es “hombre” y Qué es “bestia” en el Trabajo?

específicamente aquellos que desean lograr el otorgamiento sienten el vacío dentro de ellos y necesitan la grandeza del Creador. Pueden llenar este vacío específicamente con exaltación, llamado “lleno de Mitzvot”, en la medida en que le piden al Creador que les dé el poder para poder ir por encima de la razón, lo que se llama “exaltación”. En otras palabras, le piden al Creador que les dé poder en la exaltación que es por encima de la razón en la grandeza e importancia del Creador. No quieren que el Creador les permita alcanzar esto, ya que quieren

subyugarse con una rendición incondicional, pero piden ayuda del Creador, y hasta ese punto pueden llenar el lugar vacío con Mitzvot.

75. Rabash ¿Qué significa que las velas de Jánuca estén colocadas sobre la izquierda, en el Trabajo? Artículo N° 11, 1990

Así, podemos ver que toda la base está construida solamente sobre la fe, que sólo por la fe es posible salir del exilio. No debemos hacerle caso a nuestra razón, aunque una persona es juzgada según su razón. Pero cuando la persona tiene intelecto para ver su verdadero estado, esto le da la posibilidad de ir por encima de la razón. En otras palabras, uno no puede ir por encima de su razón sin la ayuda del Creador.

Pero si ve que con su razón que puede seguir adelante, entonces no necesita Su ayuda. Y lo principal que se requiere de una persona es alcanzar su propia plenitud, es decir, ser recompensada con NaRaNJAY de Neshamá. Y esto viene, específicamente, por necesitar al Creador. Nuestros sabios dijeron sobre esto: “El que viene a purificarse, es ayudado”.[...]

Por eso es algo grande el que la persona necesite que el Creador le ayude, pues la salvación de uno está en que se le otorguen grandes fuerzas desde lo alto. Y al recibir nuevas fuerzas cada vez, es decir, una nueva alma, al final recibirá todas las NaRaNJAY que pertenecen a la raíz de su alma.

76. Rabash, Artículo 22 (1989), ¿Por qué hay cuatro preguntas específicamente en la noche de Pésaj?

el Tzimtzum y la ocultación se hicieron para beneficiar al inferior. Así, no hay sentido en preguntar por la Providencia, “¿Por qué el Creador nos trata como si pareciese, que no vemos el bien y suframos en exilio, pobreza, y así sucesivamente?” En otras palabras, todo el

mundo se queja de por qué el Creador se comporta con una guía no revelada hacia nosotros, y que esta es únicamente buena.

Por esta razón, está prohibido calumniar Su guía o la forma en que se comporta con las criaturas. En vez, debemos creer con fe por encima de la razón que esto debería ser precisamente, como lo vemos. Y en cuanto a lo que sentimos, debemos caminar en los caminos de la Torá, como los sabios nos instruyeron de cómo comportarse con todos estos sentimientos que sentimos, y decir de ellos con fe por encima la razón, “Tienen ojos y no ven “

77. Rabash, Artículo 6 (1990), ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo?

Por lo tanto, cuando una persona comienza la obra del Creador en el camino de la verdad, debe asumir la carga de la fe por encima de la razón, aunque todas las naciones del mundo en su cuerpo se rían de él. Debe santificar el Creador ante los gentiles de su cuerpo y decir que cree en el Creador y quiere servirle con todo su corazón y alma. Y aunque no estén de acuerdo con él, puede decir que se compromete a amar el Creador. Aunque no tenga sentimientos cuando lo dice, una persona no debe impresionarse con los órganos que no están de acuerdo con su punto de vista. Él hace lo que puede hacer. Es decir, en el habla y en la acción puede hacerlo por coacción. Y aunque no siente nada en ello, sigue haciendo un despertar desde abajo.

78. Rabash, Artículo 6 (1990), ¿Cuándo se debe usar el orgullo en el trabajo?

En otras palabras, cuando se compromete en el reino de los cielos, a tomar sobre sí la fe por encima de la razón, cuando el cuerpo no está de acuerdo con ella y le da muchas excusas de que ahora no es el momento para esto, y le trae pruebas de otras personas, que no prestan atención a esta obra de fe en el Creador por encima de la razón, debe decir sobre esto, "Y su corazón estaba orgulloso en los

caminos del Señor". No mira a nadie, pero está decidido a que este es el camino de la verdad y no debe mirar a nadie ni escuchar lo que el cuerpo le hace entender: "Ve y mira a personas de buena reputación, que entienden lo que es la obra del Creador". Es sobre esto que dijeron, "Y su corazón estaba orgulloso", para estar orgullosos de que él entiende mejor que todos.

79. Baal HaSulam, Shamati 59. El asunto de la vara y la serpiente

La fe se considera como si fuera algo de menor importancia, y como algo inferior. Uno aprecia las cosas que se visten dentro de la razón. Sin embargo, si la mente de uno no lo capta, sino que es opuesto a su razón, uno debe decir que la fe tiene mayor importancia que su razón. Resulta que en ese momento uno rebaja su razón y dice que aquello que comprende dentro de la razón, se opone a la senda del Creador, que la fe es más importante que su mente. Esto se debe a que todos los conceptos contrarios a la senda del Creador no tienen ningún valor. Al contrario: "tienen ojos y no ven; tienen oídos y no oyen". Significa que uno anula todo lo que oye y ve, y a esto se le llama ir por encima de la razón

80. Baal HaSulam, Shamati 59. El asunto de la vara y la serpiente

Para el Creador, la fe no se considera como bajeza. Esto es porque para el hombre, el cual no tiene otra opción, y que debe tomar la senda de la fe, la fe la considera como bajeza. Por el contrario, el Creador podría haber colocado Su Shejiná sobre algo que no fuera árboles y rocas, pero optó específicamente por este camino llamado fe. Él debe haberlo elegido porque es mejor y más exitoso. Vemos que, para Él, la fe no es algo de menor importancia. Sino por el contrario, este camino tiene muchos méritos, pero a ojos de las criaturas parece como algo inferior

81. Baal HaSulam, Shamati 59, El asunto de la vara y la serpiente

Resulta que los fracasos en sí hacen que uno vuelva a aceptar el discernimiento de la vara, que es el estado de la fe por encima de la razón. Este es el significado de lo que dijo Moisés: Y no me creerán ni escucharán mi voz”. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de fe por encima de la razón.

Entonces el Creador le dijo: “¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara” “Échala en tierra”, y luego, “se convirtió en una serpiente”. Esto significa que no existe un estado intermedio entre la vara y la serpiente. Es para saber si uno se encuentra en la Kedushá o en la Sitra Ajra.

Resulta que, de cualquier forma, no tienen más alternativa que asumir el estado de fe por encima de la razón, llamado “vara”. Esta vara debe estar en la mano, y no debe ser lanzada. A esto se refiere el versículo: “La vara de Aarón tenía brotes”.

Quiere decir que todos los brotes que uno consiguió en su servicio al Creador, estaban basados concretamente en la vara de Aarón. Esto significa que Él quiso darnos una señal para que podamos saber si transitamos por el camino de la verdad o no. Él nos dio una señal para conocer solamente las bases del trabajo, es decir, sobre qué base uno está trabajando. Si su base está en la vara, es Kedushá (Santidad); y si la base está dentro de la razón, esta no es la forma de alcanzar la Kedushá.

82. Baal HaSulam, Shamati 238, “Feliz es quien no se olvida de Ti, y el hijo del hombre que se esfuerza por Ti”

“Feliz es quien no se olvida de Ti, y el hombre que se esfuerza por Ti” (suplemento de la plegaria de Rosh HaShaná). Cuando uno avanza a través del estado de blancura, siempre debe recordar que todo lo que ha obtenido ha sido sólo a causa de haber asumido el estado de la negrura. Y debe esforzarse precisamente en el “por Ti”, de acuerdo

con “y todos creen que Él es un Dios de fe”, aunque de momento no vea ningún lugar donde pueda trabajar por medio de la fe, por el hecho de que todo le está siendo revelado directamente. No obstante, debe creer por encima de la razón que todavía hay lugar para creer en estado de fe.

Y este es el significado de “Y los hijos de Israel vieron la gran mano... y creyeron en el Señor”. De este modo, aunque adquirieron el estado de “vieron”, referente a la vista, todavía tenían la fuerza de creer a través de la fe.

Y esto requiere un esfuerzo mayor, de lo contrario, uno pierde el grado en el que se encuentra. Como Libni y Shimí. Esto quiere decir que, de no ser así, uno podría escuchar Torá y Mitzvot (preceptos) precisamente en un momento de blancura; esto es una especie de condición. Pero uno debe escuchar incondicionalmente. Por eso, en un tiempo de blancura, uno debe tener cuidado con mancillar la negrura. Y esto es suficiente para el que entiende.

83. Rabash, Y Yaakov Salió Artículo No. 10 1985

Está escrito: la partida del justo del lugar deja una impresión. Esto significa que sólo entonces, al partir el justo, cuando él piensa, “Ahora que siento un buen sabor en el trabajo, ya no necesito ir con el trabajo por encima de la razón”, esto le causa la salida del justo del lugar. Esto crea una impresión para él de manera que él sabrá por adelantado como guardarse de salir del trabajo por encima de la razón. Y como escuché de Baal HaSulam, desde el momento que una persona dice, “Ahora que tengo apoyo, ya no estoy parado entre el cielo y la tierra”, él no tiene opción sino caer de su grado porque él mancilla en el estado de por encima de la razón.

Por lo tanto sigue que es específicamente la partida del grado que tenía lo que le da la impresión de manera que sepa cómo cuidarse la próxima vez y no mancillar la fe por encima de la razón, sino siempre justificar la Providencia.

84. Baal HaSulam, Shamati 5. Lishmá es un despertar desde Arriba, y ¿por qué necesitamos un despertar desde abajo?

cuando el ladrón, que representa al deseo de recibir, no siente el gusto ni la vitalidad en la labor de asume el yugo del Reino de los Cielos, si en ese mismo estado trabaja con fe por encima de la razón, en coerción, y su cuerpo se termina acostumbrando a esta labor en contra del deseo de su voluntad de recibir, entonces, posee los medios para llevar a cabo el trabajo que tendrá como propósito complacer a su Creador. Puesto a que el requerimiento principal de una persona es alcanzar la adhesión con el Creador mediante su trabajo, que se discierne como equivalencia de forma, y donde todos sus actos están dirigidos a otorgar.

Tal como dice el texto: “Entonces habrás de deleitarte en el Señor”. El sentido de “entonces” es que primero, al comienzo del trabajo, uno no recibía placer. Por el contrario, el trabajo era forzado. Sin embargo, después, cuando uno ya se ha acostumbrado a trabajar con la intención de otorgar y a no examinarse a sí mismo –para comprobar si siente el buen gusto de la labor, sino que cree que está trabajando para satisfacer al Creador, uno debe creer que el Creador acepta la labor de los inferiores sin importar cuánta o cómo esta sea. En absolutamente todo, el Creador examina la intención, y esto le produce satisfacción. Luego, uno recibe lo que dice el escrito: “Entonces te deleitarás en el Señor”. Incluso sentirá placer y deleite durante la labor de Dios, ya que ahora trabaja realmente para el Creador, pues el esfuerzo que realizó durante el trabajo coaccionado le da la capacidad de trabajar para Él verazmente. Uno descubre que también entonces, el placer que recibe está vinculado al Creador, es decir, específicamente para el Creador.

85. Rabash - 3. Art. 572 “Dos esfuerzos”

Es posible sobreponerse a estas cuestiones mencionadas solo mediante la fuerza de la fe, que está por encima de la razón, que tiene que

responder al malvado que en el asunto de la mente hay lugar para lo que está cuestionando, pero por encima de la mente, que significa el estado de fe, que cree en las palabras de los sabios, solo este camino es en beneficio del Creador. Es decir que mientras el hombre pone todo su vigor y su esfuerzo en nombre del Creador, este es todo su propósito, que por esta meta fue creado el mundo, como dijeron los antiguos sabios: el mundo fue creado únicamente para esto (Brajot 6:72), es decir, para el temor de los Cielos.

Por lo tanto cuando le responde al malvado que va por encima de la razón, que esto es opuesto al intelecto, ya no puede el intelecto presentar dificultades con ninguna pregunta porque las preguntas están dentro del intelecto. Sin embargo cuando es por encima del intelecto, no hay lugar para preguntas.

86. Rabash, Anotaciones Article 794. “El lugar del alcance”

El asunto de GAR es el estado de mente, allí debe ser únicamente con fe. Y hay que creer que así fue Su voluntad. VAK se llama el estado de corazón, es decir la impresión en el corazón, que aquí se reconoce su estado de amor y temor. Esto debe alcanzarse de forma clara, es decir que la impresión (o inspiración) debe estar revelada y no con fe. Sino que en el grado en que la impresión se siente en el corazón, en ese grado se mide su alcance. En esto se le ordena expandir sus sensaciones. Pero por el contrario en el aspecto de la mente, depende su grandeza hasta cuanto que puede trabajar en el estado de por encima de la razón. Resulta que ambas cosas son opuestas. Es decir, que si su estado de intelecto (mente) está por encima de la razón, y la impresión de lo que siente el corazón es en la mente, eso se llama Gadlut (grandeza). Es decir que por un lado está por encima del alcance, pero igualmente en el corazón está dentro de la sensación. De esto depende el grado de Gadlut, es decir del grado de antagonismo entre la mente y el corazón, que entonces debe sobreponerse en el aspecto de por encima de la razón. Y el corazón es justamente dentro de la razón, que está dentro de la sensación.

87. Rabash, Artículo 28, "¿Qué es advertir a los grandes acerca de los pequeños? en el trabajo"

Cuando el hombre comienza a observar la Torá y Mitzvot, le dicen que a pesar de que la persona debe ir de acuerdo a su intelecto, de todos modos entre el hombre y el Creador se nos dio la fe, que debemos creer con fe de los sabios, e ir en este camino, a pesar de que va en contra del intelecto, como está escrito "y creyeron en el Señor y en Moshé su esclavo". Es decir que debemos creer lo que los sabios nos dijeron y no observar nuestra mente.

Pero siendo que esto va contra nuestra mente, debido a eso tenemos ascensos y descensos. Es decir, a veces podemos creer en las palabras de los sabios, y describirnos ante nosotros la representación de la verdad y la fe, que su fe es de verdad fe. Es decir que no tiene ningún intelecto, sino que todo va en contra de nuestra razón, de lo que comprendemos. Por eso se llama "fe de verdad" o "fe simple", que no en ello hay nada para comprender, sino que todo es por encima de la razón.

88. Baal HaSulam, Shamati 34. El predominio de la tierra está en todo

Todo lo que aparece ante nuestros ojos no es sino aquello que el Creador desea que alcancemos tal como lo hacemos, ya que estos son los caminos por medio de los cuales podemos alcanzar la meta en su totalidad. No obstante, no es tan sencillo conseguir la adhesión con el Creador. Se requiere gran esfuerzo y trabajo para alcanzar y sentir el placer y el deleite. Antes de eso uno debe justificar a la Providencia, y creer por encima de la razón que el Creador es benevolente con los creados, y decir "tienen ojos pero no ven".

Nuestros sabios han dicho: "Habacuc vino y enfatizó un solo punto", como está escrito: "El justo vivirá por su fe". Esto significa que uno no necesita fijarse en los detalles, sino que debe concentrar su trabajo entero en un solo punto, una regla, que es la fe en el Creador y sobre

esto debe orar, es decir, que el Creador le ayude a ser capaz de avanzar con fe por encima de la razón.

89. Baal HaSulam, Shamati 34. El predominio de la tierra está en todo

A través de los tormentos que uno siente, se ve forzado a calumniar. Por eso, cuando le pide al Creador que le conceda el poder de la fe y que le conceda benevolencia, no es porque quiera recibir placer para deleitarse uno mismo, sino para no volver a calumniar ya que esto le causa dolor. Para sí mismo, sólo desea creer por encima de la razón que el Creador gobierna el mundo con benevolencia; y desea esta fe para asentar esta convicción en sus sensaciones como si fuera dentro de su mente.

Por lo tanto, cuando uno practica la Torá y las Mitzvot, desea extraer la Luz de Dios, pero no en beneficio propio, sino porque ya no soporta ser incapaz de justificar Su Providencia, que es benevolente. Le duele profanar el nombre de Dios, cuyo nombre es “Benevolente”, mientras que su cuerpo sostiene otra cosa.

Esto es todo lo que le provoca dolor ya que, al encontrarse en un estado de separación, no puede justificar Su Providencia. Esto se considera que odia el estado de separación. Y cuando uno siente este sufrimiento, el Creador oye su plegaria, lo acerca a Él, y lo recompensa con la adhesión.

90. Rabash ¿Qué significa, si traga el Maror (hierba amarga), no saldrá, en el trabajo? Artículo N° 23, 1989

Debe creer en los sabios, quienes dijeron: "El hombre debe decir: 'Si no soy por mí, ¿Quién es por mí?' " En otras palabras, el hombre debe esforzarse y llegar a la meta por sus propias fuerzas. Cuando ve que no puede sobreponerse y esforzarse, debe creer que la plegaria ayuda, como está escrito, “Porque escuchas la plegaria de cada boca”, aunque no ve ningún cambio cuando ora para que el Creador lo ayude. Así,

aquí, también, está el asunto de por encima de la razón. Sin embargo, el orden general es comenzar con la fe, luego el esfuerzo y luego la plegaria.

Resulta que lo más importante es la fe, ya que debemos utilizarla en todas las acciones que hacemos. Es decir, la base de todos los Kelim con los que el hombre trabaja es la fe. Por eso la luz que se revela se llama la "luz de la fe", de acuerdo con el nombre del Kli. Este Kli está construido sobre la base de la fe en los sabios y la fe en el Creador, como está escrito: "Y creyeron en el Señor y en su siervo, Moshé".

- Fe por encima de la razón -