

ESTUDIO DE CABALA

RAV. MICHAEL LAITMAN

Solo cuenta la preparación

Es muy importante la forma en la que nos dormimos por la noche, y más aún, cómo nos levantamos en la mañana, cómo nos entrenamos para levantarnos. Incluso debemos dejar un poco de tiempo despiertos y utilizarlo antes de la lección matutina como la manera más eficaz de despertar el corazón. Esto sucede gracias a un solo deseo, compartido por todos, un tema o una canción que nos ayude a todos a aspirar juntos a un centro.

Para la lección es necesaria esa preparación de tal manera que todos se acerquen a ella en total disposición, como uno solo.

La disposición se prueba por medio de tu deseo, de la aspiración para alcanzar algo nuevo, tanto en tu corazón como en tu mente. Para obtener la sensación de ser quien otorga, la persona tiene que estar de acuerdo en perseguir al atributo de otorgamiento con toda su devoción y rechazar los beneficios de la recepción. Ella tiene que "calentarse" un poco y sentir la diferencia entre su estado deseable y el estado real, agudizar su percepción y estar dispuesta a comprender los más profundos detalles.

Es muy importante que te prepares de esta manera antes de la lección. De lo contrario estarás escuchando y no oirás nada, como si apenas estuvieras comenzando a despertar. Y esta es una gran pérdida. La persona que no se preparó, es como si no hubiera estado en la lección.

De Arriba, sólo toman en cuenta nuestra preparación puesto que aquí es donde nos esforzamos de manera progresiva. Si yo estoy sentado y me he levantado a expensas de la lección misma, entonces esto sucede, no debido a mis esfuerzos personales, sino gracias al entorno. Esta preparación ya no se me anota en mi cuenta, y por lo tanto es mejor que lo haga yo mismo.

Ten cuidado con los sustitutos

Cuando el grupo de Cabalistas que se volvió una nación se esparció por todo el mundo, después de la descendencia espiritual, este fue separado. Los judíos fueron dispersados unos de otros por diferentes partes del mundo y la sabiduría de la Cabalá fue ocultada hasta que llegara el momento. Bajo estas condiciones, a pesar de que este es un resultado del libre albedrío, algunas personas que en

realidad no alcanzaron la espiritualidad, crearon diferentes métodos, percepciones y creencias. Este es el origen de las diferentes religiones, que en realidad son "adaptaciones" corruptas de la sabiduría de la Cabalá.

Esto comenzó en los días de Abraham: Él les trajo a los hombres de su tiempo, los medios necesarios para su desarrollo: los métodos que los llevaron a la verdad de alguna manera, que los elevaron por encima del nivel "bestial" y que les permitieron al menos tocar la más avanzada percepción de la Fuerza superior, de la vida y la muerte.

Hoy, sin embargo, es muy difícil hablar de la verdadera sabiduría de la Cabalá, porque cada uno tiene su propia opinión al respecto. La gente ha oído mucho sobre el misticismo, sobre los hilos rojos, milagros, amuletos, oraciones especiales, rituales, etc., por no hablar de aquellos que simplemente hacen de eso un beneficio. Incluso el enfoque de corazón abierto, honesto, no garantiza una búsqueda espiritual exitosa, aunque incluso estas ideas fueron atribuidas a la sabiduría de la Cabalá.

Como resultado de todo esto, en estos días existe una gran confusión. Estamos hablando de una sabiduría que se revela especialmente en nuestros días, puesto que estamos acercándonos a una etapa fatal en la historia. Después de todo, una interpretación incorrecta de esta sabiduría puede lograr mucho derramamiento de sangre, si no se nos permite seguir el camino correcto y sencillo.

En el artículo "El atributo general de la sabiduría oculta", Baal HaSulam cita del libro de Proverbios: "*La gloria del Señor está oculta*". Esta regla es la regla estricta que se aplica al ocultamiento de la sabiduría de la Cabalá, como él dice: Muchos han caído víctimas de las revelaciones de este tipo. De esto que se originan todos los magos y místicos, cuando los estudiantes que carecían de principios se fueron en la dirección equivocada y comenzaron a enseñar todos los materiales que tenían, sin verificar si la persona era adecuada para este propósito. Así, ellos comenzaron a utilizar la sabiduría para alcanzar las metas humanas, la lujuria y la ambición, vendiendo cosas atribuibles a la Santidad y llamándolas "Cabalá práctica".

En el artículo "Revelando una parte, y cubriendo dos", Baal HaSulam añade: **"De en medio de aquellos tallos todos los encantadores, los murmuradores, y los cabalistas "prácticos", quienes cazan las almas con su astucia, y los místicos, quienes utilizan la sabiduría marchita que vino de por debajo de las manos de los estudiantes indignos, atraen beneficios corporales para sí o para**

terceros. El mundo ha sufrido mucho debido a ello, y aun está sufriendo”.

Para nosotros la Cabalá práctica significa que nos corregimos ahora, cuando nos unimos en el grupo de acuerdo al principio de garantía mutua. Sin embargo, para otros se trata de algunas acciones que los ayudan a eliminar el mal de ojo, a cambiar su destino, etc.

En general hay dos enfoques separados:

1. Yo reconozco el hecho de que todo está en las manos del Creador, y sólo con Su ayuda cuando yo me trascienda a mí mismo, es posible cambiar algo. Todo en nuestro mundo está destinado a que nosotros nos cambiemos a nosotros mismos y no para tratar de cambiar nuestro destino. Con el tiempo yo me veo a mí mismo y veo al mundo a través del prisma de la oportunidad de darle contento al Creador, cuando yo me asemeje a Él, cuando me adhiera a Sus atributos, y lo habilite a Él para revelarse en el ser creado. Ver la realidad de esta manera es la sabiduría de la Cabalá, la revelación del atributo de otorgamiento en el ser creado que lo llena por completo.
2. En cuanto a la corrección de todo lo demás: la salud de la persona, problemas familiares, el estado, el mundo, todo esto no tiene nada que ver con la sabiduría de la Cabalá, sino con psicología, rituales, etc. Es una de dos: O mi única meta es percibir el mundo de acuerdo al principio de la unidad del Creador, descubrirlo realmente a Él por medio de la corrección de mí mismo, o yo uso diferentes medios para corregir mi estado externo.

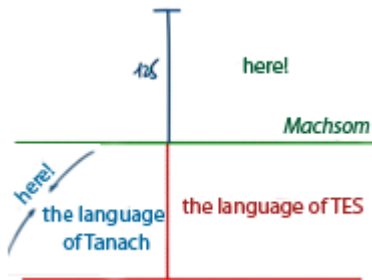
Cómo hablar acerca de un mundo que no nos es familiar

Pregunta: ¿Por qué es mucho más fácil mantener la intención correcta al leer el *Estudio de las Diez Sefirot* que cuando leemos *El Zóhar*?

Respuesta: El asunto es que necesitamos un lenguaje para las explicaciones. Después de todo, no hay palabras en el mundo espiritual y los cabalistas tienen que hablar el lenguaje de las ramas, el cual nos confunde.

El lenguaje de las ramas es bueno para aquellos que ya están en el mundo espiritual. Si estoy por encima del *Majsom*, no tengo problema

con entender no importa el lenguaje de la explicación. Esto es porque realmente siento este mundo, lo entiendo, y lo percibo en el nivel de los 125 grados que he ascendido. Entenderé lo que está sucediendo a partir de la explicación de la misma manera en que entiendo un relato acerca de este mundo con el cual estoy familiarizado.

Pero si estoy por debajo del *Machsom*, soy incapaz de entender el lenguaje alegórico de las ramas. Es más fácil para mí entender el lenguaje del TES, que habla en términos técnicos y usa definiciones espirituales, nombres de Luces, *Sefirot*, *Partzufim*, y las alturas de los niveles. Puedo entender esto de alguna manera; al menos me queda claro que el grado 120 es más bajo que el grado 125, y que *Nefesh* es más pequeño que *Ruaj*.

Incluso si no entiendo qué es esto, aun así puedo compararlos de alguna manera y medirlos. Y esto es muy importante. Incluso si no siento esos conceptos en mi corazón, al menos puedo separarlos en niveles en mi mente: *Reshimot*, *Dalet/Gimel*, *Gimel/Bet*, *Partzufim*, *AB SAG*, *MA*, *BON*.

Aquí cada uno puede ser sabio si ha estudiado el material. Incluso si no ha alcanzado nada en la práctica, al menos ha aprendido la terminología y la puede explicar él mismo. Es por esto que es tan necesario para nosotros y no podríamos explicar nada en absoluto sin ello. Al fin y al cabo, los cabalistas deben establecer una cierta conexión con nosotros con el fin de usarla para traernos la Luz que Reforma.

Ellos necesitan cierto hilo conductor que los conecte con nosotros para ser capaces de verter la medicina en nosotros a través de este. De otra manera somos incapaces de conectarnos con ellos porque ellos están en otro mundo que está separado de nosotros. No vemos los canales a través de los cuales la información fluye hacia nosotros.

Los cabalistas crean este canal al hablarnos de *Partzufim*, *AB*, *SAG*, *MA*, y *BON*. Y al estudiarlos teóricamente y establecer una conexión externa con ellos, en esencia sin ningún entendimiento, sino sólo repitiendo obedientemente palabras tras ellos, de esta manera expresamos nuestro

deseo de recibir la medicina de ellos, la Luz de corrección, y es por esto que la recibimos. Pero esta conexión es necesaria.

Si los cabalistas en lugar de hablar el lenguaje del TES (*Talmud Eser Sefirot-El Estudio de las Diez Sefirot*), hablaran el lenguaje del Tanakh, inmediatamente imaginarías que están hablando de este mundo y que entiendes todo. Este es todo el problema, las personas no entienden que la leyenda pertenece al mundo espiritual, acciones de otorgamiento (llamadas la Santa *Bina*, la cualidad de otorgamiento), y se lo atribuyen a este mundo, de lo cual se derivan todas las religiones y creencias.

Sin embargo, al acercarse a ti las nociones de grupo, conexión, y diseminación, sentirás que el material en el *TES* se vuelve más claro. Nunca serás capaz de entenderlo de forma puramente teórica con tu mente. Puedes memorizar todas las palabras, pero no avanzarás más allá de esto. Si una persona desea avanzar a través de un alcance en los sentidos dentro de su deseo, entonces él no entenderá el TES hasta que no lo conecte con alguna privada corrección de sí mismo que ha alcanzado. Ya antes del *Majsom*, comenzará a percibir el significado interno de las nociones, y le resultará más fácil estudiar.

Cuando una persona avanza correctamente, el alcance va de la sensación a la mente. Es por esto que uno no necesita tener una gran mente para aprender. El conocimiento teórico no está conectado de ninguna manera con el avance espiritual.

Los trucos del Faraón

Pregunta: Al mirar hacia atrás en el camino, veo como el Faraón constantemente camina a mi lado. Hace no mucho surgió una nueva tendencia, los sistemas de la sicología (*systematic vector psychology*), y muchos piensan que es similar a la Cabalá. Esto significa que el Faraón está volviéndose más astuto.

Respuesta: El método cabalístico es muy directo. Habla sólo de una cosa, pero revela gradualmente más y más. La persona descubre un movimiento y profundidad más grande en el texto cabalístico y opera en correspondencia, llega a un punto de adhesión con el Creador, con la única fuerza que lo maneja todo. Todo lo demás fue inventado por el hombre.

Pero con el fin de dirigirnos a Él, esta fuerza modifica constantemente nuestro formato, de forma más precisa, de forma más fina, hasta que

nos volvemos tan agudos como el atributo de otorgamiento, con el fin de pasar por "el ojo de la aguja".

A través de la historia el hombre ha inventado diferentes métodos. Se consideran oficialmente 3800 diferentes métodos, creencias, y religiones, pero puede haber más o menos, ya que estas desaparecen por falta de creyentes. Constantemente surgen nuevas teorías. Desde mediados del siglo 20 han surgido muchos métodos nuevos, basados en diferentes descubrimientos científicos. En adición han existido muchos métodos que son usados por los servicios secretos, por ejemplo, el desarrollo de los poderes mentales internos de una persona. Las personas ni siquiera saben de ello.

Todos esos métodos están basados sólo en el ego y su desarrollo. Si parece que es un desarrollo por encima del ego, es aun un egoísmo altruista que caracteriza al 10% de la población mundial, que quiere hacer el bien el uno al otro, preservar la ecología, proteger la naturaleza, los animales, etc. En otras palabras se ocupan en el altruismo de nuestro mundo, aun así, es el mismo egoísmo.

Existe un línea muy delgada, una lucha, clarificaciones, y exámenes: "¿Entonces cuál es el método puro para alcanzar la Luz Superior?" Se reduce a nuestra constante clarificación interna de nuestra dirección.

Creo que todos los otros métodos son de mucha ayuda. Todo en el mundo fue creado para "limpiar" a las personas de diferentes confusiones y errores.

Sobre esta base tenemos que aclarar qué es la verdad. Esto significa que no clarificas la psicología, ni diferentes métodos de entrenamiento intelectual y tampoco percepción extrasensorial, sino la similitud con la Luz, al atraer la Luz hacia ti. Esta es toda la diferencia entre el método cabalístico y otros métodos.

Todos los nuevos métodos que aparentemente son similares a la Cabalá nos son entregados por el Faraón o por el Creador mediante el Faraón. Está escrito: "Yo he endurecido su corazón", y esto es para filtrar y clasificar a las personas que pueden ser una carga en nuestros grupos.

No debemos sentirnos mal por las muchas personas que vienen y luego el 90% de ellos que se van. La sabiduría de la Cabalá elige sólo a aquellos que pertenecen al Creador, aquellos que realmente pueden

mediar entre Él y el resto de la humanidad. El mundo espiritual está construido en base a cualidad, no en base a cantidad.

Estamos felices por cada persona que llega, pero cada uno es libre de elegir. No subestimamos a nadie de ninguna manera, pero si una persona se va, es su libre albedrío. Esto significa que aún tiene que trabajar en sí mismo en otros niveles y aún no está lista para venir. Ella recibió algo de nosotros; más tarde lo procesará, y después de algún tiempo regresará a nosotros. Si no lo hace, entonces ella tiene su propio camino y lo finalizará en su próxima vida, mientras que nosotros queremos finalizarlo en esta vida.

La sabiduría de la Cabalá dispersa conocimiento, como un granjero que planta semillas al caminar en el campo arado, y si alguien toma lo que cae, qué bien. No depende de nuestro deseo. Sólo podemos esperar que la mayor cantidad de personas posible, escuche acerca de ello y después es ya el trabajo del Creador.

Ingresando en el mundo del Creador

Pregunta: En su opinión, ¿Era importante haber expresado nuestra petición común durante el taller? Tengo la sensación de que en cierto punto usted estaba empujando el enfoque del grupo hacia adelante al expresar "¡Creador, llénanos! Estamos listos. Cámbianos". ¿Deberían decirse estas palabras en voz alta? ¿O quizá sólo "yo lo sentí..."?

Respuesta: No. Tenemos que movernos hacia las fuentes cabalísticas. Tenemos que leer artículos, analizarlos, y precisamente a través de estos artículos, ingresar en el mundo del Creador de forma más elevada y profunda.

Sólo podemos revelarlo si existe una fuente cabalística primaria en frente de ti. ¡Bajo ninguna circunstancia debes confiar en tus pensamientos y deseos! Es necesario seguir el texto. Si no te gusta un texto, toma otro; tú puedes cambiarlo.

Yo abro un libro, digamos, Shamati, en cualquier página y empiezo a realizar un trabajo espiritual a partir de este. Si veo que la página que abrí no es la ideal y no corresponde a mi estado, entonces puedo pasar otras 15 o 20 páginas, esto no es importante. Entonces empiezo a leer y a trabajar aquí. Pero con todo, trabajo con lo que quiera que esté escrito en el libro.

Después de todo, un cabalista describe acciones secuenciales de causa y efecto que progresivamente te llevarán hacia adelante.

Y si vas a hacer cosas por ti mismo basado en la masa de pensamientos y sentimientos que surgen dentro de ti, entonces quien sabe hacia dónde te lleve esto. Al ser pequeños, así aprendemos de los niños más grandes, y ellos nos dicen qué hacer, cómo y por qué. Y entonces debemos seguir estudiando de esta manera, progresivamente.

Tras las huellas de los cabalistas hacia el mundo superior

Durante la lectura de los artículos, tenemos que aprender a seguir el pensamiento del autor, anhelar entrar en los estados que nuestros maestros describen. Cuando la persona comienza a ver una película cautivadora, se olvida de todo el mundo y vive con los héroes de la pantalla, experimentando todo lo que ellos atraviesan.

Así es como tenemos que relacionarnos con la lectura de los textos. Debemos anularnos y adherirnos al autor, a sus estados en el momento en que estaba escribiendo el artículo, a su pensamiento, fluir constantemente con este pensamiento, mantenernos en su interior. Es como si yo no existiera, lo que significa que me aferro a los libros y a sus autores.

Nosotros no tenemos otra manera de llegar a nuestros maestros. En este momento, no veo tal disposición por parte de los estudiantes. Incluso antes de la lección, antes de leer el texto, debemos pensar que estamos por hacer algo especial. Al leer o escuchar un texto escrito por un cabalista y haciendo constantes esfuerzos para mantener sus pensamientos, nos aferramos al Creador.

No debemos pensar en nada o tener algún cálculo, sino simplemente fluir con el cabalista en la misma onda. No importa si entiendo lo que dice el texto o no. Me siento como un bebé en los brazos de un adulto. Alguien me levanta y me cuida. Así, poco a poco comenzarán a crecer y a entender por qué y cómo sucede todo.

En primer lugar, yo averiguo qué está pasando, luego entenderé las razones. Esta actitud es esencial mientras leo los artículos.

En un círculo alrededor de la columna de Luz

El Libro del Zóhar es la principal herramienta que nos permite salir de este mundo hacia el mundo superior. Debemos sentirnos expectantes, tener la esperanza de que esto suceda en cualquier momento.

El Zóhar opera como un mecanismo especial. Podemos estar listos para entrar en la espiritualidad, pero ser incapaces de atraer la Luz sobre nosotros. O podemos aparentemente atraer la Luz, pero no estar listos para ella. Este libro es un sistema que crea la correspondencia entre el grupo, en el cual primero nos odiamos y después nos conectamos. Pero esto también tiene lugar bajo la influencia de la Luz. Incluso para sentir odio, necesitamos sentarnos frente al libro.

Si la Luz no nos influyera, no sentiríamos tal odio el uno hacia el otro. Pero cuando la Luz es revelada por primera vez, de pronto entendemos cuán profundamente nos odiamos. Y como resultado de trabajar en nosotros mismos y de usar la Luz correctamente, convertimos el odio en amor y conexión, y entonces descubrimos lo que está escrito en el libro.

El estudio de la Torá significa descubrir todo este odio y nuestra inhabilidad para conectarnos, nuestra impotencia, y, al principio, incluso una falta de deseo. Debemos descubrir todas las etapas, todos los atributos, y entonces cambiarlos y averiguar qué debemos anhelar. Todo esto se hace con la ayuda del libro.

No significa que tengamos que aprender el texto de memoria y saber lo que está escrito ahí. Los grados deben conectarse correctamente en una escalera de manera que el *AHP* del superior se sumerja en el *GE* del inferior, y la conexión entre ellos abrirá la ruta para que las peticiones se eleven y para que el llenado descienda de Arriba, la cual es la ruta hacia la fuerza superior. Todo esto lo hace un sistema llamado "un libro": con la ayuda de un libro, un escritor, y una historia.

Aquellos que leen juntos el libro y quieren alcanzar algo, deben sentir que son iguales. Los sabios del Talmud hicieron más fácil para nosotros el estudio, y ahora para tener éxito no necesitamos ninguna restricción corporal, como se nos dice: "Vive de pan y agua, duerme en el suelo, y considérate afortunado". En su lugar, ellos prepararon este estudio para nosotros mediante el cual atraemos la Luz que Reforma.

Ellos han insertado en sus libros una influencia sobre nosotros que nos acerca a la "columna" a cuyo lado es costumbre orar. Esta es la especial línea media, que conecta y equilibra en nosotros las fuerzas de recepción y las fuerzas de otorgamiento que queremos adquirir, al conectar todo esto a nuestra petición.

Ellos se las arreglaron para hacer las cosas más fáciles para nosotros al construir el sistema mediante sus almas, para completar el sistema espiritual inicial de los ancestros. Y ahora podemos conectarnos a ellos a través de nuestros maestros: *Rabash*, *Baal HaSulam*, y todos los otros cabalistas de toda la historia, hasta que alcancemos a los sabios del Talmud y después a los ancestros. Así nos conectaremos a la "columna" espiritual.

El Libro del Zóhar nos permite conectarnos al espacio organizado en una línea (*Kav*). Pero para recibir de esta línea, tenemos que construir un círculo. La parte 2 del *Estudio de las Diez Sefirot* está dedicado a este tópico y nos habla de cómo la Providencia superior pasa de los círculos a la línea, y desde la línea es posible conectarse con los círculos.

Si queremos unirnos a la línea de los grandes cabalistas del pasado, no hay otra manera que formar círculos. Es justo como un bebé que está en los brazos de su madre. Una madre lo trata como en una línea: de forma cuidadosa e inteligente, sabiendo exactamente lo que le sucede. Mientras que el bebé se anula a sí mismo totalmente y existe "en círculos", incapaz de apreciar sus acciones o de diferenciar si algo viene de arriba o de abajo. Y esto les permite conectarse.

Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Esto es posible sólo si nos anulamos mutuamente en el grupo y organizamos el grupo correctamente, según las instrucciones de *Rabash*. Entonces a través del libro, del sistema de la línea que fue formado por los grandes cabalistas que transmiten la energía espiritual hasta nosotros, seremos capaces de recibir esta fuerza, incluso si no sabemos cómo opera. Dejemos que la Luz superior haga su trabajo, y veremos el resultado.

Lo veremos de la misma manera que un niño al crecer siente el resultado de su desarrollo, sin saber de dónde viene y cómo se desarrolla él mismo. Todo lo que se requiere de él es el deseo de crecer. Nosotros también tenemos que demandar sólo el deseo correcto, es decir anhelar constantemente una mayor conexión. Esto indicará que nos hemos anulado ante el superior y que nos hemos conectado a la línea.

¿Filosofía vacía o ciencia práctica?

En el transcurso de muchos años en que he estado explicando el método de la cooperación integral, pongo como ejemplo a nuestro cuerpo físico construido a partir de diferentes órganos.

Todos los órganos parecen operar por su cuenta: el corazón, los pulmones, los riñones, o el hígado. Cada uno opera a su propio ritmo y orden y en cada uno existe un programa interno, un software, pero todo está basado en la cooperación.

Aun cuando todos operan en diferentes planos, a un ritmo diferente, con tareas internas totalmente diferentes, todos deben tener una tarea colectiva: mantener a todo el cuerpo en un estado de equilibrio, que depende sólo de la cooperación correcta de cada parte corregida. Una parte corregida es la parte que coopera con todas las otras, y su trabajo interno está dirigido sólo al acuerdo con todas las otras partes del cuerpo.

Nosotros, también, debemos sentirnos como pequeños órganos en un gran cuerpo. La creación de nuestra vasija colectiva de percepción, un nuevo órgano sensorial, depende del hecho de que nadie opere como un cuerpo separado, sino de acuerdo con todas las otras partes del sistema.

¡Entonces todo debe estar dirigido no a nuestro desarrollo individual interno, que en realidad no existe, sino sólo hacia la conexión!

Aún hay muchas personas que vienen con nosotros y estudian de los libros, pero sólo con el fin de saber, de ver lo que está escrito ahí. Pero no están incluidos en trabajo general de conexión y unidad, y entonces no entienden hacia dónde se dirige esto. "Oh, bien, es una ciencia, una teoría, que habla de intercambiar lugares y movimientos en algún espacio imaginario, hacia arriba y hacia abajo, acerca de diferentes conexiones entre cierto tipo de objetos que no me son familiares ¿En dónde están? Es todo bastante abstracto porque en nuestro mundo todo esto no existe ¿Entonces qué debo hacer con esto?"

Esas personas no entienden que tienen que conectarse entre sí, y sólo en la conexión entre ellos comenzarán a ver a través de esos lazos: "¿Dónde están esas partes? ¿Dónde está el nivel de *Bina*, el dar, el recibir, la restricción del deseo, el elevarse por encima del deseo en la conexión con otros, recibiendo de ellos y otorgándoles?" Hasta que traten de implementar todo esto en la conexión entre ellos, la sabiduría de la Cabalá será una filosofía vacía para ellos, la cual no dice nada.

Entonces lo principal no es estudiar lo que está en los libros, sino anhelar el sentir lo que estudiamos, implementarlo en la vida, en la conexión entre nosotros. De otra manera, como nos dicen los maestros, una persona se "seca". Ella simplemente no ve los resultados de lo que lee. Por supuesto, existen muchas cosas interesantes aquí, grandes cantidades de información, pero es sólo un estudio abstracto y nada más que eso.

Mientras que el método en sí es muy práctico, y tenemos que implementarlo entre nosotros.

El paciente está muerto y se siente bien consigo mismo

El Talmud Babilónico, Tratado Taanit 7: El que se ocupa de la Torá por el bien de esta, la Torá comienza a ser la poción de vida para él, y el que se ocupa de la Torá no por el bien de la Torá, esta comienza a ser la poción de muerte para él.

¿Si hay un peligro tan grande oculto en la Torá, quizás sería mejor no ocuparse en ella? Después de todo, si tú estudias correctamente, "tú te elevas a los cielos" y si no lo haces "te hundes en el piso", en el abismo.

El problema es que si tú no estudias correctamente, la Luz oculta en la Torá te pone en estados que son lo contrario a la verdad, pero ni siquiera te das cuenta de eso. La Torá no te trae tu muerte, sino "la poción de muerte" cuando tú no sientes que estás muerto. Tú puedes estudiar la Torá día y noche, memorizar página tras página de memoria y al mismo tiempo estar muerto, es decir no entender que esto es totalmente opuesto a la meta por la cual fue entregada la Torá.

La Torá nos fue dada de modo que nosotros alcancemos el amor de los demás. Dice: "Yo creé la inclinación al mal y yo creé la Torá como condimento porque la Luz en ella reforma" ¿Qué significa que reforma? Esa es la "gran ley de la Torá" -"Ama a tu prójimo como a ti mismo"- o en otras palabras, la meta general de todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a la Torá.

En cada precepto que nosotros cumplimos, en cada detalle, nosotros debemos avanzar hacia el amor a los demás. Sólo a través del amor a los demás nosotros llegaremos a la meta final, el amor del Creador y la adhesión con Él, de acuerdo a la equivalencia de forma entre una persona y el Creador.

Por lo tanto, antes del estudio nosotros tenemos que prepararnos y mantener todas las condiciones necesarias de modo que el estudio de la Torá nos lleve a la meta deseada: adhesión, es decir, la corrección de nuestras intenciones de egoístas a altruistas. Este trabajo sólo se clarifica en el grupo, donde nosotros podemos inspeccionarnos a nosotros mismos en la práctica.

Cada vez descubriremos el odio entre nosotros y obtendremos una oportunidad de elevarnos por encima de este hacia el amor. Para hacer eso, nosotros necesitamos organizarnos correctamente: Nosotros queremos conectarnos con el fin de alcanzar la adhesión y para descubrir al Creador en esto, llevándole alegría a Él de este modo. Es posible descubrir al Creador sólo en nuestra vasija colectiva de otorgamiento. Es necesario que nos preparemos para la lección de esta manera de modo que nosotros abordemos el estudio en forma correcta.

Pregunta: ¿Si la poción de muerte no me deja sentir que estoy muerto, la poción de vida me permite sentir la muerte?

Respuesta: Yo siento que estoy viviendo de la "poción". Esta ya no es una existencia ordinaria. En la intención con el fin de otorgar, por encima de mi naturaleza yo alcanzo la vida. La poción tiene el efecto de hacerme mentir a mi deseo egoísta y no a mí mismo. Por otro lado, la poción de muerte me ahoga en la mentira, de la cual yo no me doy cuenta y luego me veo a mi mismo como un "justo", aunque aún yo no he entrado siquiera en la categoría de "malvado".

Pregunta: ¿Cómo puede la sabiduría de la Cabalá salvar a una persona de la poción de muerte?

Respuesta: Lo puede hacer mediante la Luz que Reforma. Si tú organizas todas las condiciones para ti mismo en forma correcta, si tú entras al grupo y diseminas, lo cual es una parte inseparable de la preparación en estos días y si tú participas en todo lo que el grupo experimenta para revelar la conexión, entonces tú te estás preparando correctamente para el estudio y tu intención durante el estudio ya no es para leer otro párrafo sino para recibir la Luz que Reforma. No es por casualidad que Baal HaSulam escribió en "La Introducción al Estudio de las Diez Sefirot", Artículo 18: ".....que mientras estaban practicando la Torá, ellos no fijaron sus mentes y corazones para atraer la Luz en la Torá.....".

Todo se resuelve mediante la preparación. El estudio correcto es el estudio para el que tú te has preparado correctamente. Por lo tanto tú lees el texto en forma correcta con la correcta intención, en el grupo correcto, con todas las condiciones necesarias. ¿Y qué obtienes tú del estudio? Tú obtienes la oportunidad de trabajar y de sobreponerte: al sentimiento de odio y rechazo de los amigos.....

Medicina para todo un día

Pregunta: ¿Qué puede hacer una persona mientras lee *El Zóhar* para permanecer en contacto con el grupo durante todo el día?

Respuesta: Recibes una medicina en la mañana, una inyección. Supongamos que tengo presión alta. Tomo una píldora en la mañana para sentirme bien todo el día. La píldora hace su trabajo porque funciona en el mismo nivel: el inanimado, el vegetativo, y el animado.

Por otra parte, nuestro desarrollo espiritual depende de nuestros esfuerzos. Mi curación depende de mi participación ¿Por qué? Es porque gracias a la curación, desde el nivel animado alcanzo el nivel del hombre.

Entonces, es suficiente tomar una "píldora" en la mañana, por ejemplo, media hora antes de leer *El Libro del Zóhar*, cuando soy muy entusiasta y me conmuevo hasta las lágrimas por las fuertes emociones. Esto no es suficiente, tengo que organizar mi horario del día para estar bajo su influencia todas las otras 23.5 horas.

En nuestro mundo, la píldora tiene un efecto sobre mí por 23.5 horas si la chupo durante media hora. Gradualmente, al segregar los jugos gástricos, la píldora libera todas las sustancias que contiene de manera que son absorbidas por el cuerpo durante varias horas.

Tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, la persona no puede hacer eso porque está constantemente en su nivel, mientras que aquí, tiene que estar entre dos niveles. Dos niveles, como dice en *El Zóhar*, son las letras de la "Hey" superior y la "Hey" inferior. La "Hey" superior es *Bina* que opera en mí, y yo soy *Maljut*, la "Hey" inferior ¿Qué debe estar entre nosotros? El Creador.

Entonces, tengo que colocar al Creador ante mí, lo cual significa que todos los despertares que siente mi *Maljut*, mi ego, como resultado de recibir media hora de "infusión", todo es una preparación potencial para la corrección, todo debe ser revelado en la práctica durante las 23.5

horas. Tengo que asistirlo tratando de no desconectarme de la meta de "Israel (el que anhela al Creador), la Torá (la Luz que Reforma), y el Creador son uno". Para eso, recibí la inyección.

Por supuesto, sólo puedo hacerlo con la ayuda del grupo en el cual estamos en un sólo pensamiento y así nos influimos el uno al otro. No hay otra opción. La persona no puede hacerlo por sí mismo. Incluso si escribe mil recordatorios y los pone en todos lados, no los verá. Incluso si contrata a un sirviente para que se lo recuerde, no lo escuchará.

Es posible sólo en la forma que está por encima de él, cuando la fuerza que lo obliga a escuchar, es decir, a establecer la conexión entre las dos letras de "Hey", viene a él. Tú puedes hacer eso sólo en el grupo.

Por lo tanto, la garantía mutua se expresa cuando estás en esta actividad, al absorber la medicina que ya está dentro de ti. Si la tragas y no la usas, es como si recibieras veneno de una serpiente porque toda medicina es veneno. No es casualidad que el símbolo de la medicina sea una serpiente enredada en una copa de veneno.

Si no utilizas estos medios correctamente, se vuelve una poción de muerte. Entonces lo descubrirás a través de sufrimiento y no mediante la Luz. Esto es mecánico, y debe operar de esta manera. No existe otra cosa aquí sino las leyes de la naturaleza.

Esta es la raíz de todos los errores que las personas cometen en el transcurso de sus vidas y en el transcurso de toda la historia humana. Puedes escribir novelas enteras acerca de ello, pero la humanidad ya no tiene tiempo para leerlas...

Todo es cuestión de intención

Pregunta: Hoy en día un experto tiene que estudiar toda su vida con el fin de "ponerse al día" con los cambios en su campo. De una forma u otra, la ciencia descubre precisas leyes absolutas. ¿Existen leyes de ese tipo para aquellos que anhelan la espiritualidad? Por ejemplo, ¿hay fórmulas claras e inmutables, sin la cual no alcanzaremos nuestra meta?

Respuesta: ¿Qué estás estudiando en realidad en las lecciones? Podemos describir nuestro deseo egoísta como una "caja". Esta es el material. Por encima de él existe la intención a fin de recibir, y ese es el problema. El material del deseo es estable, invariable. Es sólo la intención la que cambia al cambiar toda nuestra realidad.

Por lo tanto ignora el material, es inmutable. Sin embargo, si cambias la intención, entonces el sentimiento dentro del material cambiará drásticamente. Serás capaz de hacer que sólo al evocarlo, cambie.

Hoy nos llenamos con la intención egoísta. Está entre nosotros, en nuestras relaciones mutuas. El deseo de recibir se dirige a sí mismo, quiere recibir para recibir. Como resultado, todos sentimos la realidad en forma de "este mundo".

Hay cinco fases entre la intención con el fin de recibir y la intención a fin de otorgar, o 125 pasos. ¡Todo esto se trata solo de la intención! Si yo aprendo a usarla correctamente, se revela un mayor deseo una y otra vez. Así es como yo trasciendo el "*Majsom*" (barrera), yo me restrinjo al mantenerme alejado de tratar mal a los demás, entonces construyo una buena actitud hacia los otros, y luego les otorgo. Entonces resulta que los demás, y de hecho todo el "campo de trabajo", son en realidad a mi yo que se me revela gradualmente.

Todo esto está de acuerdo con la estabilización de la intención. No hay nada por lo cual deberíamos preocuparnos excepto por la intención. El único remedio es suscitar entre nosotros un poder interno oculto que cambie nuestra intención. Luego, poco a poco, en nuestro entorno, descubriremos el mundo de *Assiya, Yetzira, Beria, Atzilut, Adam Kadmon*, y el mundo de *Ein Sof*. Los descubriremos aquí, entre nosotros, y no en algún lugar distante y desconocido.

Yo sólo debo descubrir una atracción, un vector dentro de mi deseo que esté dirigido a cambiar la actitud hacia los demás, el cual es la intención. Esperemos que tengamos éxito en la preparación y que lo hagamos en la Convención de la Aravá en el desierto.

Todos tienen derecho a aprender

Pregunta: Las personas que recientemente se enteraron de la Cabalá, tiene dudas acerca de si esta debería ser o no estudiada de manera metódica. ¿Cuál es el uso del estudio regular y sistemático de la ciencia de la Cabalá?

Respuesta: A lo largo de la historia, las únicas personas que acudieron a la Cabalá fueron aquellos que sentían una preocupación ardiente, un deseo ardiente. La persona que no pudo contenerse. Era importante que ella averiguara cuál es la esencia, el origen o significado de la vida. Y de acuerdo con este deseo, ella "terminó" en la ciencia de la Cabalá. Y esto es así porque todo lo que vemos en el mundo es un campo de fuerza

espiritual en el que nos movemos. Si el deseo espiritual se despierta en la persona, al ser una aspiración por la Luz, por el otorgamiento, por el Creador como fuente de Luz, entonces ella encuentra la Cabalá y se mueve hacia esta de forma natural, similar a una carga en un campo electromagnético.

Esto sucedió en cada generación. Sin embargo, hoy es un momento especial en el que no sólo los individuos, sino las masas están descubriendo que nuestro mundo está vacío. Ellos sienten esto del sufrimiento y del vacío interior, y entonces también ellos se preguntan acerca del significado de la vida. Sin embargo, su pregunta no se dirige tanto a la fuente de vida como causa de lo que está sucediendo: ¿Por qué se sienten mal y de dónde podría provenir la bondad?

Este deseo se invierte en las vestiduras de nuestro mundo. Este no anhela el ascenso o la búsqueda de la fuente de vida, su fuerza, a quién lo gobierna. La persona sólo quiere saber cómo organizar su vida para evitar perderlo todo. Su familia está desmoronándose, sus hijos le son extraños, no tiene trabajo, todo se desvanece en el aire, y ¿quién sabe qué pasará después? Esto está llevando a millones e incluso miles de millones de personas a la misma fuente, aunque en un menor nivel de deseo.

Por lo tanto, hoy en día nosotros aceptamos que todos estudien la Cabalá. Si la persona quiere estudiar y averigua algunas cosas, entonces que venga a estudiar. En un primer momento nosotros le a ella presentamos la ciencia de la Cabalá en una forma fácil, amigable y le hablamos de "derechos" en lugar de "responsabilidades". Pero más tarde, la persona ve que al igual que en cualquier otra área, aquí también tiene que hacer esfuerzos y que tiene que hacerlos más y más. Con el fin de adquirir algo importante, uno tiene que trabajar mucho. Esto no es un secreto, pero la persona primero tiene que ver que hay algo que ganar aquí.

Un juego organizado desde Arriba

Pregunta: ¿Durante una aclaración, para no gastar más tiempo de lo necesario, cómo podemos ver y entender qué es lo más importante?

Respuesta: Para esto necesitamos la fuerza del grupo. Uno no puede hacerlo solo. Por eso una persona era insuficiente para la corrección de la ruptura. Por eso fue necesario dividirlo en muchas partes para que de la falta de unidad conozca qué es la unión.

Y ahora debemos hacerlo en todo el mundo. Hoy en día en el mundo se revela el Faraón – la fuerza de nuestra ruptura. Solo necesitamos una actitud correcta y entonces entenderemos qué debemos hacer.

Por un lado debemos revelar la ruptura, por otro lado entender que esto es una tendencia de la naturaleza, que podemos encontrar una fuerza que puede corregir todo esto y entonces lograremos la conexión. Para esto nos han dado todos los medios.

Una persona sola no puede hacerlo, pero a su lado están sus amigos y su maestro, cuya opinión es importante para él. Y todo esto va a despertarle y orientarle hacia la resolución correcta de sus problemas, para que no los vea como sus problemas personales, sino que los perciba en la forma de lo que debe corregir, como una revelación de la ruptura, del Faraón.

Todo lo que sucede nos lo dan solo para resolver nuestras problemas y llegar a una forma corregida. Y de ningún modo debemos sumergirnos en cálculos egoístas porque esto nos lleva a una ruptura más grande.

Ocurre que no solo una persona se desvía, sino todo el grupo puede llegar a confundirse tanto que no puedan salir de un estado problemático. Pero para ayudarles existen otros grupos y el maestro. Y si están estudiando, entonces no puede ocurrir que sigan en el mismo estado. De todos modos la Luz los iluminará y los cambiará, y al final aprenderán que todo esto fue solo un simple juego montado desde Arriba. Pero si no pueden salir de este estado, entonces no están estudiando o no escuchan lo que se les dice durante las lecciones.

Porque de otro modo es imposible que esto ocurra. Si uno estudia y no se aparta de su rutina normal, entonces la Luz le influye y lo despierta, y el Creador le da un punto correcto para el análisis de sí mismo.

Pero si la gente no quiere escuchar nadie puede hacer nada. En este caso ellos seguirán el camino del sufrimiento, una parte de ellos dejará de acudir a las clases, una parte crecerá, y una parte se hundirá en este pantano. Esto ocurre cuando no vuelven al principio de: "No hay nadie aparte de Él", y no van con Él al Faraón.

¿Quién es el Maestro para mí?

Pregunta: ¿En qué etapa deberíamos introducir a los estudiantes que estudian a través de los cursos virtuales del Centro de Educación a los estudiantes veteranos y a los grupos?

Respuesta: Yo no creo que sea posible restringir esta conexión de ninguna manera. En general, es mejor no intervenir, esta debería ocurrir por sí misma. Y ciertamente algunos de nuestros experimentados amigos necesitan ayudar al maestro en el trabajo con los nuevos estudiantes, dando conferencias, contestando sus preguntas, y ayudar a establecer comunicaciones con ellos. Sin embargo, los veteranos necesitan ser cuidadosos y no mostrarse ellos mismos como “grandes” ya que al hacerlo ellos perjudicarían la imagen del maestro a los ojos de los estudiantes y les impedirían la posibilidad de aprender de una manera correcta.

Es posible aprender solamente de “un gran hombre”. Por el contrario, si tú crees que él es pequeño, entonces tú ya eres el maestro y él es el estudiante. Por lo tanto, es muy importante que los ayudantes no se destaquen, sino que permanezcan como asistentes del maestro y demuestren respeto por el maestro. Ellos establecerán un ejemplo para los estudiantes y exaltarán el respeto por el maestro y esto ayudará a los estudiantes a que reciban más de él.

Después de todo, en la sabiduría de la Cabalá, el material es comprendido de acuerdo a la importancia del maestro. Así cuanto más el estudiante se anule ante el maestro, mejor estudiante será considerado. No estamos hablando aquí acerca del conocimiento que yo comprendo con la inteligencia, sino específicamente acerca de cómo yo me veo de pequeño a mí mismo en comparación con el maestro, o el maestro como grande en comparación conmigo mismo. Cuanto mayor sea la diferencia entre nosotros, mayor abundancia descenderá sobre mí. No hay ninguna dimensión para la abundancia en sí misma. Yo defino su intensidad precisamente de acuerdo a la misma grandeza con la que yo elevo al maestro ante mis ojos. Esto es muy importante. Los asistentes necesitan construir correctamente la relación de los nuevos estudiantes con el maestro. El éxito depende de esto.

Seamos relevantes

Pregunta: Cuándo empezamos a hablar de los actuales problemas mundiales durante la clase, muchos de nuestros amigos lo toman negativamente porque sienten que han “perdido” parte de la lección. Creo que esta actitud debe ser cambiada. Sin las cuestiones actuales no tenemos ningún derecho a existir. Si no somos personas relevantes no seremos escuchados.

Respuesta: Esto también es cierto. Baal HaSulam escribió sobre los cabalistas de Jerusalén que estudiaban Cabalá como si esta fuera matemática y no se daban cuenta que se trataba de la conexión entre nosotros, acerca de cómo corregir la vasija quebrada. Hoy descubrimos la ruptura del alma común de Adam HaRishon (primer hombre), por lo que la sabiduría de la Cabalá se nos revela con el fin de corregir la ruptura.

Si no examinamos los acontecimientos actuales desde esta perspectiva, entonces ¿por qué debemos estudiar la sabiduría de la Cabalá? Está claro que estudiamos sólo por esta razón. Perderme la lección significa que salgo de la lección y durante todo el día no tengo nada a que aferrarme para que mi vida no trascorra sin rumbo. Si mi sabiduría no está conectada con la verdadera "sustancia", esta desaparece. Incluso si me siento importante, que he adquirido algo, que entiendo algo, es sólo un llenado egoísta, nada más.

Por lo tanto, si alguien piensa que estamos hablando de problemas actuales sólo para pasar el tiempo, entonces no debe venir aquí. Después de todo, él está aquí gracias a la relevancia de estos temas de actualidad. Sólo debido a esto fuimos traídos aquí cada uno de nosotros para que pudiéramos contribuir con la corrección del mundo. Pero si una persona se fija otra meta, puede irse. No lo necesitamos.

Vengan a la lección con una petición para la vida

Pregunta: Si nos preparamos a lo largo del día para la lección como para una reunión con un rey, donde es posible venir sólo con una petición, ¿cómo se vería la lección de mañana?

Respuesta: Tú recibirías una gran Luz. Tú sentirías cuanto te da. A través del material estudiado, tú comenzarías a sentir el sistema espiritual que te otorga. Las líneas secas (del texto) resucitarían. Ellas adquirirían profundidad y transparencia y crearía volumen interno en todo. Se volvería claro para ti ese mundo completo que es plano como una pintura en la pared. Y detrás de esto tú verías inesperadamente una nueva dimensión, un sistema que mueve toda la película y ensambla sus partes. Cuando tú sientas la importancia de la meta, comenzarás a estar en ella.

Pero mientras tanto nosotros minimizamos la meta, la rechazamos subconscientemente, en consecuencia por supuesto, ella está distante de nosotros.

De todos modos, nosotros debemos avanzar, y primero que todo estar preocupados acerca de la comprensión de su importancia. Incluso si nosotros estamos avanzando ahora, siempre debemos pasar por encima de la línea izquierda para la aclaración crítica y ver que esto no es suficiente. Cada día que pasa nosotros debemos agregar esfuerzos a la conexión, y sólo esto.

Además de eso debemos agradecer a nuestros amigos de todo el mundo que hacen la diseminación y distribuyen materiales explicativos. Nosotros necesitamos apoyarlos en su trabajo, esto realmente nos ayuda mucho a todos.

Carga de energía espiritual para todo el día

Pregunta: Durante una convención o en las reuniones con los amigos es fácil alcanzar el sentimiento de amor hacia los amigos y la conexión. Pero ¿por qué a veces sucede lo contrario durante la lección?

Respuesta: La lección de la mañana no está destinada a llenar al estudiante. La lección debe sacudirlo fuertemente y ponerlo en su lugar, para que después sea capaz de elegir la dirección correctamente, de esforzarse durante la lección y de continuar viviendo en ella todo el día.

La lección de la mañana es la mínima porción diaria que todos reciben y siguen procesando todo el día. De ella cada quien elige varios principios para su trabajo interno y para la difusión. Recuerdo que cuando yo estudiaba, nunca me perdía una lección, a excepción de una vez cuando estaba muy enfermo. Si pasas la mañana sin una lección, sólo sentirás tu corporalidad todo el día y le servirás todo el día.

Descubre la bondad del Creador, no sus regalos

El Creador no se esconde de nosotros; sino que es nuestro ego el que lo esconde. Nuestra naturaleza contraria es lo que nos separa de Él. Entonces, ¿cómo podemos tomar la forma del Creador? ¿Cómo podemos alcanzarlo de acuerdo a la ley de equivalencia de forma? ¿Cómo podemos descubrir y saber que Él está en nosotros?

Con el fin de hacer eso, tenemos que realizar ciertas acciones. ¿Quién realiza estas acciones, nosotros o él? Probablemente exista una necesidad de cooperación aquí. Nosotros no podemos avanzar sin la Luz Superior. Al sacudirnos, esta exige nuestra cooperación, que es llamada "libre albedrío". Esta cooperación es todo nuestro trabajo. No hay

ninguna restricción aquí. Está abierta a todos y se lleva a cabo por medio del estudio correcto de los libros cabalísticos.

Estas fuentes pueden ser el "elixir de vida" o la "poción de muerte". Todo depende de nuestro enfoque.

- Si tengo la intención de descubrir mi inclinación al mal y corregirla, podré tener éxito, y la sabiduría de la Cabalá será el "elixir de vida" para mí. Descubriré "la muerte", mi ego dentro de mí y desearé corregirlo a fin de llegar a la vida.
- Pero si estudio para alcanzar logros egoístas, si estoy en busca de conocimiento, poder, respeto, control, etc.; entonces el estudio no hace sino reforzar el egoísmo en mí y mi éxito será opuesto al otorgamiento y ni siquiera seré consciente de ello. Este tipo de estudio se convierte en la "poción de muerte".

Así nosotros pasamos por las etapas del ocultamiento del Creador. El ocultamiento se divide en ocultamiento simple y ocultamiento doble; la primera revelación nos revela el gobierno como recompensa y castigo y luego la revelación de Su eterna Providencia.

En realidad, todo depende de mis deseos, de mis vasijas. Con respecto al Creador, no hay restricciones. Él no se esconde ni se oculta. Son mis deseos, mis vasijas las que lo ocultan, y si yo trabajo con ellos de la manera adecuada, estos son corregidos gradualmente y de acuerdo a su corrección, yo descubro al Creador. De una forma u otra, yo soy el que lo esconde a Él de mí mismo.

En nuestro mundo, también descubrimos muchos fenómenos que no notamos en un principio: diferentes tipos de comidas, de arte y cultura, y diferentes tipos de animales. Estas cosas estuvieron allí todo el tiempo, pero no para nosotros.

Con el tiempo nosotros percibimos más, gracias a nuestro desarrollo emocional e intelectual bajo la influencia del entorno, lo que eleva la importancia de las cosas ante nuestros ojos, evocándonos la pasión, la ambición y la vanidad, y obligándonos a prestar atención a cosas que antes no tenían ninguna importancia para nosotros. Todo el mundo dice que eso es importante; yo estoy impresionado y entro en los deseos de otra persona. Esto es suficiente para volverme más atento: así descubro nuevos deseos, nuevas vasijas, y salgo del ocultamiento en lo que respecta a un determinado fenómeno.

Es lo mismo cuando se trata de la sabiduría de la Cabalá y el Creador. Es el mismo principio también en este caso: yo soy un egoísta, y no me importa nada más que mis requisitos "bestiales" de todos los días. Así que, si quiero algo más sublime, tengo que entrar en el entorno adecuado que me estimula y me guía hacia cosas más grandes.

Por lo tanto, todo depende de la corrección de mis deseos. Inicialmente, el fenómeno no existe para mí y está en ocultamiento completo. Entonces empiezo a descubrir un cierto deseo, un anhelo por ello, hasta que el ocultamiento se hace más débil, y puedo descubrir algo nuevo.

En el camino espiritual yo busco al Creador, pero no como una fuente de placeres; yo quiero descubrir Su actitud hacia mí, porque Él quiere revelar que Él es el bueno y benévolo. La cuestión no está en lo que yo reciba de Él, sino que lo que es importante para Él, es que yo descubra Su actitud hacia mí, y que vea Su bondad absoluta, sea impresionado por ella, y llenado por esta actitud. Así, Él me "compra".

Así que todas las cuatro fases de ocultamiento y revelación en realidad se refieren a la actitud buena e inmutable del Creador, que poco a poco se revela de acuerdo a mis deseos. Cuando descubro la buena actitud de Su parte, veo que esta existía antes, sólo que yo no la sentía ni la entendía debido a mi corrupción.

Así que también ahora, cuando no veo la bondad del Creador en todo, yo que tengo que evaluar el ocultamiento: Incluso si no presto atención a su bondad en ciertas cosas, ¿puede ser que Él se encuentre allí también? ¿Tal vez sea mi culpa el hecho de que no pueda ver Su bondad?

No pongas en papel lo que debe ir en el corazón

Los cabalistas siempre estuvieron en contra de memorizar, en contra de aprender de memoria y en contra de escribir mientras se estudia, y los primeros científicos y estudiosos también. Tras dejarlo grabado, quedas limitado por ello. Pones en el papel o en una computadora lo que debes poner dentro de ti mismo para cambiar internamente.

Si quieres percibir el mensaje cabalístico, filosófico, o incluso científico, tienes que cambiar. Tienes que cambiar para que la idea viva en ti, no en la mente sino en tus emociones.

La mente sólo debe ayudar a las emociones. Necesita aclarar todos los datos, tanto los internos como los externos, y procesarlos y evocar el deseo de cambiar de manera que los datos se vuelvan las Reshimot (genes de información) en el deseo y no en alguna caja de memoria.

Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo para que el material que estudiamos entre en nuestra naturaleza y no sólo se quede en la mente. Es posible que leamos mucho, que escuchemos mucho, y que descarguemos demasiado material del Internet con todas las enciclopedias que están ahí.

Mi maestro *Rabash* estaba en contra de escribir durante la lección, incluso si eso nos ayudaba a recordar el texto que leíamos; entonces también teníamos que hacer un esfuerzo para que penetrara más profundamente de manera que a través de la red de células de memoria goteara y penetrara en el corazón. De hecho pasa por mis filtros internos, pero, de una manera u otra, eventualmente debe hacer que yo cambie. La información que recibo y la aclaración que hago deben cambiarme, no de manera intelectual, sino internamente.

Si tan sólo la mente pudiera ser vaciada y yo pudiera ser nuevo cada día, comenzaría con una página en blanco sin ninguna adición del día anterior. Podría estudiar el mismo material que estudié ayer como si lo viera por primera vez ¿Por qué? Porque he cambiado en mis deseos y con los nuevos deseos veo algo completamente nuevo en el texto que ya es "familiar".

En general, es difícil decir si uno debe escribir algo durante la lección. Pero es importante entender que la escritura puede retardar la mente y entorpecerla e influirla seriamente para dejar de sentir.

Si escribo, eso hace que me relaje como si estuviera poniendo algo en una caja de seguridad. Es suficiente encontrar un archivo en Internet con un buen libro y ponerlo en un archivador virtual: "Está hecho, ya lo tengo". Todos estamos familiarizados con esto, y este es el enfoque equivocado.

La *Torá* oral precede a la *Torá* escrita. Por mucho tiempo en la historia de la Cabalá, estuvo prohibido escribir muchas cosas, y no a causa de escasez de papel o de material de escritura. Las personas simplemente estaban incorporadas en ello internamente. No es por casualidad que se dice: "Escríbelas en tu corazón". Toda la *Torá* debe ser escrita en el deseo, es decir que esas son todas las correcciones del deseo. Pero si las pongo sobre el papel, ¿cuál es su valor?

Por lo tanto la escritura del *Libro del Zóhar* fue una excepción, y por eso lo ocultaron del mundo. La razón fue que este era el comienzo del exilio. Si no hubiera sido por el exilio, no habría ni siquiera una línea escrita en el lenguaje de la Cabalá.

No es casualidad que el desarrollo de las herramientas de escritura haya sido gradual. Tiene lugar de acuerdo al egoísmo que va creciendo. Los primeros manuscritos y libros fueron guardados sólo por unos cuantos, después en monasterios, en bibliotecas de la realeza, y en las universidades, y entonces también fueron para una élite. Sólo después en la época de la ilustración se inventó y desarrolló la imprenta. También fueron desarrollados medios acordes para almacenar información como sustituto para los cambios internos.

Eventualmente llegamos a una destrucción espiritual total: Hoy, enormes cantidades de información están al alcance de nuestra mano, mientras que dentro del alma de la persona no hay nada. Las personas no entienden por qué deben cambiar internamente si es posible actuar externamente.

En este sentido, la sabiduría de la Cabalá es muy diferente del pensamiento convencional. No requiere de acumulación de conocimiento ¿Cuál es el punto en tener todos los libros cabalísticos en tu biblioteca? Hasta hace 200 o 300 años los estudiosos sólo tenían entre tres y cinco libros ¿No era suficiente para un cabalista un solo tratado de la *Guemará*? ¿La cantidad lleva a la calidad? Tras leer varias páginas, él ahondaría en las profundidades del corazón, en las profundidades de la sabiduría espiritual, eso es todo.

Debemos recordar: El Creador exige cambios en el corazón y no reportes del material estudiado. Sin importar cuán lleno de información estés, la cantidad no te llevará a nada. Se trata de la calidad.

El secreto prohibido está abierto a cualquier bebé

Pregunta: ¿Por qué Baal HaSulam escribe en la "Introducción al *Estudio de las Diez Sefirot*" acerca de la parte prohibida en la sabiduría de la Cabalá: esos cabalistas pueden revelar lo que pertenece a los "Sabores de la *Torá*", pero no pueden revelar la parte que pertenece a las primeras tres Sefirot o la "cabeza del *Partzuf*"?

Respuesta: Incluso si los cabalistas hablan de algo que está "prohibido", no entenderemos nada. Es como hablar de algo frente a un bebé sin que haya la necesidad de cuidar lo que se dice porque el niño de todas formas no escuchará o entenderá nada. Él no conecta las palabras que escucha con ningún significado. Justo como cuando leemos *El Libro del Zóhar*, las palabras aisladas pueden entenderse, pero para nosotros se unen formando oraciones sin ningún sentido.

"Los secretos de la *Torá*" no son información que ha sido cuidadosamente ocultada de nosotros. Es simplemente nuestro cerebro, que por el momento está en un nivel bestial ordinario, y no puede percibirlos. Entonces para nosotros permanecen como un secreto, igual que toda la realidad ¡Por favor, todo está revelado para ti, mira! ¿Ves algo? ¿A quién culpar si no tienes los medios para percibir? Desarróllalos y verás la realidad. Es lo mismo cuando se trata de los "secretos de la *Torá*".

Nosotros estudiamos en "*El Estudio de las Diez Sefirot*" acerca de lo que pertenece a la cabeza del mundo de *Atzilut*, la cabeza de *Arij Anpin*, y sabemos que existen partes de *RADLA (Reish delo Eiyada)*, partes de su "cerebro" (*Moja de Avira, Kruma de Avira*) que están ocultos de nosotros en la Luz superior. Pero nosotros estudiamos todo lo que pertenece a los "sabores de la *Torá*" y no sus "secretos" en este sistema. La diferencia es que los "sabores" se refieren a los pensamientos del ser creado y los "secretos de la *Torá*" se refieren a los pensamientos del Creador.

No tendría ningún sentido mencionar todo esto, si no hubiera personas que afirman que está prohibido estudiar la sabiduría de la *Cabalá* porque es un secreto. No hay secretos en esta; por el contrario, la sabiduría de la *Cabalá* nos revela la realidad! No revela algunos "secretos prohibidos": Con el fin de revelar los secretos tienes que llegar tú mismo a ellos al preparar tus vasijas, tus deseos, tus vasijas de percepción. Si preparas todos los deseos que pertenecen a las siete *Sefirot* inferiores (*ZAT*) en toda la altura de la escalera espiritual, entonces comienzas a descubrir la parte superior (*GAR*). Estarás listo para esta revelación y descubrirás tú mismo este secreto. Leer más...

Cada uno de los 125 grados está dividido en dos partes: la parte superior y la parte inferior (*GAR* y *ZAT*). La parte inferior de cada grado puede ser alcanzada y es una gran virtud si la persona la alcanza porque entonces descubre las acciones del Creador como buenas y benévolas. La Luz que se vistió en la cabeza del cuerpo del *Partzuf* espiritual es

llamada "sabores", como se nos dice: "Prueba y ve que el Señor es bueno".

Pero aun no descubrimos la parte superior, la cabeza del grado. Será posible descubrirla después que su parte inferior, el "cuerpo", sea corregido. Incluso la cabeza de su nivel más bajo, *Maljut de Assiya*, es un secreto por el momento.

Podemos hablar de todo lo que pertenece a los "cuerpos", acerca de todo lo que pertenece al ser creado, a su trabajo y corrección, pero está prohibido hablar acerca de los "secretos", acerca de las cabezas de todos los grados, es decir, es imposible hablar de ellos porque no podemos alcanzarlos por el momento y eso sólo nos confundirá. Esto es así porque comenzamos a discutir un área que no podemos percibir. No existe ninguna célula en nuestro cerebro y ningún canal que pueda percibir esta dimensión superior. Pero gradualmente nos desarrollamos y nos acercamos a esta percepción.

"No revelar los secretos" significa: "no poner un obstáculo frente a una persona ciega", y más bien dejarlo avanzar gradualmente hasta que pueda ver. De la misma manera en la que educamos a los niños gradualmente y los dejamos desarrollarse, así nosotros debemos desarrollarnos también.

Compromiso de silencio

Con el fin de descifrar algo, uno debe comenzar desde el principio o desde el final, desde el principio de la Creación o desde su meta final. Después de todo, lo que está en el medio pertenece a nuestro trabajo, a la libre elección. Al analizar el principio y el final, tenemos que entender qué tenemos que hacer en el medio.

La diferencia entre el principio y el final del camino está en la adquisición de la intención de otorgar. Nada más que esto cambia en la realidad. Al cambiar la intención, encontramos nuestra diferencia con el Creador y la corregimos. Por lo tanto, está claro que nuestra tarea se encuentra sólo en el alcance de este propósito adecuado.

Cada acción consta de pensamiento, palabra y acción. El pensamiento es el plan que lo precede todo, que incluye inicialmente el resultado de la acción. Y en el medio, entre el plan y la ejecución, está el discurso, es decir el discernimiento.

Y con el fin de hacer el discernimiento adecuado, hay que concentrarse. Esta es la razón por la que los cabalistas tienen la costumbre de estar en silencio, algo que también se hace en este mundo. Cuando la persona está a punto de someterse a un evento importante, quiere entender cómo hacerlo, se centra en él, lo cual requiere silencio, y trata de encerrarse, así no será molestado por conversaciones externas. Se prepara intensamente para llevar a cabo la acción correcta.

Es por eso que queremos pasar el fin de semana en silencio, en quietud, y pensar cómo podemos lograr la acción correcta. En vez de hablar, haremos discernimientos en silencio.

Como el agua que se filtra por entre la arena

Todos saben que antes de que uno comience a estudiar la sabiduría de la Cabalá, debe primero estudiar todos los libros de la *Tora*, *Talmud* y *Mishná*, como si estuviera entrando gradualmente al "*Pardés*": para comenzar desde una explicación simple, *Pshat*; después ir a la insinuada, *Remez*; después a la alegórica, *Drush*, y finalmente a lo secreto, *Sod*.

En realidad, no obstante, el orden es opuesto: es decir que la persona va desde *Sod*, desde el primer nivel en el que aun no entiende nada, hasta *Pshat* en el cual todo es revelado para él de manera clara y simple en el mundo de *Atzilut*.

Necesitamos ir a través de los mundos de *Assiya*, *Yetzira*, *Beria* y *Atzilut* para cambiar desde lo secreto (*Sod*), el mundo de *Assiya*, la alegoría (*Drush*); el mundo de *Yetzira*, la insinuación (*Remez*); el mundo de *Beria* y de la interpretación simple (*Pshat*), el mundo de *Atzilut*. Resulta que los libros cabalísticos son una simple interpretación (*Pshat*) por que nos revelan lo que realmente está pasando y están cerca de la verdad, de la fuente, porque hablan directamente acerca de la Luz y los deseos.

En todas las otras formas tales como la Biblia, la *Mishná* y el *Talmud*, esta revelación fue ocultada. Es por esto que en nuestros días es posible comenzar a estudiar la Cabalá directamente.

Además, en el pasado hubo niveles adicionales en el camino de la revelación espiritual, porque era imposible comenzar a estudiar la sabiduría de la Cabalá sin adquirir todas las ciencias corporales, "las siete sabidurías del mundo". Las sabidurías, no eran solo física o química, sino también música, baile, arte, etc., las formas de expresión del hombre mismo en nuestro mundo.

Era imposible comenzar a estudiar las relaciones entre los deseos y la Luz, el mecanismo interno, sin saber cómo recibe el deseo y cómo es impreso por la Luz, y se expresa a sí mismo en nuestro mundo. Es solo desde una cierta forma distante y externa que la persona gradualmente puede alcanzar la revelación interna.

Hasta hoy vemos muchas tradiciones y rituales externos en todas las religiones y creencias. Son la expresión extrema de las experiencias internas del hombre.

Después de todo, ¿cómo puede la persona en este mundo alcanzar ciegamente la espiritualidad? Primero necesita hacer un reconocimiento de lo que está pasando aquí, y con la ayuda de las formas externas tratar de penetrar en el material de manera más profunda, como el agua que se filtra por entre la arena. Así es como la gente logró el alcance espiritual en el pasado.

Nosotros no entendemos como percibía la realidad la persona en el pasado, ni el tiempo tan privilegiado en el que vivimos. Después de todas las generaciones anteriores y del desarrollo de las Reshimot (genes informacionales), hoy estamos en una fase muy avanzada en la que cualquiera puede venir directamente desde la calle y comenzar a estudiar libros como i"El Estudio de las Diez *Sefirot*" o "*Shamatì*"!

El violín tocará cuando el viento sople

Antes de comenzar a leer o a escuchar un texto que transmita información espiritual, uno debe primero armonizarse espiritualmente con el lugar que se reveló. Está escrito "Del amor por las criaturas (que significa el amor a los amigos) uno llega a amar al Creador". Por lo tanto, desde el comienzo nosotros debemos imaginar al grupo, la correcta conexión entre nosotros, dentro de la cual nosotros aguardamos la revelación.

Toda la ciencia de la Cabalá está dedicada a la revelación del Creador a las criaturas. Y el éxito depende de cuan correctamente imagine yo el lugar de esta revelación, es decir sus condiciones: la aspiración por ella, una alta evaluación, gratitud, y al mismo tiempo... sufrimiento. Las buenas y las malas impresiones, significan una gran inspiración y una gran desesperación. Todo esto junto.

Pero al final, yo me enfoco en una realidad en la cual espero la revelación del Creador, la cualidad del otorgamiento, la cual rige sobre todo el universo desde el ocultamiento. "No existe nadie más que Él" la fuerza del amor y del otorgamiento.

Una vez que yo me armonice de este modo para adherirme a esta cualidad tanto como pueda, que lo imagino con mi alma y corazón entero, en mi corazón y mente, apuntando todos mis pensamientos, deseos y fuerzas hacia esto, yo puedo entonces leer el texto. Esto podría hablarse en términos técnicos tales como Talmud Eser Sefirot, o una historia legendaria eso no importa. Detrás de todo eso, yo intento ver cómo se describen las relaciones entre la fuerza superior del otorgamiento y yo, lo que significa cuánto me correspondo con esta.

Esto es lo que me dice el libro o la voz del lector acerca de eso. No importa cuál sea la forma en la cual yo recibo información acerca de la revelación del Creador, yo estaré listo para percibirla.

Cuando nosotros miramos nuestra vida, en ella también debemos tratar de ver cómo revelar la actitud del Creador, quien se "invierte" en el mundo. Y en primer lugar, obviamente en un grupo. Él nos despierta a todos juntos "día y noche" (esto significa en diferentes estados, ascensos y descensos), entonces nosotros deberíamos finalmente revelarlo a Él en la conexión entre nosotros.

Todos nosotros juntos somos como un instrumento musical que debe estar bien afinado y de la manera correcta para establecer las cualidades adecuadas, las conexiones mutuas, la armonía entre nosotros para que el instrumento suene correctamente. Cuando ese viento sopla, el que tocó en el violín de David, entonces como ese violín, nosotros sonaremos juntos.

En general, la persona debería tratar de ver la expresión de la fuerza superior en todos los hechos de su vida, aun cuando ella no entienda el por qué y cómo suceden las cosas. Por un lado en la vida normal nosotros debemos tratar de actuar normalmente y ser los mismos como todo el mundo. Pero al mismo tiempo, internamente nosotros deberíamos relacionar todo como si esta fuera la revelación del Creador hacia nosotros.

Por ahora esto es como un juego, no es real porque tú no conoces todavía exactamente cómo descifrar la imagen que aparece ante ti, pero aún así tienes que buscarla.

No tengas miedo de empezar de nuevo

Pregunta: Cada vez los mismos materiales didácticos se organizan en nuevos cuadros para mí durante las clases. Mi mente lucha contra ellos, tratando de llevarlos a los estereotipos anteriores. Y yo trato de refrenar mi mente, pero no lo logro. ¿Qué tengo que hacer en tal situación?

Respuesta: Tenemos que amar las revoluciones. No tengan miedo de perder lo que tienen actualmente. ¿Algo nuevo? Muy bien. ¿Ya no queda nada de lo anterior? Está bien. No me importa.

El sabio es aquel que puede perder su sabiduría y empezarlo todo de nuevo. Eres como un recién nacido: la mente está vacía, y no tienes ningún acceso a lo que sucede, ni siquiera al enfoque anterior.

Debemos desear que ni un sólo rastro del día anterior permanezca. De lo contrario, no podrás incorporar el día de hoy. En la espiritualidad, este principio está expresado de manera muy evidente. Cuanto menos me quede de ayer, tanto mejor para mí. Esto se aplica a todo: al grupo, a mí mismo, al Creador, al mundo, etc. Todas las imágenes relacionadas con lo espiritual tienen que irse para dejar espacio a las nuevas.

Arrastrados por el flujo de la Luz

El sistema está arreglado de tal manera que la persona que está en la búsqueda el significado de la vida siempre encuentra un maestro. Si ahora alguna persona se despierta del otro lado del mundo, en una vida llena de todos los placeres materiales, aun así comienza a sufrir y a corroer su corazón debido a que no es capaz de encontrar el significado, indudablemente "de manera accidental" nos encontrara en el Internet. O, volará a algún otro país y de repente descubrirá nuestro libro en alguna tienda.

Esto sin duda sucederá, puesto que este es un campo de los deseos. Nosotros no necesitamos fijarnos en la gente, en los libros, ni en algunos objetos materiales, estas son manifestaciones de un campo de energía que existe en constante movimiento para alcanzar el balance interno.

Yo no estoy preocupado por ninguna persona a quién le haya sido revelado el punto en el corazón, porque en el momento en que ella lo necesita, encontrará lo necesario para ella. Yo recuerdo como una vez un amigo y yo nos sentábamos juntos todas las noches, a leer libros cabalísticos, tratando de estudiar por nuestra cuenta. Obvio que no

entendimos nada. Y de repente le dije, "Vayamos a Bnei Barak y encontremos por nosotros mismos un maestro".

Recuerdo aquel momento perfectamente. Primero dije la frase y solo así comencé a pensar en lo que acababa de decir. Así es como esto trabaja: Instantáneamente, en un destello, cuando se alcanza el potencial interno requerido en una carga espiritual y entras en contacto con la presión de un nuevo campo, te cargas y este campo alcanza tal congruencia con los demás, que comienzas a fluir en un nivel diferente de este campo, de la Luz. Y este fluir una vez más te trae al estado de balance, pero ahora en un grado diferente.

Pero físicamente este nuevo estado de balance, es expresado en tu búsqueda por un maestro, tú llegas a un lugar donde puedes recibir llenado. Un Cabalista mira esto y ve todo lo que está pasando dentro, como si estuviera mirando en una pantalla de computador desde el otro lado, desde adentro.

Sólo nos falta la pantalla

Pregunta: Qué les recomiendas a los oyentes de habla inglesa durante la lectura del *Zóhar*: ¿seguir el texto impreso o simplemente escucharlo? ¿Hacerlo en hebreo o en inglés?

Respuesta: Cuando una persona simplemente escucha el sonido del texto que estamos leyendo y constantemente hace un esfuerzo interno por revelar el texto dentro de la cualidad de otorgamiento, deseando que esta cualidad le sea revelada, es lo mejor.

Digamos que simplemente escucho el sonido de las palabras, pero no sé lo que significan. A fin de entenderlas, necesito cierto traductor interior, que las traducirá para mí. El traductor, que será capaz de traducir las palabras del *Zóhar* para mí, es sólo la cualidad de otorgamiento. Si llega revelarse en mí, inmediatamente entenderé de qué habla *El Zóhar*. Yo veré esta imagen a través de mis sentidos, entraré en ella y esta vivirá dentro de mí.

Yo no necesito nada, solamente la cualidad de otorgamiento. Entonces inmediatamente descubriré todo aquello de lo que habla la Cabalá dentro de esta cualidad. Es como si hubiera una transmisión en la televisión, pero tú eres incapaz de encender la pantalla. La podrás ver tan pronto como enciendas la pantalla. ¿Y mientras tanto? mientras tanto algo se oculta detrás de la pantalla, algo se transmite a través de los cables, pero tú no puedes activarlo.

La visión del hombre que vislumbró el futuro de la humanidad

Comenzamos a estudiar el artículo de Baal HaSulam "Introducción al Estudio de las Diez Sefirot", el cual me parece como la introducción más importante entre todas las demás. En parte, incluye los extractos de El Libro de los Oráculos del Arí, escrito por su discípulo Jaim Vital. De hecho, esta introducción contiene el camino completo que tenemos que recorrer para alcanzar la meta.

Aunque tenemos un montón de otros materiales, nada explica el camino por el que debemos avanzar y los cambios de manera consistente, detallada, metódica y deliberada. Otros artículos e introducciones nos dan una visión general de la sabiduría de la Cabalá o la ven desde algunos ángulos particulares.

Pero esta introducción selecciona una línea muy estrecha, destinada a mostrarle a la persona, bien sea religiosa o secular, que comienza con la pregunta sobre el significado de su vida, cómo lograr su realización final con todas las dificultades y escrutinios en este camino.

Por eso esta introducción es inusualmente profunda y no es fácil para los principiantes. Lleva años comenzar a asimilar, comprender y encontrarse uno mismo con ella. Debe estudiarse en pequeñas porciones, cuidadosamente, hasta que la persona crezca y pueda ser capaz de descubrir más. Debemos entender que esta introducción fue escrita por el hombre que se encontraba al inicio de una nueva era, en la última etapa del desarrollo humano, la cual iba del desarrollo inconsciente al consciente.

Ahora tenemos que elevarnos hacia un nuevo nivel desde la etapa en la que ni siquiera podíamos llamarnos seres humanos, sino animales altamente desarrollados que actúan en conformidad con sus instintos y totalmente dirigidos por las fuerzas de la naturaleza. Algo diseñado para ser similar al Creador comienza a desarrollarse dentro de esta criatura.

Tenemos que entender al hombre que estaba al comienzo de este proceso, su enfoque y visión y tratar de emularlo.

Un ticket de avión para el futuro

Pregunta: ¿Cuál es el poder del *Zóhar*, si nosotros por ahora, no entendemos nada en él?

Respuesta: El poder del *Libro del Zóhar* no depende de cuánto entendamos. Depende del autor: del nivel desde el cual él lo escribió, de la fuerza de su intención, que a través la lectura de este libro, este puede irradiar una Luz especial en nosotros, y en la medida en la que podemos usar esta Luz. Pero no tiene nada que ver con la comprensión del libro. Tú no tienes que entender nada.

Si tengo que llegar a un cierto lugar ahora, yo elijo el mejor y más conveniente medio de transporte que pueda llevarme a ese lugar. Puede ser un tren, avión, coche, o un camello. ¿Qué diferencia hace esto? Lo principal es que voy a sentirme bien y cómodo.

El Libro del Zóhar es el mejor medio, el más conveniente, el más efectivo, y el más eficaz para aquellos que quieren avanzar. Me han dicho la forma de manejarlo. Después de todo, yo no sé cómo opera el motor de un avión. Yo simplemente compro un ticket y vuelo.

Es lo mismo aquí. Cuando llego a mi destino, e incluso en el camino, empiezo a entender lo que está pasando, pero no antes. Por ejemplo, si vuelo a Nueva York por primera vez, ¿sé cómo es Nueva York? ¿Dónde se encuentra? ¡Nada! Yo sólo he oído hablar de ella, pero yo no sé nada. Yo utilizo algún medio de transporte que me lleve hacia allí. Yo creo en la gente que sabe, que ya han estado allí, y que ha descubierto y alcanzado estos medios. Yo entro en ella, llego a mi destino, y luego me doy cuenta de que: "¡Ah! ¡Ahora entiendo...!"

El principio es el mismo, no hay ninguna diferencia. Incluso en nuestro mundo, cuando se trata de las cosas corpóreas que son totalmente reveladas y pueden sentirse, nosotros actuamos de la misma manera. ¿Entonces por qué esperas encontrar en la espiritualidad lo que no tenemos ni siquiera en este mundo?

Las palabras de los sabios serán escuchadas

Pregunta: Si a todos los que están sentados en la lección se les preguntara si quieren un avance rápido hacia el punto final y más elevado de desarrollo, todos dirían: "Sí". Pero a la vez veo que estamos satisfechos con sus respuestas. Venimos a la lección con un deseo, una necesidad, pero gradualmente caemos en un estado de sueño. ¿Cómo

podemos estar activos constantemente? ¿Cómo podemos avanzar más rápido?

Respuestas: Tú no puedes mantener tu deseo cerca de mí. Incluso yo tengo mi propia necesidad, en relación a ti yo existo en el estado de perfección y estoy en un grado más elevado. Por esta razón, cuando te conectas conmigo, también experimentas perfección, como un niño junto a un adulto. A veces él pide algo de sus mayores, pero aún así, como una regla, ellos le dan la confianza, una sensación de confianza, y él pacíficamente cae dormido en los brazos de sus padres.

Para decirte la verdad, es aún mejor para mí cuando tú caes dormido. Esto es así porque entonces entras más. Las personas que "dormitan" durante la lección no me molestan; no se supone que ellos tengan que estar siempre "encendidos". Está escrito que "las palabras de los sabios son tranquilizadoras". Y esto no se debe a que los sabios hablan de forma tranquila; es simplemente que su sabiduría fluye como el agua de un lugar a otro y entra en la persona de forma correcta. Entonces, no te preocupes.

Es bueno que a veces la gente venga a la lección con fuego en sus corazones, pero cuando están recibiendo la Luz que Reforma, es mejor para ellos una sensación de apaciguamiento.

Regresando a la unidad que ya existe

Necesitamos la influencia de la Luz que Reforma para hacer de nosotros un deseo, una vasija. ¿Cómo podemos evocar esta Luz para que brille en nosotros? Para esto, los cabalistas han descrito sus acciones. No hay diferencia si estas acciones están directamente relacionadas con nosotros. Lo importante es que despertemos la Luz. A través de nuestras intenciones, nosotros despertamos, al "Uno, único y unificado" que existe.

Cuando leo *El Libro del Zóhar*, yo no siento nada. Lo que está descrito allí está oculto para mí. Imaginar distintas imágenes es crear ídolos. Yo sé sólo una cosa: "El Uno", el concepto que anhelo, corrige las vasijas rotas, es decir los deseos que están separados por mi egoísmo. Yo quiero que corrija la separación. Esto es lo que pienso, lo que anhelo y pido.

No me preocupo de entender *El Zóhar* ya que como está escrito, "No es el sabio quien aprende". Esto es llamado "estudiar la Torá". Después de todo, la Torá, el método de corrección (como está escrito, "Yo creé la

inclinación al mal, y creé la Torá como condimento”), no se logra por la mente. Yo corrijo mi egoísmo y me conecto con otros por medio del el poder del “Uno”. En esta colección de deseos, descubro la nueva realidad integral, el mundo superior.

Sabemos esto de la experiencia que cada uno de nosotros tiene después de años de estudiar la sabiduría de la Cabalá. La mente no ayuda de ninguna manera. Hay algún cambio interno, y entonces empiezo a entender, a sentir, y a conectar mejor las diferentes nociones.

Entonces, con el fin de evocar la influencia del Uno quien me unirá con toda la realidad, yo simplemente tengo que leer acerca de Sus acciones. Sin embargo, yo aspiro hacia el resultado de la lectura, la influencia de la Luz que Reforma: Esta me regresa al estado del Uno desde donde esta viene. Esto es lo importante.

Yo añado el grupo a esto, me añado a mí mismo, a todo el mundo, y todo lo que percibo en mi realidad. Todo tiene que conectarse a la noción del “Uno, Único y Unificado”.

El alma plegada del Universo

Pregunta: No puedo conectar la relación entre nosotros con lo que estamos leyendo de ninguna manera. Parece como si el material que estamos leyendo estuviera suspendido en el aire y no tuviera nada que ver conmigo. ¿Cómo puedo atarlo a mí mismo?

Respuesta: Por el momento, tú no estás sintiendo ninguna relación con el material que estás leyendo debido a que no estás conectado con los amigos, con ninguno de ellos. En el momento en el que empieces a otorgarle a alguien, inmediatamente entenderás lo que es un *Partzuf* (organismo espiritual), un *Tzimtzum* (restricción del deseo), y un *Masaj* (pantalla anti-egoísta), cómo calcular con la intención de otorgar, como estar conectado con otros a través de los *Partzufim* espirituales, y aquellos que se conoce como *Ibur* (concepción), *Yenika* (amamantamiento), y *Mojin* (madurez).

¿Cuál es el significado de engendrar a alguien? Yo engendro mi actitud hacia otra persona. Cuando engendro todas mis actitudes hacia los demás, significa que engendro a todos los *Partzufim* de mi *Maljut*, de mi deseo.

Yo engendro todos los *Partzufim* de abajo hacia arriba, desde mi *Maljut* (el deseo de recibir) hasta *Keter* (el deseo de dar) del mundo del

Infinito. Este ascenso es de diez *Sefirot*, y tengo que engendrar mis relaciones con el mundo entero dentro de ellas.

¿Cómo puedo sentir al mundo entero y a toda la gente? Es muy sencillo. Cuanto más me acerco al sistema espiritual, más claramente descubro la red de conexiones ante mí. Incluso se dice acerca de nuestras relaciones corporales que a través de seis personas que conozcamos, podemos conectarnos con el resto del mundo. Es decir, nosotros vemos que esto es posible.

En el mundo espiritual, te sentirás como si todo el mundo estuviera en realidad a tu lado. Es difícil de entender, pero toda la humanidad está a tu lado. Tú te conectarás con cada uno de ellos, no indirectamente como en nuestro mundo, en el que descubrimos que a través de seis personas puedes entrar en contacto con todos; sino directamente, con todos.

No es como nuestro cuerpo en el que hay un cierto orden y un sistema de conexiones. Mediante el otorgamiento a cada parte del cuerpo espiritual, me conecto directamente con cada uno, como un punto en una hoja de papel que plegada varias veces, hace que el punto quede pegado a los demás puntos a lo largo de la hoja. Puedo conectarme con todo el mundo y otorgar sobre todo el mundo, mediante la creación de los *Partzufim*.

De hecho, los astrofísicos están descubriendo que nuestro universo existe en esta forma "plegada".

El conocimiento que se acumula en el corazón

Pregunta: Yo siento que no entiendo, percibo, ni siento en absoluto El Estudio de las Diez *Sefirot* ¿qué debo hacer al respecto?

Respuesta: He escrito en mi libro que he estudiado el capítulo que habla acerca de la estructura del mundo de *Atzilut* en 1982 (aun cuando pudo no haber sido la primera vez). Han pasado casi treinta años, y no puedo decir que entienda absolutamente todo...

Atzilut es el mundo de la corrección. No eres capaz de entender cuán complicado es este sistema porque no ves más allá de este mundo. No sientes cuán grande y enorme es la creación, ique incluye mundos enteros y el Infinito! No nos damos cuenta lo que es porque estamos acostumbrados a operar sólo dentro de nuestro pequeño círculo, y juzgamos todo lo demás de acuerdo con esas medidas.

Nosotros estudiamos El Estudio de las Diez *Sefirot* con el fin de atraer la Luz superior. Mientras más hablamos, más pronto comprenderemos que también consistimos de las mismas piezas. Esto nos ayuda a certificar que estamos en el camino correcto y a atraer la Luz. Avanzamos a través de ascensos y descensos, peticiones (*MAN*) y respuestas de Arriba (*MAD*).

La clave en todo este estudio es llegar a una solución simple de que necesitas la Luz que Reforma, que te revelará el sistema superior, esta red. Y sólo entonces serás capaz de entender lo que está sucediendo. De otra manera, simplemente memorizarás las palabras de forma mecánica.

Si estudias sólo para acumular conocimiento en tu cabeza, entonces simplemente estás perdiendo el tiempo. Puedes jugar con las palabras y pretender que eres un tipo sabio, pero nosotros estudiamos para pensar en nuestra unión y conexión durante los estudios y para buscar la Luz que nos dará vida.

Ahora, cuando estudio al embrión espiritual, idebo querer convertirme en un embrión! Es todo lo que necesito. De otra manera, cuál es el punto de leer: "El SAG otorgante", sin saber qué es el otorgamiento, o "la pantalla del cuarto nivel", sin percibir la pantalla. Si no atraemos la Luz, es letra muerta. Puede incluso alejarte más de la verdad porque pensarás que ya has crecido y que ahora lo entiendes todo.

Aproxímate a la Luz

Durante la lectura del Libro del Zóhar, cada uno tiene que exigir lo que le parece más importante. Pero uno tiene que entender que mediante la lectura de cualquier libro de los cabalistas y, especialmente del *Zóhar*, nosotros despertamos la Luz que Reforma. Esta Luz trabaja con nosotros según la medida en la que nos parezcamos a ella.

Supongamos que un viento sopla sobre mí. Si me muevo en línea recta hacia él, exactamente en la misma línea que él lo hace, me influirá al máximo. Pero si me muevo hacia él en un ángulo, entonces según este ángulo, puedo disminuir la influencia que ejerce sobre mí. Si estoy en un ángulo de 90 grados en relación con él, siento la influencia como si me empujara de un lado. Si me opongo, es decir, a 180 grados dándole la espalda, entonces me influirá en la dirección opuesta.

Todo depende de mi posición en relación a la Luz. Si me conecto a ella, la Torá es el elixir de la vida para mí, pero si me opongo a ella, la Torá se convierte en la poción de la muerte para mí. La Luz por si misma opera todo el tiempo.

Así, los cabalistas nos advierten que no abramos los libros cabalísticos sin la intención correcta. Esto estaba prohibido en la Cabalá, y los cabalistas asustaban a la gente puesto que no querían causar ningún daño en ellas.

Pero hoy en día estamos en un estado en el cual está permitido que todo el mundo estudie la sabiduría de la Cabalá, puesto que estamos todos cada vez mas conectados entre nosotros, y las leyes diferentes están operando aquí. Sin embargo, cuando queremos revelar el mundo espiritual, debemos posicionarnos directamente hacia la Luz. ¿Será esta la Luz que Reforma o lo opuesto? Cada persona tiene que decidir esto por sí mismo.

Un curso para el desarrollo del alma

Pregunta: Esta noche se llevará a cabo una lección introductoria de la sabiduría de la Cabalá, en muchas ciudades de Israel. Se trata de una plataforma de lanzamiento de un nuevo semestre que comienza en nuestros centros de aprendizaje en dos semanas más.

Respuesta: Esa es la base de todo. No hace mucho me preguntaron si tenemos que seguir aprendiendo la sabiduría de la Cabalá o si era suficiente estudiar solamente los artículos, tales como "Garantía mutua", "Paz en el Mundo", y otros. Me preguntaron si no valía la pena acabar con el estudio del *TES (El Estudio de las Diez Sefirot)* o *El Libro del Zóhar*.

En primer lugar, para mí todo es realmente lo mismo. La sabiduría de la Cabalá tiene cuatro idiomas a través del cual los cabalistas nos dicen cómo podemos corregir nuestra materia: el deseo.

Es imposible prescindir de estas fuentes. Sin ellas, no atraemos la Luz Circundante, la Luz que Reforma. Nosotros desarrollamos nuestra mente y sensaciones especialmente a través de ellas. El alma se desarrolla a través del estudio de la sabiduría de la Cabalá y no a través de la conexión con la gente común. Nos tomamos de ellos la necesidad de desarrollar el alma cuando tratamos de ayudarlos, y más tarde, durante la clase, planteamos a la Luz esta necesidad, y esta necesidad nos desarrolla.

Tenemos que existir entre estos dos factores: por un lado, debemos acercarnos a los inferiores para recibir los deseos de ellos y aprender de los materiales necesarios para difundir entre ellos, y por el otro lado, acercarnos al superior a través del estudio del *Libro del Zóhar*, del *Estudio de las Diez Sefirot*, y de los artículos.

Si la persona siente su punto en el corazón y quiere alcanzar el propósito de la creación, y no sólo la buena vida en este mundo, debe estudiar la sabiduría de la Cabalá de una manera sistemática. No sé cómo es posible corregir el alma, sin los cimientos ocultos en el proceso del estudio, sin trabajar con las fuentes auténticas. Escuchar lecturas y clases aquí y allá, no es en absoluto lo mismo que el curso sistémico en el centro de aprendizaje.

Yo les recomiendo a todos a tomar este curso, incluso si la persona ya ha escuchado nuestras lecciones. Sólo de esta manera es posible conocer el orden del trabajo, sentir el lenguaje, comprender los términos y definiciones, y lo más importante, adquirir el enfoque correcto que no se conseguirá a través de la lección diaria. Un curso introductorio es una necesidad.

Además, este prepara a la persona de una manera especial para la conexión social con el grupo. Después de todo, no estamos hablando sólo de los estudios, sino también sobre el trabajo interior. No es por casualidad que la mayoría de los estudiantes del centro de aprendizaje no quieran irse y sigan estudiando.

Los libros llevan la Luz de la verdad

Nadie antes de Baal HaSulam ha descubierto el verdadero significado del amor a los demás. Esta idea aparece muy frecuentemente en todas las fuentes, muchas grandes novelas y otras obras maestras alaban el amor a los demás, el amor fraternal, el amor entre amigos, y la necesidad de conceder. ¿Quién no ha hablado de ello? Todo político que quiera ser elegido hablará sobre lo mucho que ama a todos. Todo ladrón piensa que él está luchando por la justicia.

Baal HaSulam establece un criterio para una verdadera prueba; él pone todo en la correcta escala y basa todo en un análisis por el cual uno no puede estar equivocado. Cuando leemos sus composiciones, podemos estar seguros de que no podemos permanecer en nuestros puntos de vista anteriores. ¡Tú puedes cerrar los ojos y tratar de olvidar todo lo que él escribe y seguir existiendo como antes, viviendo la vida bestial de tu ego, o cambiar!

Él creó todo el método de clarificación de modo que es imposible levantarse en contra de sus revelaciones. Después de leer todos sus artículos, comienzas a sentir que tienes que aclarar todo hasta el final. Él escribe de tal manera que sólo si los conoces todos y los relees una y otra vez, examinándolos desde todos los ángulos, leyéndolos a fondo, sólo entonces comenzarás finalmente a entender el cuadro completo.

No puedes leer sólo una pequeña parte y luego relajarte, sintiendo que has entendido todo. La comprensión viene sólo por la lectura y la relectura, desde el principio hasta el final y desde el final hasta el principio. Sólo después de verlo varias veces, eres capaz de atar los conceptos juntos y analizarlos por ti mismo. Entonces no serás capaz de escapar nunca más.

La persona que no estudia a Baal HaSulam, por lo general piensa que es un perfecto justo y cree que no hay nada que pedir, que no hay nada que lamentar. Sólo cuando la persona empieza a estudiar según el método de Baal HaSulam, es que empieza a entender cuán opuesto es él al otorgamiento, cuán corrupto es, y que la Torá fue escrita para él, porque la Luz en ella reforma.

Si nosotros leemos los escritos de Baal HaSulam con el fin de purificar nuestra inclinación al mal mediante ellos, atrayendo así la Luz que Reforma, ellos operan sobre nosotros y nos ayudan a avanzar de acuerdo con el plan del Creador: "Creé la inclinación al mal, y He creado la Torá como condimento". Nosotros cumplimos con todas estas etapas, gracias a nuestro trabajo con las composiciones de Baal HaSulam.

Lo que los cabalistas revelan

Pregunta: Yo no entiendo lo que está escrito en *El Estudio de las Diez Sefirot*, ¿cómo se relaciona con nosotros y por qué yo necesito estudiarlo?

Respuesta: Todo lo que nosotros podemos percibir y lo que viene a nuestro conocimiento (nosotros mismos y nuestro entorno) constituye nuestra vida, la sensación de nuestra existencia. Si nuestros sentidos se desactivaran, dejaríamos de percibir tanto a nosotros mismos como al mundo. Somos solamente varios deseos para llenar que difieren unos de otros. Estamos todos conectados entre nosotros por una red de conexiones como las células de un organismo vivo. Y todos, conectados entre nosotros con muchas conexiones, estamos nadando en una "sustancia" con los atributos de amor y otorgamiento relacionados a semejanza de nuestro Creador.

Nuestra percepción de vida y de este mundo es la percepción de la conexión entre nosotros. La percepción es tanto de su llenado como de la falta de este en todos los deseos individuales de cada uno. Los deseos de llenado nos dan la percepción de este mundo. Los deseos de llenar a los demás, del sistema de conexión entre nosotros, o del Creador nos dan la percepción de la conexión general, de su similitud con el atributo de otorgamiento, de "la sustancia", del Creador.

De modo que, *El Estudio de las Diez Sefirot* y todos los libros de Cabalá en general, relatan acerca de la revelación de este sistema de conexiones entre nosotros, del Creador, en la medida de nuestros esfuerzos. Es decir, este nos dice cómo este sistema comienza a ser revelado, en qué orden, y también acerca de sus interconexiones.

Esto es lo que los cabalistas han descubierto, y esto es lo que ellos están describiéndonos. Nosotros no comprendemos lo que estamos leyendo porque sólo es posible entender lo que ya percibimos, y nosotros aún no percibimos el mundo superior. Sin embargo, incluso al leer acerca de este sistema, sin entender, evocamos la influencia de fuerzas sobre nosotros, es decir la Luz que reforma (la cualidad del otorgamiento), nuestra Fuente y acercamos su revelación.

Una estrella desconocida te espera

No es importante si entiendo correctamente lo que leo en el libro o cuán confundido estoy, ¡Lo que cuenta es mi deseo de entender! La persona avanza gracias a la influencia que recibe del sistema superior al estudiarlo, oír acerca de este, querer estar incluido en este, llevar a cabo toda clase de actividades en dirección a este, y trabajar con el entorno y en diseminación.

Gradualmente comienza a sentir este sistema desde lejos: comienza a discernir qué es *Aba ve Ima*, las partes internas y externas, y la Luz de *Jassadim* (Misericordia) o *Guevurot* (ásperas fuerzas de restricción, limitaciones), que lo influyen de acuerdo a la medida en la que él está incluido dentro de este sistema.

Es un mundo completo, y es imposible explicarlo a alguien que no vive en él, de la misma manera en la que es imposible explicar brevemente a una criatura de otro planeta lo que sucede en este mundo. Necesitaría estar él mismo dentro, recibir nuestras herramientas, sensaciones, inteligencia, y gustos. Si adoptara nuestra vida, entonces después de un tiempo absorbería todo tipo de impresiones de la sociedad que lo rodea y entendería lo que sucede en este mundo.

Es imposible entender algo a través de las palabras. Tiene que ir a través de ti y salir en tus impresiones internas. Entonces entenderás, como se nos dice, "una cosa dentro de otra".

Nosotros también somos así. Al despertar la Luz circundante en nosotros con nuestro deseo de entrar a este sistema, comenzamos a sentir lo que está ante nosotros: Que todo el sistema está basado en amor y otorgamiento.

"Yo soy para el Amado", después de todo, anhelo otorgar a través de este sistema compuesto por mis amigos. "Y mi Amado es para mí", porque entonces comenzaré a sentir cómo Él me cambia con la ayuda de la Luz Circundante desde el mismo sistema al que quiero entrar. Y así ocurre mi corrección.

Atados en una red

Pregunta: ¿Cómo ve usted *El Estudio de las Diez Sefirot*? A mí me parece algo totalmente abstracto. ¿Cómo pudo alguien escribirlo?

Respuesta: Tienes razón. Cuando llegué por primera vez a la Cabalá y vi que utiliza términos incomprensibles para describir algunas relaciones poco claras entre quién sabe qué, yo no entendí qué clase de sabiduría, de sistema de creencias o de religión era esta. Simplemente era algo muy extraño, al igual que la lectura de algo que es totalmente desconocido, como si hubiera encontrado el diario de unos extraños.

Entonces, por un largo tiempo, leí y la estudié de memoria y traté que tuviera sentido. Gracias a la estrecha relación con mi maestro y mis actividades de difusión, empecé a comprender al estudiar los lazos que hay entre los objetos que son totalmente desconocidos, yo evoco su influencia sobre mí. Por cierto, esto es bastante común en nuestro mundo: Empezamos a hacer frente a algo que es totalmente desconocido para nosotros, aprendemos acerca de esto, y se vuelve claro para nosotros.

Después de varios años de estudio, lo mismo me ocurrió a mí: empecé a sentir con mucha más claridad que existo en alguna red de conexiones entre las personas. Ellos sin duda no estaban entre los cuerpos, sino entre sus esencias, entre sus deseos y sus pensamientos. Todos somos parte de esta red: aquellos que vivieron en este mundo, los que viven en él ahora, y los que no aún han nacido, y ellos existen allí en igualdad, independientemente de sus cuerpos físicos.

Todo lo que aprendí en la sabiduría de la Cabalá se convirtió en la explicación de estos lazos, desde los más fuertes hasta los más rotos. Esta me explicó las condiciones bajo las cuales estas relaciones mejoran, de qué cualidad de relaciones depende, las limitaciones de nuestros actos, y mucho más. Esta percepción era muy teórica, según la forma de la red de conexiones entre el "yo" de cada individuo. Por cierto, escribí acerca de esta red creada por la fuerza superior, sobre la cual reposan todos los mundos incluyendo el nuestro, en mi primer libro de Cabalá en 1983.

Cuanto más te esfuerces para que la red entre tu "yo" y la de todos los demás "yo" se revele, más fuerte evocas sobre ti mismo la influencia de esta red (la Luz Circundante, la Luz que Reforma, la Luz de la Torá), y esta red, las conexiones mutuas de toda la creación, se hace más y más clara. Por lo tanto, nuestro mundo palidece en contraste con la red superior de fuerzas que lo determina todo.

Después, se vuelve más claro cuáles de tus esfuerzos (deseos) evocan ciertas reacciones en la red. Así comienza un movimiento consciente (acción consciente), a través de la correcta inclusión (otorgamiento) en la red.

Al alcanzar esta red (el mundo espiritual, estos lazos), empezamos a alcanzar el desarrollo integral de nuestro mundo: el acercamiento a esta red y la revelación propia (del Creador) en ella. Empezamos a entender las razones de la crisis global y su solución, a fin de acelerar nuestra integración en la red en el mundo superior, en los atributos de amor y otorgamiento que gobiernan allí.

Arij Anpin sobre el papel y en el alma

Cuando estudiamos *El Estudio de las Diez Sefirot* o "*Ptijá*" ("Prefacio a la sabiduría de la Cabalá"), primero debemos aprender los diagramas mecánicamente. Después, cuando tienes todo el sistema ante tus ojos, puedes preguntar: "¿Por qué es de esta manera?"

Primero, debemos aceptar todo lo que está escrito "como es", es decir como la realidad, después comenzarás a distinguir la razón por la cual todo está organizado de esta manera. No podemos devorar toda la sabiduría de una vez porque nuestras vasijas crecen, se vuelven más claras, y se conectan en un cierto orden.

Entonces, no tiene sentido construir nuevas teorías; más bien, tenemos que aprender todo de la naturaleza. En la naturaleza, nos movemos de la exterioridad a la internalidad. Entonces, primero percibimos la imagen (el esquema), y después penetramos más adentro, cada vez más profundo, hasta que llegamos a la esencia.

De otra manera, corrompemos por entero el enfoque para la revelación de la realidad. El noventa por ciento de las personas que abandonan el estudio son aquellos que fracasan en arreglar para sí mismos el enfoque correcto hacia la revelación. Todos estamos aquí para revelar el mundo superior. Sin embargo, aquel que no entiende que "no existe nadie más que Él", que todo lo que existe viene del Creador, que necesitamos justificarlo, que necesitamos ver todo lo negativo como "ayuda en mi contra" y organizarlo de tal manera que, específicamente, gracias a esos obstáculos nos elevemos y aclaramos conceptos más exaltados, internos, y sutiles, tal persona no tendrá éxito.

Si una persona fracasa en organizar tales cosas una tras otra a manera de llegar a la percepción correcta, resulta que "mil entran a una habitación, pero sólo uno sale hacia la Luz". Debemos seguir el ejemplo de los niños y aprender de la Naturaleza. Un niño no sabe mucho; no sabe lo que hace su padre, pero quiere hacer lo mismo. Él copia las acciones del adulto sin entender su sentido interno y juega con un martillo de plástico sin pensar demasiado. Esto es lo que necesitamos: Sin demasiadas deliberaciones, necesitamos dibujar un esquema de *Keter, Aba ve Ima, Arij Anpin*.... Por ahora, es suficiente para mí.

Entonces comienzo a penetrar cada vez más profundo. Esta es la única manera de avanzar; es una ciencia, y se supone que debemos aprenderla de esta manera. No es *El Zóhar* lo que estudiamos como un "remedio milagroso" (*Segulá*). *El Estudio de las Diez Sefirot* y "*Ptijá*" están llenos de diagramas y esquemas; de otra manera, no tendrás interés y simplemente esperarás la Luz que Reforma. Pero no sucederá de esta manera. Aún necesitamos ser inspirados por esta sabiduría ya que queremos encontrar dentro de nosotros mismos todos los elementos que están siendo descritos en los libros en el lenguaje de la Cabalá.

Transición de la sicología material a la espiritual

En el pasado los cabalistas que deseaban revelar el mundo espiritual tenían que empezar en nuestro mundo y trabajar a través de él, por medio de las diversas ciencias, de enormes esfuerzos y sufrimientos, lo que significa que tuvieron que tirarse ellos mismos, directamente desde su materialidad hacia la revelación del mundo espiritual, y revelar el sistema correcto de conexiones entre las personas.

Pero entonces las composiciones del Arí se dieron a conocer, en las que explica acerca de las conexiones internas que nos unen a través de varios sistemas especiales de relaciones: *ZON, YESHSUT, Aba ve Ima, Arij Anpin*; y demás. Por medio de ellas nos explica cuales son las formas en las que podemos estar conectados, cómo esas diferentes conexiones influyen en nosotros, y cómo podemos influir nosotros sobre ellas y despertar estas formas de conexión. Lo que ocurre allí es lo mismo que en nuestro mundo, pero en el atributo de otorgamiento.

Al igual que en nuestro mundo somos capaces de activar ciertos tipos de conexiones de modo que ellas puedan comenzar a influirnos, la mismas red de relaciones también nos conecta en el mundo espiritual, excepto que es más interna. Así, pasamos de la psicología materialista a la espiritual, y luego revelamos las verdaderas conexiones entre las almas, entre la gente que vive ahora y la gente que vivió en un tiempo anterior. No importa si una persona existe ahora mismo en este mundo o no. Lo importante es sintonizarse con esta red. Entonces es como si el mundo se evaporara, perdiendo su importancia, debido a que se trata solamente de una impresión externa a través de la cual tenemos que entrar hacia la interioridad.

El Arí describe todo esto, y el Baal Shem Tov enseñó cómo trabajar con todas las leales almas (*Mesirut Nefesh*), diciendo: "El Creador es tu sombra". Y ahora, después de todo esto, mediante el trabajo en el grupo (que fue restaurado de nuevo por Baal Shem Tov, después de Rashbi), podemos atraer la Luz que Reforma de esta red. Nosotros, simplemente, no la alcanzamos con nuestros deseos y fuerzas, sino atrayendo hacia nosotros mismos una iluminación llamada la Luz que Reforma, la Luz de la Torá, la Luz Circundante desde arriba, desde esta red.

Después de todo, si estudiamos la estructura de este sistema y aspiramos alcanzarla todos juntos, deseando organizar la mismas formas de conexión entre nosotros, sin importar si lo entendemos o no, nuestro esfuerzo despertará la influencia de esta fuerza sobre nosotros.

Es igual que en nuestro mundo: Si queremos comprender un sistema, entonces nos convertimos en parte de él, estudiándolo en diversas formas, y poco a poco empezamos a sentirlo. De repente, una imagen de este sistema se reúne dentro de nosotros y entendemos lo que es y cómo es posible conectarse y trabajar con él. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual: Sólo la intención de la persona cambia. Cuando se convierte en parte del sistema superior, lo hace por el bien de otorgarse a sí mismo a este sistema. Cuanto más se convierta en parte de él, más avanza en su revelación.

Esto requiere un gran trabajo con el maestro, con los amigos, con el mundo entero, y con los estudios. Todo esto conectado.

Tú tienes todas las llaves

Pregunta: He estado tratando de colocar materiales de su blog en las redes de Facebook, pero veo que no le llegan a las personas...

Respuesta: Mira cómo escribió *Baal HaSulam* el diario, "La Nación" ¿Es algo que puedas poner en las redes sociales? Pero un diario debe ser cercano a las personas. En realidad, él escribe de forma profunda y clara. Si lo lees con cuidado, simplemente serás impactado por su análisis y de verdad lo disfrutarás. Sin embargo, él tiene por objetivo un nivel específico, para personas que piensan y entienden.

Así es como yo estoy construido también: no puedo bajar el nivel de mis explicaciones completamente. Otros lo harán. Simplemente soy incapaz de ir más bajo. Mi blog está basado en la lección y materiales de conferencias, entonces no esperes que aparezca nada extraordinario aquí. Ese es tú trabajo, yo he hecho el mío al comunicarte la ciencia de la Cabalá y todos los principios de actividad en las condiciones el mundo moderno. Tienes todas las llaves. Con el tiempo, mientras van sucediendo los cambios, añadiré más, pero en principio, ya has recibido todo.

¿Y ahora vienes a mí con exigencias? Yo escribo mi blog para aquellos capaces de entenderlo, y para aquellos que probablemente lo usarán en algunos años. No recibirás nada más de mí, ni en el sentido espiritual ni

en el corporal. Ya lo has recibido todo y el resto depende de cómo uses lo que has recibido.

Les comunico a las personas lo que puedo y a quienes puedo. Esto es lo que recibí de mi maestro, *Rabash*, y lo que he revelado con él y tras su deceso lo hago de las fuentes primarias, las cuales fueron en su mayoría escritas por él y *Baal HaSulam*. Quien quiera escucharlo lo escucha, y quien no quiere escucharlo, no lo escucha. Cualquiera puede venir y escuchar, y cualquiera puede irse sin decir una palabra y nunca regresar.

Así es como actúo y esta es mi actitud. Una persona percibirá tanto como lo desee. Dejen que venga y que se vaya. Dejen que lleve a cabo algo de lo que ha escuchado, o que no lo lleve a cabo. No puedo controlar esto y ese no es mi trabajo. Dejo que las personas tengan total libertad. Y si alguien quiere trabajar, ya sea con un salario o de forma gratuita, nuestro sistema de diseminación le presenta demandas específicas de acuerdo con el plan de trabajo.

No planeo construir nada aparte de esto. Si alguien no entiende lo que tiene que hacer, es su problema. No tengo nada excepto lo que doy en la lección matinal. Todo lo demás no es mi trabajo.

Están sentados aquí mirándome con expectación, y pueden sólo seguir mirando. Pero en su lugar yo no miraría. Una persona debe venir, recibir la enseñanza, aceptarla como una misión o instrucción, y llevarla a cabo. Y esto sucede una y otra vez. Sin la fase de realización, uno simplemente no avanza sino que se "embotella".

Esto es descrito por el verso, "más sabiduría que obras". Este tipo de persona no tiene futuro y su estudio sólo empeora la situación. Es mejor que se vaya, y estoy diciendo esto con toda seriedad. Prefiero que esa persona no esté aquí. Si una persona no se realiza tanto como sea posible en diseminación y en la corrección del mundo, entonces su partida nos beneficiará tanto a él como a mí.

Por lo tanto, no me apena que las personas se vayan, y no corro detrás de nadie. Esto no se hace en la espiritualidad. Todo depende del entorno que construyes o fracasas en construir. Todo depende de si estás ayudando al mundo o no. Mi única tarea es hablarte acerca de lo que debes estar haciendo. Pero no se supone que yo lleve a cabo la realización.

Amor y odio

Pregunta: ¿Dónde está la línea entre la realización de sus consejos y la adoración ciega a usted?

Respuesta: La línea es el análisis crítico. La persona que trabaja correctamente no está de acuerdo con el maestro y siente odio, antagonismo, y total desprecio por él, pero al mismo tiempo lo supera, se eleva por encima de sí mismo, y acepta las instrucciones del maestro desde el fondo de su corazón, se anula completamente a sí mismo ante el maestro.

Un adorador tiene una sola cara de la moneda: Se inclina sin ninguna crítica. Se escapa de cualquier pensamiento negativo, como si escapara del fuego. Sin embargo, este no es el caso con nosotros. Sin embargo, tampoco significa que uno deba tratar artificialmente de provocar protesta y repulsión dentro.

Simplemente empieza a acercarte a tu vecino, y verás lo odioso que es para ti. El odio tiene que ser expresado en concordancia con la necesidad de amor. De lo contrario no será creativo. No lo atizamos, sino que viene por sí mismo.

Ahí yace la verificación: el amor y el odio actúan juntos, paralelos entre sí, mientras que la persona trabaje en la línea media, por encima de ambos.

Leer es una revelación

El Zóhar, capítulo "VaYakhel" (Y Moisés convocó), ítem 226: Está prohibido leer en el libro de la Torá, sino que solamente uno, solo, y todos los demás escuchan y guardan silencio de tal manera que él escuche sus palabras como si las acabara de recibir del Monte Sinaí. Y por encima del que está leyendo la Torá debe haber uno que esté por encima de él, ascendiendo hacia la Torá, y guardando silencio de forma que sólo uno de los que hablan sea escuchado y no dos.

Uno no debe olvidar que hablamos de una persona. El que lee la Tora y el que la escucha, la nación, el Creador y la criatura, la montaña y el pilar cerca el cual el pueblo está orando, todas esas propiedades existen en la persona. Todos esos son sus estados internos. Tenemos que reconocerlos dentro de nosotros y encontrar con qué se relaciona exactamente cada palabra o propiedad.

Estamos tratando con la revelación de la naturaleza superior a la criatura de acuerdo con la similitud de propiedades, en el grado de correcciones que experimenta. Leer significa revelación.

Si una persona es incapaz de imaginar el estado verdadero, es mejor no imaginar nada. De otra manera comenzará a hacerse una imagen corporal: Cómo sacaron ellos el libro de la Torá de su cubierta, lo llevaron a la plataforma elevada donde se lee la Torá, y comenzaron a leerlo. Eso es todo. Sin embargo, esto no es de lo que está hablando *El Zóhar*.

Es verdad, esos son todos símbolos reflejados en la corporalidad. Sin embargo, a partir de ellos la persona tiene que elevarse a la forma original. En lugar del mundo imaginario que se nos revela ahora, necesita revelar el mundo verdadero: el deseo corregido de recibir placer en todas sus partes que se manifiesta de alguna forma, así como el libro de la Torá, la revelación de la Luz dentro del deseo.

Nuestro deseo cambia constantemente. Es similar a las letras constantemente volando y revelándose, mientras que los signos vocales (*Taamin*, *Nekudot*, y *Tagin*) llenan las letras. De esta manera la persona revela la Luz dentro de la vasija o deseo. A esto se le llama leer el libro de la Torá, acerca de lo cual se dice que la persona tiene que escribir el libro de la Torá en su corazón. El corazón es todos sus deseos.

Entonces todos mis deseos, todas mis propiedades, y todo lo que existe dentro de mí se convertirá en las letras de la Torá. Cuando quiero organizarlas correctamente, lleno esas letras con "sabores" (*Taamim*), "puntos (*Nekudot*)," y "coronas (*Tagin*)". Entonces tengo el texto del libro de la Torá, el cual vivo y siento en mí mismo. Esto es mi vida espiritual. La persona en sí se convierte en el flujo del texto de la Torá. Ninguna persona está separada de la Torá, o separada de las letras de la Torá. Toda ella es la persona misma.

Los secretos del Libro de la Torá

El Zohar, capítulo "VaYakhel" (Y Moises reunió) item 217: El significado del libro de la Torá en este día. Esta escrito: "Y leyeron en el libro, la Ley [Heb. Torá] de Dios, claramente, y sintieron y comprendieron la lectura"

El secreto del libro de la Torá se revela sólo entre nosotros. Si somos capaces de crear un espacio entre nosotros, que por un lado esté determinado por el nivel de odio entre nosotros, separándonos unos de

otros, y por otro lado que esté por encima del odio, esto creará una conexión entre nosotros, el odio nos dará el poder de resistencia, "una resistencia", mientras que la conexión entre nosotros nos dará la corriente para operar esta resistencia.

Entonces, el trabajo se revela con base en la corriente que pasa por la resistencia: Nosotros podemos operar un motor, calentarlo o enfriarlo, podemos hacer cualquier cosa. Estas dos fuerzas opuestas pueden beneficiarnos cuando cada una actúa en contra de la otra.

Todo depende del tipo de resistencia que se revela. El ego está en constante en explosión, mostrándonos muchas formas opuestas, el desapego, el odio y el rechazo entre nosotros. Queremos permanecer en la misma conexión y amor, pero dado que nuestro ego está constantemente cambiando, nuestras relaciones también experimentan transformaciones.

La Luz está en reposo absoluto, pero nuestro deseo de recibir placer está cambiando constante, lo cual se manifiesta en diversas formas, sin descanso alguno. Por lo tanto, estamos revelando constantemente nuevos estados llamados *Partzufim*. De tal manera que, si queremos revelar los secretos de *El Libro del Zóhar* o del libro de la Torá, estos sólo son revelados en la conexión entre nosotros.

Elévate por encima de todas las diferencias

En lugar de existir en esta diminuta parte de la realidad, cuando la persona desea pasar a su segunda parte, a la parte eterna y perfecta, entonces tiene varios medios para hacerlo: el maestro, el grupo, y los libros. El maestro explica que tal oportunidad existe. Él explica que esto puede ser realizado con la ayuda de un grupo, donde cada uno se esfuerza por llegar a la percepción de la realidad verdadera, perfecta, y con los libros que hablan de la misma realidad perfecta.

Cuando tratamos de estar juntos, es como si cada persona saliera de sí mismo, fuera de su ego, porque debe sentir que existe en los otros. Entonces, cuando trata de estar por encima de sí mismo, en los otros, conectado con ellos, y él lee acerca de la percepción de la realidad en el otorgamiento, esta es la manera en que se hace similar al estado futuro, como si ya estuviera ahí.

Según el grado de su aspiración, él evoca de ahí la segunda fuerza que existe en la realidad, la fuerza de otorgamiento, aparte de la pequeña fuerza de recepción que se le dio por naturaleza. Entonces, la fuerza de otorgamiento viene y realiza los cambios en él.

La persona puede percibir esos cambios como una fuerza adicional de recepción que viene a él, en lugar de la fuerza de otorgamiento que lo cambia, y este tipo de percepción también es correcta. Sin embargo, aparte de eso, alcanza la misma fuerza de otorgamiento. De esta manera, el hombre avanza, en ocasiones a la derecha y en ocasiones hacia la izquierda, pero impulsado por la misma fuerza de otorgamiento.

Él debe alcanzar esta fuerza de otorgamiento junto con la fuerza de recepción. Esas dos fuerzas comienzan a ser reveladas al hombre como dos líneas, la derecha y la izquierda. Entonces, el hombre avanza, algunas veces en un estado de descenso y algunas veces en un estado de ascenso. Aún no sabe exactamente qué son ascenso y descenso, y hasta ahora, los identifica por sus sensaciones actuales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, comienza a sentir que necesita usar esas dos líneas al estar entre ellas. De esta manera, toma el control de estas y comienza a combinarlas en la línea media.

En esencia, todo nuestro trabajo consiste en estudiar juntos, deseando conectarnos entre nosotros en nuestros corazones, y aspirar a la unidad por encima de todos los desacuerdos y diferencias, porque todas esas cosas sólo le conciernen a nuestra existencia animada, la cual se queda aquí en este mundo. Queremos conectarnos en nuestros deseos, en nuestros puntos en el corazón, por encima de esas cosas.

Cuando leemos El Zóhar con esta intención, el libro habla de nuestros estados corregidos, de la manera en que revelamos la cualidad de otorgamiento en la conexión entre nosotros que es lo mismo que el Creador, la Luz, el mundo espiritual, el mundo superior. Por esta razón, cada persona debe imaginar este estado al leer El Zóhar.

La envoltura correcta para el mensaje de la naturaleza

Pregunta: Usted dice que las masas no tienen que estudiar la ciencia de la Cabalá como nosotros la estudiamos ¿Pero puede una persona cambiar internamente si no usa las fuentes primarias? Todos los cambios se originan de ellas.

Respuesta: Llegaste a la Cabalá porque tienes el deseo de avanzar. Así, el punto en el corazón de una persona tira de él hacia adelante. Él no se siente bien; quiere ver el mañana, lograr algo, abrir el cielo para sí mismo, y por eso viene al estudio.

No importa cuán grande sea su cuenta de banco o si tiene éxito en su trabajo o en su vida personal. Él tiene otro problema: Debe encontrar el significado de su vida, descubrir su propósito.

No esa así como son las cosas con aquellos que son empujados por circunstancias corporales, como falta de dinero, desigualdad, envidia de otros, etc. Esas condiciones negativas empujan a la persona desde atrás al causarle sufrimiento.

Cuando las personas son movidas por el sufrimiento en lugar de un llamado interno o un deseo de desarrollo, no puedes prometerles que aprender resolverá todos sus problemas porque la persona no asocia su dolor con una buena meta que le espera, con la revelación del Bien quien hace el Bien. Y no sentirá esta conexión antes de que salga del mal.

Para hacer esto, debe ser atraído hacia el bien que le espera. El único bien para él se llama "unidad", "garantía mutua".

Y entonces, estás diciéndole, "Si nos unimos, y estamos de acuerdo con esta Naturaleza integral global, será bueno para nosotros". Pero en lugar de referirte a la ciencia de la Cabalá, lo envías con científicos, políticos, economistas, y otros expertos. Le presentas los hechos que ya han sido aceptados y expresados por personas que son importantes a sus ojos. No se trata de que se siente y estudie contigo; él tiene diferentes planes para su vida. Él cree que debes darle una respuesta apropiada y los medios disponibles para su realización.

Está dicho, "Educa a un chico a su manera". Debemos dirigirnos a las personas de una manera en que puedan escuchar y entender. Hablamos desde la posición de la naturaleza misma y probamos que la crisis es la consecuencia del mundo global, integral. Reunimos las opiniones de los profesionales y los resultados de la investigación científica y los combinamos en una imagen de la crisis y su solución.

El problema es que la humanidad no está consciente del mundo moderno y por lo tanto no puede acostumbrarse a este. Sólo podemos entrar al camino correcto una vez que comencemos a unirnos. Decenas de miles de mentes brillantes, las mejores mentes de la humanidad ya

están hablando de esto. Y debemos mostrar sus palabras al mundo porque tal vez el mundo les creerá. Ellos afirman que un cambio para mejorar es imposible sin la corrección del hombre. Y este mensaje será escuchado al menos por parte de la audiencia.

En el umbral de Cabalá práctica

Pregunta: ¿Qué es la "Cabalá práctica"?

Respuesta: La "Cabalá práctica" es cuando tú actúas en la práctica y no sólo dentro de ti mismo. Sin embargo, el trabajo interior es también llamado Cabalá práctica, cuando creas una intención, adhesión (*Zivug*), y la recepción de la Luz por el bien del otorgamiento. Es cuando no sólo lees sobre esto en un libro, sino que alcanzas el instrumento de otorgamiento llamado "una pantalla" y puedes utilizarla para llevar a cabo acciones prácticas.

Tú tienes la materia en la que debes trabajar. Y este trabajo sólo es posible con la ayuda de una pantalla. Recibes una pantalla en virtud de la Luz que reforma. Todo esto es llamado Cabalá práctica. No hay otras acciones prácticas, además de dar a la materia la forma de otorgamiento. El deseo de disfrutar tiene que adquirir la intención por el bien de otorgar. Esta es la única acción que opera en el mundo.

Además de la ciencia de la Cabalá, nada puede llevar esto a cabo porque esta ciencia habla sobre la manera en la que funciona el sistema general y cómo tenemos que operar dentro de este. Si tomo toda esta ciencia y empiezo a realizarla, esto se llama "Cabalá práctica".

Es similar a la forma en la que existen la física teórica y la física práctica, aplicada. En la parte teórica de esta, puedes pensar en las cosas y puedes entenderla o no, pero entonces llegas a la realización práctica en la cual efectúas todo tipo de experimentos, estudias y mides las cosas, y compruebas si son de una manera u otra. Es similar a la manera en la que los niños juegan para crecer, y una vez que se convierten en adultos, llevan a cabo, correctamente, estas acciones en la vida real. Para esto está destinado el experimento científico.

La práctica actual es ya la realización de los logros científicos en la vida. Y lo mismo ocurre en la ciencia de la Cabalá. Si estudias con el fin de realizarlo en la práctica, eso significa que ya estás en el umbral de la Cabalá práctica, a pesar de que podría tomar mucho más tiempo adquirir una pantalla y comenzar a llevar a cabo estas acciones. Sin

embargo, de acuerdo con tu dirección y meta, ya se considera que estás tratando con la Cabalá práctica.

La única acción práctica que existe en la realidad es la adhesión con la Luz (*Zivug de Hakaá*), el grado de equivalencia de forma que alcanzamos.

¿Puede perderse un punto en el corazón?

Pregunta: ¿Puede perderse un punto en el corazón? Y ¿puedo sentirlo nuevamente luego de esto? He estado estudiando Cabalá durante varios meses. De pronto sentí los cambios y, creo, un poco de Luz, la cual nunca había sentido antes. Mi punto de vista cambió, me siento más seguro y realmente sentí la perfección de la naturaleza. Mi ardiente deseo por la espiritualidad ha cambiado mi relación con todo.

Pero este gran estado mental duró sólo unos pocos días y ahora me parece que se ha ido. Continúo leyendo y escuchando, pero lo siento más difícil a pesar de que lo desee mucho. ¿Qué puedo hacer? Temo y siento que el punto en el corazón se perdió. ¿Puedo obtenerlo nuevamente?

Respuesta: Estas pasando por las etapas regulares de tu desarrollo. Se te ha mostrado la mínima sensación espiritual, y ahora tendrás que obtenerla por tu propia cuenta, a través de la unificación con otros como tú que también aspiran a ese objetivo.

Pregunta: En el post "Cómo nace la vida espiritual", dice, "Tuve que restringir tus deseos porque no era capaz de satisfacerlos" Quiere decir ¿que nos ayudamos unos a otros a hacer la restricción? O que ¿sólo uno de los dos puede hacer el trabajo?

Respuesta: Cada persona lo hace dentro de él.

Todo el mundo está ante el Monte Sinaí

Para que el estudio se vuelva un "elíxir de vida" en vez de una "poción de muerte", tiene que comenzar con la intención de atraer la Luz que reforma. Tenemos que estudiar y abrir el libro sólo por el bien de nuestra corrección.

La Cabalá y todos los otros libros sagrados, sin importar en qué lenguaje estén escritos (por ejemplo, el Talmud y la Mishná usan el lenguaje de insinuaciones y alegorías) son descripciones de nuestra conexión con la

Luz, de nuestros estados espirituales. Todos esos libros, escritos por sabios, por cabalistas en el transcurso de toda nuestra historia, hablan del mundo espiritual, de nuestros estados elevados.

Si una persona estudia con el objetivo de alcanzar los estados y grados espirituales de los que nos hablan los cabalistas, como un niño que quiere crecer, entonces primero alcanzamos la revelación de nuestro propio mal. Está escrito, "Creé la inclinación al mal y en adición, la Torá, el medio para su corrección".

Mientras estuvimos en el "exilio", todo eso estuvo oculto, pero ahora estamos comenzando a salir del exilio final. Y justo como durante el éxodo de Egipto, hoy una vez más estamos ante la recepción de la Torá, si deseamos llegar a ser "como un hombre con un corazón", a alcanzar la garantía mutua al igual que ante el Monte Sinaí.

Una montaña de odio ha sido revelada frente a nosotros (Sinaí viene de la palabra *Sinnah* odio). Pero aun a pesar de eso, nos unimos con la ayuda de nuestros puntos en el corazón, la cualidad superior, el Moisés en nosotros que tira hacia arriba y nos guía a través del desierto, a través del "periodo de preparación" hacia la entrada de la "Tierra de Israel", es decir del deseo por el bien del otorgamiento.

Así es como toda la humanidad está ante la montaña del odio hoy en día. Se nos está revelando como una para todos y es llamada la crisis global. Todos estamos en el mismo estado, pero no todos lo entienden plenamente aún, similar a la manera en la que ese grupo de personas incluía tipos diferentes también, hombres, mujeres, ancianos, y niños que apenas si entendían lo que estaba sucediendo.

No obstante, todos están comenzando ya a sentir este estado. Es sólo que algunos ya entienden que la causa de todo ello es nuestro ego y el odio que nos divide, mientras que otros aún lo experimentan como una mala situación financiera. Cada persona siente algún tipo de carencia dependiendo de sus cualidades, su entorno y sus necesidades: una persona carece de un apartamento, otra de queso cottage, una tercera de algo más, y así en toda la humanidad, en cada persona.

¡Exigimos nuestra propia corrección!

Las personas salen a las protestas porque no tienen nada. Pero todas las correcciones vienen sólo de la Luz. Hoy en día ya estamos en un proceso global, mundial en el que la corrección es imposible con la

ayuda de algún gobierno. Ellos simplemente no tienen ningún instrumento para lograr eso.

Los instrumentos del nuevo mundo global vienen sólo con la Luz que reforma. Es en nuestro mundo que tenemos que realizar todos los cambios de los que habla la Cabalá, y el mundo sentirá y entenderá en la práctica cómo la Luz superior lo influye a través de nosotros.

Sin esa Luz, no encontraremos una sola solución a nuestros problemas. Sólo nos conduciremos hacia las guerras de manera que eventualmente este camino nos lleve a revelar la necesidad por la Luz. Lo primero que las personas deben gritar, al hacer huelga en las calles es, "¡Exigimos las fuerzas para nuestra propia corrección!" Es así porque unirnos unos con otros es la única manera en la que recibiremos todo lo que deseamos, no importa si eres una madre con hijos pequeños, un ciudadano mayor, o un doctor.

¡El mundo ha entrado en una crisis de proporciones tales que no tiene nada que darte! Por ejemplo, los manifestantes en Grecia comenzaron con amenazas. Pero el gobierno no tenía nada que darles, y no estaba ocultando nada. El hecho es que el proceso de desarrollo está desplegándose para convencer a las personas de la necesidad de comenzar la corrección. Es por eso que nos está revelando la maldad de nuestra existencia en este mundo. Esta es la esencia de lo que sucede hoy en día.

Todo el mundo debe entender ahora varios nuevos principios. En primer lugar, todo estamos conectados, y la crisis que experimentamos hoy es global. El mundo mismo se ha vuelto global, y sólo podemos salir de la crisis por virtud de la unidad.

Y no hay nada que debamos exigirle al gobierno. Recibiremos todo bajo la condición de que nos unamos unos con otros. Justo como estar en un grupo, sólo puedo recibir su fuerza si lo llevo hacia la unidad.

La crisis tiene una causa más elevada: es la Luz influyendo en nosotros y revelando la ruptura entre nosotros. Por lo tanto, ninguna persona en nuestro mundo tiene una solución para esta crisis.

Resolvimos las crisis previas al encontrar un medio mayor para animar nuestro creciente deseo egoísta. Pero hoy se ha establecido una era completamente diferente. Hoy la Luz está revelando la falta de conexión entre nosotros. Y sólo al dar ciertos pasos hacia el establecimiento de ese tipo de conexión seremos capaces de mejorar nuestro estado.

Entonces cada persona recibirá lo que desee, pero sólo sucederá por medio del alcance de la conexión, unificación, integración, y mutualidad.

Por lo tanto, todas las fuerzas que aspiran al proteccionismo, división, y aislamiento, están dirigidas en contra de la corrección, y no hay nada peor que eso porque mediante ello acercan a la humanidad a la guerra.

Lo único que necesitamos es la Luz que reforma. Una persona que estudia Cabalá atrae la Luz con sus estudios y con su trabajo en el grupo, mientras que una persona que no estudia tiene que alcanzar algún tipo de entendimiento y consciencia de la situación, la necesidad por la unidad, la garantía mutua, y la hermandad. Así es como nos conduciremos hacia la bondad.

Todos quieren alcanzar al menos algún tipo de pequeño entendimiento de esto. Pero el trabajo principal le corresponde a aquellos que atraen la Luz activamente porque el mundo la recibe a través de ellos. Por lo tanto, todos nuestros estudiantes deben volverse más fuertes y corregirse aún más para que la Luz que atraemos los influya a todos.

Este es el destino de una persona llamada "Israel", tanto para aquellos que viven en el estado de Israel como para todos nuestros estudiantes en todo el mundo. Cada persona cuyo punto en el corazón haya despertado y se haya unido a nuestro grupo, está obligada a pensar en esto.

Trayendo al mundo hacia la unidad

Cuando leemos *El Zóhar*, debemos tratar de tener en cuenta que todas las correcciones suman para la unidad entre nosotros.

Debemos verlo todo como si tomara lugar hoy en el mundo, como una revelación de desconexión. Al final del día, el odio, el desorden, y todos los problemas que han surgido, se revelan y nosotros, así como el mundo entero sentiremos que tenemos que arreglar la conexión entre nosotros.

Según la medida en la que trabajemos en diseminación y hablemos acerca de la conexión entre todos, por encima de la separación y oposición entre todas las partes de las naciones y del mundo, en esa medida nos preparamos y demandamos unidad durante el estudio.

Es por eso que mientras más ejercemos la influencia y diseminamos este conocimiento, mientras más hablamos de la unificación, tratando de traer a las naciones hacia la unidad, más demandamos esto durante el estudio, y entonces mereceremos conducir de la Luz hacia nosotros y desde nosotros hacia las naciones y hacia el mundo.

El Zohar se revela en el amor

Para revelar el Zohar hay que llegar a un estado adecuado para eso. La luz superior está en absoluta quietud. El Creador está oculto simplemente porque la creación esta a un nivel que no permite su revelación.

Por eso los cambios pueden ocurrir solo en el interior de la creación. En qué consisten estos cambios? – La creación tiene que cumplir las condiciones necesarias para que el Creador se revele, en relación con la ley sobre la equivalencia de propiedades.

Revelamos al Creador a medida que adquirimos alguna de sus características. Cuando nos unimos, lo mas mínimo que podamos, obtenemos la mínima propiedad equivalente y en eso revelamos al Creador.

Como es posible esto? Elevándonos por encima del odio, de la pereza, de las distancias, intentamos despertar en nuestro interior el deseo y la verdadera necesidad de unión, en nuestro interior en el otorgamiento mutuo, creando un estado que refleje al Creador, por lo menos lo mas mínimo.

En esencia, no hay nada más en lo que pensar – solo esforzarse, para elevarnos por encima del odio y el rechazo y conseguir unirnos.

Por eso mientras leemos el *Zohar* siempre tenemos que intentar pensar en la unión mutua, que en realidad ya existe pero no la sentimos porque nos falta la importancia del objetivo, para que la sensación de separación se transforme en una sensación de unidad entre nosotros.

Cuando nuestra unión consiga ser equivalente al Creador, la luz brillara en su interior y esto se llama la revelación del Creador a la creación.

El lenguaje de los cabalistas: difícil usarlo, imposible no usarlo

Pregunta: En esencia, la sabiduría de la Cabalá nos da una descripción muy técnica y precisa de los grados de desarrollo espiritual ¿Por qué los cabalistas presentan esta descripción usando tantas historias, alegorías,

y nombres en los cuales es tan fácil perderse? ¿Por qué no dan un claro conjunto de instrucciones, incluyendo el orden en el que deben llevarse a cabo las acciones?

Respuesta: Digamos, que escribo: "Tomen el deseo No. 28 y el deseo No. 35, mézclenlos con los deseos No. 43 y No. 62, luego multiplíquenlos por el coeficiente, y después, construyan una intención para el resultado, que consista de ciertos componentes. Ahora, soportando la resistencia, supérenlo, etc...." Es lo mismo que obtener una fórmula química que consista de palabras desconocidas con valores numéricos. Ahora traten de combinar todos los ingredientes de tal manera que la unificación final resulte en la adhesión.

¿Qué harían con esto? Más aun, el mismo término "adhesión" no es claro para ustedes. La palabra es familiar, pero el significado no lo es.

Y es por eso que los cabalistas visten su mensaje de diferentes formas para que tengan oportunidad de entenderlo. Sólo tienen una opción: traerlo hacia ti en el lenguaje de analogías usando palabras que corresponden a las raíces espirituales. Este lenguaje es llamado el lenguaje de ramas.

Si recibieras sólo instrucciones técnicas, no encontrarías nada en que afianzarte. Pero de esta manera, aun cuando estás confundido, al menos haces esfuerzos para encontrar el camino correcto que lleve a la Luz, partiendo de la confusión de nuestro egoísmo. El egoísmo es lo que te confunde, trazando un mundo aparentemente externo. Por otra parte, es exactamente esta confusión de la cual partes hacia la verdad; es a partir de esta que puedes revelar la imagen verdadera. Al principio, te haces muchas preguntas, y sólo entonces comienzas a acercarte a las respuestas.

Es cierto, mediante el lenguaje de los cabalistas es difícil entender la verdad, pero sin este, es simplemente imposible llegar a ella. Sólo más tarde entenderemos lo íntegro de este enfoque.

En un círculo de grandes cabalistas

Todos los textos cabalísticos tienen el propósito, dado por los cabalistas, de transmitir inspiración e impresiones entre los amigos, así como el conocimiento de la conexión de la red entre las almas en las cuales existen. El objetivo de esto es revelar la fuerza superior, al Creador, más rápido y acercar otras almas a la corrección.

También podemos usar estos libros sin siquiera saber o entender lo que los cabalistas se escribieron los unos a los otros, porque cada uno de ellos escribe en su propio nivel. Pero cuando los leemos como niños pequeños, aspirando a encontrar lo que escribieron ahí, lo que ellos quieren transmitirse unos a otros, lo que ellos quieren describirnos, cuando abrimos estos libros de grandes cabalistas deseando volvernos similares a ellos en unidad y otorgamiento, es decir unirnos con ellos, unirnos al sistema de las almas donde ellos existen en una conexión de unos con otros, tomar nuestro lugar entre ellos, reunirnos en el mismo círculo; entonces, con la ayuda de los manuscritos, merecemos acercarnos a ellos.

Esto es así porque los textos cabalísticos contienen su fuerza, sus pensamientos. Y si deseamos unirnos en ellos, entonces al tratar de unirlos unos con otros y al leer sus textos juntos, estamos pidiendo entrar al sistema y unirnos al estado en el que ellos están.

Por eso, mientras leemos *El Zóhar*, debemos tratar de no olvidar que con la ayuda de estos textos, queremos corregirnos e incluirnos en el mismo sistema que ya contiene las almas y nosotros somos los únicos que faltamos allí en esta unidad. Llegamos ahí una vez que nos conectamos unos con otros y deseamos entrar en el mismo sistema donde todos los grandes cabalistas ya residen. En esencia, este estado ya existe ahí y solo estamos buscándolo. Después de todo, *El Zóhar* habla acerca de nuestro estado futuro, el cual alcanzamos y al cual nos unimos.

Entonces vamos a imaginarnos en el sistema común de las almas, entre estos grandes cabalistas, ¡Vamos a pedirlo!

El punto desde el cual se entra en el mundo espiritual

Pregunta: ¿Cuál es la razón del hecho que cuando leemos *El Libro del Zóhar* y mantenemos una intención muy concreta, ésta desaparece de repente, y entendemos que ha desaparecido una vez que la recordamos?

Respuesta: ¡Eso es obvio! Esto nos es dado a nosotros para que demandemos la sensación. Somos incapaces de mantener dos pensamientos en nuestra mente. ¿Qué puede ser mejor que sintonizarme correctamente antes de leer *El Libro del Zóhar*, junto con los amigos, en un círculo, y dentro de él desear revelar lo que estamos leyendo?

Sin embargo, lo que pasa es que yo me armonizo y comienzo a leer, y de pronto me encuentro sumergido en el texto un poco más profundo. Entonces ya no lo uso como una "Sgula", como una cualidad especial de la Luz, deseando revelarla en la conexión entre nosotros. En vez de eso, cambio mi atención al texto en sí, aspirando llegar a comprenderlo y a alcanzarlo, de la forma en que leo regularmente libros, deseando saber de qué están hablando. No percibo lo que está escrito allí como algo que ocurre dentro de mí, entre nosotros, en nuestro interior, sino como algo que existe fuera de mí. De inmediato cambio hacia la imagen externa.

Después de eso, todo tipo de pensamientos extraños vienen a mí y me pongo a "viajar" en estas fantasías y cálculos.

Esto sucede hasta que la persona ve que él es incapaz de salir de esto y que lo priva del correcto enfoque en el que, literalmente, sería capaz de "Agarrarse con los dientes" con el fin de mantenerse en la actitud correcta para la lectura.

¿Qué debería hacer él? Finalmente llega a una demanda, que él necesita la sensación, no para llegar a conocer el texto o escuchar su pronunciación, sino **entrar** en esa imagen, alcanzarla. Él quiere que esto suceda, para que esta imagen se vuelva clara para él. Tal como está en esta realidad terrenal ahora, así él tiene que encontrarse a sí mismo dentro de esa realidad espiritual.

Por lo tanto, toda esta confusión, todos estos estados tienen que llevarnos a tal desesperación que deseemos sólo la sensación, mientras claramente nos damos cuenta que somos incapaces de cualquier cosa por nuestra cuenta, ni siquiera de mantener la intención. Pero, no obstante, claramente discerniremos de manera exacta lo que necesitamos.

Entonces, por un lado, entiendes que no hay nada que puedas hacer y que no tiene sentido, incluso abrir el libro. Llegas a la total desesperación. Pero por otra parte, sabes que eres incapaz de salir de este camino, porque toda tu vida está en él. Y luego, lo recibes...

Este punto es verdaderamente crítico, porque desde él, puedes entrar en el mundo espiritual. Y eso es lo que realmente sucede.

Un delgado rayo de amor desde el mundo por venir

A partir de la primera restricción, *Maljut* empieza a recibir por el bien de otorgar hasta donde es ella capaz de retornar la bondad al Anfitrión. Naturalmente, ella es incapaz de recibirlo todo, el 100%.

Pero dado que ella hizo la restricción por su cuenta, por su libre elección, tiene la fuerza para resistir toda la Luz del mundo del Infinito y de empezar gradualmente a aceptarla por el bien de otorgar.

Pero esto no es nada fácil, porque yo revelo el placer de la adhesión, la grandeza del Dador, de mi equivalencia con él, del hecho de que me convierto en lo mismo que Él. Esta adhesión contiene "620 veces" más placer.

Maljut puede tolerar sólo una pequeña parte de este placer, y por lo tanto se llama "una línea muy delgada" (*Kav Dak Meod*), un rayo delgado de la Luz completa. Pero este pequeño rayo no es de la Luz que *Maljut* del Infinito sintió antes de la restricción, puesto que sólo la Luz de Nefesh estuvo presente allí.

Ahora, en esta línea, ella revela *NaRanHY* (*Nefesh, Ruaj, Neshama, Jaya, Yejida*), acciones de gran importancia. Ellas son "620 veces" más grandes, es decir, todos los "mandamientos", todas sus correcciones. Cuando en lugar de recibir dentro de ella, realiza actos de recepción para el bien del otorgamiento en cada uno de sus deseos corregidos, esto se conoce como la realización de los 620 mandamientos que son llenados por la Luz de la adhesión.

Pero, ¿dónde puede ella conseguir una pantalla para una gran Luz, por el placer de la adhesión? Después de todo, yo recibo y pienso que lo hago por el bien del Anfitrión, pero ahora revelo lo que significa ser lo mismo que Él, ¡qué placer más inusual es este, qué altura, y cuán bueno es estar en adhesión con Él!

Esto es lo que se revela en el interior del Partzuf espiritual. Y por lo tanto, está claro que *Maljut* no puede recibir toda la Luz del Infinito en esta forma.

Si la tarea era simplemente recibir sin pensar en el Anfitrión, entonces no habría ningún problema, o incluso recibir para dar placer al Anfitrión, esto también sería posible. Pero el problema es que al darle placer a Él, yo recibo un placer adicional muy grande, uno que es "620 veces" más

que el anterior. ¡NaRaNHY está en vez de la Luz de *Nefesh!* Y no tengo la fuerza para resistirlo.

Entonces, ¿dónde recibiré ese tipo de fuerza? Para ello desciendo más y más con todos los mundos, incrementando los sentimientos de cuán incapaz soy de aceptar el placer de la adhesión, de la grandeza del Creador, y de permanecer en el otorgamiento. Por lo tanto, esto conduce al descenso de los *Partzufim* y de los mundos.

Esto no se debe a que yo no pueda aceptar el placer que llenó a *Maljut* del mundo del Infinito. Sin embargo, un placer más grande fue incluido allí, el cual no llegó a ser revelado a ella allí, el placer de la adhesión, de la unidad. Y si ella también hubiera respondido, entonces una enorme fuerza de amor mutuo se habría revelado entre ellos.

Pero ella es incapaz de sentir ese tipo de placer mientras permanezca en el otorgamiento. Por lo tanto, ahora descende y comprueba continuamente la medida en la cual ella es incapaz de esa clase de otorgamiento. En ello radica la esencia del descenso de los mundos y de los *Partzufim* que nacieron durante el descenso de *Maljut* del mundo del Infinito a este mundo. Es decir, esta es la realización cuán enorme es la grandeza del Creador, la grandeza de la adhesión con Él, que es "620 veces" superior a lo que soy capaz de soportar.

Yo soy capaz de percibir, por el bien de otorgar, mi propio placer de ser llenado por la Luz. Pero no puedo aceptar por el bien del otorgamiento, el placer que se revela como resultado del hecho de que devolví el placer al Anfitrión, esta es la adhesión, el amor y la Luz que nace, que se abre paso entre nosotros como el calor del amor, el resultado de mi respuesta.

Para este tipo de placer, soy incapaz de crear una pantalla y de reflejar la Luz en su totalidad, solamente una pequeña parte de ella, sólo cuanto puedo para aferrarme a Él...

Esto significa que el placer del otorgamiento también regresa al Creador.

El desarrollo perfecciona las conexiones

Los textos cabalísticos están escritos en hebreo y arameo, como si usara los lados derecho e izquierdo del mismo lenguaje. Pero en realidad, el lenguaje no importa. Todo puede ser descrito en inglés, griego o alemán, no hace ninguna diferencia cuál lenguaje utilicemos.

No importa que símboloselijamos. La clave es que sean adecuados para expresar las propiedades que existen en el nivel de recepción para que, con su ayuda, podamos elevar nuestro deseo al nivel del otorgamiento.

El lenguaje de las ramas no es como los lenguajes de este mundo. Este articula el deseo con todas sus propiedades, puesto que atrae la Luz que Reforma y nos cambia para que podamos llegar hasta el siguiente paso. Lenguaje significa conexión, este tiene un uso similar en este mundo, pero se utiliza de una manera simple, tridimensional.

Cuando digo algo, expreso mi conexión con esta idea según la medida en la que yo la entiendo, la siento o me preocupo por ella. El lenguaje de las ramas no es una explicación común de mi actitud, sino más bien una explicación de elevación, la acción misma de ascenso. El lenguaje nos enseña cómo conectarnos con el nivel superior a partir del inferior.

Cualquier lenguaje expresa conexión, no hay nada más excepto las conexiones. El universo se compone de varios elementos, y lo principal para nosotros es la conexión entre todos ellos. Nuestro desarrollo se trata de perfeccionar las conexiones. Así es como se define el avance.

Cada vez revelamos una conexión más auténtica entre las partes de la realidad, hasta que revelamos el mundo del Infinito, donde todas las conexiones están abiertas. Esta conexión se llama "el Creador", el atributo de otorgamiento que gobierna todas las partes.

La escalera de propiedades

El Libro del Zohar, capítulo "Truma" (Ofrendas), ítem 503: "Harás una mesa". Una mesa se encuentra en el interior del tabernáculo con una elevada bendición sobre ella, y la comida para todo el mundo, sale de ella. Esta mesa no debe estar vacía ni un minuto, sino que la comida debe estar sobre ella porque no hay bendición en un lugar vacío. Por esta razón, siempre debe haber pan en ella para que la elevada bendición esté siempre en ella. De esa mesa, la bendición y los alimentos salen hacia todas las mesas en el mundo, que son bendecidas gracias a ella.

La clave durante la lectura del *Libro del Zohar* es organizar el sistema de valores dentro de uno mismo, para que por medio de cada palabra, uno mueva a lo largo de la escala de las propiedades y definiciones internas, entendiendo que todo existe dentro de nuestro deseo. Este deseo tiene varias tonalidades, y dentro de ellas, uno tiene que tratar de entender el

material de estudio. Entonces, como resultado de estos esfuerzos, la Luz Circundante vendrá a él.

El largo camino de la separación a la unidad

***Talmud Eser Sefirot*, parte 1, "Tabla de preguntas y respuestas para el significado de las palabras", pregunta 43: ¿Qué es separación?**

Dos grados sin *Hishtavut Tzura* [equivalencia de forma] en alguno de los lados, se considera completamente separado uno del otro.

Nuestros deseos son como dos círculos: Ellos pueden coincidir por completo, superponiéndose uno sobre el otro y convirtiéndose así en un círculo. O pueden traslaparse y estar uno dentro del otro parcialmente. O pueden entrar en contacto uno con el otro en un punto, su deseo común.

La separación total significa que no tenemos ni una sola cualidad o deseo en común. Es decir, el primero no es similar al segundo de ninguna manera y no alcanzamos ninguna forma de otorgamiento uno con el otro que nos permita estar uno dentro del otro.

Si no tomo un solo deseo de ti para otorgarte, y tú no tomas de mí un solo deseo con el fin de otorgarme, entonces no nos tocamos entre nosotros y estamos completamente separados.

Si al menos un deseo de otorgarnos el uno al otro aparece entre nosotros, entonces ya hay contacto entre nosotros. Y si hay varios deseos así, entonces ya estamos parcialmente uno dentro del otro: estoy dentro de tus deseos y tú estás dentro de los míos.

Así es como avanzamos hasta que tú tomes mis deseos y yo tome todos los tuyos, y a través de ellos nos otorgamos el uno al otro: te doy a ti y tú, todo a mí. Esto se llama adhesión.

Estas definiciones de *Talmud Eser Sefirot* son extraordinariamente importantes. Memorízalas mecánicamente, porque son útiles. Más tarde, al percibir las en el nivel de los sentimientos y del intelecto, trata de unir gradualmente la mente y el sentimiento.

Acerca del Libro "Zóhar para el pueblo"

Pregunta: ¿Cuándo usted simplifica *El Libro del Zóhar*, no tiene miedo de arruinarlo?

Respuesta: No, no tengo miedo porque isé con seguridad que lo estoy arruinando! El texto del *Zóhar para el Pueblo* se elabora a partir del texto original del *Libro del Zóhar* y el *Comentario Sulam*, tejidos juntos y simplificados.

Por lo tanto, está definitivamente arruinado en comparación con la fuente. Muchas palabras (como *Bejina* y otras) que subrayan precisión, fueron retiradas de las frases con el fin de hacer el texto más sencillo. El texto resultante es más crudo, menos preciso, pero más concreto.

Tuvimos que decidirnos a acercar el texto del *Zóhar* a las personas a su nivel de lectura y comprensión. Por supuesto, este tipo de texto no reemplaza la fuente bajo ninguna circunstancia. Está diseñado para una lectura masiva del *Libro del Zóhar*.

Algunos estudian Cabalá mecánicamente, algunos estudian Cabalá como una sabiduría, algunos para memorizar cosas, algunos para escribir libros, algunos para enseñar, pero algunos estudian Cabalá para cambiar. Bajo la influencia de la Luz superior que desciende sobre una persona en el proceso de la lectura del *Libro del Zóhar*, uno empieza a sentir el mundo superior, y luego, desde las sensaciones, el hombre empieza a comprender. Este es el verdadero estudio de Cabalá. Y El Libro del *Zóhar para el Pueblo* está destinado a este tipo de personas.

Definir de los términos es clave para el estudio de la Cabalá

Al final de "La Introducción al Estudio de las Diez Sefirot": ítem 156, Baal HaSulam escribe que adoptar las definiciones correctas es de importancia primordial y fundamental en el estudio de la Cabalá. Estos deben estar a nuestra disposición, situados en nuestra mente como si estuvieran en los estantes de libros para que yo pueda escoger el término correcto sin siquiera pensar en cómo tengo que entender, sentir e imaginar el significado oculto detrás de cada palabra en el texto.

De lo contrario, estaré confundido y generando en mí una impresión equivocada y una percepción que no corresponde con la verdad. Esta es una clave muy importante para estudiar la sabiduría de la Cabalá. Si no

descifras correctamente lo que está escrito, estarás completamente confundido.

No estamos estudiando con el fin de conocer cuántos ángeles hay en el cielo y cuáles son sus nombres, y no estamos memorizando los objetos espirituales (*Partzufim*) existen en algún lugar. Necesitamos aprehender que todo lo que se ha escrito sobre esto, está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, la cual aún no hemos revelado.

Dejemos que este sistema espiritual se oculte por ahora de nosotros, pero sabiendo que está dentro de nosotros y no en algún lugar por fuera. No estamos hablando acerca de los ángeles en el cielo, sino de las fuerzas interiores del hombre. Todo está dentro del hombre, y no hay nada más aparte de él. Sólo nos parece que existen otras personas a su alrededor, pero en realidad, todos son partes de sí mismo. Es por eso que la frase de "ama a tu prójimo como a ti mismo" parece estar hablando de otra persona hasta que llegues a comprender que esto eres tu realmente, tú mismo, y que todo te pertenece a ti.

Los términos cabalísticos deben saberse de memoria, es decir que necesitas estar conectado a sus verdaderos significados espirituales y no imaginarlos en tu percepción actual. Cuando me encuentro con palabras como "sol", "luna", "arriba", "abajo", "entrar" y "salir" de la Luz, los términos más técnicos, incluso los que apenas están relacionados con este mundo, aun así tengo que comprobar si yo tengo las definiciones correctas. Esto eliminará el 99% de toda la confusión y errores.

Además, no necesitaré un montón de largas explicaciones si adopto las definiciones correctas. Es por eso que es tan importante estudiar los apéndices de cada capítulo del *Estudio de las Diez Sefirot*: "Tabla de preguntas y respuestas para el significado de las palabras" Esto es incluso más importante que estudiar el texto principal del libro.

A pesar de que aun no podemos recordar todas estas definiciones, entenderlas y sentirlas, al menos tenemos que ver cómo difieren estas definiciones espirituales de las que están dentro de nosotros, porque, en general, ya tenemos un cuadro material determinado de cada una de las palabras y conceptos.

El Zóhar ayudará a todos

Pregunta: ¿Podemos utilizar la lectura del *Libro del Zóhar* para corregir las difíciles condiciones en que muchas personas en el mundo se encuentran actualmente? La sabiduría de la Cabalá ha sido revelada, y

todos pueden leer El Zóhar. ¿Ayudaría a una persona que no siente la necesidad del grupo, estudiar y comprender?

Respuesta: Tenemos que darnos cuenta que, en realidad, el uso de la sabiduría de La Cabalá es efectivo sólo si la persona quiere avanzar hacia la corrección. Vemos que pasa el tiempo hasta que las personas que vienen a estudiar la Sabiduría de la Cabalá se unen a un grupo y empiezan a entender y escuchar lo que está pasando. Estos son cambios internos muy lentos en la persona, etapa por etapa.

Por lo tanto, tenemos que entender que la "Segula", "un efecto especial de la Luz", comienza mucho antes de que la persona se dé cuenta de que él o ella están bajo su influencia. La Luz que Reforma trabaja en él o ella como en un bebé que aún no sabe cómo se está desarrollando, para qué, o hacia dónde debe avanzar. Él se siente atraído por un juego interesante y juega con sus juguetes y amigos en el grupo.

Estamos en el grupo, y este es nuestro entorno. Hay personas que no tienen un grupo, pero eso no importa. La clave es que de alguna manera utilicen los medios para atraer la Luz que Reforma: *El Libro del Zóhar*, las obras de Baal HaSulam, artículos y cartas del Rabash, música cabalística, canciones.

Por lo tanto, la lectura del *Libro del Zóhar*, en cualquier condición, incluso si una persona no está aún pensando sobre el grupo y la unidad, pero quiere mejorar su vida, aún así ayuda. Si todo el mundo ya ha entrado en la etapa de desarrollo en que podemos lograr la unidad entre nosotros, entonces el uso de las fuentes que traen la Luz que corrige es benéfico.

No todos tienen que sentarse con nosotros y con miles de personas alrededor del mundo durante nuestras lecciones matinales. También tenemos que despertar a las personas que no tienen conexión con nosotros, quienes nunca han oído que deben estudiar por el bien de la unidad entre las personas. Baal HaSulam dice que hemos entrado en el período del Mesías, y toda la humanidad debe avanzar en esta dirección.

Por lo tanto, es deseable que una persona se conecte con las fuentes primarias incluso sin ningún tipo de intenciones.

Un nuevo cuento de la caperucita roja

Pregunta: ¿Qué sucede “tras los bastidores” de mis acciones, cuando durante la lectura del *Libro del Zóhar* estoy esforzándome más y más para volver a la intención y estos esfuerzos me parecen inútiles?

Respuesta: De tus esfuerzos dependen tus cualidades de percepción, tu sensibilidad y entonces haces la revelación. Todo está ante de ti, solo la falta de sensibilidad no te permite descubrir este sistema de conexión entre las almas de la que habla el *Libro del Zóhar*. Tus esfuerzos y tu plegaria construyen dentro de ti los instrumentos de percepción para percibir este sistema.

Pregunta: Cada vez estoy intentando reconstruir mi intención, pero me parece que estoy aplicando los mismos esfuerzos y estoy sintiendo lo mismo que hace una semana, como si no se cambiara nada...

Respuesta: Supongamos que me encuentro entre músicos. Veo como están escuchando cada sonido, distinguen la combinación de los diferentes sonidos, veo cuanta importancia tiene esto para ellos. Mientras los miro, aprendo de ellos el modo de tratar los sonidos. Entonces, como resultado de mis esfuerzos, estoy sensibilizándome y empiezo a distinguirlos.

Después pregunto a los músicos y ellos me explican, pero yo no entiendo sus explicaciones. “La cuarta”, “la quinta”, “glissando”, “forte”, estas palabras no me dicen nada, igual que los incomprensibles términos del *Libro del Zóhar*.

¡Pero yo quiero comprenderlos! Y por lo tanto intento ser más receptivo a esto, sentirlo. Entonces, gracias a que nos encontramos en un sistema especial, singular; según mis esfuerzos, mi deseo, mi intención, empiezo a percibir. Así se desarrolla un niño: el quiere ser mayor, él juega sin descanso, investiga todo a su alrededor.

Nos asombramos: ¿Cómo pueden ver los niños el mismo dibujo animado, el mismo cuento miles de veces? Miles de veces lo es para nosotros, porque ya no estamos en desarrollo. Pero el niño **vive** en este cuento. Hoy está escuchando la Caperucita Roja y para él es un cuento totalmente nuevo, distinto al de ayer. Lo miras: “Bueno, te lo contaré, que se tranquilice, que disfrute...” ¡Pero él escucha este cuento cada vez renovado! Y aunque él también lo sabe de memoria, al repetirlo junto contigo, lo vive de nuevo. Digamos que tienes que comer hoy, aunque has comido ayer. ¡Lo mismo le sucede a él!

Por eso todo nuestro trabajo está en el desarrollo de la sensibilidad para obtener las nuevas cualidades de la percepción.

La necesidad de aprender los términos cabalísticos

Pregunta: Si es tan importante saber exactamente el significado de los términos cabalísticos (tanto que se supone que los tenemos que escribir en las fichas bibliográficas y aprenderlos de corazón), ¿Por que solía decir que estudiamos el *TES (El Estudio de las 10 Sefirot)* no para entenderlo intelectualmente, sino para extraer la Luz Circundante que trabaja como una fuerza "milagrosa" oculta?

Respuesta: Nosotros estudiamos los términos cabalísticos no para captarlos intelectualmente, sino para acercarnos al significado autentico del texto.

Cuando estoy leyendo acerca de lo que esta "arriba" o "abajo" en el mundo espiritual y lo comparo con lo que es considerado "superior e inferior" en el sentido corporal, esto me suministra una impresión de que tan lejos estoy aun de la verdad. Me lleva al reconocimiento de mi mal, de mi error. Y este sentimiento reforma mis cualidades, despierta mi deseo de cambiar y atrae la fuerza superior que me reformará.

Después de todo, si con mi mente externa yo entiendo que mis definiciones de lo que esta descrito en el libro son incorrectas (por ejemplo, "La Luz", el Creador", "el sol", "un circulo"), esto causa amargura por el alcance y por el verdadero crecimiento. Y este dolor se vuelve una oración. Este tipo de estudio no está destinado para el intelecto.

Nosotros medimos no por medio de la mente, sino por medio de las propiedades. El correcto aprendizaje de las definiciones nos lleva al deseo de estar presentes en ellas, ien lugar de entenderlas en el sentido abstracto!

Esto significa que yo mismo deseo ser transformado para que estos términos me describan, para que se vuelvan mi modelo, mi lenguaje. Yo quiero escuchar "superior, inferior" y entender que es superior y que es inferior en los términos de la importancia con respecto al otorgamiento, mientras que "derecha e izquierda" se refieren a la Luz de *Jojma* (Sabiduría) o la Luz de *Jassadim* (Misericordia).

Que el Libro del Zóhar hable acerca de mí

Pregunta: Por un lado, todo nuestro trabajo se encuentra en la corrección de la conexión entre una persona y un ser humano. Por otro lado, la corrección se realiza a través del *Libro del Zóhar*. ¿Cómo puedo mantenerlo todo junto?

Respuesta: La corrección resulta de la Luz oculta en los textos escritos por los cabalistas. Sin embargo, esto ocurre con la condición de que el deseo de percibir y de comprender la realidad que ellos describen para que todo lo que está escrito en estos textos pueda vestirse en nosotros y estemos en el mismo sistema de relaciones entre nosotros.

Esto implica la conexión entre todas las almas hasta el punto que alcancemos la unidad, nos volvamos un sistema unificado: *Maljut* del Infinito. Si me esfuerzo por alcanzar la unidad como en "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", si yo deseo esto, entonces *El Libro del Zóhar* empieza a hablar acerca de mí.

Como resultado de ello, yo recibo la fuerza de corrección del *Libro del Zóhar* y avanzo gradualmente por medio de la lectura de este. De hecho, el libro mismo no contiene nada, pero al leerlo y desear estar en este sistema, atraigo el poder del campo de fuerza que reside en *Maljut* del Infinito y por lo tanto alcanzo este sistema.

Cuando se descubrirá el libro del Zóhar...

La meta de la creación es obtener la cualidad del otorgamiento y con su ayuda alcanzar la adhesión con el Creador. Estamos en una cualidad opuesta, en la cualidad de la recepción para nosotros mismos.

Para corregir nuestra intención desde la recepción al otorgamiento, tenemos que atraer la Luz que reforma la cual nos devuelve a la fuente, al Creador. Esta Luz, que se encuentra en un escalón superior con respecto a nosotros, nos corrige y nos eleva a este escalón del otorgamiento y el amor.

La Luz nos llega en el momento en el que nos unimos en nuestros corazones, en nuestros deseos, intenciones de ser corregidos y nos dedicamos al mismo sistema corregido del que hablaban los cabalistas. Al estudiar este sistema y al desear que lo descrito en estos textos nos suceda a nosotros, que se descubra entre nosotros, estamos atrayendo con ello esta misma Luz que se encuentra en este sistema, en los escalones de la correcta conexión entre las criaturas. Entonces

corregimos nuestra conexión y nos adentramos en los mismos estados de los cuales nos habla el libro. Y esto significa que el libro se revela.

El libro, que tiene la más grande influencia sobre el lector para llevarle a un estado corregido, hacia el otorgamiento y el amor, es El Libro del Zóhar. Por lo tanto al leer este libro, deseemos sentirnos los unos a los otros juntos, para que en la correcta conexión entre nosotros se nos descubra la cualidad común del otorgamiento, el Uno quien es bueno y hace el bien, el Creador quien es revelado a las criaturas.

El estímulo correcto

La ciencia de la Cabalá tiene una sección interesante que habla acerca de la manera como percibimos el universo, de cómo el hombre concibe el mundo en el que vive. ¿Por qué sentimos al mundo precisamente de esta manera? ¿Es nuestro mundo realmente de la manera en la que lo percibimos o es completamente diferente? En realidad, luego de que pasa a través de nuestros cinco sentidos, adquiere una forma específica en nuestra percepción. Observamos precisamente esta imagen, en lugar de tener una percepción directa y objetiva del mundo real.

Hoy en día los científicos investigan como ven el mundo las mariposas, las abejas, las serpientes y los perros. Cada criatura lo ve de su propia manera, en rangos diferentes, a través de esquemas de colores o aromas y así sucesivamente. Cada criatura tiene su propia manera de orientarse en el mundo y ve su propia imagen, la cual difiere de lo que ven los demás.

Entonces, ¿Por qué la imagen es precisamente de esta forma ante nuestros ojos? Y ¿Cómo es realmente desde el punto de vista objetivo? ¿Podemos tan siquiera alcanzar una visión del mundo verdaderamente objetiva? A esto se refiere sección de la Cabalá denominada "Percepción de la Realidad".

Sin embargo, la parte más importante de la Cabalá no es el descenso de arriba hacia abajo desde el mundo de lo Infinito hasta nuestro mundo, sino lo que sucede después. Lo más importante para nosotros es el Majsom y el camino que le sigue hacia arriba. Esto es lo que estamos enfrentando ahora, a través de lo cual tenemos que pasar. Tenemos que atravesarlo en la práctica, no en la teoría, y tenemos que ir a través del camino todos juntos.

Esto lo tenemos que implementar tan pronto como sea posible de manera que la fuerza negativa del desarrollo no nos presione desde atrás, dándonos un estímulo negativo. En la antigua Roma, *Stimulus* significaba una vara afilada que era utilizada para pinchar a los burros para que se movieran. Así que, es importante para nosotros no sentir este *stimulus* en nuestra carne, sino aspirar a movernos nosotros mismos, con la ayuda de la fuerza positiva que se nos está brindando ahora.

Esta es básicamente la razón por la que nos hemos reunido. Podemos unirnos y organizarnos, y podemos comenzar a sentirnos internamente los unos con los otros, incluso sin contacto físico. Vamos a sentir que al unirnos unos con otros nos volvemos similares a la naturaleza común y global. Entonces, dentro de nuestra unidad, revelaremos el campo común y sentiremos que nos estamos elevando un poco más arriba. Esto es una realidad y espero que tú y yo lo hagamos.

Las noticias en directo: trece minutos acerca de lo más importante

La crisis que ha envuelto al mundo era bastante obvia en las recientes convenciones que organizamos, incluyendo una organizada en Italia hace tres semanas y especialmente hace una semana en Madrid, España. Ahí la crisis es muy evidente. Las masas están en desorden, y la tasa de desempleo entre los jóvenes es de 40%. Y las cosas sólo empeoran cada día. Hay marchas y manifestantes haciendo bloqueos en las calles, y más.

Deliberadamente caminé por las calles y hablé con las personas. No saben qué hacer y están llevando a cabo protestas ante los edificios del gobierno. Pero el gobierno tampoco sabe qué hacer. Todos están confundidos y nadie es culpable. Y esto es porque nos encontramos afrontando el desafío de la naturaleza.

Los puestos de trabajo no pueden ser creados de la nada ¿Y para qué? Al hacer eso sólo agotaríamos los recursos naturales aun más rápido, arruinaríamos el suelo, y contaminaríamos el ambiente aun más. Nuestros recursos de agua y aire disminuirían incluso más rápido ¿entonces para qué estimular la deteriorada economía? ¿Sólo para dar trabajo a las personas? Con esa clase de consecuencias, ¡Es mejor no dárselo!

En España aparecí en el canal de TV más popular en horario estelar. En lugar de hablar sólo por unos minutos, como estaba planeado en el programa, la entrevista duró trece minutos ¿Pueden imaginarlo? ¡Trece minutos en las noticias matinales, entre reportes acerca de los eventos actuales más importantes! Ellos no podían dar fin a la entrevista.

Mi sugerencia fue simple y se resumió a un solo consejo práctico: Tenemos que poner a las personas a estudiar. Se les debe pagar asistencia por desempleo (que además será la estrategia de ahorro más efectiva) y se les debe enseñar en qué clase de mundo estamos viviendo, lo que existe frente a nosotros, y qué clase de reto está arrojándonos la naturaleza.

Este no es el capricho de alguien o los intereses de cierto partido o líderes de gobierno. No es otra cosa que la naturaleza, la cual está desafiándonos. Y el desafío es para que cambemos. No tenemos que cambiar nada excepto a nosotros mismos.

Tenemos que volvernos integrales y globales, en correspondencia con la crisis actual. Después de todo, la crisis es la sensación de nuestra falta de correspondencia con la naturaleza circundante. Por lo tanto, si nos corregimos de esta manera, todo se volverá equilibrado y llegará a la armonía. Esto es lo que se le debe enseñar a las personas.

La entrevista recibió una amplia respuesta positiva en toda España, así como en América Latina y Norte América, porque esta es la única manera sensible de salir de la situación que se ha formado. Y no es sólo España. Grecia, Islandia, Italia y otros están en una situación similar, y existen muchos otros países que gradualmente están entrando a la crisis. Y en otros lugares la crisis viene de maneras diferentes.

Así es como la naturaleza coloca una muy clara tarea ante nosotros: Tenemos que cambiar. Tenemos que integrarnos a la naturaleza justo de la misma manera que todo lo que esta contiene, los niveles inanimado, vegetativo y animado. El hombre no debe pensar que está por encima de la naturaleza y que puede hacer lo que desee. Su tarea más importante es volverse una parte integral del todo de manera consciente.

Al volverse una parte integral de la naturaleza, comienza a entender lo que esta es, y de pronto descubre nuevas profundidades en ella: los mundos de *Assiya, Beria, Yetzira, Atzilut, Adam Kadmon*, y el mundo de Infinito. Él ya no se obstruye de la naturaleza con su egoísmo, sino que comienza a sentir el mundo como transparente. Finalmente entiende y

se vuelve consciente de las fuerzas que lo controlan todo, incluyéndose a sí mismo.

Esta es la tarea que afrontamos hoy. Por lo tanto, si lo deseamos y usamos la fuerza de aspiración hacia el avance, que existe en muchas personas del mundo, entonces realmente aspiraremos a la auto corrección, a la revelación del mundo, a salir del estado de ensueño, de la inconsciencia. Entonces alcanzaremos la igualdad total con la naturaleza, el nivel del Creador.

La Cabalá para los tiempos modernos

Pregunta: ¿Está usted familiarizado con los escritos del cabalista Isaac el Ciego (*Rabí Yitzhak Saggi Nehor*, 1600-1235, Provenza, Francia)?

Respuesta: estudio de tres fuentes principales de la sabiduría de la Cabalá: *El Libro del Zóhar*, los escritos del Arí (sobre todo su libro *El Árbol de la Vida*), y las obras de *Baal HaSulam*, el gran cabalista del siglo 20. *Baal HaSulam* nos transmitió toda la sabiduría de la Cabalá en la forma más adecuada para su publicación y distribución a todo el mundo.

Entre todos los grandes cabalistas, comenzando en Babilonia y hasta la fecha, cada generación produce muchos otros cabalistas. Sin embargo, algunos de ellos se escondieron y otros escribieron muy poco puesto que hasta hace muy poco, apenas treinta años, para revelar cualquier parte de la Cabalá, uno tenía que recibir un permiso especial de lo Alto. Por lo tanto, los cabalistas rara vez escribieron y cuando lo hicieron, fue en una forma secreta.

Y sólo en el siglo 20, cuando ha llegado el momento para la revelación de la Cabalá a todo el mundo con el fin de corregir el ego colectivo, *Baal HaSulam* escribió lo que estaba autorizado a distribuir. Y estamos ofreciendo al mundo esta parte específica de la Cabalá.

Estudio sobre el borde de la revelación

Pregunta: Durante los estudios, a veces pienso acerca de cómo puedo atraer la Luz y, a veces trato de entender el significado interno con todas mis fuerzas. ¿Tengo que tratar de regular estos estados, o debo aceptarlos como vienen?

Respuesta: Tenemos que estudiar el sistema superior de la forma en que se explica en "El Prefacio a la sabiduría de la Cabalá" (*Ptijá*) y en *El Estudio de las Diez Sefirot*. Sin esto, no adquiriremos el lenguaje de la Cabalá, y no tendremos nada en los que podamos vestir nuestras sensaciones, para expresarlas de alguna manera, o darles nombres.

Es por eso que tenemos que saber las definiciones. En cualquier ciencia que empecemos a estudiar, primero aprendemos las definiciones y los términos para poder entender su lenguaje. Después de haber aprendido las definiciones, podemos empezar a relacionarlos y luego llegamos a conocer los conceptos más complejos. Sin embargo, por ahora, estoy empezando a aprender los términos y no las cualidades que debería sentir. Por ahora, sólo estoy jugando con ellos como un niño con bloques de juguete.

Por lo tanto, necesitamos estudiar, y este es el estudio en la mente. Sin embargo, no debes sumergirte en él con demasiada profundidad. Este sistema tiene que aclararse gradualmente en una forma puramente mecánica sin que trates de atraer tus sensaciones o la espiritualidad dentro de él. De lo contrario, esta revisión dañará el trabajo interno.

Sin embargo, después que hayas aprendido el sistema, tienes que buscar cómo puede esto relacionarse contigo. Es por eso que al leer *El Estudio de las Diez Sefirot*, a veces piensas en tus estados internos sin ninguna conexión con el texto. Pero en algunos estados entiendes que todo esto que está sucediendo dentro de ti y tratas de buscar estos estados.

A veces incluso comienzas a sentir que con cada palabra que lees, algo está sucediendo dentro de ti, que ya tiene reacciones internas, sensoriales. Además, comienzas a reaccionar en tus sensaciones al reconocer palabras familiares.

Esto significa que la Luz está propagándose dentro de ti y acercándose más al grado de *Maljut*, organizando el *HaVaYaH* interno dentro de ti, llevándolo al primer paso espiritual en el cual ocurre la revelación. Es por ello comienzas a sentir y a reaccionar a las diferentes cualidades.

Por supuesto, durante los estudios, no sólo tienes que mirar profundamente dentro de ti mismo en una búsqueda interior, sino que debes alinearte con la forma en la que estás conectado con el grupo y cómo quieres revelar el atributo de otorgamiento entre los dos.

Tienes que alinearte de la siguiente manera: yo, el grupo, y el Creador a quien revelo en la conexión entre nosotros, y eso es sobre lo que estoy leyendo ahora mismo. Ahora sólo tienes que empezar a estudiar, tratando de revelar esta red común en la cual revelarás el estado sobre el que estás leyendo.

Dejemos que la Luz nos enseñe

Pregunta: En una de las lecciones que he oído usted dijo que cuando leemos *el Libro del Zohar*, surge un tipo de flujo que nos conecta. ¿Cómo podemos entrar en ese flujo, a pesar de los diversos disturbios que se despiertan durante la lección?

Respuesta: Esto ocurre gradualmente. Debes acostumbrarte a él, ejercer una cierta cantidad de esfuerzo, descubrir la forma de abordar el texto, la forma de conectarlo a ti, al estado en el grupo, al mundo, saber dónde te sientes confuso y dónde no.

Tú debes unificarte a ti mismo y a la *Torá* en uno. Luego, en la medida de tu deseo de conectarte a la *Torá* que habla de tu estado interior, comienzas a recibir la Luz interior que está contenida en ella, que te influye, que te permite ver dentro del sistema que este describe.

Esto sucede en el proceso de estudio, cuando la Luz (el Creador) te enseña. Si tratas de moverte en línea recta hacia la meta, lo más que puedas, usando al grupo y el estudio de la forma correcta, si estás dispuesto a renunciar a tus aspiraciones y planes egoístas al menos un poco, entonces la *Torá* te enseña, los estados espirituales posteriores se revelan en ti.

El hombre que vino para llevarnos hacia arriba

Toda la sabiduría de la Cabalá viene a nosotros del *Libro del Zohar* y de las obras del Arí. Si no fuera por Baal HaSulam, no seríamos capaces de estudiar. *El Libro del Zohar* está lleno de alegorías e historias comprensibles sólo para la persona que está en el mismo grado espiritual y es capaz de descifrar estas pistas.

En cuanto al Arí, él nunca escribió nada, sólo habló. Todas sus obras están escritas por un discípulo del Arí, Jaim Vital y toda la colección de varios volúmenes de ensayos se basan en lo que el Arí dijo por más de un año y medio. Su grupo sólo existió durante un corto tiempo, él les enseñó y luego falleció.

En varias formas, este material llegó hasta varias personas que compilaron libros con él. Una parte de los registros se mantienen en algún lugar secreto, y la otra fue enterrada en la tumba de Jaim Vital y recuperada más tarde, cuando la tumba fue abierta. La tercera parte fue entregada de generación en generación y paso por muchas personas, y quién sabe qué han hecho con él.

El Arí habló de todo el sistema en general, y si una persona no tiene las obras completas y no puede entender bien el material, no podrá compilarlo correctamente. Es por eso que, a pesar de que estos registros fueron recogidos por los cabalistas, mucho se perdieron, y la secuencia exacta no pudo mantenerse.

Por lo tanto, Baal HaSulam añadió sus comentarios a las obras del Arí, para que podamos seguir una progresión natural desde lo simple hasta lo más complejo y, al estudiarlo de la forma correcta, comprendemos los escritos del Arí. No seríamos capaces de comprender nada sin ellos. En Cabalá, esto es muy peligroso porque si no entiendes lo que se está describiendo, fantaseas sobre cualquier cosa.

Por lo tanto, tenemos que apreciar el gran trabajo que ha realizado Baal HaSulam: No hubiéramos adquirido nada sin él. A veces la gente me pregunta: "Si hay tantos cabalistas, ¿por qué no se estudian sus obras?" Pero no tenemos a nadie más de quién aprender, porque todos ellos escribieron desde sus altos grados, por ejemplo, cabalistas tales como el Gaón de Vilna o Ramjal. No podemos basar nuestros estudios sobre sus obras, porque los cabalistas no las interpretaron para gente común como nosotros, para que pudiéramos comprenderlas, utilizarlas, y hacerlas realidad en nosotros mismos.

Pasando por las elites

Pregunta: ¿Como ocurrirán los cambios en el sistema de educación, por iniciativa del gobierno desde arriba, o por la presión de las masas desde abajo?

Respuesta: Los líderes son temidos por sus "sillas" y nada más. Si las masas salen a las calles y comienzan a agitar aquellas sillas, y no a incendiar carros solamente sino que comienzan a hacer acciones más serias, entonces los líderes comenzarán a escuchar sus demandas. Al final, tendrán que estar de acuerdo con ellos.

La pregunta es: ¿Seremos capaces de ofrecerles nuestra explicación de las medidas necesarias? Debemos intentar hacerlo, tanto como podamos.

De una forma u otra, debemos pasar por los líderes, de las dos partes: desde abajo, por las masas que salen a la calle, y desde arriba directamente. Después de todo, estamos hablando acerca de un estudio global del mundo, acerca de los cambios en la educación y acerca de construir un sistema mundial de educación en el cual todos estudiaremos mientras recibimos un salario específico por esto, el medio para el sustento.

Este aprendizaje tomará lugar en vez del trabajo, pero en realidad se volverá el trabajo de la gente en el sentido espiritual. Cada persona atraerá la Luz según la medida de sus fuerzas y capacidades, y esto será recompensado. Después de todo, la Luz mantiene toda la abundancia que pueda existir.

¿Cuánta gente se requiere para proveer las necesidades vitales para todos los habitantes de la tierra? ¿Vestido, comida, construcción, servicios, todo lo que es necesario dentro del marco de una existencia normal? Por ejemplo, la gente trabajara medio día y estudiara medio día. Y esto será hecho por todos.

Sin embargo, esto solo puede alcanzarse por medio de los líderes, o más precisamente, por medio de la opinión pública, por medio de la gente que piensa, incluyendo científicos, sociólogos y políticos, y todos aquellos quienes se eleven por encima de las masas, pero no demasiado alto. Después de todo, lo más alto está ocupado por los "destructores," mientras que nosotros estamos hablando principalmente acerca de los círculos universitarios.

La fórmula para retornar a la bondad

Una persona que abre el *Libro del Zohar*, lo hace para revelar al Creador. Por definición, la ciencia de la Cabalá es el método de revelar al Creador a la creación en este mundo. Sino ¿para qué nos fue dada la Cabalá y toda la Torá? El Creador se revela en el deseo de otorgar y amar en una persona. Este deseo es igual al del Creador en cualidades, y el Creador se revela en él conforme a la ley de equivalencia de forma.

Por lo tanto, el Creador es la cualidad de otorgar y amar, la fuerza de otorgamiento y amor, "el Bien que hace el bien". Entonces, ¿cómo podemos alcanzar el deseo de otorgar y amar, el bien que hace el bien?

Mediante la conexión entre nosotros, a pesar de las fuerzas egoístas de cada persona que se repelen mutuamente, creando una red de buena conexión entre nosotros por encima de la red del odio. Construyendo una red en la que cada persona es buena y hace el bien, otorga y ama en relación con los demás.

Pero ¿cómo hacerlo si cada uno de nosotros es sólo un pequeño egoísta? Leemos el libro del *Zohar*, que habla de nuestros estados corregidos en los que estamos en buena conexión entre nosotros, y deseamos que esto se haga realidad en nuestro interior. En ese caso, recibiremos una impresión de esos buenos estados, que ya existen en el infinito. Esta impresión, la influencia de las fuerzas de nuestros estados corregidos a nuestro estado actual se llama "Luz Circundante" o "La Luz que Retorna a la fuente de bondad".

Entonces, de acuerdo con la fórmula: "Yo creé la inclinación al mal y Yo les di la Torá para su corrección, porque la Luz en ella nos retorna a la fuente ", volvemos a la fuente, al Bien que hace el bien. Por lo tanto, revelamos al Creador, al Bien que hace el bien, a nuestra raíz.

Cuando estamos en contacto con la fuerza superior

Pregunta: ¿Qué debo hacer si durante la lectura del *Libro del Zohar* no puedo enfocarme en el texto, porque soy bombardeado por todo tipo de pensamientos irrelevantes e imágenes de eventos del pasado?

Respuesta: Antes de que una persona se comprometa a estudiar, debe tratar de verlo como algo más importante que todo lo que ocurre en el exterior. Todo lo que ocurrió ayer, hoy y lo que sucederá mañana no es nada comparado con el estudio, porque en este momento, estoy entrando en contacto con la fuerza superior que organiza toda mi vida, y le pido esto incluso de manera egoísta, a nivel corporal.

Por lo tanto, vale la pena que yo esté enfocado en la lectura del *Zohar* y que esté en contacto con la fuerza superior puesto que dependo de ella. Es una aproximación externa, puramente egoísta, que sin embargo funciona.

Cuando experimentas diversos pensamientos ajenos durante la lectura, en ese punto, estos son obstáculos relacionados con tu ego. Son obstáculos en el camino, y se supone que trabajes con ellos.

Sin embargo, la narración misma no me preocupa. En primer lugar, debo recordar que todo lo que *El Zohar* describe, tiene lugar sólo dentro de mí. Aunque no entienda una palabra de él, esto no importa. Necesito esforzarme para encontrarlo dentro.

La clave es que yo lo experimento como imágenes externas, mientras que tengo que verlas dentro. Y no importa qué es exactamente. Lo que realmente importa es pasar de la observación externa a la interna y corregir el defecto en tú visión.

“Las cosas que vienen del corazón, entran al corazón”

***Shamati #25:* En lo referente a las cosas que llegan del corazón, entran al corazón... El hecho es que cuando uno escucha de su maestro las palabras de la *Torá*, inmediatamente concuerda con él y resuelve observar las palabras de su maestro con corazón y con su alma. Pero más tarde, cuando sale al mundo (a un entorno diferente), ve, codicia, y se le adhieren una multitud de deseos que deambulan por el mundo, hasta quedar anulados ante la mayoría su corazón, su mente, y su voluntad.**

... Uno se mezcla con sus deseos y así es dirigido al igual que el rebaño al matadero. No tiene alternativa, es forzado a pensar, a desear, a anhelar, y a exigir todo lo que la mayoría reclama. En cambio sólo hay un consejo útil aquí, que es adherirse a su maestro y a los libros (en el nivel interno). Esto es conocido como “(ser alimentado) de boca de los libros y de boca de los autores”.

Una persona que nace y vive en este mundo material se desarrolla en un entorno que está lejos de la espiritualidad, y obviamente no puede entender nada en el camino espiritual. Incluso si tiene una aspiración por la espiritualidad, este punto está inmerso en el deseo egoísta, que está rodeado por la sociedad egoísta. Por lo tanto, no tiene ninguna oportunidad de desarrollarse correctamente.

Sólo una persona que se cuele en el entorno adecuado, merece el desarrollo espiritual. Este es un entorno que tiene un maestro y un grupo que lleva a cabo el consejo del maestro. Aparte, este grupo debe estudiar las auténticas fuentes cabalísticas, pero este es ya un resultado de la forma en que aceptan la guía del maestro.

Por lo tanto, el fondo de esto es que el desarrollo del grupo depende del maestro, el *Rav* (que significa "grande"). Según el grado en que los estudiantes sean capaces de cancelar su opinión ante la opinión del Rav, así se desarrollarán. Eso es porque el entorno espiritual está basado en la opinión del maestro, en su pensamiento, y método, así como en el reconocimiento de la autoridad del maestro.

Una condición necesaria para el estudiante es revisar constantemente quién y qué determinan su opinión. Después de todo, él está bajo la influencia de dos fuerzas y debe siempre decidir que la opinión del maestro tiene una fuerza más grande que su propia opinión. Y si no siente ninguna lucha o resistencia, significa que no lleva a cabo esta verificación en absoluto y en su lugar piensa que todo está bien de la manera en que está.

Algunas veces el estudiante va en contra de la opinión de su maestro y piensa que tiene un mejor entendimiento de cómo debe actuar desde el punto de vista de su lógica y razón. Es decir, no se anula a sí mismo. Pero anularse a uno mismo significa que él va en contra de su deseo, en contra de su lógica.

Si soporta esta resistencia, significa que elige el camino espiritual y progresa en este. Pero si no hay oposición y lucha interna, entonces surge una pregunta: ¿Tal vez ni siquiera entiende que siempre está siguiendo su propia opinión, mientras piensa que está avanzando correctamente?

Descansando en los brazos de los grandes cabalistas

Pregunta: ¿Qué correcciones realizaron para nosotros los cabalistas del pasado?

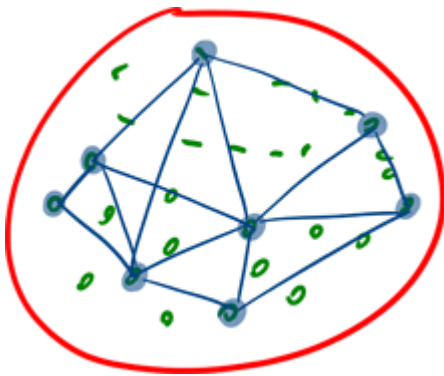
Respuesta: *Baal HaSulam* escribe en "Introducción al Estudio de las Diez Sefirot", ítem 11: Los sabios del *Talmud* han hecho el camino de la Torá más fácil para nosotros que los sabios de la *Mishná*. Esto es porque... ellos nos han proporcionado un nuevo medio en vez de la penitencia que se presenta en la mencionada *Mishná, Avot*: la "Luz en la Torá". Esta tiene el poder suficiente para reformar la persona..."

¿Por qué los sabios del *Talmud* sustituyeron el camino del ascetismo ("vivir a pan y agua, dormir en el suelo, llevar una vida pobre, y esforzarse en la Torá") sólo con el estudio de la Torá? Porque ellos corrigieron la red de conexión entre ellos. Este sistema general de almas

ya contiene las almas que actúan en él, y nosotros podemos sacar provecho de la ayuda de ellos.

Después de la ruptura, las almas rotas existen en el sistema general de las almas. Y aunque en el diagrama los representamos como si estuvieran dispersos en una esfera, el sistema tiene una estricta jerarquía que existió en el mundo de Nekudim antes de la ruptura. Las almas se rompen y caen siguiendo la misma jerarquía: cada una de acuerdo con su nivel de Aviut (el grosor del deseo), es decir que las almas con un Aviut mayor, caen más bajo.

Este sistema contiene almas especiales, miles de cabalistas que están unidos por una conexión especial. Esto se asemeja al esqueleto del sistema espiritual.

Al leer sus manuscritos, evocamos la iluminación desde la red de conexión que ellos han construido entre ellos. Esta iluminación nos corrige, y podemos evitar el camino del sufrimiento y las privaciones que la gente siguió en el pasado, sin despertar la Luz, sino sometiéndose al sufrimiento para que esta les ayude a destruir su ego.

No podemos seguir este camino. Somos débiles e incapaces de luchar contra nuestro ego directamente. Podemos hacerlo despertando la red de conexión ya existente. Es como si nosotros estuviéramos en los brazos de los cabalistas del pasado, como un bebé recién nacido en brazos de una madre cariñosa, y ellos cuidan de nosotros.

Nos conectamos con sus manuscritos, especialmente con El Libro del Zohar, los textos del Arí y del Baal HaSulam, y recibimos de ahí la Luz, el cuidado de estas grandes almas.

Una red que envuelve todo el Universo

Pregunta: ¿Qué significa que cada uno, de los 9 estudiantes de *Rabí Shimon* representaron una *Sefirá* separada? ¿Pueden los cabalistas como estos, existir en nuestro tiempo también?

Respuesta: Los diez Cabalistas que hicieron posible escribir *El Libro del Zohar* son las 10 *Sefirot* principales. Cada uno de ellos, al alcanzar la raíz de su alma, entiende que pertenece a una de las diez *Sefirot* principales, y entonces, su unificación interna produce una fuerza tan enorme que ellos pueden revelar plenamente la Luz superior y "rociarla" sobre nosotros. Por eso, este libro se llama "*El Zohar*", de acuerdo al nombre de la Luz que brilla en la parte superior del mundo de *Atzilut* (*GAR de Atzilut*).

No creo que hoy necesitemos cabalistas de una estatura tan alta. Ellos ya lo han revelado todo, han iluminado todo el sistema de las almas, y entonces todos los otros cabalistas se unieron al mismo sistema. Esto produjo una red completamente corregida de almas en el interior del sistema común de las almas, que aun no están corregidas.

Ahora, si nosotros mismos queremos corregirnos, entonces es suficiente que leamos *El Libro del Zohar*, y tanto como podamos, con todas nuestras fuerzas, que tratemos de unirnos a sus autores, a sus almas, así como a los cabalistas, que los siguen. Ellos se convirtieron en la parte corregida en el sistema común de las almas, y si queremos unirnos a ellos, entonces seremos capaces de usar todas las Luces y fuerzas que actúan en su unificación mutua. Así podremos utilizar la Luz del *Libro del Zohar*.

Esencialmente, ¡ya lo hemos recibido todo! Ya existe un sistema de corrección de las almas dentro del sistema que todavía no se ha corregido. Tenemos el libro a nuestra disposición y toda la ciencia de la Cabalá en general, la cual estudiamos por medio del método de Baal HaSulam. ¡Esto es suficiente para nosotros!

Está claro que aún habrá nuevas revelaciones, explicaremos todo más y entenderemos mejor lo que está escrito en este libro. Pero desde arriba ya lo hemos recibido todo para completar nuestra corrección.

La Cabalá es estudiada en un grupo. Y cada persona en el mundo que siente que tiene que corregir su alma y aspira a revelar el por qué existe, dónde está la raíz de su vida y su razón, eventualmente encontrará su camino en la misma red, en uno de nuestros grupos. Allí

comenzará a revelar lo que estamos haciendo y cómo revelar la raíz del alma, cómo revelar el sistema espiritual en el que existimos, a pesar de que estamos allá en un estado inconsciente, por ahora. Entonces, ¿cómo podemos realizar este sistema?

Cuando llegamos al grupo y empezamos a estudiar, entonces, en un primer momento vemos gente ante nosotros. Pero entonces, después de haber estudiado durante algún tiempo, empezamos a entender que estas no son personas, sino una red interna de conexión que nos une.

Por ahora este sistema es disfuncional, pero estamos tratando de revelar una cierta conexión en él, en busca de una fuerza que pueda corregirnos, hacernos una persona con un corazón, llevarnos a amar al prójimo, a la garantía mutua y a la unificación mutua.

Esta aspiración mutua de los unos hacia los otros de revelar la conexión entre nosotros en la unidad de los corazones, nos trae a la sensación de esa red. Sentimos que existe. De repente empezamos a sentir que está presente. Y entonces, dentro de este sistema de conexión nos vemos a nosotros mismos y a todos los grandes cabalistas que entran en esta red como sus elementos corregidos y la apoyan, conduciendo la Luz dentro de este sistema, alimentándolo por medio de la Luz de la unificación, el amor, y la participación mutua entre todos sus elementos.

No importa cómo nos sentamos juntos: de manera física o virtual. Lo más importante es que nos sentimos y queremos formar parte del mismo sistema, unirnos a los cabalistas. Y si leemos el *Libro del Zohar*, entonces jalamos la alimentación, la fuerza, la comprensión y la sensibilidad espiritual de las almas, de esa red corregida, al igual que los niños se jalen de los adultos. Esto nos permite volvernos nosotros mismos parte de ese sistema y alcanzar la reciprocidad, la conexión, y las concesiones, cancelándonos nosotros mismos y uniéndonos con todos.

Si quieres ser bueno, ¡pruébalo!

Para recibir la Luz que reforma, la fuerza que nos hará similares a la fuerza superior, al Creador, y que eso nos retorne a la fuente de bondad y abundancia para que podamos volvernos tan buenos, otorgando, y amando, tenemos que ponernos en las condiciones correctas.

¿Cómo puedo probarme y prepararme para realizar la petición correcta de la Luz superior para que esta pueda influirme? Sólo a través del

entorno. No tengo ninguna oportunidad en nuestro mundo para demostrar que quiero volverme otorgante y bondadoso, a menos que organice la conexión correcta con el entorno, con lo mejor de mi capacidad.

Es por eso que antes y durante la lección, especialmente mientras leemos *El Libro del Zohar*, cada uno de nosotros tiene que sentir constantemente que tiene una conexión sin cesar con los demás, que está en una red de conexión donde se pierde a sí mismo y sólo siente a todos juntos. Él debe tratar de sentir con toda su fuerza que no tiene su propio "yo", sino que sólo hay "NOSOTROS". Esto se llama la asamblea de las almas de Israel (*Knesset Israel*), la unificación de todos los que aspiran a revelar al Creador.

Si ellos se unen para revelarlo a Él, significa que el alma rota desea unirse y ascender a través de su petición por la unificación de *Maljut* del mundo de *Atzilut*. *Maljut* del mundo de *Atzilut* toma estos deseos que aspiran a unirse y hace esfuerzos conjuntos por unirse, y eleva esta petición a *Zeir Anpin*. Él, a su vez, trabaja sobre esta petición, los corrige, y entonces todos los que participan en esto adquieren la fuerza de otorgamiento mutuo y comienzan a sentirse más cercanos, más conectados entre sí. Así, gradualmente, paso a paso, muy lentamente ellos revelan la red de conexión entre ellos. Cuando esta red alcanza su primera realización, empezamos a sentir que estamos en el primer grado de la escalera espiritual.

Por lo tanto, mientras leemos *El Libro del Zohar*, tenemos solo que aspirar constantemente a la unidad entre nosotros para que dentro de ella, podamos revelar la forma de nuestra conexión llamada "el Creador". Después de todo, el Creador es la forma de conexión entre nosotros.

Los momentos de la Luz

Pregunta: Al comienzo de la lección del *Libro del Zohar*, yo entiendo y me inspiro por sus palabras acerca de la intención. Pero en el momento en que comenzamos a leer *El Zohar* soy acosado por una multitud de pensamientos ajenos y fallo al restablecer la correcta intención. ¿Qué debo hacer?

Respuesta: ¡Laméntalo! Una persona se desarrolla gradualmente y necesita sentir el material. De hecho, nosotros estamos hablando de una oportunidad de percibir la espiritualidad. Nuestros deseos (vasijas) son nuestras sensaciones, nuestros anhelos.

Si la persona aun no tiene un deseo por descubrir al superior, la fuerza del otorgamiento sobre la base del inferior, la fuerza de recepción, a través del inferior se vuelve similar al superior en sus propiedades, él o ella aun no se inspirara por la búsqueda de algo espiritual.

Tú no puedes ayudar en esto, solo arrepíentete tanto como puedas. Y el grupo tiene que estimular la intención correcta e inquebrantable durante el estudio.

Solo los momentos durante los cuales la persona se acuerda de la intención serán recompensados con el estudio de la Tora (Cabalá), la Luz que reforma. Si él suma todos estos momentos, puede contar cuantos minutos ha estudiado la Tora durante su vida... Pero si por alguna razón él no lo hace y el tiempo lo hará. Gradualmente, vendrá.

Aprende a engañar a tu ego

Pregunta: Durante las últimas semanas de haber estado leyendo el *Libro de Zohar*, he estado muy enfocado en lo interno del trabajo espiritual. De repente, no me puedo quedar en él ni siquiera por diez segundos. ¿Qué puedo hacer cuando algo como esto sucede?

Respuesta: Intenta quedarte dentro por quince segundos. No tengo ningún otro consejo que darte. Hay ocasiones, especialmente cuando alguien está comenzando a estudiar la sabiduría de la Cabalá, en las cuales una persona es incapaz de trabajar sobre sí mismo todavía. Ella no ha acumulado suficiente experiencia y no sabe como engañar a su ego.

Intenta percibir algo cercano al pasaje del *Zohar*, resalta y subraya, es decir trabaja con el texto, aunque por momentos sea mecánicamente, en caso de que no puedas hacer nada más. En ocasiones, la persona puede estar completamente desconectada de la espiritualidad. Durante tales estados, puede conectarse solo al trabajar con el texto, procesándolo de manera totalmente mecánica, moviendo las comas, separándolo en varios subtítulos, revolviendo el texto u organizándolo.

No importa lo que la persona vaya a hacer con el texto, inclusive si solo está leyendo las letras, la clave es seguir leyéndolo. Debe saber que se está confundiendo a sí mismo, por esa razón debe seguir leyendo, y así es como funciona.

A través de todos los obstáculos y ocultamientos

Pregunta: ¿Durante la lectura del *Zohar*, es suficiente aspirar sólo hacia la unidad?

Respuesta: No, no lo es. *Baal HaSulam* escribe en la "Introducción al Estudio de las Diez Sefirot", ítem 155, que una persona que quiere revelar, está ansiosa de alcanzar lo que está estudiando, atrae sobre sí la Luz que rodea su alma. La Luz viene según el grado de su aspiración.

"Esforzarse por alcanzar" significa que trato de llevar a cabo las acciones descritas en la Torá dentro de mí. La Torá es un manual, una instrucción ("Torá" viene de *Horaa*, instrucción, y *Ohr*, Luz) de cómo debo corregirme al atraer la Luz que me afecta mientras estudio este manual.

Mientras leo esta instrucción, trato de discernir dentro de mí los estados que describe. Este texto está escrito de una manera inusual, en un lenguaje corporal que habla del mundo espiritual, para que bajo todos esos ocultamientos, averigüe y vea lo que está tratando de decirme, de que se tratan todas mis propiedades internas y deseos.

Debo develarlas y ver los que son. Quiero aplicarlas en la práctica. Quiero que la Luz, la fuerza superior, me eleven por encima de mi deseo de recibir placer para poder comenzar a trabajar con esta materia, en lugar de estar encadenado a ella, sin siquiera sentir o identificarme con ella.

Quiero separarme de esta y estudiarla desde un lado. Entonces, puedo intentar construir una u otra forma a partir de esta, como un niño haciendo una torre con bloques de construcción. Seré capaz de ver y examinar qué está sucediendo conmigo. En ese punto, tendré una fuerza que me permitirá trabajar con mi materia inanimada. Después, adquiriré fuerzas para trabajar con mi forma vegetativa del deseo de recibir, seguida por el animado y así en adelante, hasta que vuelva a crearme a mí mismo como humano. Para lograr esta tarea, tengo que ascender al grado de la Luz superior.

Aun así, esta es la forma en que avanzamos, anhelando y deseando saber cómo trabajar. Esta aspiración de saber cómo encontrar dentro de mí esas propiedades internas y cómo trabajar con ellas es vital. En lo que dependa de mí, quiero ser el amo de mis acciones. Es como si cotejara mis deseos y entonces dijera al Creador: "¡Ahora, conéctalos, corrígelos!"

Sin embargo, tengo que traerlos a la corrección, conectarlos aparentemente, y cuando la Luz viene y los corrige, esto ocurre en realidad. Esto significa que yo pido, y el Creador lo llena; yo exijo, y el Creador lo lleva a cabo. Él y yo somos socios.

Por lo tanto, es nuestro deber tratar de entender la Torá, El Zohar. Sin embargo, después que la Luz me ha afectado, también llego a un estado en el que soy capaz de ver, sentir, y entender todo lo que se está describiendo.

La clave del mundo oculto

El texto del Zohar es difícil de leer en algunas partes, puesto que parece insípido, no emociona, sorprenden ni nos llevan a reaccionar. Veo que este los arrulla a todos. ¿Qué se puede hacer, si estamos separados del estado espiritual y tenemos que conectarnos con él? ¿Cómo más puede construirse el método de conexión?

El estado al cual tengo que aproximarme está más allá de mis sentimientos y deseos. Sin embargo, ¿cómo puedo impulsarme para acercarme a él? Un niño pequeño mira con entusiasmo un conductor: Un conductor le parece grande para él. Un piloto es aún mayor. Un bombero es simplemente un héroe. El niño ve ejemplos y quiere seguirlos. Tiene una sensación, un ejemplo, visión, y conexión. Él puede visualizar el estado deseable en el ego en el cual existe. La naturaleza misma lo obliga a este deseo. Entonces, se mueve de manera egoísta, conducido por su deseo, impulso, y aspiración.

Nos enfrentamos al mundo oculto. Está escondido, porque ahora no tengo ningún deseo de él, tanto que no lo veo y lo rechazo. No es ni siquiera opuesto a mí puesto que lo vería como odioso, repugnante, repelente. Pero no tengo ni eso.

Entonces, ¿cómo puedo estar más cerca de él? No puede ser visto porque no tengo ningún deseo por él, ni los órganos para percibirlo. Me dieron la posibilidad de leer acerca de él, pero oigo palabras y no sé lo que significan. No tengo en mí, en mi mundo, en todo lo que conozco, ningún fenómeno similar.

Si me hablan acerca de este mundo oculto por medio de las palabras de nuestro mundo físico: "El sol", "la luna", "un anciano", " las montañas", "el mar", "las colinas". Esto me desconcierta aún más porque empiezo a imaginar lo que está sucediendo en nuestro mundo y no en el espiritual.

Como resultado, estas palabras me distancian aún más. ¿Qué puede hacerse?

Por lo tanto, los cabalistas utilizan el lenguaje de la Cabalá. Al leer el texto escrito en el lenguaje de la Cabalá, tú eres propenso a unos pocos errores porque ves que los cabalistas hablan de algo desconocido para ti: términos técnicos que describen los deseos, aclaraciones, pantallas, Luces, grados y números diferentes. Todo esto es la tecnología que nos dice algo escondido para mí. Este texto es mucho más fácil de leer: Es menos confuso.

¿Por qué fue El Libro del Zohar oculto a lo largo de siglos? Se esperaba nuestro tiempo para que la gente no se confundiera y comenzara a materializarlo. Hasta que Baal HaSulam escribió su comentario Sulam sobre El Libro del Zohar, era muy difícil leerlo. Si las masas hubieran comenzado a leerlo, se hubiera imaginado quién sabe qué.

Incluso ahora, hay "maestros" que conectan las partes del cuerpo humano con las actividades espirituales: la mano derecha con el otorgamiento, la izquierda con la recepción. Ellos atan un hilo rojo en la mano izquierda, y esto significa la corrección para ellos. Ellos no han logrado el alcance espiritual, y creen que se trata de lo que sucede en nuestro mundo. No transfieren esto a las sensaciones internas, donde descubrimos las fuerzas espirituales.

Tenemos que seguir leyendo El Libro del Zohar con perseverancia y esperar a que las Luces ocultas en los mundos nos afecten. ¡Y esto funciona! No tenemos un libro más poderoso en su impacto que el Zohar.

No es posible conectarse con el mundo oculto de otra manera. Tú necesitas un adaptador, un intermediario. ¿Qué es esto intermediario? Se te hablo sobre algo desconocido, y tú persistes con tus amigos para aspirar a ello. A pesar de que aun no tienen hacia qué aspirar, pero si todos dicen que es importante y que está oculto, tú comienzas a sentirte impresionado de lo que aun sigue vacío para ti y le das importancia. ¿Por qué? Debido a que es importante para tu entorno.

Aunque tampoco es importante para el entorno, y ellos simplemente trabajar en ti, esto es suficiente. Entonces, puedes desarrollar un deseo por el mundo espiritual que es opuesto a nosotros, y no puedes desearlo. Por lo tanto, alcanzamos la espiritualidad, en virtud del deseo, sin un deseo.

De lo contrario, nunca revelarás el mundo espiritual, o lo revelarás bajo la presión de un mayor sufrimiento, cuando nos sobrevengan los golpes, te apresurarás por la espiritualidad de la desesperación, y no porque desarrollaste un deseo por la espiritualidad, junto con tus amigos. Esto se llama desarrollo por el camino del sufrimiento, y no por el camino de la Luz. ¡Decide lo que quieres!

Si te dan la oportunidad de adelantar con la Luz, para despertarla con el deseo que absorbiste del entorno, pero no aprovechas esta oportunidad, el sufrimiento te sobrevendrá porque hay que avanzar en acuerdo con el plan de la creación.

De ello se deduce que el único libre albedrío que tenemos es avanzar, ya sea por medio de bien o del mal. Pero el hecho de que tenemos que avanzar, está más allá de toda duda. Tú sólo tienes una posibilidad de elegir entre los dos caminos, como un niño que puede optar por volverse bueno o permanecer malo. El final del camino está decidido y sabido, y el tiempo se ha fijado. Todo fue dado inicialmente, excepto tu enfoque.

Así que ahora, estamos en el punto de una decisión extremadamente importante: ¿Vemos la medicina en la lectura del Libro del Zohar? Es cierto que quiero dormirme, nada me perturba, el texto no me atrae, y es totalmente insípido. El Zohar me da sueño...

Pero este es el verdadero estado. Tú estás demostrado que no tienes ninguna conexión con la espiritualidad. ¡Obtén ahora el deseo de tu entorno! Cada uno es responsable de proveerles garantía mutua a los otros, para que se despierten. Entonces, a causa de un despertar total, cuando queremos despertar a todo el mundo, la Luz Circundante vendrá y hará un pequeño cambio en nosotros. Y de inmediato comenzaremos a sentir lo que está escrito en el Zohar.

Es mejor ser diligente que inteligente

Pregunta: ¿Por qué el avance más grande ocurre durante la lectura del *Libro del Zóhar* cuando falta el entendimiento y se necesita solo la intención?

Respuesta: El estudio de la Cabalá no exige una capacidad mental excelente porque "no se estudia con la mente". Es exactamente lo contrario: la gente que se considera a sí misma como inteligente, que estudia muy bien, que capta de un golpe, que tienen una inteligencia penetrante, generalmente no avanza en la Cabalá. Porque la razón, la

sensación de capacidad mental, les detiene y desvía al sendero del estudio racional y no a través del camino de la fidelidad al grupo. Es un problema.

Podría decir que la gente normal, "corriente" es más exitosa en el avance espiritual. Y las "cabezas despejadas" que se acercan al estudio de la ciencia de la Cabalá tropiezan de inmediato, por regla general. Lo veo como si bucearan en el fondo y "salieran a la superficie" después de muchos años, cuando las aguas les quitan todo su orgullo, toda la sensación de su superioridad y la fuerza.

Espero que pertenezcamos a los exitosos en la percepción y no a los que brillan por su talento.

El especialista del deseo

Pregunta: ¿Por qué es mucho más fácil leer aquellas partes del *Zohar* donde *Baal HaSulam* lo explica usando términos cabalísticos?

Respuesta: Esto se debe a que entonces nos es claro que estas son definiciones técnicas y no imágenes terrenales. Sin embargo, todo depende del nivel de aptitud de uno.

Si invito a un especialista a arreglar mi computador, yo le indico las imágenes en mi pantalla y le digo que no me gustan las tonalidades del color, o la calidad de la pantalla, pero él no mira la imagen presente. Un especialista de computadores mira los signos eléctricos, las fuerzas que crean esta imagen dentro, la cantidad de colores instalados en el sistema. El no se preocupa por la imagen en sí ya que para él esta no es nada sino sólo un reflejo externo, un símbolo de lo que está ocurriendo adentro, lo que indica el funcionamiento adecuado o inadecuado del computador.

Por otra parte, cuando yo le muestro esta imagen y le pregunto cómo arreglarla, él me lo explica en términos técnicos: "Aquí necesitas reemplazar *HGT*, *NHY*, reconciliar las fuerzas de las líneas derecha e izquierda..." Y yo no entiendo tampoco de lo que está hablando.

Nosotros no nos confundimos por lo que habla *El Zohar* de tal o tal forma, por si es el lenguaje de las leyendas o el lenguaje de la Cabalá, sino por nuestra inhabilidad de discernir correctamente la imagen actual y de darnos cuenta de lo que está hablando. Cada palabra del *Zohar* indica un deseo que debe ser corregido. No hay nada más fuera de esto.

El Creador dio lugar al deseo. Este deseo debe ser llevado a la corrección y llenado. Hasta que este alcance su corrección seguido del llenado, nosotros estamos sólo hablando del deseo. Tan pronto como este se corrija y se llene, dejaremos de hablar de este y empezaremos a discutir del próximo grado, un deseo más profundo, el deseo que sigue inmediatamente después.

Es así como corregimos un deseo tras otro, capa tras capa. Este acercamiento por etapas hacia todo el poder de los deseos dentro de nosotros, los cuales corregimos paso a paso, uno después de otro, esto es llamado *Mishpatim*, juicio o reencarnación de las almas. "Reencarnación de las almas" significa que yo siempre estoy experimentando estas transformaciones internas.

¿En que estas pensando mientras estas estudiando?

Pregunta: Estamos mirando las palabras que están escritas por los cabalistas y que significan una raíz espiritual. Pero ¿Cómo podemos crear una asociación en nuestros órganos sensoriales corporales, entre las palabras que estamos acostumbrados y la realidad superior?

Respuesta: De acuerdo a tu deseo de alcanzar la espiritualidad y a tu intención, tú de alguna manera correspondes a la Luz. Y en el grado de esta correspondencia, comienza a afectarte, a tu deseo e intención en secreto. Es lo que llamamos la "Luz Circundante", la Luz que Reforma.

Te ilumina desde la distancia ya que no puede estar en contacto con tu deseo e intenciones, los cuales no son tan puros como la Luz lo es ahora. Pero aun hay alguna conexión entre ellos ya que tú te estás esforzando por llegar arriba aun desde tu estado más bajo.

Y la intención emerge si tu estas conectado en un grado más bajo con el entorno y recibes de este el mismo deseo y aspiración de unirte. Solo en el grado de la inclusión mutua de tales intenciones, las cuales estamos trabajando mientras leemos los textos cabalísticos, comenzarás a ameritar una iluminación que comenzará a afectarte.

Si tú conectas tus deseos e intenciones con los otros, con quienes aspiran a la misma unidad durante las lecciones, tú atraes la Luz Circundante. Ahora pregúntate: ¿Qué tan seguido lo piensas y lo deseas mientras estas en el estudio? De lo contrario, los años pasaran y tu no veras ningún resultado.

Desea y revelarás

Durante la lectura del Libro del Zohar, uno tiene que entender que no se supone que este sea procesado por la mente. Y si la persona desea entenderlo a través del intelecto, se enredará en cada palabra, puesto que ninguna de ellas nos señala nada familiar en el Libro de Zohar.

Todas ellas apuntan a los estados y propiedades espirituales. Si la persona está en el mismo estado espiritual o mundo, revela aquello sobre lo que ellos están hablando. Por lo tanto, **reconoce dentro de sí** qué propiedades espirituales y definiciones se describen, siente, reconoce dentro de sí este mundo interior, espiritual. Después de todo, la persona revela dentro el mundo espiritual, y no fuera de sí mismo, mientras percibe toda la realidad sólo dentro.

En cuanto a alguien que no tiene la percepción espiritual, sin embargo, él simplemente lee un texto extraño. Entonces ¿para qué estamos leyendo El Zohar? Lo hacemos para agregarle la **aspiración** de alcanzar un estado en el que entenderemos, sentiremos, reconoceremos, e incluso experimentaremos todos los estados espirituales y las propiedades de las cuales está hablando El Zohar. Todo lo que leo actualmente como una historia incomprensible, deseo experimentarlo en mi interior y vivir en ello.

Debemos cultivar este deseo en nosotros. Para ver el mundo espiritual, sólo carecemos de un deseo, de un anhelo por él, y no más. Por lo tanto, ahora, al leer el Zohar, debemos esforzarnos todos juntos con nuestra mejor capacidad para revelar este mundo oculto.

A pesar de que no tenemos una necesidad especial por él (puesto que no conocemos lo que estamos leyendo), aun así estamos leyendo este texto juntos. Por lo tanto, desde este mismo estado oculto, atraemos sobre nosotros mismos la iluminación considerada como "la Luz que Reforma", "la Luz Circundante", que nos afecta.

Esta no nos revela el mundo oculto, sino que despierta en nosotros las necesidades, deseos, y propiedades de percepción, los nuevos órganos de los sentidos, después de lo cual ocurre la revelación. La Luz funciona de esta manera para crear en nosotros la capacidad de **sentir** lo que está oculto. Por lo tanto, anhelamos que la Luz Circundante nos habilite para sentir el mundo oculto.

El sistema que te conecta con el Infinito

Pregunta: ¿Qué necesitamos para que el sistema llamado "Zohar" nos lleve a la unificación?

Respuesta: Necesitamos tener más intención, deseo. El Zohar es el sistema integral de toda la realidad ¿Pero por qué se llama "Zohar"? ¿Y por qué tenemos que abrir un libro específico, leer un texto específico que está escrito por una persona específica, y escuchar palabras específicas?

El sistema general de la realidad está diseñado para ser conectado a nosotros a través de los grandes cabalistas que son mediadores que crean un vínculo entre este sistema y nosotros y quienes expresan esta conexión en palabras y frases.

Leo este libro y no entiendo nada. Daría igual leerlo al revés. El punto es que deseo conectarme con ellos, con esos cabalistas que pasaron sus escritos hasta mí, porque querían que me conectara con ellos, con esas almas, con su unidad, y llegar hasta ellos con esta unidad también.

¿Cómo sabré que me estoy conectando con ellos? Si me uno con mi grupo, mi propósito definitivamente es correcto: unificarme con esas grandes almas, entrar al mismo sistema global, integral, llegar a ser una parte indispensable, y aspirar a ello al menos en un grado muy pequeño. Esto es precisamente lo que necesitamos.

Una persona está pensando en ello, el otro no tanto, y el otro algunas veces. Pero en general, si nos esforzamos por ser un todo, las aspiraciones individuales de todos se unirán como una.

Tan sencillo como multiplicar dos por dos

La Cabalá primero y antes que nada es una ciencia. Y una ciencia no se puede dominar mientras estas acostado en un sofá con un libro en las manos. Sin duda eso también cuenta, pero una ciencia requiere estudio.

Por lo tanto, estamos abriendo cursos especiales para que las personas adquieran la mayor cantidad de conocimientos básicos en pocos meses. En primer lugar, las personas deben entender qué es la ciencia de la Cabalá. Nosotros no los presionamos; no se espera que una persona trabaje en su corrección. Para los principiantes, ellos vienen y reciben

cierta cantidad de información sin la cual no podrían entender donde están.

La persona recibe una explicación acerca de nuestra estructura y la de los mundos espirituales, la conexión entre ellos, la transición hacia la espiritualidad, el gobierno superior, el origen de la raíz espiritual, y la manera para alcanzarla. Llega a saber que es la "suerte" (*Mazál*), que son las Luces que "gotean" hacia nosotros (*Nozel*), como se relaciona la Cabalá con la religión, creencias, ciencia, y otras cosas, cual es el significado del espacio y del tiempo, y qué es el movimiento, como enfocar correctamente la percepción de la realidad, que implicaciones tiene la libertad, y mucho más.

La persona tiene que aprender todo esto de una manera sencilla limpia y condensada, haciendo preguntas a un instructor competente quien también ha estudiado con nosotros por muchos años, culminado los cursos necesarios y aprobado los exámenes. Nuestros instructores son profesionales en sus áreas. En poco tiempo, ellos te proveerán de los conocimientos básicos. Yo personalmente lo garantizo.

Sin embargo, si la persona no sigue el orden correcto del aprendizaje, seguirá careciendo de él. Estará como el graduado que fue un mal estudiante en la escuela y ahora no puede conseguir un empleo ya que ni siquiera sabe la tabla de multiplicar.

Por lo tanto, les recomiendo enfáticamente que se inscriban en estos cursos. Consisten en tres semestres: Los dos primero proporcionan los conocimientos básicos, mientras que el tercero ofrece un amplio rango de oportunidades adicionales y está diseñado hacia la educación continua. Algunos estudiantes no desean terminarlo y se mantienen estudiando desde hace varios años.

¡Quiero ser un niño!

Pregunta: ¿Qué es el método de enseñanza de la Cabalá para los niños?

Respuesta: Es muy fácil de explicar cualquier fenómeno a un niño. Sólo nos parece difícil a nosotros, sin embargo, no es así.

Está escrito quien enseña a un niño es como si escribiera en una hoja de papel en blanco, mientras crecemos, debemos escribir sobre el papel en el que hemos garabateado. Primero debemos neutralizar nuestros pensamientos, deseos, prejuicios e ideas preconcebidas, borrar muchas

cosas de por dentro, y sólo después podemos tratar de escribir algo. Pero la experiencia demuestra que es fácil trabajar con niños.

He visto este ejemplo en mi hijo. Cuando empecé a estudiar con Rabásh, yo repetía en casa el material que leíamos durante la lección. Mi hijo de siete años se sentaba junto a mí, y yo le recitaba de nuevo el texto a él, para tener una mejor comprensión del material. Vi que él lo percibía y lo recordaba mejor que yo. Yo le hacía preguntas, y él contestaba correctamente.

Entonces comprendí que mientras más pura la persona, aún siendo un niño, percibe la Cabalá de manera más natural. Esto es porque en realidad es una ciencia de la naturaleza, y vemos esto en los niños. ¡Estoy celoso de la naturalidad con la que todos ellos la perciben!

Hay muchas cosas se registran en ellos simplemente a través de la repetición, sin haberlas sentido, porque su mecanismo sensorial aún no se ha desarrollado. La sensación vendrá después, durante la época de la erupción de las hormonas. Pero para entonces ya estarán llenos de diferentes leyes y fórmulas. Así que una vez que sus hormonas comiencen a trabajar y los deseos comiencen a surgir, ellos sabrán cómo regularlos.

La actitud correcta hacia los Libros Sagrados

Al leer un artículo cabalístico, la persona necesita sintonizarse correctamente con su percepción. Ni una sola palabra en la sabiduría de la Cabalá habla de nuestro mundo, nunca. No existimos en este mundo. Es un mundo imaginario, no se tiene en cuenta para nada y no encaja con todo el sistema de los mundos. ¡Simplemente no existe!

Por lo tanto, la Cabalá no habla sobre este mundo, el cuerpo físico del hombre, ni ciertos lugares geográficos: la tierra de Israel, el desierto del Sinaí, Egipto, o Babilonia. Sólo se ocupa de los estados internos que atraviesa una persona en su aspiración por alcanzar la corrección, el propósito de la creación.

Si la persona tiene el punto en el corazón y se dirige hacia el propósito de la creación, en el camino hacia esta meta, comienza a experimentar los diferentes estados. La sabiduría de la Cabalá y todos los libros cabalísticos, la Torá, el Talmud, El Estudio de las Diez Sefirót, la Mishná, y así sucesivamente, describen estos estados, estos grados en particular.

Todos los libros espirituales, "sagrados", hablan exclusivamente de "santidad", es decir sobre cómo alcanzar el atributo de otorgamiento al cual se refiere como santidad.

Por lo tanto, durante la lectura de estos artículos, necesitamos cortar por completo con todas las imágenes materiales con las que estamos familiarizados e imaginar solamente los grados espirituales, es decir, los grados de acercamiento o de alejamiento de la propiedad de otorgamiento. Ellos hablan sólo acerca de esto. Estos libros describen el deseo creado por el Creador, su estado en cada uno de nosotros, y nuestra experiencia en el camino en el que, desde nuestro estado actual, comenzamos a aspira al atributo de otorgamiento, al amor por los demás, que es llamado "santidad".

El control remoto de todas las almas

Pregunta: Desde que comenzamos a estudiar el artículo "No existe nadie más que Él", me siento totalmente confundido acerca de la intención. Si la Luz de Arriba está constantemente en el trabajo, haciendo el 100%, entonces, ¿Qué es la "Luz que reforma"? Y ¿a quién le pregunto por esta? ¿De quién la exijo para los demás? ¿Que trabaja aquí si todo está dentro de mí?

Respuesta: Imagina que yo tengo un control remoto. Yo presiono un botón y active algún tipo de mecanismo. Actualmente hay muchos inventos que trabajan de esta manera. Sin embargo, si tú fueras a mostrar esto a una persona quien vivió hace 100 años, el pensaría que simplemente eres un ángel que hace milagros: Tú presionas un botón y de repente el vidrio se vuelve una imagen...

Esto es, al usar el control remoto puedo activar varios sistemas. Por ejemplo, presiono un botón y tú, que estas mirando un pedazo de vidrio (una pantalla) comienzas a recibir toda clase de impresiones. Comienzas a llorar y después ríes, experimentas angustia y después gozo. Resulta que al apretar simplemente un botón, yo hago tal impacto poderoso en ti. Yo influí en un amigo.

Los cabalistas dicen que cuando leemos El Libro del Zohar, es como si tú estuvieras agarrando el control remoto para todas las almas y ellas dependen de ti. Piensa ¡Como los despiertas! Esto es llamado "presionar un botón". Si piensas acerca de esto, entonces tu "presionas el botón" y activas una influencia que hace que ellos comiencen a despertarse.

Todo depende de cuánto deseas que esto pase y cuantas personas más aspiran a despertar a otros. Todos los esfuerzos deben ser tanto cualitativos como cuantitativos.

Así es como nos despertamos unos a otros. Nadie puede despertarse a sí mismo. Cada persona puede alcanzar esta comunidad espiritual llamada "el grupo" solo para despertar a otros. De otra manera él nunca estará en contacto con el grupo. Esto es así porque el grupo es como *Máljut* del mundo de *Atzilút*.

El conocimiento es transmitido en cadena

Cuando leemos los TES (El Estudio de las Diez Sefirót), discutimos y aclaramos el significados que están más cerca de nosotros para prepararnos para entenderlo. Pero entonces tenemos que leer el texto original, auténtico, escrito por grandes cabalistas que canalizan la Luz superior para nosotros.

Yo no poseo tal Luz superior como la de Rabásh y Baál HaSulám, pero puedo ayudarte a conectarte a esta. Para enseñar a un niño, uno no tiene que ser un maestro, sino sólo alguien que puede llegar hasta el nivel del niño.

Por lo tanto, al lado del pupilo hay un maestro, la persona más importante que puede ayudarle en este momento. Pero además, hay fuentes auténticas muy valiosas para nosotros de las cuales nos llega la Luz. Es imposible vivir sin la una o la otra.

Por tu cuenta, sin una persona tan especial como el maestro, nunca serías capaz de sintonizarte con la fuente espiritual de Rabásh o Baál HaSulám. Y así fue a lo largo de todas las generaciones. Nosotros no hablamos de esas almas únicas como la de *Adám HaRishón* y Abraham que descubrieron el mundo espiritual por su cuenta. A veces, hay momentos en la vida cuando algo se revela a la persona desde arriba, por alguna predestinación especial del alma.

Pero si hablamos de la Cabalá como la transmisión de conocimiento espiritual a través de la cadena de los cabalistas, de generación en generación ("Cabalá" significa "recibir"), entonces siempre implica un maestro y un discípulo. Por encima de todo lo demás, el maestro tiene como objetivo la meta, él te ayuda a moverte y te da dirección en la vida. Y su realización es, definitivamente tu responsabilidad, con la ayuda de los grandes cabalistas que escribieron estas fuentes auténticas sagradas para nosotros.

Por un lado, hay un maestro que te apoya y te guía, y es por eso que debemos ser leales a él para que pueda "sostenerte en sus brazos" como un bebé. Por otro lado, caminas a su lado para conectarte con las fuentes auténticas.

El maestro me conecta con la vida

Pregunta: ¿Cómo se diferencia la manera en la que nos relacionamos con las palabras escritas en el *TES* (El Estudio de los Diez Sefirót) de la manera como nos relacionamos con las explicaciones que usted nos da del texto?

Respuesta: Es difícil explicar la razón por la cual el Creador lo hizo de manera que necesitemos de alguien para que nos conecte con la realidad superior en nuestro mundo. Es parecido a la madre y al padre que tenemos en este mundo, ellos nos conectan con la vida. De hecho, si no fuera por la madre, no habría nacido en primer lugar y no hubiera existido hasta alcanzar la madurez.

Lo mismo sucede con el nacimiento espiritual: necesito a alguien que me haga nacer, me apoye ihasta que yo madure en la espiritualidad! Esto se manifiesta con el nacimiento en el cuerpo material en nuestro mundo y de la misma manera sucede en el nacimiento de las almas, todo esto se deriva de las leyes que rigen el mundo espiritual donde existe cierto orden de los *Partzufim* espirituales y *Aba Ve Íma* (el Padre y la Madre superiores) estos dan a luz a *ZON* y lo extienden hasta las almas.

Pero hasta el momento, no he vinculado mi alma rota con *ZON* del mundo de *Atzilút* y no puedo lograr que *Aba ve-Íma* trabaje sobre mi; así que inecesito un guía espiritual! Y él, en este momento, también me parece una persona material ya que no puedo verlo en el mundo espiritual.

Lo mismo se aplica a los amigos: no puedo percibir sus deseos espirituales y pienso que estoy rodeado de algunos cuerpos físicos. Pero después, veo que no es así. El maestro y los amigos son mecanismos, fuerzas espirituales con quienes trabajo.

Esa es la manera cómo debo tratar al maestro y a los amigos, con el entendimiento de que son parte de lo que el Creador me ha dado para ayudarme a conectarme con Él. Según la medida en la que valore al maestro y al grupo y me rebaje ante ellos, en esa misma medida alcanzaré el contacto con el Creador. No tengo otra oportunidad de

conectarme con Él y ninguna posibilidad de acceder a Él de ninguna otra manera.

TES: Diario personal de un cabalista

Pregunta: Si la clave es atraer la Luz sobre nosotros, ¿por qué discutimos tan a fondo la estructura de los mundos descritos en el *TES* (El Estudio de las Diez Sefirót) durante la lección?

Respuesta: No es nuestra meta hablar de la estructura de los mundos en detalle, simplemente tratar de captar algunos detalles para aprovechar lo que los cabalistas nos hablan. Pero cuando estudiamos los *TES*, como cualquier otra fuente, en primer lugar debemos pensar en el alma, porque es allí donde residen todos estos elementos sobre los cuales estoy leyendo y donde ocurren todos los fenómenos.

Los cabalistas, quienes revelaron en su interior el atributo de otorgamiento discernen qué acciones pueden realizar dentro de él, y escriben sobre ello. Además de esto, no hay nada. O estamos en una realidad imaginaria de este mundo, que en realidad no existe y se disuelve más adelante, y vivimos en él como en un sueño, o alcanzamos la auténtica realidad del otorgamiento, la realidad del Creador.

Después de todo, no hay "nadie más aparte de Él", y si hay algo existe realmente, es sólo allí. Y el *TES* describe en qué forma se revela a nosotros esta realidad auténtica dentro de nuestros deseos.

Como cabalista, puedo describir hasta qué punto entraré en esta realidad y descubriré que en efecto, opera en mí, qué tan bien me conectaré y comenzaré a identificarme con ella. Y los otros cabalistas hacen lo mismo. En otras palabras, todos escribimos acerca de la misma unificación con la eterna Luz superior y lo que encontramos en ella desde nuestro punto negro de la creación, el "punto de ausencia".

Cuando me pongo en contacto con la Luz y logro una equivalencia con ella, siento cómo comienzan a ocurrir en mi interior diversos fenómenos, que se visten en mí desde Arriba hacia abajo (la Luz de *Jojmá*) o la extensa sabiduría (la Luz de *Jasadím*). Estos fenómenos producen diversas sensaciones en mí, y yo los describo, después de haber recibido la oportunidad de expresarlos con palabras y sonidos.

Pero todas las impresiones que tenemos se derivan del encuentro de este punto negro con la Luz, donde el primero se hace similar al último.

Y esta es la esencia de la sabiduría de la Cabalá: encontrar la Luz dentro del punto negro de la creación.

Esto aun no es la Torá

Pregunta: En uno de los artículos en *Dargót HaSulám* (Peldaños de la escalera), Rabásh escribe que está prohibido enseñar a los gentiles, es decir egoístas, la Torá, ¿qué estamos haciendo aquí entonces?

Respuesta: "Prohibido" en Cabalá significa imposible. Sería similar a decir que los egoístas no deben obtener la Luz superior. Trata de romper esta ley y veremos qué sucede.

Estamos hablando de las leyes de la naturaleza, y la naturaleza no ejerce un veto sobre nada. Pero si vas en contra de ella, serás castigado. "Prohibición" significa inhabilidad. Si los cabalistas escriben "no", significa que eres incapaz de hacerlo.

Los egoístas no pueden aprender la Torá, o en otras palabras, no pueden estudiar la Torá porque un egoísta no puede hacer eso en principio. No tiene medios para ello, ninguna herramienta. Después de todo, es un gentil y adora su propio ego que no le permitirá establecer una conexión con las Luces.

La Torá, o la sabiduría de la Cabalá, es el método que conecta las vasijas y las Luces. Pero si no tienes las primeras, no podrás encontrar las últimas. Y por lo tanto, no podrás aprender la Torá ya que la Torá es el paso de las Luces que se expanden dentro de los deseos de acuerdo con la ley de equivalencia de forma.

Continuación de la pregunta: ¿Entonces qué hacemos durante las lecciones?

Respuesta: Nos movemos hacia ello. Empleamos la Torá como la Luz que Reforma; la usamos como si esta estuviera a la distancia.

En un grado espiritual más alto, hay Luces y vasijas, y estoy separado de ellas. Pero deseo estar en este peldaño y según el grado de mi motivación, atraigo de este una pequeña iluminación que me prepara para un ascenso.

Así, uso la Torá como la Luz Circundante pero no como la Luz en todo el sentido de la palabra. Aun no estudio la Torá de esa manera. El estudio real es la expansión de las Luces en las vasijas reformadas (deseos), la interacción entre la Luz y el deseo mediante la pantalla. Eso es la Torá.

Mi "yo" espiritual es el deseo receptor que es reformado por la intención de otorgar y es capaz de recibir la Luz. Deseando lograr esto, leemos libros cabalísticos, anhelamos con todas nuestras fuerzas, y trabajamos en el grupo para expresar de alguna manera nuestro deseo dirigido al otorgamiento.

Pero llega una respuesta sólo en la forma de la Luz Circundante. Ni siquiera sé qué es, pero una vez tras otra, siento cambios dentro de mí: un poco más de entendimiento, un poco de sensación. Aun no es la Torá. La Torá real es algo concreto: el deseo, la pantalla, y la conexión entre ellas, lo que lleva a la revelación del Creador, o la Luz en la vasija.

Pero aun así, incluso ahora estamos usando la fuerza de la Torá. Esto es descrito como: "Creé la inclinación al mal y creé la Torá como especia ya que la Luz en ella Reforma".

Una guía para tus sensaciones

Pregunta: ¿Cómo nos enseña El Libro del Zohar los métodos de la conexión entre nosotros?

Respuesta: Baál HaSulám añade un comentario al *Zohar* para evitar la materialización del texto del *Zohar*. Este establece las bases para la formación del estado espiritual dentro de nosotros, más allá del tiempo y del espacio, más allá de las imágenes de nuestro mundo, para hacernos **desear** experimentarlo dentro y no fuera de nosotros.

El comentario Sulám, como todos los libros de los cabalistas, está escrito para las personas que ya han adquirido un alcance espiritual para ayudarlos a entender lo que están sintiendo. Se me está explicando lo que estoy sintiendo ahora. Estoy en el nivel en el que "alma de una persona le enseña". Entonces, por medio de la lectura de los textos cabalísticos, empiezo a entender lo que estoy sintiendo.

Antes que las sensaciones espirituales surjan en mí, sin embargo, los textos cabalísticos no son una fuente de conocimiento sino "Segulá" (una fuerza milagrosa) para mí ya que mientras los leo, estoy expuesto a la influencia de la Luz Superior, que me limpia como una corriente de agua viva.

Por lo tanto, no quiero explicar lo que significa cada frase en *El Zohar* desde el punto de vista de las *Sefirót* y *Partzufím* para que el estudiante no se satisfaga con conocimiento superficial. Yo quiero que él o ella busquen dentro, en sus sensaciones, preguntándose cómo es realmente. Entonces tendrán un gran anhelo por la revelación y por lo tanto forman un deseo, una necesidad por ello.

iQuiero la Luz!

Pregunta: simplemente parezco que no entiendo: ¿Qué es la Luz que reforma? ¿Y cómo puedo exigirla durante el estudio?

Respuesta: 1. Al menos, trata de reconocer dentro de ti todas esas cualidades de las que leemos en *El Libro del Zohar*. Trata de discernir dónde están dentro de ti, "revuelve buscando" dentro de tus deseos, pensamientos, y dentro de ti mismo.

Así es como expandes tus Kelím internos, deseos, y cualidades de percepción. Al buscar entre ellas, comienzas a diferenciarlas. Pero todas esas cualidades ya existen dentro de ti.

2. Si no tengo necesidad por la corrección, entonces para mí las palabras "la Luz que reforma", están vacías de vida. Si requiero la corrección, entonces espero esta Luz. Pero si no tengo esta necesidad, entonces no sé lo que es esta Luz.

Se me dice, "tienes que esperar que venga la Luz". Bien, entonces que venga. Los sabios dicen que eso es bueno, y estoy de acuerdo. Si esa es mi actitud, entonces no puedo atraerla.

Está escrito que uno debe esperar la salvación en cualquier momento. "La salvación del Creador viene en un parpadeo". Está hablando precisamente de la Luz que corrige, la Luz que Reforma, trayéndonos de regreso al Creador.

La acción que exigimos de arriba debe ser siempre precedida por nuestro deseo, la necesidad de ello. De otra manera nunca sucederá. O evocamos el sufrimiento dentro de nosotros por nuestra cuenta, el cual es el "sufrimiento de amor", un deseo apasionado por la Luz, o vendrá en forma de sufrimiento obligatorio, por el camino de "*Beitó*" (a su debido tiempo).

Sin embargo, sin sufrimiento, sin un cuestionamiento y sin deseo, no puedo alcanzar la Luz que corrige. Eso es porque la Luz está en reposo

absoluto. Sólo necesitamos el deseo de manera que la Luz que corrige nos influya.

Podríamos decir que la Luz está presente dentro del deseo, pero es revelada sólo cuando este deseo llega a su verdadera medida.

Una señal de progreso espiritual

Pregunta: ¿Que señal puede ayudarnos a saber si una persona está avanzando en el estudio del *Libro del Zohar*?

Respuesta: Qué libros estudies es irrelevante en este aspecto, porque aparte de estudiar El *Libro del Zohar* nosotros también estudiamos el *Talmud Eser Sefirót* así como los artículos y cartas de Baál HaSulám y Rabásh, los cuales explican cómo avanzar hacia la unidad entre nosotros y hacia el estudio mutuo. Ellos nos ayudan a organizarnos correctamente. Después que nos organizamos entre nosotros en el grupo de estudio, comenzamos a estudiar la actual Cabalá.

El propósito del estudio en grupo dentro de la Cabalá no es estudiar el material, sino aspirar a través de la lectura a realizar la "Segulá", es decir evocar la influencia de la Luz sobre nosotros desde un nivel más alto. Si durante el estudio nosotros deseamos que la Luz se revele dentro de nuestra unidad, entonces por estos esfuerzos nosotros construimos el nivel más alto y entonces nuestro esfuerzo causa la aparición de este nivel.

Sin embargo, si estudiamos solo tratando de **entender** el material, entonces nosotros no estudiamos la Tora. Es así porque la Tora se refiere precisamente a nuestro esfuerzo y la aparición de un nuevo nivel dentro.

Por lo tanto, el progreso al estudiar las fuentes primarias (*El Zohar*, los libros del Arí y el *Talmud Eser Sefirót*) es determinado por la fuerza de tu aspiración por revelar el siguiente nivel dentro de ti, en vez de desear solo saber el material.

No hay avance en la comprensión o en acumular conocimiento por qué antes de la sensación del mundo superior todas nuestras nociones son incorrectas.

Una porción de la Luz Circundante en este mundo

Pregunta: Está escrito en uno de los libros, que hay objetos espirituales ¿Qué son?

Respuesta: En nuestro mundo no hay nada que nos conecte con la espiritualidad aparte de libros especiales. Esos libros tienen importancia espiritual porque hablan realmente de la espiritualidad. Al leerlos, una persona atrae la espiritualidad sobre sí misma.

Tiene más ventajas leer esos libros en el grupo cuando todos se reúnen con la intención de atraer la Luz Circundante. Aparte del entorno, es decir del grupo y de los libros, no hay nada en nuestro mundo.

Recomiendo altamente que siempre tengan un libro donde estén. Si tienes unos minutos libres, pequeños descansos en el trabajo, abre un libro y lee un pequeño extracto. Poco a poco comenzarás a darte cuenta que te atrae más, que avanzas más, y que todos tus pensamientos están cambiando. Comienza a acostumbrarte.

Yo crecí con Rabásh de manera muy simple: No había computadoras entonces, y siempre tenía un libro en mis manos. Donde fuera, llevaba un libro conmigo. Así es como repasé todos los libros muchas veces. Incluso solía llevar El Estudio de los Diez Sefirót conmigo, un libro que es difícil leer a mitad de la calle. Pero contiene una sección con preguntas y respuestas, y las leía. También leía los artículos del Libro del Zohar.

Hoy tenemos gran cantidad de libros. Pienso que cada uno debe tenerlos en casa. Cada mes puedes leer un libro diferente, no por completo, sino en la página en que lo abras. Esto es lo que Rabásh me enseñó a hacer.

Durante nuestras caminatas, si se cansaba, solíamos sentarnos por algunos minutos en una banca. Siempre llevaba un libro conmigo. Él lo abría al azar y comenzaba a leer. Después de algunas líneas, cerraba el libro y continuábamos caminando ¡Así era todo el tiempo!

Háganlo: Tomen una porción de la Luz Circundante por media hora o una hora, y luego háganlo una y otra vez. Tiene que haber un libro en sus manos. Es por eso que estoy a favor de publicarlos en formato de bolsillo.

La puerta del libro del Zohar

Hay muchas historias en el libro del Zohar que están escritas en un lenguaje alegórico (*Midrásh*). Aparentemente están describiendo personas y ángeles (las fuerzas de la naturaleza), animales, y plantas, debido a que los autores del libro deseaban explicar todos los niveles de la creación en nosotros: el inanimado, vegetativo, animado, y hablante.

Baál HaSulám preparó cuatro introducciones al Libro del Zohar:

1. **"Prefacio a la Sabiduría de la Cabalá (*Ptijá*)"**: es un prefacio científico donde explica la estructura de los mundos, *Partzufím*, *Sefirót*, la interacción de las Luces y los deseos (vasijas, *Kelím*).
2. **"El preámbulo al cometario Sulám"**: Está conectado al prefacio antes mencionado. Aquí, además él explica cómo trabajar en las tres líneas, con las Luces y los deseos, tal vez de una forma más particular, más cercana a cada alma.
3. **"Prefacio al Libro del Zohar"**: En esta introducción, Baál HaSulám explica la percepción de la realidad. Describe cómo pasamos de nuestra percepción ordinaria, corporal de la realidad a la percepción espiritual, donde comenzamos a percibir la realidad a través de este mundo, el cual se vuelve transparente, y a ver las fuerzas que operan en este lugar en vez de la imagen externa del mundo.

Similarmente, cuando vemos la pantalla de una computadora, vemos una cierta imagen. Pero sólo existe con respecto a nosotros ya que creamos esta pantalla y este método de proyección a propósito. Pero en realidad, es simplemente una manifestación externa de la información almacenada en la computadora, en su disco duro. Si pudiéramos leer la información directamente del disco, no necesitaríamos llevarla a la pantalla y ahí leerla.

La sabiduría de la Cabalá es el instrumento que nos permite entrar a la parte interna de la realidad, a la parte oculta y ver no la forma externa que se nos presenta en el momento, sino la actividad interna: las fuerzas que operan detrás de la escena de la imagen familiar del mundo.

En esta introducción, Baál HaSulám también explica que nuestra percepción de la realidad está dividida en cuatro componentes: la esencia, la forma abstracta, la forma vestida en materia, y la materia misma. Hasta la corrección final (Gmár Tikún), alcanzamos sólo nuestra materia (deseo) y la forma que asume este deseo: ya sea egoísta o altruista. No podemos conocer la forma abstracta y menos la esencia. Así avanzamos hasta la corrección final.

Por lo tanto, la sabiduría de la Cabalá nos hace una advertencia muy seria de no caer en fantasías, sino ser realista y usar un enfoque científico mientras te esfuerzas por descubrir el mundo espiritual de una forma real, tangible.

4. **“Introducción al Libro del Zohar”**: Aquí, Baál HaSulám explica varios problemas que enfrenta una persona en sus preguntas acerca de quiénes somos, cuál es nuestra esencia y nuestro papel en este mundo, porqué el Creador nos creó tan defectuosos, bajos, y despreciables, porqué debemos caminar todo este largo camino y llegar a ser equivalentes a Él, y así sucesivamente. En el principio de esta introducción, Baál HaSulám hace esas preguntas y las contesta más adelante.

Y al final de la introducción, hay una parte muy especial, bien conocida, y exhaustiva donde escribe acerca de la corrección en nuestros días. Ahí explica que el mundo está dividido en partes internas y externas. Las personas que sienten que pertenecen al alcance espiritual son consideradas la parte interna del mundo. Son ellos los que deben unificarse y usar el Libro del Zohar para atraer la Luz que Reforma hacia sí mismos.

Al hacerlo, se convertirán en la fuente espiritual y en el centro espiritual del mundo. Al tener la fuerza espiritual, estarán difundiendo la sabiduría de la Cabalá, y todo el mundo llegará a sentir que tienen algo exaltado: conocimiento, sabiduría, el enfoque correcto, el sentido común hacia lo que está sucediendo en el mundo, y las respuestas a las preguntas acerca de ello.

El mundo comenzará a entender que esas personas residen en un nivel mucho más alto que todos los científicos y los así llamados grandes líderes de este mundo ya que poseen el conocimiento de las fuerzas que actúan y transforman nuestro mundo de una manera tan impredecible.

Entonces, tras resistencia y confrontaciones, el mundo comenzará a sentirse atraído hacia esas personas y reconocerá en ellos la fuerza superior, la sabiduría superior. Y así, al final, todo el mundo llegará a la corrección. Después de todo, la corrección es básicamente llevada a cabo entre los individuos que son considerados la parte interna del mundo, los que tienen el punto en el corazón, mientras que el resto del mundo sólo se unirá, se aferrará a ellos, justo como hoy en el mundo las masas viven sus vidas a diario mientras el mundo es gobernado por un puñado de otras personas.

Y de este modo, como explica Baál HaSulám al final de la "Introducción al Libro del Zohar", toda la humanidad continuará desarrollándose hasta que el mundo se unifique, se vuelva todo como uno solo gracias al Libro del Zohar mismo, y al propio alcance de las mismas diez Sefirót primordiales de las que escribieron Rabí Shimon y sus nueve discípulos.

La clave para revelar el Zohar

Es difícil imaginar en qué medida el volumen inicial del Libro del Zohar supera lo que hay disponible para nosotros hoy. Que es aproximadamente 20 veces menor. La mayor parte del Libro se ha ido. Pero los cabalistas escriben que no necesitamos más. El resto del Libro está designado específicamente para nosotros, para que nos proporcione la ayuda necesaria.

Es muy difícil hablar del Libro del Zohar, puesto que es sumamente exaltado. Además, está escrito de una manera muy singular. Baál HaSulám explica que hay dos tipos de almas: unas tienen su raíz en la Luz Interior y el resto en la Luz Circundante.

Vivimos en el sistema integral de las almas, y la conexión entre nosotros se lleva a cabo tanto en la corriente interna entre las almas como en el campo circundante. Cualquier sistema eléctrico está diseñado de esta manera, al tener resistencias (circuitos de resistencia), condensadores y bobinas de inducción. Todo esto trabaja junto, tanto los campos electromagnéticos como las resistencias entre ellos. Algunas partes de este sistema acumulan energía dentro de ellos, mientras que las otras cambian la corriente eléctrica en un campo magnético y viceversa, el campo en la corriente eléctrica que corre dentro de él.

El sistema de las almas trabaja de manera similar. Los autores del Libro del Zohar también tenían que tener estos dos tipos de almas. Esta es la razón por la que estudiaron de manera muy específica. Se sentaron en un círculo. Rabí Shimon hablaba de su alcance, mientras que todos sus

discípulos estaban escuchando, discutiendo lo que él revelaba, haciéndole preguntas y recibiendo respuestas. Rabí Aba escuchaba lo que decían y lo escribía.

Todo esto ocurría durante la conversación. Naturalmente, la conversación yacía esencialmente en la transmisión de las fuerzas y las Luces entre las almas que se originaron tanto en la Luz Interior como en la Luz Circundante. Rabí Shimon tuvo un alma proveniente de la Luz Interior, y Rabí Aba de la Circundante. Por lo tanto, Rabí Aba fue capaz de registrar todo lo que Rabí Shimón dijo en forma oculta, de manera que hoy en día cualquier persona puede comprar el Libro del Zohar, leerlo, y no entender nada.

Para alcanzar este libro, la persona debe someterse a cierta preparación en conexión con los amigos. Ellos tienen que formar el mismo modelo exacto de las relaciones entre ellos, como lo hicieron los autores del Zohar. Al organizar tales grupos (no es obligatorio tener sólo diez personas en él, podrían incluso ser 10.000) y esforzarse en la unificación, deseando descubrir sobre lo que habla el Libro de su relación mutua, ellos se vuelven similares al grupo de Rabí Shimon. Y entonces, ellos reciben la influencia de la Luz que viene de él.

Puesto que algunos de nosotros pertenecemos a la Luz Interior y otros de la Circundante, comenzaremos a recibir el impacto como un radio que recibe las ondas. Entonces empezamos a escuchar lo que el Libro dice, en el peldaño de Bina (escuchar es el nivel de *Bina*) e incluso a ver (el nivel de *Jojmá*), dependiendo de nuestro grado espiritual. Y si no hemos alcanzado la conexión mutua en el nivel de *Bina*, entonces aun estamos preparándonos para ello.

Por lo tanto, un signo de avance espiritual es cuando nosotros, como grupo, mientras leemos El Zohar, empezamos a sentir este texto como las mismas fuerzas y propiedades que describe El Zohar. Esta es la esencia misma del Libro. Este libro es un instructor, un manual de trabajo. Cuando se penetra, la persona siente cómo se eleva con este libro y descubre los grados espirituales, como si de hecho estuviera ascendiendo una escalera.

Espero sinceramente que durante nuestras lecciones, cuando empecemos a leer El Libro del Zohar, todos juntos, mantengamos la correcta intención para obtener tanto como nos sea posible de esta fuente.

El Libro de los libros

Hay libros escritos por gente común sobre las sensaciones en este mundo. Y hay libros escritos por los cabalistas, las personas que alcanzan el mundo superior y escriben sobre sus sensaciones en la espiritualidad.

Estos son llamados libros especiales, sagrados. Sagrado (*Kadósh*) traduce literalmente "separado". El mundo espiritual está completamente separado de nuestro egoísmo, por lo tanto, la persona que está describiendo sus sensaciones, está escribiendo un libro sagrado: especial o separado.

Hay un libro muy especial aparte de los libros escritos a lo largo de la historia por la gente con un alcance espiritual. En las fuentes cabalísticas es simplemente conocido como el Libro, sin mención de su nombre "El Zohar". Este libro es tan único que, en relación con otros libros ni siquiera es considerado un libro. Esto se debe a que fue escrito por un grupo especial de personas que alcanzaron las diez más altas Sefirót en Máljut del mundo del Infinito.

La reunión especial de estas diez personas se produjo hace aproximadamente 2000 años. Nueve estudiantes junto con su maestro Rabí Shimón se retiraron a una cueva en el norte de Israel. Se quedaron allí y estudiaron.

Esta cueva es un lugar muy especial. Cuando mi maestro Rabásh y yo íbamos a Tiberias, a menudo visitábamos esta cueva. A Rabásh realmente le gustaba estar allí. Se quedaba durante unos minutos, y parecía como si estuviera en otro lugar, como si él dejara su cuerpo. Esa es la medida en la que se conectaba con la fuerza espiritual de las diez Sefirót, de las diez almas que estaban sentadas en esta cueva, mientras revelaban el mundo del Infinito.

Al conectarse juntos alcanzaron todos los 125 niveles espirituales, desde nuestro mundo hasta el mundo del Infinito. Baál HaSulám escribe en la "Introducción al Libro del Zohar" que el alto nivel de alcance por un grupo de personas se produjo una sola vez en toda la historia porque ellos se unieron y estudiaron juntos.

Sólo en la corrección final (Gmár Tikún) seremos capaces de alcanzar el mismo nivel que fue alcanzado por este grupo, y seremos capaces de hacerlo gracias a su unificación. Ellos escribieron en el Libro del Zohar cómo fueron **ellos** capaces de unirse, qué ocurrió como resultado, y qué

fue revelado en la conexión **entre ellos**. Ahí yace todo el poder de El Libro del Zohar.

Y claramente este Libro puede darnos la mayor fuerza de la corrección de nuestras almas. Es por eso que este libro es tan importante.

La intención no puede ser expresada en palabras

Pregunta: ¿Podría hablarnos acerca de su intención al leer el Libro del Zohar?

Respuesta: Los cabalistas nos enseñan qué debe ser la intención. Cada persona tiene que actualizar lo que leyó en la medida que lo entiende.

Es imposible contarles acerca de la intención. Esto es algo que no puede explicarse a otra persona ya que la intención proviene de un estado interior que ella revela.

Estoy en un estado que es desconocido para mí. Yo lo revelo a medida que se desarrolla en mi interior. A partir de este estado que se me revela en mí, yo creo la intención.

En esencia, es imposible vestir esta intención en palabras. No hay palabras para ello. Eso es debido a que incluye el deseo interior de una persona (Jisarón) y su grado de conexión con la realidad superior a través de sus intentos de encontrar los medios que lo llevarán lo más alto posible en cercanía con el Anfitrión, el Creador, a la adhesión (Zivúg de Hakaá) con El.

¿Cuáles son esos medios? Ellos son los libros, el maestro, y el grupo. La persona incluye todo lo que él entiende y siente desde la suma total, y ya través de ellas alcanza la unidad con el Creador.

Todos estos medios tienen que estar presentes. Si olvidas aunque sea uno solo de ellos, entonces no tienes el contacto correcto. Y además, cada uno de ellos debe estar en apropiado balance con los demás.

Buscando a mis hermanos....

Escritos de Rabásh, "El amor de los amigos": Un hombre lo encontró deambulando en el campo y le preguntó: "¿Qué estás buscando?" A lo cual él respondió, "Estoy buscando a mis hermanos. Dime, ¿dónde están?" ...Esto habla de una persona que se ha desviado del camino del desarrollo espiritual, quien no conoce la verdadera vía hacia ahí, quien ya ha llegado a la

desesperación y piensa que nunca alcanzará su meta. Es por eso que responde, "Quiero estar en el grupo donde hay amor de amigos porque entonces seré capaz de ascender por el camino que lleva al Creador".

Así es como deambulamos, sin saber cómo llegar al estado correcto. No entendemos como establecer la conexión con la espiritualidad y dónde encontrarla. Sin embargo, de hecho estamos ya en el mundo espiritual, que es por lo que deambulamos en este campo. Tenemos ya la oportunidad de establecer una relación con el grupo y conectarnos con los amigos, pero somos incapaces de hacer esto. Así, caminamos, como ciegos. Estamos ya en el lugar correcto, pero no podemos encontrar esta conexión, como si deambuláramos en la oscuridad.

La oscuridad no está fuera, sino dentro de nosotros, como resultado de nuestra ceguera y falta de entendimiento. Lo que hace falta aquí es algún tipo de epifanía en la sensación y la razón de manera que entienda de qué forma tengo que conectarme con los amigos. Entonces encontraré cómo dar el paso hacia el desarrollo espiritual, hacia el primer contacto con la espiritualidad lo cual es llamado "tres días de absorción de la semilla espiritual".

Para eso tengo que entender como enlazarme al entorno de la manera correcta, y eso es lo más difícil de hacer. En nuestro mundo sabemos de casos de mujeres incapaces de embarazarse. Y es mucho más difícil aun entrar en el mundo espiritual.

La Torá habla acerca de los grandes problemas de infertilidad que cada una de las madres ancestrales tuvo y cuán difícil fue para ellas embarazarse. Este es un símbolo de cuán difícil es enlazarse al entorno.

¿Cómo, entonces, es posible ayudar a una persona que siente estar perdida y no ve ningún cambio de avance espiritual? Él invierte años en esto y parece entender y conocerlo todo, excepto la dirección. Al principio pensó que el conocimiento que recibe le ayudaría o cierto tipo de acciones, o tal vez el tiempo haría el trabajo.

Pero más tarde revela que nada le ayuda, y se confunde. Ahí es cuando un ángel viene a él y finalmente le pregunta, "¿Qué estás pidiendo? ¿Qué buscas aquí?" Entonces la persona se analiza y comienza a entender que carece precisamente de la conexión con el entorno, "¡Estoy buscando a mis hermanos!"

Este es ya un gran alcance donde entiendes que serás capaz de realizar tu desarrollo espiritual sólo en este camino, dentro de la conexión con otros. El grupo se vuelve un lugar espiritual. En lugar del grupo material, físico que ve ahora, sentirá la conexión interna entre todos y convertirá esta conexión en otorgamiento mutuo. Revelará la red que los conecta, que es llamada el sistema de los mundos superiores, y todos los mundos entrarán en ella.

Este grupo se convertirá en el lugar donde gradualmente revelará todos los niveles espirituales, hasta que se acerque tanto a los otros 125 niveles que se unirá con ellos en un todo. Esto será llamado el fin de su corrección (Gmár Tikún).

Si una persona comienza a sentir que será capaz de realizar su desarrollo espiritual precisamente de esta manera, a través de las relaciones con el entorno, esto significa que está deambulando por el campo del Creador y observando, mientras sabe qué buscar y qué pedir. Aun le espera un camino difícil, pero este punto en el que decide que el mundo espiritual sólo puede ser alcanzado a través de la unidad con el entorno es extremadamente importante. Esto es porque es opuesto a todo su desarrollo egoísta previo, material.

Este punto marca el principio de su desarrollo y su conexión con otros "Desde sí mismo hacia afuera, por el bien del otorgamiento". Por lo tanto, este punto es el comienzo de un nuevo camino.

La clave para entender

Pregunta: Hasta que empezamos a estudiar el mundo de *Atzilút* en la parte 9 del *Estudio de las Diez Sefirót (TES)*, me pareció que entendía el flujo del material. Pero en esta parte, no entiendo absolutamente nada. ¿Puede decirme en términos generales lo que está pasando allí?

Respuesta: Puedo decirte lo que está ocurriendo contigo, por qué no entiende nada. Es porque no tienes ninguna relación con esto.

Hay varios niveles de percepción del material de estudio: "No sé", "No estoy familiarizado con este", "No entiendo", y "Soy incapaz de entenderlo". Este último es debido a que tu mente no se corresponde con la mente del libro.

Si este hubiera sido escrito en chino y no entendieras el idioma, sería una cosa. Si dependiera de tu nivel de educación y no pudieras comprender ciertas fórmulas o definiciones básicas necesarias para dominar el material, todavía tendrías algo que estudiar.

Sin embargo, aquí puedes estudiar todo lo que quieras, año tras año, y no obstante no entender nada hasta que tus Kelím (vasijas, deseos) no sean por lo menos algo similares a los deseos descritos en el libro. Cuando cada palabra haga eco con un cambio interno dentro de ti, comenzarás a comprender lo que está siendo descrito aquí.

Tú puedes preguntar: "¿Pero no entendí algo en las primeras tres partes de los *TES*?" No, no lo hiciste. Las tres partes en cuestión que describen los actos de otorgamiento absoluto que están muy distantes y opuestas te dan la ilusión de entendimiento. En realidad, tú las interpretas de manera totalmente incorrecta.

Es fácil dibujar un Kli (vasija), la Luz, y la pantalla en el medio, las flechas apuntando en direcciones diferentes, el porcentaje de la Luz recibida u otorgada. Pero es imposible imaginar esta acción en la realidad. Sin embargo, es tan inaccesible y opuesta a nosotros que nos hace pensar que entendemos.

Mientras tanto, las acciones descritas en la parte 9 de *TES* están muy cerca de nosotros. En el momento en el que tengas por lo menos una onza del deseo de otorgar, entrará en un acto similar.

Por lo tanto ves que no entiendes. Tu mente tiene que ser similar a la espiritual, entonces, la conexión aparecerá y serás capaz de comprender. ¡Esta es la única manera!

Saliendo de la mentira ilusoria

Detrás de cada palabra o frase del Zohar, tenemos que tratar de reconocer las formas de conexión entre el hombre y su entorno. En esencia, esto es exactamente lo que describe *El Zohar*. No hay en realidad nada además de las formas de conexión entre una persona y lo que está a su alrededor.

Aun ahora, cuando yo veo la gente y las paredes de este cuarto frente a mí, o escucho el ruido que viene de afuera, todas estas son formas de conexión entre nosotros. No hay nada aparte de estas fuerzas que nos conectan, que son fuerzas de deseo las cuales aparecen ante mí de esta manera en mi percepción terrenal de la realidad.

De la misma manera, si tratamos, entonces comenzaremos a imaginar otros tipos de conexión, otras fuerzas que no operan dentro de la recepción, sino dentro del otorgamiento entre nosotros. Los sentimos como en un sueño basado en una conexión ilusoria, la cual es opuesta a la verdadera, reconoceremos la verdadera conexión, la única que existe en contraste con la vida ilusoria, el deseo de disfrutar todo su poder.

Después de todo, este deseo existe solo para que lo transformemos en el deseo de otorgar. El Creador lo sostiene en esta forma artificial, pero no tiene ninguna esencia real de sí mismo. Solo la fuerza de otorgar existe en el mundo.

Es por esto que *El Zohar* nos describe todas las diferentes fuerzas de otorgamiento, las cuales revelamos en todas las diferentes formas, también las fuerzas de recepción son opuestas a ellas, siendo la base sobre la que las fuerzas de otorgamiento son reveladas en el proceso de la guerra interna del hombre.

Esto es lo único en lo que tenemos que pensar mientras leemos *El Libro del Zohar*, haciendo esfuerzos para que la revelación de estos niveles espirituales pueda ayudarnos y se nos revelen para que podamos incluirlos dentro de nosotros.

En el umbral de descubrimientos sin precedente

Pregunta: Durante la lección del Libro del Zohar, millones de televidentes ven palabras extrañas, escuchan palabras extrañas y esperan por algo que no pueden definir. ¿Es esto lo que usted llama un método científico?

Respuesta: Primero, una persona común vive de acuerdo con sus instintos y entiende todo naturalmente. Así le fue enseñado en casa de sus padres.

Segundo, una persona que estudió las ciencias de este mundo sabe como relacionarse con la naturaleza basada en un conocimiento científico que él obtuvo. Este es un enfoque de ingeniería. Por ejemplo, un mecánico, un electricista o un especialista en cualquier área recibieron educación apropiada, puede hacer trabajos manuales o intelectuales, tiene un set de herramientas para el trabajo y de este modo forman su actitud hacia la naturaleza.^o

A él no le está permitido trabajar con algo que es desconocido, pero solo después que sus conocimientos y experiencia han sido revisados, él es aceptado en un trabajo específico. Imagínate una persona que estudio mecánica y ahora puede reparar motores o aparatos más complejos. Él utiliza el conocimiento adquirido en su trabajo, pero el está más o menos consciente de con qué está tratando.

Tercero, un científico es una persona que descubre algo que previamente era desconocido, un fenómeno que no pudo ser predicho desde antes. Algunas veces, el sentirá, adivinará y apuntará hacia algo, pero él no tiene claras definiciones internas de esto. Esto es lo que llamamos descubrir nuevos fenómenos en la naturaleza.

En este punto surge una pregunta: ¿Cómo puedo encontrar un nuevo fenómeno? Tengo que sintonizarme con este, pero ¿Qué significa "para ellos" si ellos son nuevos? ¿Debo anticipar ciertos resultados, descubrimientos y eventos que pueden llegar a suceder, o no debería?

Por lo tanto, la ciencia tiene dos partes. Está la teoría donde se hacen hipótesis y después son exploradas por medio de la investigación. De este modo, se revelan nuevos fenómenos. Esta es la mayor parte de la ciencia la cual está construida en el examen de las ideas, que los científicos han esperado descubrir. Sin esto, es imposible avanzar.

No obstante, hay científicos quienes buscan en completa obscuridad. Ellos no tienen teorías preliminares, hipótesis e ideas acerca de posibles conclusiones. La Cabalá es una ciencia y la utilizamos en todas las formas antes mencionadas: como gente regular, los especialistas que la estudian y como científicos los cuales de cierta manera pueden visualizar fenómenos que pueden suceder.

Aquí yace un problema: en todos nuestros estudios, comenzamos con gente regular como en nuestro mundo y hasta grandes científicos que no saben hacia donde están yendo ni qué encontrarán en la naturaleza y en todos los niveles en la ciencia de la Cabalá, hay una parte impredecible de la cual no sabes nada.

¿Qué es lo desconocido? Tú no sabes qué propiedad, qué fenómeno **encontrarás ahora** dentro porque tú no tienes esta propiedad. Ni siquiera puedes imaginarla.

Después de todo, lo descubrirás en el Kli (vasija) de percepción que construiste, mientras el fenómeno es la vasija misma. Tú no puedes experimentar previamente qué se abrirá exactamente dentro de ti ya

que nunca antes lo has sentido, no posees intuición y ni siquiera puedes adivinarlo del todo. Es un nuevo *Kli*. La impresión, la sensación es totalmente nueva.

Así es como avanzamos en la sabiduría de la Cabalá. Aun en algo simple y pequeño, no hay nada que podamos saber de manera anticipada. Por eso, nuestro acercamiento cuando leemos El Libro del Zohar es correcto. Yo espero que la Luz que Reforma venga y reforme mis *Kelím*, mis deseos. Por ejemplo, no puedo ver nada sin mis lentes. Hay algo ante mí, pero necesito un artefacto para verlo. Me pongo los lentes y veo algo nuevo.

Por consiguiente, mientras leo El Libro del Zohar y veo las letras y textos "muertos" esto no tiene ningún sentido para nosotros, debemos aproximarlos como científicos del más alto grado los cuales están por descubrir algo inaudito para sí mismos.

El ABC espiritual para las amas de casa

Pregunta: Si una persona no utiliza el enfoque científico, ¿será difícil para él estudiar la ciencia de la Cabalá y *El Libro del Zohar*?

Respuesta: ¡Esto no hace ninguna diferencia! La Cabalá es un medio que cada persona puede utilizar. Cualquier ama de casa que viva en cualquier lugar en el fin del mundo también tendrá que utilizar esta ciencia hasta cierto punto, a fin de revelar el origen de su alma.

Después de todo, hoy en día ella utiliza este mundo de alguna manera para proveer las necesidades para su existencia por sí misma, para criar a sus hijos, y para vivir. Incluso para la vida familiar normal ella necesita algún tipo de conexión con el mundo y por lo tanto ella tiene que saber cómo está construido el mundo, por lo menos en el nivel más simple.

De la misma manera ella tendrá que revelar la vida espiritual. ¡No tiene otra opción! Ella tendrá que cancelarse a sí misma en algunos aspectos con el fin de adquirir esta vida. Tendrá que recibir la Luz de la corrección y entrar en el sistema de estudio. Ninguna persona será capaz de evitar esto.

El vacío es nuestro lote de construcción

Baál HaSulám, "La paz en el mundo": La colectividad y el individuo son una y la misma cosa. Y el individuo no es perjudicado a causa de su esclavitud a la colectividad, puesto que la libertad de la colectividad y la libertad del individuo son una y la misma, también. Y puesto que comparten el bien, también comparten la libertad.

Esto se revela gradualmente, a partir de la negación, de un negativo. Esto se revela en la oscuridad, sin forzar a la gente a ser corregida, o en otras palabras, sólo en forma de sufrimiento, para que nos permita comprender, darnos cuenta, y estar de acuerdo con nuestra propia libre elección, con lo que tenemos que hacer y con la manera en la cual debemos aceptar las leyes de la naturaleza.

No debemos aceptar por instinto o por no tener otra manera de actuar, de la forma en la que se realiza en los niveles inanimado, vegetativo y animado, sino más bien por acuerdo y el deseo. Tenemos que desearlo a tal grado que incluso si no fuimos presionados por el sufrimiento, aún aspirar a ella.

Es por eso que el sufrimiento se nos revela. Esto nos lleva a un lugar vacío en el que comenzamos la búsqueda y de esta manera, desde dentro de esta oscuridad construimos nosotros mismos el sistema divino. Al encontrarme en el vacío, encuentro los hilos y las interconexiones, los ladrillos de la futura construcción, y comienzo a organizarlos en sus lugares correctos.

Construyo un edificio y en el proceso de esta construcción siento la naturaleza a mi lado la cual ya existe. Pero es como si yo formara su sistema por mí mismo, expresándolo en otorgamiento, en la oscuridad.

De esta manera puedo crear y adquirir todo el sistema del universo. Y entonces entiendo toda la realidad hasta el último detalle, entiendo y siento la fuerza que lo creó, y yo me uno al Creador hasta alcanzar la perfección total.

Sin embargo, percibo el proceso de construcción como sufrimiento. Soy presionado para que esto me haga pensar: ¿Cómo puedo llenar el vacío, cómo será la estructura del sistema? Tengo que buscar la forma de cada unión común en este. Los cabalistas nos escriben acerca de la intención por el bien del otorgamiento y decimos cosas inteligentes en la lección sobre el enfoque de la correcta aproximación a la vida, pero no sabemos

cómo hacer realidad todo esto. Incluso si memorizas todos los textos al escucharlos, esto no te ayudará.

Sólo al atraer la Luz que Reforma me vuelvo un poco más sabio en mis cualidades corregidas y entiendo cómo construir el sistema. Yo soy su material y por lo tanto comienzo a tratar a los demás correctamente. Esta es mi construcción. De esta manera, me corrijo y construyo el sistema.

Por lo tanto, ahora y en el futuro, sólo recibiremos impulsos negativos, lo que significa sufrimiento. Nada puede dárse nos a nosotros aparte de sufrimientos porque de lo contrario seríamos privados de la oportunidad de reunir el sistema por nuestra cuenta.

Y eso significa que por medio de la difusión de la ciencia de la Cabalá y al explicar estas cosas al mundo, vamos a ser capaces de reducir la magnitud del sufrimiento y el tiempo requerido para “digerir” su influencia sobre nosotros. No importa qué, independientemente de cuanto escuche la persona y de cuanto conocimiento obtenga, esto nunca lo privará de la oportunidad de participar personalmente en la construcción del sistema.

Tenemos que reunir todas las partes del mundo del infinito en una sola, y tenemos que hacerlo nosotros mismos. No puede simplemente gritar: “¡Dame la perfección!” Tú tienes que saber exactamente que se necesita para eso, y que es exactamente lo que quieres de acuerdo con tu nivel. En las diversas fases del camino, gritas de manera diferente, pero gritas para que te sean dadas las fuerzas.

Un milagro que está a punto de ocurrir

La tarea del ser creado es moverse hacia nuevos, inesperados y desconocidos estados organizando para sí mismo todas las condiciones necesarias para atraer la fuerza superior que lo pueden transformar. Por lo tanto, estas acciones son vistas como “remedios milagrosos” (Segula).

Las acciones que el ser creado debe realizar están claramente definidas: tiene que superar sus propios deseos, cultivarlos, entrar en el grupo, y “comprarse unos amigos” comenzando a otorgar y rebajarse a sí mismo ante el grupo. Uno necesita inspirarse por el enaltecimiento del grupo hacia el objetivo espiritual, “conseguirse un maestro” para que aprendas de él con los amigos, y se unifiquen en un deseo integral, una vasija (*Kli*), para corregir la ruptura.

El rompimiento es el lugar dentro del cual revelamos nuestra corrección: nuestro estado reformado y la Luz superior que llena y restaura nuestra vasija colectiva. Es decir, estamos tratando con las acciones que pueden ser descritas con precisión y aplicadas de manera práctica mientras que siguen permaneciendo en nuestra naturaleza egoísta, en un estado aún no corregido. Este estado existe en cada paso del ascenso, incluso en los grados espirituales.

En cuanto a las acciones de los grados superiores, es la Luz superior (la Luz de *AB-SAG* o la Luz Circundante) que se expande hacia nosotros de una manera que no podemos entender y nos afecta sin que nuestro sentimiento y nuestro ser estén conscientes de ella. Solo sentimos los efectos de su trabajo.

Esa es la razón por la cual existe una brecha entre las acciones de las criaturas y el trabajo del Creador en respuesta a estas acciones si están dispuestas correctamente. Es decir, no hay una cadena de causa-y-efecto por parte del ser creado, y nosotros tampoco entendemos como se produce el avance ni podemos predecirlo. De manera que, todo este trabajo es conocido como el "remedio milagroso".

Pero todo esto se debe al hecho de que el ser creado se está preparando para recibir una nueva naturaleza de la cual carece actualmente. Y por lo tanto, no podemos ver o sentir las transformaciones que están por venir. Esa es la razón por la cual esto se describe como un milagro. Sin embargo, cuando una persona recibe estas transformaciones interiores desde Arriba, toda la cadena de eventos por los que pasó se vuelve clara para él, y ahora dice acerca de su pasado "¡he trabajado y lo he encontrado!".

Un hallazgo es exactamente lo que *Segula*, una fuerza milagrosa, significa. Debemos esforzarnos constantemente por hacer todo lo que nos sea posible, como está escrito: "Haz todo lo que eres capaz de hacer" y ¡encontrarás! Esto es precisamente lo que determina la brecha entre mi estado presente y mi estado futuro. Estoy completamente a cargo de mi estado actual: estoy consciente de él, lo entiendo, y organizo todo dentro de él: "Hago todo lo que puedo" pero entonces "encuentro" un estado completamente nuevo que llega como un milagro. Después de todo, recibo una naturaleza totalmente nueva que no esperaba o predije de antemano.

Alcánzalo y recibirás la respuesta

Pregunta: ¿Por qué a menudo usted se niegan a responder preguntas sobre el texto actual del Zohar?

Respuesta: ¿Cuál es el punto de contestarlas? Una persona que lo alcanza recibe la respuesta por sí misma. Pero una persona que no lo alcanza tiene que trabajar en la consecución de este.

Una respuesta a una pregunta que es percibida por nuestra mente terrenal nos deja en el nivel de este mundo material, calmándonos con falsa comprensión. Pero esta no es una respuesta real y no nos ayuda. Después de todo, en ese caso una persona no trata de adquirir una conexión con la Torá, con la Luz que lo corrige, sino que desea alcanzar la sabiduría, y está esta es opuesta a nuestro camino.

Por supuesto, tenemos que conocer un poco el material para estar totalmente conectados con él por lo menos externamente, como los niños pequeños que entran en contacto con algo en nuestro mundo sin entenderlo todavía. Sin embargo, no debemos recibir respuestas que apaguen nuestro deseo por **alcanzar**. Después de todo, estamos leyendo el texto en aras del alcance. Cuando lo alcancemos, entonces, recibiremos la respuesta. Y esa será la respuesta verdadera.

Por lo tanto, no hay prácticamente nada que preguntar sobre el texto mismo del Zohar, sobre los nombres, títulos, fuerzas, y ángeles. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Quién lo entiende? ¿Quién te dará una respuesta, si no lo has revelado dentro de ti?

Por lo tanto, nuestro estudio en su totalidad es sólo por el bien de revelar los Kelím, vasijas, o deseos en los cuales será revelado todo lo que estudiamos.

Método de primera mano

Los cabalistas difieren unos de otros en sus grados de desarrollo, sus grados de entendimiento y alcance. Naturalmente, esto también está relacionado con los tipos de almas que bajan a nuestro mundo en cada generación.

En su profecía, Baál HaSulám escribe que el Creador le dijo: "Toma esta espada en tu mano..." Esencialmente, esta espada es un signo de que el Creador le dio el poder de corregir la enorme desarmonía humana. "Dios

piensa que pasara a través de ti, hasta hoy, no hubo hombre fiel como tu...”

En una de sus cartas, Baál HaSulám escribe que el Arí es un gran cabalista quien nos ha revelado el medio de la corrección. Somos incapaces de apreciar su verdadera altura. Por ejemplo, de acuerdo con Baál HaSulám, Rabí Akíva era naturalmente más alto que Ráshbi. No obstante, Ráshbi nos ha revelado más que Rabí Akíva y el es mas valioso a nuestros ojos por que recibimos más de su instrucción.

Así mismo, el Arí también es extremadamente grande e importante para nosotros. El desarrolló el método de nuestra corrección porque su alma pertenece a la del tipo del Mesías, el hijo de José (*Mashíaj ben Iosef*). Baál HaSulám escribe que desde entonces, no ha habido una sola persona que haya sido capaz de entender completamente el método del Arí. Ha habido muchos sabios, pero Baál HaSulám fue el primero en merecer recibir el alma del Arí.

Esto no depende de la fuerza de la persona, de su sabiduría ni de sus esfuerzos en el estudio. Esto es activado por el propósito interno evocado por el sistema de las almas y es por esto que Baál HaSulám dice que simplemente lo merecía, mientras que otros tantos antes que él, no.

No entendemos esto. Solo vemos que de una forma u otra, cada persona en el mundo tiene su propio destino al cual se alude como su “suerte”, su raíz. Necesitamos estar felices porque hemos recibido instrucción de una persona quien fue la nueva encarnación del alma del Arí para poder darnos el método de corrección en los tiempos modernos.

Es por esto que usamos el trabajo de Baál HaSulám. Cuando te preparas para la lección, es muy importante sentir que estás a punto de estudiar de la primera fuente, la fuente más alta y la más autentica.

Aunque no entendemos el mundo espiritual, a veces nos parece como que alguien ha tenido suerte en el mundo corporal, como cuando alguien ha tenido la oportunidad de adelantarse. El éxito toma mucha fuerza y esfuerzo para algunos y la fortuna parece sonreírle a otros.

De acuerdo a la Cabalá, entendemos que esto viene de la raíz del alma. Es por esto que merecer un maestro como Baál HaSulám es razón de gran alegría y la base para la seguridad en uno mismo. Nosotros recibimos ayuda de un alma especial que trabaja como médium para que el Creador nos influya y para que nos conectemos con Él.

Al final, recibimos fuerza de Arriba por medio del sistema entero de almas corregidas y asegurarnos de pasarlo a las almas corregidas, a cada persona que aun no ha tenido contacto con la fuerza que nos corrige y nos llena.

Comienza a vivir en la espiritualidad

Al avanzar en el camino espiritual y atravesar diferentes etapas, somos como bebés porque no sabemos cómo desarrollarnos o qué nos sucede, y nos confundimos. Esto es lo que le sucede a los niños pequeños: Están listos para aceptar cualquier cosa que les dices ¿ya que cómo podrían saber la verdad? Están completamente bajo tu poder.

En el mundo espiritual pasamos por los mismos estados "infantiles". ¿Entonces qué nos queda por hacer? Tras hacer grandes esfuerzos sin entender nada a través de la razón y la organización correcta de nuestro trabajo, como en cualquier ciencia, debemos darnos cuenta que en la Cabalá un científico es una persona que ha desarrollado cualidades espirituales de percepción para sentir el mundo que se prepara para investigar.

Por lo tanto, al afrontar el estudio, tenemos que pensar en la Luz que nos corrige. Esto nos permitirá entrar a la sensación, y entonces además al entendimiento del mundo que se nos revela. Primero lo sentimos, y después entendemos lo que sentimos.

Esto puede verse con los bebés: primero ellos sólo se sienten "bien" o "mal", y nada aparte de eso. Más tarde comienzan a entender de qué depende esto, cómo acercarse a lo bueno y evitar lo malo, y así en adelante.

Las sensaciones vienen primero, siendo las sensaciones llenados específicos dentro del deseo. Pero con el fin de ser llenados, el deseo tiene que cambiar bajo la influencia de la Luz, yendo de recepción a otorgamiento. Según este grado, comenzará a sentir el llenado espiritual, llenado mediante la cualidad de otorgamiento, llenado por el otorgamiento.

Por lo tanto, nos está prohibido lamentar el hecho de que no entendemos el material que estudiamos o nuestras formas de trabajar. Una persona que piensa que entiende algo es un tonto. Una persona que está orgullosa de saber, entender, y percibir, y que se va de la lección lleno de energía, entendimiento, y orgullo, es el que tiene que darse

cuenta de cuán bajo está en ese estado porque no hay plegaria o petición en su corazón, y por lo tanto ningún progreso.

Precisamente cuando una persona experimenta una carencia de llenado, una sensación de su propia insignificancia, una total falta de entendimiento o sensación, y confusión, cuando está en una niebla total y no entiende qué le está sucediendo, ahí es cuando está en el mejor estado posible para que la Luz superior lo influya. Esos momentos nos llegan sólo en ocasiones. Al principio no nos gustan mucho, pero más tarde comenzamos a valorarlos.

¿Entonces qué tenemos que preparar antes del estudio? Es el deseo de cambiar. Al cambiar nuestras sensaciones entenderemos dónde estamos y qué está sucediendo. Pero primero tenemos que sentir y **estar** en el estado espiritual, es decir **vivir** en las acciones de otorgamiento.

Que puedes obtener de un día de estudio

Pregunta: ¿Como distribuimos nuestro tiempo correctamente? ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle a la familia, circulación y estudio?

Respuesta: Es imposible determinar una cantidad exacta de tiempo. Cada uno distribuye su tiempo de acuerdo con sus posibilidades y deseos.

La historia nos da el ejemplo de un estudiante el cual estudio por un día. De hecho este era su nombre *Bar Bi Yoma* (un estudiante por un día). El era un campesino y trabajo en los campos. Le tomo tres meses de viaje desde su casa hasta Jerusalén para estudiar la Torá por un día, y después el caminó de regreso a casa por otros tres meses. En honor a su persona, hay una tradición de estudiar la *Torá* en un día especial del año.

Todo depende de cuánto tiempo tiene una persona. Nuestra lecciones y programas están disponibles en el canal de Televisión y en el Internet las 24 horas del día; más aun, tenemos centros de estudios en todo el país.

Un estudio serio realmente da frutos. Y si alguien tiene la oportunidad, él o ella escuchan nuestra lección durante un viaje o cuando se les presentan otras oportunidades. No obstante, solo un curso de estudio puede ordenar los principios de la Cabalá en un sistema ordenado y no hay sustituto para esto.

Un guía en las profundidades del alma

***El Zohar*, introducción, "Explicación general de todos los catorce mandamientos y cómo se dividen en los siete días de la creación", ítem 1:...Rabí Shimon explica las catorce *Mitzvót*, las cuales incluyen todas las 613 *Mitzvót*, así como los siete días de la creación incluyen los 7000 años. Es por esto que él los dividió en siete días de la creación y ató a cada una a su día correspondiente. Y ya que estas incluyen todas las 613 *Mitzvót*, vale la pena guardar cada día.**

¿Qué significa observar un mandamiento (*Mitzvá*)? ¿Cómo sé incluso cual mandamiento es? Y ¿Qué puedo hacer ahora si aún no sé de lo que se está hablando?

Con todo, tengo que leer este texto con la intención de que este me corrija. Después de todo, por ahora todavía no sabemos cómo conectarnos al texto o extraer de este la acción espiritual, entonces llegaría a ser para nosotros un manual de instrucciones, la Torá, debido a que *Torá* viene de la palabra *Oraá*, instrucciones. Porque está escrito, "El alma del hombre le enseñará".

Cuando cada uno de nosotros tenga un alma en lugar de su embrión o chispa espiritual, entonces dentro de nuestra alma revelaremos varios fenómenos. Estos fenómenos llegarán a ser "mi libro", "mi *Torá*", mi revelación, en relación con las instrucciones para escribir la *Torá* en el corazón de uno, donde el corazón se refiere a todos los deseos de una persona.

A partir de estos descubriremos cómo avanzar, cómo dar los siguientes pasos, y los daremos dentro de nosotros. Así es exactamente cómo realizamos varias acciones dentro de nosotros en relación con el manual de instrucciones.

Pero por ahora estamos observando el manual de instrucciones sin realizar lo que las instrucciones están diciendo. No sabemos de lo que están hablando porque no sentimos lo que cada una de ellas dicen dentro de nosotros, en donde están varias partes de nuestra alma, lo que es la conexión entre ellas.

Por lo tanto, sólo debemos pedir y demandar que se revele la estructura interna de nuestra alma, ¿dónde están estos deseos en los estados que están siendo descritos, de qué está hablando exactamente el libro, y qué acciones este describe, cuales debemos realizar dentro de nosotros?

La intención de desear y alcanzar esto es la intención correcta, la cual *Baál HaSulám* describe en el ítem 155 de la "Introducción al Talmud Eser Sefirót": "... por medio del anhelo y el gran deseo de entender lo que están aprendiendo, ellos despiertan hacia si mismos las Luces que rodean sus almas".

Una cuerda al mundo espiritual

Pregunta: ¿Es la "Segulá" (la "fuerza milagrosa") un fundamento para la formación integral?

Respuesta: "*la Segulá*" es la base para su comienzo ya que el mundo espiritual es opuesto a nuestro mundo, y es por eso que está completamente separado de él. El mundo espiritual no tiene conexión con nada corporal. No existe nada que tú puedas hacer con el mundo espiritual: ni tan siquiera atraer fuerzas de él, o afectarlo. Ni las cartas, ni los "milagros", ni los hilos rojos te ayudarán a cerrar la brecha total entre los mundos.

Un contacto por el cual tú puedes evocar el impacto espiritual en ti mismo está formado solamente atándote correctamente al maestro, al texto cabalístico y al grupo, con la condición de que los estás usando para el desarrollo de la intención en ti mismo, la necesidad vital, el entendimiento exacto de lo que tu deseas recibir de los estudios.

Y entonces, estudiando con un maestro verdadero, un grupo correcto, y libros de Cabalá auténtica, tú realizas tu intención. Y si no lo haces con ese objetivo, entonces nada te ayudará. Si no existiera la "*Segulá*" en el mundo para nosotros, el hombre permaneciera como una bestia.

Por esta razón es tan importante para nosotros evaluar lo que estos tres componentes deben ser: el maestro, los libros, y el grupo, y cómo ellos deben afectarme juntos en garantía mutua. Todo esto está enfocado en la necesidad de alcanzar la espiritualidad. Y la espiritualidad puede ser alcanzada debido al estudio, el cual contiene una fuerza oculta. Esta fuerza tiene que trabajar en mí si yo la reclamo.

A través del prisma de dos deseos

Tenemos que cambiar para alcanzar al Creador, puesto que Lo alcanzamos en las nuevas vasijas de percepción, en nuevos deseos. Obviamente, los deseos mismos no son nuevos, pero se conectan dentro de nosotros de una manera nueva.

Tenemos el deseo de recibir placer y el deseo de otorgar. Para revelar al Creador, debemos crear tal conexión entre estos deseos dentro de nosotros mismos que nos permitan reconocerlo a Él. El Creador tiene 125 formas consecutivas de revelación, en las cuales Él se nos revela cada vez más cerca, de manera más aguda. Es decir, 125 grados, por los que ascendemos y nos volvemos aptos para verlo y sentirlo a Él más y más.

¿Cómo encontramos al Creador? Tan pronto como creamos una conexión entre nuestro deseo de recibir placer y el deseo de otorgar, donde el deseo de otorgar rige sobre el deseo de recibir en el primer grado espiritual, al darle una forma similar a la del Creador, instantáneamente vemos al Creador a través de estos deseos y su unidad.

En otras palabras, debo crear dentro de mí una propiedad común entre el deseo de disfrutar y el deseo de otorgar de manera que se vuelva idéntico, igual, y adecuado al Creador en el primero y más pequeño grado de Su revelación. En ese caso, lo veré, lo comprenderé, y lo sentiré a Él.

En nuestro mundo, hay varios fenómenos también. Para entenderlos, tengo que ser más inteligente, adquirir sentidos adicionales, y estudiar un poco más. Entonces, empezaré a detectar lo que está pasando, de qué manera, y lo que son estos fenómenos.

Lo mismo sucede en la sabiduría de la Cabalá. Con el fin de suscitar una fusión, una permeabilidad mutua del deseo de recibir y el deseo de otorgar en cada uno de nosotros en el primer grado espiritual y de allí en adelante, en los 125 grados, necesito que la Luz realice este cambio en mí. Yo mismo soy incapaz de llevarla a cabo ya que mientras estoy en el grado más bajo, no tengo la menor idea de en qué debo convertirme a continuación, como un bebé que no sabe cómo se verá cuando tenga un año de edad.

Esta es la razón por la cual se nos dan los estudios. Debemos sentarnos y aprender de las fuentes auténticas, y la fuente más poderosa de la que extraemos la Luz es El Libro del Zohar. Cuando estudiamos juntos este libro, es considerado como "la fe por encima de la razón", si al hacerlo, todos piensan en cómo unificarse con los otros. Esto es porque en la conexión entre nosotros, creamos la forma del Creador, la vinculación adecuada entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar para que el deseo de otorgar rija sobre el deseo de recibir, dándole así la forma adecuada.

Si deseo que esto ocurra durante los estudios, es suficiente. No hay un mayor mandamiento, y no hay nada más vital. En ese caso, atraigo la Luz para que alinee para mí estos deseos.

Es la Luz la que lo hace. No necesito saber nada más. También lo hace un niño pequeño cuando desea crecer, y por eso corre, juega y hace lo que puede. Yo también, como un niño, hago lo que sea sólo para que la Luz venga, me reforme, y me lleve de vuelta a la fuente, al Creador.

De las palabras a las sensaciones reales

El estudio de la Cabalá contiene una cualidad especial. La Luz, es decir la fuerza de corrección que se encuentra en los libros cabalísticos, regresa a la persona a la Fuente.

La Luz es la esencia interna del método, y es por esto que la ciencia de la Cabalá se llama la parte interna de la *Torá*. Cuando la estudiamos, despertamos la Luz Interna oculta en el estudio, en el grupo y en nuestra interconexión. Esta fuerza realmente construye la conexión entre nosotros, trayendo cambios deseables a cada persona. Como resultado, la intención de otorgar llega a remplazar la intención egoísta por encima de todos nuestros deseos.

Junto con el grupo, la persona constantemente piensa en el estado en el que se encuentra durante la preparación del estudio, y durante el estudio en sí mismo, la persona demanda cambios por medio de la Luz que Reforma. Esto es todo lo que necesita. Sólo este tipo de preparación toca su libre elección, la única acción libre en su vida en este mundo y en toda la escalera de los niveles espirituales.

Por lo tanto, es mejor enfocarnos en ello lo más posible, habla de esto contigo mismo lo que más te sea posible, y por consiguiente discierne todos los detalles para que lleguen a aclararse y a ser más sinceros. Es así como estos finalmente podrán separarnos de las palabras y trasladarnos a las sensaciones y entendimiento interno. Entonces todo esto vivirá dentro de nosotros como una base muy importante del ser, lo único por lo que deberíamos preocuparnos. Todo lo demás vendrá junto con su propio acuerdo.

Más tarde veré que toda mi vida y toda la vida del mundo giran alrededor de este eje con el fin de traer a todos a este momento decisivo, cada persona conforme a la raíz de su alma, más o menos de manera poderosa. La meta del Creador es traer a cada persona a este punto.

No importa lo que recibí al nacer o lo que he alcanzado hasta ahora, esto me fue dado desde Arriba. Sin embargo, ahora, al estar en el grupo, tengo que elevar la importancia de la meta, otorgamiento y unidad con el Creador. Esto se da por medio del estudio en el entorno correcto en donde exijo la Luz, la "cualidad milagrosa". Si una persona no deja de pensar en ello, entonces realiza su vida lo más eficientemente posible.

Luz para el "sabio de corazón"

Lo único que podemos tomar de nuestro estudio es convertirlo en una "cualidad milagrosa" (Segulá), atraer "la Luz milagrosa que Reforma" hacia nosotros. Es por eso que elegimos estudiar los libros que nos recomendaron los cabalistas, las personas que ya han realizado su corrección, que han alcanzado la revelación del Creador, adhesión con Él, el alcance superior, y han regresado a la raíz de su alma.

Es decir, llevaron a cabo su tarea, que es de interés para cada persona en este mundo, y alcanzaron su estado finalmente corregido, *Gmár Tikún*, el mundo del Infinito, unidad con el Creador. Es por eso que escuchamos sus instrucciones, y lo que nos aconsejan es estudiar sólo los libros cabalísticos porque contienen la Luz que Reforma.

La Luz contenida en otros libros que también hablan acerca del mundo espiritual (como la *Torá*, *Mishná*, y el *Talmúd*) no es suficientemente poderosa para regresar nuestras almas a la fuente, ideo no significa que no tengan espiritualidad! Todos fueron escritos por grandes cabalistas que tenían alcance espiritual, pero esos libros no tenían el propósito de darnos la fuerza de corrección. Es por eso que los usamos sólo como una pequeña adición, mientras que todo el estudio está basado en El Libro del Zohar con comentarios de Baál HaSulám, así como el *Talmud Eser Sefirót*.

Esos son precisamente los libros que nos traen la Luz Circundante que es la más adecuada para las almas de nuestra generación y tienen la fuerza para corregirnos. Una persona que estudia esos libros es llamado un sabio o "un estudiante de un sabio" (*Talmíd Jajám*) porque él aprende del Creador (un sabio) acerca de la cualidad de otorgamiento. Esa persona es "sabio de corazón" porque quiere corregir su "corazón", su deseo de disfrutar para convertirla en una vasija para la Luz de *Jojmá*.

Así es como consideramos nuestro estudio, grupo, maestro, diseminación, y nuestras vidas por completo, de manera que todo ello se convierta en un medio para adquirir esta "fuerza milagrosa" (*Segulá*), la Luz que Reforma ¡Esto es lo único en lo que debemos pensar de mañana a noche y de noche a mañana! Después de todo, todo el éxito de una persona en la vida depende de esta Luz.

El otorgamiento es invisible pero es infinitamente importante

En el camino espiritual me pregunto lo que parece una pregunta inexplicable acerca de superar mi inclinación al mal, el egoísmo.

Los cabalistas te dicen, "Tienes que intentarlo". Entiende esto: El Creador es realmente opuesto a tu naturaleza; la cualidad de otorgamiento es extremadamente odiosa para ti; no puedes siquiera pensar en el amor por el prójimo, sin mencionar ponerlo en práctica.

Entonces ¿qué deberías hacer? Muévete poco a poco. Has acciones que te lleven a la oración. Recurre a todos los medios y trucos posibles para que no obstante sientas la importancia de la cualidad de otorgamiento y lo pongas por encima de la cualidad de recepción. Aun si es repulsivo a tu naturaleza, aun si tú sientes que no quieres otorgar porque encuentras el otorgamiento muy amargo al probarlo, entonces por lo menos con tu mente sin embargo empezaras a valorar esta cualidad por su altura y su grandeza por el hecho de que es la cualidad del Creador. Esto determina al mundo y es respetado por el entorno al cual has entrado.

Al usar varios trucos, evocarás la Luz que Reforma. En otras palabras, mediante el estudio, al trabajar en el grupo y al diseminar, preparas tu intención: "Quiero la influencia de la Luz. Quiero la Luz, la fuerza del otorgamiento que crea mi deseo, es decir la fuerza de la recepción, que me influya, que influya en mi deseo y que añada la intención del otorgamiento".

No sabes exactamente qué es lo que estas exigiendo, pero inténtalo de todas maneras. Después de todo, quieres revelar al Creador, es decir la cualidad de otorgamiento. Quieres sentir el mundo superior, vivir en la cualidad de otorgar. Quieres revelar el *Kli* común, el alma común, es decir vivir con el cuidado por los otros deseos, los cuales se te revelaran en la forma del sistema del alma única. Gradualmente, gracias a la intención antes y durante el estudio, junto con los amigos tú alcanzarás algo llamado un "milagro" y comenzarás a sentirlo más y más, tú realmente respetarás y valorarás la cualidad de otorgamiento.

Repentinamente, se vuelve muy importante para ti. Reina en todo el mundo por que el otorgamiento no necesita ser expresado. Es primario; de hecho, es la fuerza entera de vida en toda la realidad. Esta cualidad sostiene el nivel inanimado, eleva el nivel vegetativo, da fuerza vital al nivel animado y da al hombre unidad y conexión con el Creador.

Cuando sucede este "milagro" a la persona, él repentinamente siente amor y conexión con esa cualidad. Un sentimiento especial emerge dentro de él en relación con la cualidad de otorgamiento. Él está listo para recibir de este todo lo que este quiere dar, hacer todo solo para volverse similar a este y darle placer. La persona siente que él es capaz de hacer esto y que el de este modo da bondad a la cualidad de otorgamiento, el Creador.

Todo esto pasa dentro de mí bajo la influencia de la Luz. Sin embargo, esto solo pasa según la medida de mis esfuerzos, en mi comunidad con su cualidad y cantidad. Antes de estudiar, me preparo preguntándome: ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy abriendo este libro? La respuesta es que esto es solo para adquirir la cualidad de otorgamiento, para revelar la fuerza de otorgamiento, para revelar al Creador y emerger con Él. En otras palabras, es para unirme con la fuerza de otorgamiento para que ella gobierne dentro de mí, entonces esta se tornara en mi intención por encima del deseo.

Así es como una persona avanza hasta que el completo deseo egoísta se revela en ella, mientras que la fuerza de otorgamiento se vuelve la intención para ella, el deseo de otorgamiento por encima del deseo recibir. Entonces el deseo de recibir y la intención por la búsqueda del otorgamiento estarán juntos y la persona alcanzará la adhesión con el Creador.

Así es como nos realizamos correctamente. Esta escrito acerca de esto que "Israel realizara el deseo del Creador".

Haz que tu corazón entienda

Pregunta: Si nuestro progreso espiritual no depende de los conocimientos teóricos de la estructura de los mundos y Partzufím, ¿por qué entonces tenemos que discutir en detalle y hacer preguntas durante las lecciones del *TES (Talmud Eser Sefirót)*?

Respuesta: Si entiendes algo sobre la estructura del mundo de forma incorrecta, no te impedirá el avance espiritual. Sin embargo, es necesario estudiar con el fin de atraer la Luz.

Debido a tu aspiración de comprender lo que está escrito en el estudio de las Diez *Sefirót*, tendrás que revelar este estado y experimentar los mundos espirituales en ti mismo. Eventualmente te darás cuenta de que sin verdadera revelación, no entenderás nada.

Debes usar todo tu afán por comprender lo que está escrito para darte cuenta finalmente de que la comprensión no llega a la mente, sino únicamente a través de la revelación. Y cuando comienzas a desear esta revelación, tú recibirás la corrección. En verdad, la revelación implica sensación auténtica y no una comprensión teórica por medio de la razón. Al llegar a conocer el mundo espiritual, entiendes sobre la base de tu propia experiencia, lo cual es considerado como "el corazón entiende".

Pero en la actualidad, estás tratando de entender a través de la razón, dónde y qué *Sefirá* se localiza geoméricamente, donde sube y baja a lo largo de los cuadrados en el papel, en vez de pensar cómo están conectadas por sus propiedades, su esencia interna.

Es muy importante ser consciente de ello, de lo contrario, perderás un gran tiempo. Tú no perderás unas pocas *Sefirót* dibujadas en el gráfico sobre el papel, perderás la Luz que Reforma.

¿Dónde puedes "comprar" la aspiración?

Quando leemos *El Zohar* tenemos que enfocarnos en la conexión entre las almas porque exactamente allí fue donde ocurrió la ruptura. Tenemos que imaginarnos el estado corregido en el cual alcanzamos la unidad entre las almas.

Las almas son las aspiraciones para revelar al Creador. Cada persona que tiene esta aspiración tiene que desear que se le incremente al conectarse con otros. Entonces recibirá la misma aspiración de ellos, y de esa manera crecerá.

Es sabido que, con la ayuda del odio, la pasión y el afán por el poder, podemos quedar impresionados por la aspiración de los amigos por unirse con el Creador, de revelarlo a Él. Esto es exactamente lo que queremos "comprarles".

Por lo tanto, durante el estudio cada uno de nosotros desea apoderarse de toda la aspiración del grupo por revelar al Creador. Esto solo es posible en la unidad entre nosotros. Después de todo, no puedo robarle a un amigo su aspiración. Pero si me conecto con él, entonces cada uno

de nosotros contiene ya la fuerza común. Y entonces, una vez que combinemos suficientes fuerzas, cada uno puede alcanzar la revelación del Creador.

Sin embargo, una conexión entre nosotros no puede surgir solo porque yo quiera unirme con la aspiración de mi amigo. No tengo la fuerza para conectarme con él. Necesito que la Luz realice esta acción.

Estamos en un estado roto, donde no hay conexión entre nosotros. Deseo que esta conexión surja, y luego con la fuerza común, alcanzo la revelación. Acerca de esto tenemos que pensar mientras leemos *El Libro del Zohar*. Todo lo que estudiamos en El Zohar son solo formas corregidas de conexiones entre nosotros.

Un mundo pintado en tu deseo

Leemos el *Zohar* y no comprendemos nada de esto. Y es cierto, no hay nada allí para ser entendido por nosotros. Después de todo, es para las personas que ya han alcanzado la espiritualidad y sienten el mundo espiritual.

Ellos ya están en el estado donde la fuerza del otorgamiento, no la fuerza del deseo de recibir, define su vida interna. En su caso, la mente funciona de manera diferente, tienen un tipo de vista diferente, ellos ven el mundo espiritual, y por lo tanto, entienden lo que el Libro está describiendo.

De hecho, el Libro está escrito para aquellos que viven en la espiritualidad, y por lo tanto, la persona que entra, lo entiende. Y alguien que sólo vive en el mundo material no puede puesto que describe un mundo completamente diferente, sobre el cual no sé nada, del que no he oído hablar ni he visto. Y por lo tanto, estas palabras no me dicen nada.

¿Qué debo hacer? Sólo puedo desear entrar en ese mundo, no para entenderlo intelectualmente. Si durante la lectura del *Zohar*, yo constantemente pienso en cómo hacer que me afecte y que es mi único deseo, iesto es suficiente! Es considerado como "*Segulá*" (un "remedio milagroso"). Cuando después de todos estos esfuerzos yo, repentinamente recibo la fuerza de la Luz y comienzo sentir lo que está sucediendo en el mundo espiritual, leeré o escucharé el Libro y comprenderé lo que está describiendo.

Entonces, emplearé mi mente también, puesto que en ese momento percibiré el mundo espiritual. Al usar mi conciencia, empezaré a trabajar en la sensación. Pero si no experimento un cierto fenómeno, ¿cómo puedo trabajar en ello conscientemente? Después de todo, la conciencia resulta de un sentimiento. En la mente, sólo conectamos los fenómenos que caen en el campo de nuestra visión y sensación.

Por lo tanto, antes que nada, tenemos que empezar a sentir el mundo espiritual y sólo después empezar a estudiarlo. Como un hecho, hasta entonces no tenemos nada que sentir. ¿Tenemos alguna idea de lo que hay detrás de cada palabra del Zohar y hacia donde apunta cada una de ellas: un "buey", un "buey completo", un "trono", y así sucesivamente? ¿Qué buey y qué trono? Estas son fuerzas espirituales que llevan esos nombres. Pero ellas no significan nada para mí.

Todo el mundo espiritual es el mundo de las fuerzas. El mundo material es una imagen que estas fuerzas atraen a mi pantalla material. Por lo tanto, debemos pensar sólo en cómo experimentar lo que estamos leyendo. Tengo que pedir sentir más bien que entender. Y eso sólo es posible si estamos juntos, creando un deseo entre nosotros, y esforzándonos para que la Luz afecte este deseo y proyecte una imagen sobre él.

El deseo integral es como una pantalla de computador, mientras que la Luz es como una fuerza electromagnética que dibuja una imagen en esta pantalla. ¡Quiero que esto suceda! Y esto es considerado como la revelación del Creador a la criatura.

¡No agregues demasiada especia!

Cuando estamos leyendo el Zohar, debemos siempre pensar acerca de la conexión entre nosotros, y basados en este constante y poderoso pensamiento, solo debemos escuchar ligeramente el texto, tanto como sea posible, como si fuera un ingrediente, una especia. El pensamiento sobre la unidad tiene que ser poderoso e incesante. Solo en el momento en que seamos capaces de hacer esto, entonces agregamos el texto a este pensamiento, es decir al pensamiento y a la sensación de unidad. Esto tiene que hacerse con la condición de que este basamento, el pensamiento constante sobre la unidad, no desaparezca o se haga más débil.

Podemos fácilmente tener la intención correcta si solo supiéramos que *El Zohar*, así como toda la Torá, hablan solo acerca de las formas de conexión entre nosotros, sus características especiales, todo lo que sucede entre nosotros, de esto es de lo que nos habla el *Libro de Zohar*.

Por lo tanto, estamos hablando acerca del mismo asunto, el punto de unidad entre todas las personas y yo mismo. Este punto contiene todas las posibles formas de conexión entre todo el mundo y yo. De eso es de lo que habla la *Torá*.

Por lo tanto, si me dirijo correctamente, entonces entenderé que se está refiriendo solo a lo siguiente: ¿Qué tipo de conexiones existen entre nosotros? ¿Cómo las puedo corregir? ¿Cómo puedo lograrlo?

En cuyo caso queremos entender lo que hemos estudiado, aun cuando no sabemos que es. Fuera de la aspiración para alcanzarlo, unirnos en un deseo integral o *Kli*, y de discernir todas las formas de conexión de las que nos habla la Torá, la Luz que Reforma viene y crea una conexión, trayéndolo a la Luz. Entonces nosotros la revelamos instantáneamente.

Una motivación para nacer lo antes posible

Pregunta: Baál HaSulam escribe que antes de empezar a estudiar la Cabalá, es necesario comprender lo que es. ¿Cómo pueden todos aprender su lenguaje si es tan complicado?

Respuesta: Entender lo que la sabiduría de la Cabalá es, significa adquirir la pantalla, con el fin de elevarse por encima de nuestro egoísmo y ver las acciones espirituales. Entonces serás capaz de entender al maestro cabalista y aprender de él que hacer a continuación. Tú comprenderás y serás capaz de comprobar todo lo que te dirá en la práctica, justo aquí y ahora, como lo hacen los estudiantes regulares en este mundo.

Pero hasta que no nazcas en la espiritualidad, ¿cómo puedo explicarte algo? Es como si yo estuviera hablando de este mundo a un niño no nacido que está todavía en el vientre de la madre. Así los cabalistas nos hablan de otro mundo. Vivimos en este mundo, dentro de su esfera, como en una burbuja, mientras se nos dice lo que está ocurriendo fuera de ella.

Por lo tanto, los textos cabalísticos trabajan para nosotros sólo como “remedio milagroso” (*Segulá*). Los artículos están escritos para los principiantes, pero el estudio de las Diez Sefirót está escrito para aquellos que han nacido en la espiritualidad, que son ya “niños espirituales” que se les puede contar sobre el mundo superior. Gracias a esto, ellos avanzarán, comenzarán a explorar el nuevo mundo en el que nacieron.

En cuanto a aquéllos que todavía están dentro del útero de la madre, es sólo un estímulo, una motivación para nacer tan pronto como sea posible.

Trabajamos con los amigos, pero nos referimos al Creador

¿Cómo avanzamos en un grupo? Juntos sabemos que nuestra meta es alcanzar el amor y otorgamiento. Y la fuerza de corrección sólo viene a nosotros por medio del estudio del sistema corregido. Esta es la sabiduría de la Cabalá.

Esta es la razón por la que nos unimos y estudiamos juntos mientras que construimos la máxima intención por la unidad. A lo largo del camino descubrimos el odio real (*Siná*), el Monte Sinaí entre nosotros, pero al mismo tiempo descubrimos la necesidad de alcanzar amor y otorgamiento. Después de todo, no hay otra solución, esta es la meta. Y así fue como avanzamos gradualmente.

La persona se esfuerza hacia el amor de amigos, comprobando sus esfuerzos y éxitos, y para él esto no es diferente que estar cerca del Creador. A pesar de que el Creador está oculto, estas dos correcciones, trabajar con el vecino y trabajar con el Creador, son similares, de hecho, idénticas.

Esto se debe a que el “prójimo” es todo lo que existe fuera del deseo de la persona, ya sea el Creador o un amigo. Ambos son como uno, puesto que son ajenos al hombre. Por lo tanto, si él es capaz de encomendarse a un amigo, él tiene que saber que al hacer esto, Él se entrega al Creador.

Además, en el grupo recibe la ayuda de los amigos, porque ellos esperan el trabajo de él y lo motivan a hacerlo. Es por eso que sin duda puede tener éxito aquí.

Nos unimos con los amigos lo más posible para corregir la calidad de nuestra unidad a través del estudio. Este es el método. Y cuando hacemos esto con el propósito de alcanzar otorgamiento y amor por el Creador, nosotros estructuramos a nosotros mismos de acuerdo con el principio de "Israel, la Torá, y el Creador son uno". Cuando nos unimos con los amigos a través del estudio de la Cabalá, evocamos la Luz que Reforma, la fuerza interior en nosotros, el Creador. Entonces alcanzamos la unidad con Él a través de la unidad entre nosotros.

Siembra en tu corazón una preocupación por tus amigos

Pregunta: ¿Por qué soy incapaz de comprender claramente la importancia del entorno?

Respuesta: Sientes que no comprendes plenamente su importancia, porque no encuentras el deseo correspondiente dentro de ti. Tú entiendes las palabras, pero tu corazón no responde todavía. A veces incluso te enfermas y te cansas de oír hablar sobre esto.

Esto es natural. Sólo tienes que seguir trabajando en el deseo común. Todos tienen que empezar a pensar que esto es importante y que esto es exactamente lo que necesitamos. Nos esforzamos artificialmente por cuidar los unos de los otros: me importan los demás para que puedan dirigir sus pensamientos hacia la meta junto con los míos. Constantemente me preocupo por eso y luego un temor real madura dentro de mí: ¿Serán capaces de mantener sus pensamientos en la meta?

Y entonces el corazón del grupo aparece ante de mí, no sus nombres o caras, sino el deseo profundo que reina entre los amigos. ¿Está dispuesto el deseo de todos a unirse con otros para que todos ellos estén dirigidos a la meta? Esto es lo que me preocupa. Si esto se vuelve real, entonces atraeremos un poco de Luz a este deseo común durante un breve período del estudio, y alcanzamos entonces nuestra deseada meta.

El problema no es la Luz que nos influye. El problema es que todos nosotros conectemos nuestros deseos de estar juntos en el camino hacia la meta. En primer lugar, esta es la preocupación que tiene que instalarse en el corazón de todos. Esta es la garantía mutua.

Cuando tenemos un deseo común, este "fluye" desde una parte de los amigos a los otros y por lo tanto, siempre está trabajando. Cuando nos esforzamos en estudiar para hacer realidad este deseo y no nos

distraemos con alguna otra meta, entonces, evocamos la Luz con este deseo común que apunta al otorgamiento mutuo, al Creador. Entonces estaremos llenos de dese, mientras nos preparamos para estudiar y durante el estudio.

No puede haber nada aparte de esto. Está escrito: "Habacuc vino y todo se redujo a una sola cosa: El justo vivirá por su fe". El mayor efecto proviene de una acción por medio de la cual quieres alcanzar el otorgamiento. El otorgamiento también se conoce como "fe".

Al final, esta es una cosa muy simple. En general, la Cabalá sigue siendo revelada en forma crecientemente simplificada. Y aunque el camino es difícil y toma años, tenemos la oportunidad de acelerar en gran medida nuestro desarrollo.

Toda la verdad sobre la Luz Circundante

Pregunta: ¿Qué es la Luz Circundante que estamos tratando de atraer?

Respuesta: La Luz es la Fuerza Superior, el Uno, el Singular, y la Única fuerza existente en el universo. Además de esta fuerza sólo existe el deseo, que se nos revela como un deseo de recibir. Sin embargo, al usar la fuerza de la Luz podemos cambiarlo para el otorgamiento.

No hay nada aparte de la Luz (el Creador) y el deseo. Nosotros simplemente lo llamamos con nombres diferentes (por ejemplo, Luz Circundante, Luz Interior, o la Luz que Reforma) para proporcionar definiciones más precisas.

La Luz Circundante me influye si aspiro a mi forma siguiente. Aunque no sé exactamente a qué se parece esa forma, yo la estudio a través de un libro que describe todo tipo de Partzufím, mundos, y Sefirót. Así es como expreso mi deseo por ascender allí y alcanzarla, y así atraigo hacia mí este estado que quiero alcanzar. Esta comienza a influirme en la medida en que yo aspiro a ella.

Me abro y me vuelvo más sensible a esta influencia, al siguiente estado que debo alcanzar. Yo simplemente acelero mi desarrollo, añadiendo un poco de mi propio deseo a la fuerza natural que me desarrolla.

Yo recibo este deseo adicional del entorno. Así es como realizo mi libre elección y recibo de ellos la sensación de que es importante avanzar al siguiente estado. Después de todo, estar en el siguiente estado significa

estar más conectado con otros, cancelándome más a mí mismo, y otorgando más.

Recibo esta inspiración del grupo y entonces la llevo conmigo cuando vengo a estudiar y aspiro a alcanzar la forma futura que es más otorgamiento. Entonces estoy influenciado por la Luz a partir de ahí, porque esta tiene la misma naturaleza del otorgamiento que deseo adquirir. Tenemos el mismo deseo, la misma tendencia, y por lo tanto estamos cerca de acuerdo con la ley de la equivalencia de forma.

Por mí mismo no tengo ningún deseo por el otorgamiento o por el progreso espiritual. Tengo cero deseo. Pero entonces me dirijo al grupo y de ellos tomo "10 libras" de deseo para avanzar al otorgamiento y la unidad entre nosotros, y con ese deseo vengo a estudiar. Quiero alcanzar el siguiente estado con la misma fuerza de 10 libras. Mi similitud con la Luz se mide por esta fuerza de 10 libras, y según el grado en el que esta influya en mi deseo, lo hace similar a la Luz.

Esta es la misma Luz que llena mi próximo estado, porque este ya existe. Cuando aspiro a ese estado futuro, la Luz comienza a brillar en mí. Por ahora es llamada "Circundante" porque debe corregirme primero y sólo entonces vestirse en mí. Funciona en dos etapas, realizando dos acciones.

El mismo fenómeno existe en la física: si me acerco a un imán, entonces entro en el campo de su atracción e influencia. Aunque tú y yo nos influimos mutuamente. Hay un campo determinado en cada persona. De hecho, no hay un cuerpo físico que no esté rodeado de un campo, ni siquiera alguna piedra.

Todo funciona por el mismo principio. El más cercano estado al que aspiras (tu próximo estado) es el que te influye. No obstante, hay muchos campos a tu alrededor con los cuales todavía no te relacionas. Aun no aspiras a ellos no sabes nada sobre ellos. Al revelar el mundo espiritual, más adelante, verás cómo muchas cosas diferentes están sucediendo en él y cuántas dimensiones diferentes existen en este.

Pruébate las diferentes vestiduras del otorgamiento

Pregunta: En la ciencia corriente yo estudio su terminología y fórmulas, y gradualmente empiezo a comprender las leyes por las cuales opera la realidad. Pero ¿por qué es que yo no entiendo nada cuando se estudia la ciencia de la Cabalá?

Respuesta: En primer lugar, se puede estudiar y de alguna manera discutir lo que está escrito, e imaginar las leyes de la Cabalá a pesar de que no hablan de nuestro mundo y tú realmente no puedes verlas. Pero no necesitas nada más que eso. Si aspiras a esta forma de otorgamiento, esto es suficiente para que tú empieces a cambiarte a ti mismo.

La ciencia de la Cabalá se utiliza de manera completamente diferente a las ciencias de nuestro mundo. ¡Cuando estudias un triángulo en geometría, no te conviertes en un triángulo! Pero en la Cabalá cuando estudias el *Partzúf ZON*, te conviertes en *Partzúf ZON*. Aspiras a él y desde él atraes esa Luz que te cambia. ¡Esta es toda la diferencia! Tú tomas la misma forma sobre la cual lees.

Tú te desarrollas y avanzas a lo largo de la línea que te conecta con la raíz del alma en el mundo del Infinito, y todas tus formas futuras y los estados ya están arreglados. Tú atraes la Luz sobre ti mismo desde estos estados futuros, y esa Luz te influye, haciendo que avances

No nos ayudará jugar al amor

Pregunta: ¿Por qué tenemos que estudiar para atraer la Luz superior? ¿Por qué la Luz no puede influir en nosotros mientras que trabajamos en el grupo de la forma en que se influye en un niño mientras él está jugando? ¿Por qué no nos es suficiente que juguemos el juego del "amor a los amigos" para alcanzar el amor?

Respuesta: Durante el estudio tratamos de unirnos y definitivamente necesitamos la Luz para desarrollarnos. Esta Luz no viene al tratar de unirnos. Tiene que venir a nosotros desde el mundo superior, desde el estado o nivel más alto.

No crecemos como animales, es decir, no crecemos en el mismo nivel. Un niño pequeño que quiere volverse mayor sólo crece dentro de su ego, sin transformarlo "por el bien del otorgamiento". Sólo se convierte en un animal más adulto.

Pero en nuestro trabajo espiritual, en todos los niveles tornamos nuestro ego al otorgamiento y es por eso que necesitamos la Luz que Reforma. Por lo tanto, no es suficiente que "juguemos" en el grupo con el fin de alcanzar el amor de amigos, porque este amor es contrario a nuestra naturaleza. Yo juego al amor, pero al hacer eso no voy a alcanzarlo.

Si la gente desea unirse para alcanzar la meta egoísta que nuestro ego entiende, como ganar un juego o ganar dinero, entonces no tienen ningún problema en unirse. Pero si tenemos que **cambiar** nuestra naturaleza, nuestro ego no entiende por qué es necesario unirse con otros, y por eso no podemos hacerlo. He oído muchas quejas. La gente viene a nosotros y pregunta perplejo: “¿Estas son las relaciones que tienen ustedes, los cabalistas? ¡Pero tiene que haber infinito amor aquí! Y en su lugar, imira lo que está pasando aquí!” La gente de fuera no lo entiende.

Si introduces una sociedad externa que tiene una meta egoísta clara, verás que están unidos porque entienden que juntos pueden alcanzar metas tales como, tener éxito en algún negocio o construir una casa. Pero no podemos unirnos porque la unidad entre nosotros es posible sólo al romper el ego, mientras que en la sociedad externa esto sucede al incrementar el ego.

Es por eso que tenemos además que evocar la Luz que Reforma. Sólo la influencia de la Luz puede unirnos. Sólo podemos revelar el odio entre nosotros. En la sociedad externa, que está unida por la meta egoísta, las personas revelan el amor entre ellos, mientras que nosotros revelamos el odio. Esto se llama “Monte Sinai”, la montaña de odio. Entonces necesitaremos la *Torá*, la Luz que Reforma, porque sólo podemos unirnos con su ayuda.

Es por eso que el odio sólo se revela en un verdadero grupo de cabalistas, y entonces ellos tienen que estudiar con el fin de atraer la Luz que los une. Pero la Luz los une por un instante, y entonces ellos revelan una vez más el odio para seguir avanzando al atraer la Luz hacia ellos. Y así es como ellos constantemente tienen que atraer la Luz puesto que de lo contrario, se sumergen en el odio. El odio es su ego, “ayuda contra ellos”, que les ayuda a avanzar en este camino.

Es por eso que necesitamos el grupo y tenemos que tratar de unirnos a pesar de que nos es claro que no vamos a lograrlo por nuestra cuenta. Sin embargo, debemos tratar de no colgarnos de la cabeza al enfrentar este juego. Y tenemos que estudiar juntos con el fin de atraer la Luz que Reforma, porque tenemos que realizar esta revolución dentro de nosotros, puesto que no nos unimos sin la necesidad de adquirir el atributo del otorgamiento.

Las sociedades exteriores se unen de manera egoísta, mientras que nosotros nos unimos sólo en virtud del otorgamiento espiritual mutuo. Si la Luz nos influye y nos une entre nosotros, entonces, en el *Kli* común

entre nosotros, inmediatamente revelaremos al Creador. La fuerza común que se revelará entre nosotros es el Creador. Entonces nuestro deseo de disfrutar se convertirá en el deseo de otorgar.

Aprendiendo a amar

Pregunta: Si es imposible atraer la Luz que Reforma sin estudiar la ciencia de la Cabalá, ¿esto significa que todos están obligados a estudiar?

Respuesta: ¡Por supuesto! Es por esto que Baál HaSulám dice que todos tienen que "sentarse en los escritorios". Pero ¿Qué significa "estudiar"? El estudiar no ocurre a través de la mente. No tienes que saber nada. Tienes que estudiar sólo por la intención de atraeré la Luz, entonces esta te influirá y transformará tu ego en amor, unidad.

Lo que es importante no es el estudio, sino el resultando. Este es llamado "La Torá", como está escrito, "Yo creé el ego y di la Torá para su corrección ya que la Luz que hay en ella lo regresa a uno a la Fuente". La Luz transforma tu ego, tu odio por los amigos, en otorgamiento, amor y unidad.

Esta es toda la esencia de la Torá. No tienes que entender nada, sino sólo cambiar el odio en amor.

Pregunta: ¿Y todo el mundo tiene que hacer esto?

Respuesta: Esto es correcto, pero ¿Qué significa para ellos "estudiar"? Esto puede incluso significar ver nuestras emisiones de forma distraída media hora al día. Esto es suficiente. Ellos no tienen que entender nada. Por supuesto, es necesario darles una explicación general acerca de la libertad de elección y la unificación ya que ellos pueden entender esto. Pero ellos no necesitan realmente estudiar.

Además, debido a que las almas están conectadas unas con otras, nuestro estudio los influirá. Pero ellos también tendrán que realizar esfuerzos.

La fuerza de elevación del deseo

Pregunta: ¿Por qué es imposible alcanzar la espiritualidad naturalmente, simplemente haciendo mi trabajo? ¿Por qué nosotros definitivamente tenemos que pasar por la desesperación primero, llorar y pedirle al Creador?

Respuesta: Tú no tienes que llorar artificialmente. Solamente alcanza este estado de manera natural. Tú lo revelas y entonces tu aflicción interna es llamada "plegaria". No tienes que mencionar una palabra o hacer ninguna acción artificial. Con tu trabajo simplemente alcanzarás un estado que no podrás seguir tolerando. Eso significa que estallarás con la plegaria.

Tú no debieras tratar de alcanzarlo artificialmente o simplemente gritando. Debes concentrarte en tu trabajo, y entonces el reclamo vendrá naturalmente, de la misma manera que pasa con la sed. No piensa que en algún momento futuro tendrás que beber. Pero el momento llegará cuando definitivamente lo desees. Es así que si estudia y avanza conjuntamente con el grupo, en cierto momento alcanzarás el estado de sed espiritual. ¡Tú definitivamente lo desearás!

Esto nos habla estrictamente de determinadas cualidades y leyes que se desarrollan a través de una cadena clara de causa y efecto. Tú avanzas de acuerdo con la raíz de tu alma desde tu estado inicial hacia la corrección final, a lo largo de una clara línea que se te ha extendido desde el mundo del Infinito. Ahora estás regresando a lo largo de la misma línea. Lo único abierto a discusión es la aceleración del tiempo y el desarrollo.

Para poder acelerar este movimiento tenemos que participar en él, organizarnos en grupo, y comenzar a atraer la Luz con nuestro estudio. ¡Si se te ha otorgado este deseo, entonces realízalo! Tú quieres cambiar más rápido al próximo estado, así que imagínalo y comienza a construirlo artificialmente como si ya estuvieras en ese nivel. Atráelo hacia ti para poder ascender rápidamente.

En esencia, estamos creando cierta imagen del nivel superior, nuestro próximo estado, el cual está definido por el hecho de que: 1) Yo estoy más conectado con los demás. 2) Que nuestra conexión está llena de la Luz que nos une. Para hacer esto yo tengo que conectarme con otros de la manera que dispongo hoy en día, y a través del estudio para atraer la Luz que nos conectará. Lo que yo estudio son los tipos de conexión entre nosotros y el nivel superior, en una forma más corregida.

Yo leo acerca del mundo por venir, acerca del estado corregido y maravilloso, y a partir de ahí, atraigo la Luz hacia mí, y también aspiro a alcanzar ese nivel. Esta es la física más simple. No hay nada artificial o imaginario en ella.

Sin embargo, en esto, lo que opera es el deseo, y los deseos son fuerzas. Si yo aspiro a alcanzar algún estado con mis propias fuerzas, entonces yo evoco su iluminación hacia mí, recibiendo la influencia del nivel superior al cual yo aspiro.

La respuesta a todas mis preguntas

La **Cabalá** no habla de un mundo imaginario, sino acerca de la **corrección de las almas y cómo alcanzar la verdadera realidad**. La verdadera realidad es el *Kli* en el cual el Creador es percibido en virtud de cierto grado de adhesión con Él.

El *Kli* o alma está dividido en dos partes: Israel, la parte que aspira hacia la unidad con el Creador, hacia la meta, y las naciones del mundo, que es la parte que es incapaz de hacerlo. Sentimos un cierto anhelo de revelar al Creador. La ciencia de la Cabalá es por definición el método de revelar al Creador a la creación. En otras palabras, está hablando acerca de revelar la cualidad de otorgamiento y amor en la creación misma.

Para que nosotros tengamos la oportunidad de alcanzar esta meta, las personas que tienen el deseo adecuado, se unen en el campo común del Creador. Se sienten atraídos entre sí sin saber porqué y se unen como cargas eléctricas o limaduras de metal en un campo magnético. Ahí es cuando adquieren la oportunidad de realizar el método de corrección.

Al principio no saben que tienen que corregirse. Simplemente sienten un llamado hacia lo más importante: "¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el significado de mi vida?" Eventualmente comienzan a entender que todas esas preguntas llevan a la revelación del Creador, la Fuerza Superior que construye, sustenta, forma, y controla la realidad. No hay nada excepto esta Fuerza.

Así es como una persona va de la pregunta acerca del significado de la vida a la pregunta acerca de cómo revelar al Creador. Después de todo, la revelación del Creador le da la respuesta a todo. Así, para acercarse a la revelación al Creador, esas personas se unen.

El Creador está oculto, y para revelarlo en lugar de cualquier otra cosa, es decir revelar la cualidad de otorgamiento y amor que yace fuera de nuestra naturaleza de recepción y odio, para elevarse por encima de esta, se me trae a cierta reunión de personas.

Junto con ellos comienzo a entender que la pregunta acerca del significado de la vida se cambia hacia la necesidad de revelar al Creador

como la respuesta a todas las preguntas que he hecho y que haré. Revelar al Creador significa revelar la Fuerza de otorgamiento y amor. Puede ser entendido sólo en el grado de mi similitud con ella, sólo si además alcanzo esta cualidad, la cual es Él.

Tengo que adquirir esta cualidad, y para asegurar esta adquisición estoy entre personas similares a mí. Esto fue arreglado para mí deliberadamente. El Creador está oculto porque la cualidad de otorgamiento es opuesta a mí. Debido a su diferencia fundamental, esas cualidades no se sienten una a la otra y por lo tanto yo no siento al Creador. Y es imposible trabajar en relación con alguien que no siento. Definitivamente me equivocaré y caeré en el auto engaño.

Por lo tanto, en lugar de darme un trabajo con Él mismo, el Creador me dio trabajo con mi prójimo. Esto me permite llevar a cabo verificaciones auténticas, recibir fuerzas de los amigos, y analizarme en relación con ellos: ¿Cuánto avanzo del odio hacia el amor?

El deber de aprender de un auténtico sabio cabalista

Pregunta: ¿Cómo puede saber una persona que su maestro es un verdadero cabalista?

Respuesta: ¿Cómo se puede saber que él es un verdadero cabalista? Él no puede mostrar ningún título específico o realizar actos milagrosos que sean espirituales para ti puesto que de cualquier manera, ¿cómo sabes tú lo que es la espiritualidad? Por lo tanto, sólo se pueden escuchar tu corazón y examinar si lo que oyes resuena contigo, te conectas con la raíz de tu alma.

Yo estudié en cinco o seis lugares antes de encontrar a Rabásh. Y yo los dejé no porque hubiera encontrado algo mejor: Sólo vi que no había nada más que hacer allí, nada más que aprender. Y no es porque su intención fuera engañarme, es sólo que cada uno de ellos tenía su propio método, ideas y delirios.

Pero yo buscaba un lugar donde pudiera estudiar la Cabalá como ciencia. Y cuando conocí a Rabásh, de inmediato vi que sus alumnos estudiaban auténticas fuentes primarias: *El Zohar*, la obra del ARÍ, *Baál HaSulám*, los cuales son los textos cabalísticos fundamentales, y él agregó un profundo significado a los conceptos en una forma lógica, sin actos religiosos externos ni meditación.

En otras palabras, usó un enfoque estrictamente científico sin moverse a un lado o al otro. Para entonces, ya me había dado cuenta que todo lo demás no tiene nada que ver con la verdad. Tuve la sensación de que en todas partes querían hablar sobre algunas acciones relacionadas con el cuerpo físico o fantasías, esto no tiene nada que ver con la espiritualidad.

Tuve una sensación muy clara de que aquí había alguna entrada a un mundo más interno que no depende del cuerpo o de la imaginación, en todos aquellos atributos que tengo en este momento. Se requiere que una persona revele dentro una capa interna, y yo estaba buscando: ¿Cómo puedo hacer eso? Y cuando llegué a *Rabásh* y empecé a estudiar, vi que exactamente de eso era de lo que estaba hablando.

Baál HaSulám escribe que cualquier persona que desea recibir el conocimiento espiritual debe encontrarse para sí mismo un maestro, un auténtico sabio, cabalista, que parezca ser adecuado para el trabajo. Pero si siente que está en un lugar que no le conviene, no debe dejar de observar. Después de todo, el tiempo corre.

Anticipándose a la Luz que reforma

Siempre experimentamos dificultad extrema cuando estudiamos algo relativo al Partzúf Adám HaRishón ("el primer hombre"), que consta de dos partes, la masculina y la femenina, Adán y Eva (Zajár y Núkva). Esta podría ser la más simple de las cosas, pero dado que nuestras estructuras son diferentes (este tiene la estructura espiritual, mientras que nosotros tenemos la estructura material), en nuestro caso $1 + 1 = 2$, y en el suyo, $1 + 1 = 3$ (como está escrito: "Marido y mujer, el Creador, la Shejiná (Divinidad), entre ellos"). Y no somos capaces de entender esto.

No necesitamos todos esos infinitos detalles que son descritos en el *Talmud Eser Sefirót*, los estudiamos sólo con el fin de atraer la Luz que Reforma. Y dentro de todo el contenido que discutimos, está nuestra intención, la expectativa de que la Luz vendrá. Eso es todo lo que estamos hablando.

Pero tenemos que tener en cuenta que se habla de mí, la estructura de mi alma, de los estados espirituales diferentes que atravesamos. Yo no los siento todavía, pero todos ellos me son dados por una razón: para vivir a través de cada estado, de principio a fin. No puedo escapar de ningún estado descrito en el libro.

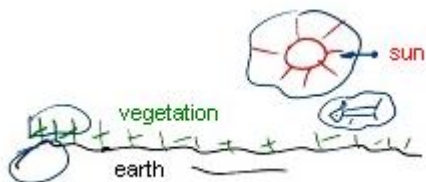
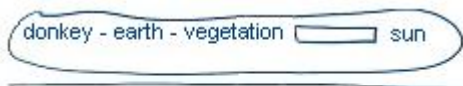
Cada uno de nosotros pasa a través de los mismos estados en este camino. Por lo tanto, el trabajo de un estudiante es adherirse al superior, al maestro. Después de todo, el superior ya ha pasado por estos estados, y al aferrarte a él, pasarás a través de ellos también. Atraemos la Luz, es decir, al estudiar lo que está escrito acerca de tu alma.

Las flores espirituales bajo el sol espiritual

El lenguaje cabalístico "de las ramas" es el lenguaje de quienes han alcanzado la espiritualidad. Es incomprendible a la persona que no haya alcanzado la conexión de las ramas con las raíces espirituales.

Primero, yo tengo que comenzar a sentir el mundo superior. Después, escuchar las palabras que pertenecen al mundo inferior, y comprenderé claramente a qué fenómeno del mundo espiritual, en el cual yo existo junto con los autores de los libros cabalísticos, se están refiriendo. Yo adquiriré un lenguaje común con Rabí Shimon, Baál HaSulám, ya que yo también estaré al mismo nivel, en el mismo lugar al que ellos se refieren.

Ya que yo existo en este mundo en mi cuerpo físico, yo conozco cual es el significado de las palabras de este mundo: "sol", "tierra", "vegetación", "burro". Ante todo, me vuelvo familiar con los términos mismos, y luego escucho sus nombres: palabras, lenguaje. Yo atribuyo a este objeto real y perceptible, "el sol", un nombre en cualquier idioma. Así es como nosotros nombramos todos los fenómenos de este mundo, creando, de tal modo, un lenguaje y esto nos permite la comprensión de lo que está siendo descrito.

Si yo existo en el mundo espiritual también, yo alcanzo una realidad adicional llamada "sol", "tierra", "vegetación", "burro". Yo siento estas propiedades y conozco sus nombres. Ahora, el autor de un libro cabalístico comienza a explicarme la conexión entre todos estos fenómenos en el mundo espiritual usando las palabras de este mundo.

Como yo existo en el logro de la conexión entre las ramas materiales y las raíces espirituales, es evidente para mí que él se refiere al mundo espiritual. Este lenguaje de las ramas se convierte en mi idioma; y explica todo para mí.

Cuando enseñamos a un niño a hablar, le mostramos objetos y los nombramos. Así es como podemos explicarle todo a un "niño" en el mundo espiritual también. Para esto él necesita sentir la realidad espiritual y descubrir como se le llama. Eso es, él necesita ayuda para entender la conexión entre las ramas y la raíz, así como la conexión entre las partes de la realidad espiritual.

Los cabalistas nos enseñan cómo encontrar nuestro rumbo en el mundo espiritual con la ayuda del lenguaje de las ramas. Pero primero necesitamos sentir lo que son el sol, la hierba o las flores espirituales...

Hay términos espirituales que la persona aun no siente, mientras un cabalista le ayuda a percibirlos. Este lenguaje nos avanza, nos construye. La conexión dentro del lenguaje nos explica el significado de las palabras o porque las palabras están compuestas por diferentes letras en particular. Esto es porque en hebreo, la forma de las letras y su orden en el mundo indican las propiedades del objeto espiritual que tiene ese nombre particular. Es así como la información espiritual es transferida a nosotros.

Este lenguaje está, de hecho, preparado para nosotros, porque todas las palabras, de Arriba hacia abajo, están interconectadas. Hemos nacido en este mundo, lo sentimos y llegamos a conocer la conexión entre los mundos. Ahora tenemos que levantarnos desde el mundo inferior al mundo superior, y tomamos todo lo que hay en este mundo, el conocimiento de todas las ramas y sus nombres, y comenzamos a ascender equipados con ellos.

La conexión dirigida a la raíz se ha extendido hacia arriba, hacia el Infinito. Cada nivel contiene todo lo que existe en nuestro mundo, pero cada vez esto se revela de una manera más cualitativa, lo que significa que todo eso está fuertemente conectado con una sola y unificada raíz.

Enfocándonos en la calidad

Todo se trata de los esfuerzos: Una persona tiene que creer en el principio de "Yo trabaje y yo encontré". Es por eso que Baál HaSulám escribió en el ítem 17 de "Introducción al Estudio de las Diez Sefirót" que **"el estudiante promete dar prioridad al estudio para**

reforzarse en la fe", como esta dicho en "Ética de los Padres": Confiable es tu empleador el cual tiene que darte el pago de tu labor". Y este pago será el paso de la intención egoísta, *Lo Lishmá* (no por Su Nombre), hacia la intención altruista, *Lishmá* (por Su Nombre).

Antes y durante los estudios, una persona debe verse como si viera adelante estos cambios en sí mismo. Aquí es donde yacen todos los esfuerzos. En la misma "Introducción", Baál HaSulám explica que uno no debe mostrar negligencia, ni en la cantidad no en la cualidad de los esfuerzos.

Conforme empezamos a estudiar, nosotros, probablemente queremos cambiar por medio del estudio y de la Luz presente en él, pero entonces lo olvidamos y nos distraemos, es decir nosotros no nos esforzamos lo suficiente en la cualidad de los esfuerzos. La cantidad debe ser suficiente, pero lo más importante es la calidad: A que grado yo experimento dolor y así no puedo dejar la meta, como una persona enferma la cual constantemente piensa en curarse. Lo que sea que haga, todo lo hace para ayudarlo a sentirse mejor.

Uno no puede alcanzar tal necesidad solo. Esto solo puede ser hecho con la ayuda del entorno. Esto obligara a la persona sobre la importancia de la meta, y solo en este camino él será capaz de moverse hacia adelante.

Sumando todos los medios que tenemos, vemos que tanto el grupo con sus tradiciones y yo mismo, como con el Creador, el maestro, las lecciones y la diseminación, todo esto es necesario para crear en una persona una necesidad mas fuerte por un cambio, inspirado por el camino del estudio. Debemos llegar precisamente a este punto; tendrá que ser el resultado de todos nuestros esfuerzos.

Entonces, durante la lección, una verdadera necesidad por la Luz se elevara en nosotros y nada más. No habrá una necesidad por conocimiento, tampoco por sabiduría, ni por distinción de nada, solo por cambios internos. Y la fuerza de esta necesidad será tan grande que realmente traerá transformación. Esto permitirá a que la persona comience a relacionarse con la Tora como una "especie" y después como la Tora de vida, en vez de una "pócima de muerte" la cual él estaba usando antes.

Descubrimos nuestra inclinación al mal con la ayuda de la Luz. Esta Luz es llamada "el ángel de la muerte". Por una parte, muestra a una persona que él está muerto espiritualmente y por la otra, entonces le ayuda a matar su deseo egoísta. Así es como avanzamos.

El libro más importante de Cabalá

Pregunta: ¿Cómo encaja el Libro del Zohar en la Cabalá?

Respuesta: El Libro del Zohar es el libro principal de la Cabalá. Lo estudiamos todos los días. Acabo de repasar el Zohar con el fin de simplificar su lenguaje y sustituir todas las palabras en arameo. Ahora estamos traduciendo este libro en todos los idiomas y pronto será publicado.

Este libro explica las leyes con las que operan lo espiritual, y el mundo global. La diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material no es que la espiritualidad esté en algún lugar en el cielo, más allá de todas las galaxias. El mundo espiritual está aquí, en el mismo lugar, pero no lo sentimos ya que funciona en una frecuencia diferente, por así decirlo.

Estamos mirando el mundo a través de nuestros sentidos egoístas donde cada persona sólo percibe lo que es beneficioso para sí mismo. Pero si cambiamos nuestros sentidos y actitud hacia el mundo y los deseos para verlo como si fuera único, grandioso y completo, entonces veríamos el mundo como un sistema integral de fuerzas, ahora y aquí mismo.

Este es el mundo sobre el cual El Libro del Zohar nos cuenta. Sin embargo, este libro está escrito de una manera que lleva al lector, sin que él ni siquiera se dé cuenta, a la sensación del nuevo mundo. Es por eso que es un libro poderoso e inusual. El Zohar trabaja a través de nuestra mente y sentimientos, influyendo en nosotros desde todos los lados.

¿Por qué necesitamos el lenguaje de las ramas?

El lenguaje de las ramas se alcanza cuando asciendes de este mundo y, entonces, en el **Mundo Superior** revelas las raíces de **todo lo que existe en este mundo**. Pero la meta no es simplemente conectar la rama con la raíz. ¡Este lenguaje no nos conecta con el mundo espiritual, sino con nuestros maestros! Este es el medio que les ayuda a enseñarnos.

No entendemos el lenguaje espiritual que hablan puesto que no lo aprendimos. Y no tenemos que saberlo porque ya estamos familiarizados con él por nuestro mundo. Es por eso que podemos escucharlo y aprender de ellos sobre lo que sucede en el mundo espiritual.

Tú abres el libro en el que cierto tipo de palabras están escritas. Si no estuvieras viviendo en este mundo, entonces no entenderías nada. Pero a partir de nuestro mundo ya estamos familiarizados con lo que hablan los cabalistas y tú deseas alcanzar la raíz para averiguar hacia qué están señalando en el Mundo Superior, puesto que no dicen una sola palabra sobre el mundo material.

Los cabalistas no describen nuestro mundo ni con una sola palabra. La Torá no está conectada con nuestro mundo y la persona que la interpreta de esta manera se materializa y comete el más grande crimen, creando “ídolos” para sí mismo. Ella habla sólo sobre el mundo espiritual. Sin embargo, con el fin de hablar tu mismo lenguaje, los cabalistas describen el mundo espiritual, usando palabras de nuestro mundo para despertar algún tipo de conexión o actitud de ellos dentro de nosotros.

Esto fue planeado deliberadamente en el pensamiento de la creación para que podamos comenzar a elevarnos de nuestro mundo al mundo espiritual. Por lo tanto, tenemos que tomar todos los medios para la existencia en este mundo.

Las fases de alcance de la Cabalá

Pregunta: ¿Qué etapas debe atravesar una persona cuando llega a la ciencia de la Cabalá?

Respuesta: Cuando una persona empieza a estudiar, primero aprende a percibir este mundo de forma correcta, incluso si estudia un nivel elevado, la siguiente dimensión donde estamos todos juntos unidos, es decir un mundo integral. Incluso, al estudiarlo, en realidad empezamos a entender cuán separados estamos el uno del otro aquí en este mundo, y cómo cada uno de nosotros se come a todo el sistema en lugar de trabajar para complementarlo juntos con todos.

Cada persona existe como una célula cancerosa en lugar de existir como un cuerpo común. Esta sensación y entendimiento llega precisamente al estudiar el estado global del sistema. Entonces después la diferencia entre estos dos niveles: el superior que está unido en armonía, y

nuestro nivel, el cual está completamente dividido en individualistas y egoístas, comienza a sentirse de manera muy aguda.

Al estudiar juntos con los otros amigos de todo el mundo, la persona empieza a atraer la fuerza de desarrollo para sí, la cual gradualmente le influye. Esta fuerza está presente dentro de la naturaleza y empieza a cambiar a la persona y a hacer que se conecte con los otros. Como resultado, la persona empieza a percibir este mundo como un solo sistema común.

Esto ocurre de forma natural, desde adentro, pero no de forma artificial, de la manera en que hoy en día, forzosamente, conectamos una cosa con otra. Entonces la actitud de la persona hacia el mundo, la vida, y hacia sí misma cambia, así como sus planes de vida. Y debido a que empieza a sentir el mundo de una mejor manera, más correctamente, y de forma más global, el mundo se vuelve para ella transparente.

Él ve las conexiones operando detrás del cuadro externo del mundo, alrededor de todas las partes de la realidad. Es como un bordado: al derecho tú miras las flores, mientras que al revés ves los hilos conectados que enlazan todas las partes juntas.

La persona ve todo esto y no está por más tiempo en la oscuridad. Siente cómo todo está conectado. Por lo tanto, se hace más sabia y deja de actuar neciamente. Esta es la primera fase al llegar a la ciencia de la Cabalá.

Después, cuando la persona ingresa más profundamente, empieza a revelar los niveles de conexión entre todas las partes de la realidad. Empieza a trabajar con todas estas fuerzas de conexión. Entonces se hace más claro para ella que todos en este mundo actúan como marionetas con hilos.

Él ve cómo todo está controlado por estos hilos, los cuales se extienden desde el revés del "bordado". Nosotros, quienes vivimos en este mundo, no tenemos libertad de elección. Nuestro comportamiento está determinado por los genes, hormonas, y las fuerzas que nos gobiernan. Pero esta persona llega al nivel donde se toman decisiones y puede determinar por sí misma cómo comportarse y qué tipo de futuro quiere ver.

Es por esto que la persona ve el sistema general de forma correcta y llega a incluirse en el mismo, llegando a una opinión con este. Su deseo empieza a actuar junto con el deseo del sistema. Esta es la segunda

fase del alcance. Después de eso existen más fases, todas juntas son cinco.

Un insulto al honor

Pregunta: Hay situaciones en la vida en las que si alguien me insulta, me hace sentir herido y degradado. ¿Cuál es el orden exacto para analizar este tipo de situación?

Respuesta: En nuestro estado actual, somos incapaces de decir cuál es la actitud correcta hacia la realidad. Estamos confundidos, estando en la mitad entre el cielo y la tierra. Yo no he revelado al Creador aun, pero tampoco está en total ocultamiento. Yo percibo como revelación todo tipo de dichos, expresiones, frases sabias, y piezas de conocimiento, pero eso no es así. Todo se ha mezclado dentro de mí.

Por eso es que Baál HaSulám escribió en la "Introducción al Talmud Eser Sefirót" que durante estos años una persona tiene que maximizar el foco de su desarrollo. Este es un período de gran confusión, donde yo no puedo entender la verdad, pero tampoco estoy de acuerdo con la mentira. Yo simplemente soy empujado de un lado a otro.

Por un lado, no hay nadie más que el Creador. Yo estoy parado en frente de Él. ¿Entonces, como debería tratar la realidad si la única cosa a mi alrededor es Él? ¿Y dónde estoy yo? ¿Él me ha gritado, debería yo responderle a Él con gritos? ¿Pero si es el Creador, eso significa que tengo que contenerme todo el tiempo? ¿Debería yo mantenerme totalmente humilde, incluso en frente de una amenaza de muerte? A veces uno ve las cosas de esta manera.

En realidad, no hay ningún gran consejo que se le pueda dar a una persona en estos casos porque ella está sujeta a cambios a cada segundo. Es por eso que los cabalistas prescriben un orden específico de acciones para nosotros, el cual es determinado por el ocultamiento.

¿Por qué ellos nos dan estos consejos? Porque nosotros estamos sujetos a la influencia de dos fuerzas. El Creador no creo un simple estado donde yo me encuentro frente a Él y Lo revelo sin estar distraído por algo. ¿Quién soy "yo"? Yo soy la fuerza de separación y desunión con el Creador. Por otra parte, estas fuerzas aparecen ante mí como yo mismo y también como lo que está a mi alrededor, pero no como el Creador. Para mí, el Creador es una idea invisible e imperceptible.

Las fuerzas de desunión lo ocultan a Él de mí y yo tengo que unir las dentro de un todo. Estas fuerzas me distancian y me separan del Creador, cubriéndolo a Él. Ellas se dividen en dos mundos: interno y externo. En esencia ellas pertenecen a una naturaleza de desunión, de deseos egoístas, pero ante mí parecen duales, como fuerzas opuestas.

Yo tengo que unir las con las otras y discernir precisamente la desunión en ellas. Viendo las acciones, los pensamientos, los deseos y todo lo que existe a mi alrededor. Yo conecto lo interno y lo externo, haciéndolo solamente para lograr la unidad. En este caso, si soy capaz de hacer esto, yo no cometo errores.

Tenemos que aplicar aquí solo un principio: "Una persona juzga las cosas de acuerdo con lo que ve". Yo no trato de alcanzar a Quien se oculta de mí. Pero tan pronto como yo uno todas las fuerzas, las mías y las de los otros en un todo, yo descubro dentro un solo Creador.

Lleva tu odio hacia la Luz

Pregunta: ¿Cómo puedo acelerar la revelación del deseo roto entre los amigos y yo?

Respuesta: Nosotros pasamos por estados donde siempre se nos envía un despertar del mal. La pregunta es: ¿Cómo acepto yo ese mal? ¿Lo percibo como una molestia? ¿Por qué descubro yo que odio a los demás? ¿Por qué los conflictos entre nosotros siguen apareciendo?

Si tú te rindes ante el odio y no quieres ver a los demás, entonces vete a casa, para de reunirte, y no establezcas tus esfuerzos en el trabajo espiritual. Este trabajo yace precisamente en revelar el mal, el odio (Siná), todo el camino hasta el Monte Sinai. Tenemos que saber que este es el camino: Estamos revelando la destrucción, el rompimiento.

Y no importa cuán grande es la medida en que sea revelado, nosotros no lo corregimos artificialmente. Nosotros no sostenemos fiestas de fraternidad con ruidosos brindis y abundantes comidas, y no nos "reconciliamos" como si fuéramos niños en preescolar. Más bien, queremos corregir el mal a través del estudio, a través de la Luz que Reforma. Con la comprensión de que en el nivel externo hay odio y repulsión entre nosotros, no lo cubrimos ni tratamos de suavizarlo. Nosotros queremos que la Luz venga y cambie este odio y repulsión y lo convierta en conexión, todo el camino hacia el amor.

No importa cuánto odio sea revelado, nosotros no lo tocamos. No lo fortalecemos ni lo debilitamos; no lo suprimimos o corregimos. No hacemos nada con él, sino que deseamos solamente traerlo como un tesoro preciado ante la Luz que Reforma.

“¡Finalmente yo revelo un poco de odio! Este es el Mundo Superior, pero al revés. Es el lado opuesto del Kli espiritual. ¡Cuando se torne en amor y conexión, se volverá una vasija con plena capacidad para la Luz!”

Tenemos que tratar este odio con gran cuidado, hacerlo especial, y entonces traerlo a la Luz. Sin embargo, lo que hacemos a cambio es pasarlo por alto como si todo estuviese bien, o vamos por caminos diferentes, o nos separamos del grupo. Es cierto que en algunas circunstancias no hay esperanza porque las personas siguen débiles y no pueden entenderlo de otra manera. Entonces la división es la solución más acertada temporalmente. Pero en esencia, el verdadero trabajo es hecho precisamente en el fondo del odio. Siendo así, no olvidemos que este es nuestro camino: Estamos trabajado en nosotros mismos.

No dejes secar la fuente

Escritos de Rabásh, “Qué es el que no tiene hijos en el trabajo”:
Un árbol que no da fruto es como un hombre sin hijos que no da nacimiento a nadie. La persona y la Torá se llamaban estériles si no tienen hijos.

Pregunta: ¿Cómo podemos perfeccionar la intención común que está dirigida hacia la ayuda de arriba?

Respuesta: La ayuda viene sólo en respuesta a un deseo de unirse. Es por ello que estudiamos juntos para atraer la Luz de la corrección. Todos juntos debemos discernir el deseo de unir (la oración común) porque de lo contrario ninguno de nosotros tendrá la petición correcta o la fuerza para continuar en el camino.

La persona tiene un deseo básico: sentirse bien. A veces, además de ello surge en él la pregunta sobre el significado de la vida, que es un deseo por adquirir la Luz. Es entonces cuando comienza el estudio de la ciencia de la Cabalá. Antes que tenga este deseo adicional, él se desarrolló como un animal, por las órdenes de su deseo terrenal. Tomamos en cuenta a una persona, sólo desde el momento en que aspira a algo más elevado.

¿Cómo utiliza la persona todas las inclinaciones que se le dan? Después de todo, el desarrollo sólo es posible en virtud de un deseo del Kli común, que le ha sido añadido. Sin embargo, la persona debe incluirse en él, similar a un árbol que recibe todas las fuerzas del entorno circundante, tales como la tierra, el aire, el sol, y así sucesivamente. Si una persona sabe cómo aceptar todo para el beneficio de su crecimiento espiritual, entonces él absorberá esa necesidad del entorno y con él pedirá la Luz que Reforma durante el estudio.

Esta Luz construye el proceso interno de uno por el cual crecen las cualidades internas, los objetivos, y los conceptos de uno. Así es como avanza la persona. Él piensa continuamente sobre cómo recibir un ascenso del entorno. Para ello tiene que bajar la cabeza ante los amigos y elevarlos a ellos ante sus ojos como los mejores de la generación. En la lección él no puede olvidar por qué estudia. Al final, la persona sólo recibe un despertar adicional del grupo, pero entonces la Luz tiene que venir y dirigirlo correctamente.

Así, con la ayuda de todos estos factores, la persona se provee a sí misma con las fuerzas del crecimiento. Tiene que revisar: ¿Estas fuerzas producen algún fruto? Por un lado, él avanza en la línea izquierda, revelando continuamente la inclinación al mal que hizo el Creador. Y en alternar con esto, él revela la Torá como una especia: Entiende qué hacer con la inclinación al mal y la forma de discernir la Torá con su ayuda, que es la Luz, el atributo del otorgamiento.

Por lo tanto, mientras la persona lleva a cabo el consejo de los cabalistas, alcanza una cierta sensación. Aunque no es una vestidura real de las Luces en las vasijas, no obstante, surgen en él nuevos detalles de percepción partículas de Luz que se visten en los Kelím. Es cierto que por ahora no se considera como llenado, sino como Luz Circundante, Luz que Reforma. Una persona aun está en el camino a la Fuente. Todavía no ha alcanzado la bondad, incluso ni en un grado pequeño. Sin embargo, él se está moviendo hacia adelante.

Por lo tanto, lo más importante es temer por no tener hijos, que él permanezca sin un fuerte deseo, se detendrá y se marchitará ante una fuente seca. Si tienes un deseo, es necesario discernir la inclinación al mal en él, la cual no tiene forma y es opuesta al avance espiritual. Entonces hay que añadir a esto la Torá como una especia, la Luz que Reforma. Si la Torá trae frutos, entonces ya no es estéril.

El camino de la guerra versus el de la buena cooperación

Tenemos que llevar a cabo varias acciones con el fin de ascender a un nuevo nivel de existencia. En primer lugar tenemos que comenzar a sentirnos más a nosotros mismos como dependientes unos de los otros. Y realmente sentir que nuestro mundo se está volviendo así, ahora. Además, tenemos que aprender las leyes existentes en este sistema integral. Así es como realizamos la ciencia de la Cabalá y sus consejos.

Por un lado, mantenemos una conexión virtual con otros, y a veces incluso nos reunimos físicamente. Por otro lado, estudiamos este nuevo nivel de existencia que ahora está siendo revelado a nosotros, el mundo global e integral que nos está siendo revelando más y más de un día al siguiente, como la correcta conexión entre todas las personas y la toda sociedad humana.

Es evidente que, al saber como conectar todo esto junto de la manera correcta, seremos capaces de construir la familia, la sociedad, todos los países, y el mundo entero en una forma más corregida. ¡Esta mutua dependencia entre nosotros nos ayudará! Esta trabajará para nuestro beneficio, porque sabremos cómo utilizar cada parte en beneficio de todos.

Es por eso que la Cabalá permaneció oculta hasta nuestros días, porque no había necesidad para revelarla. Ahora, sin embargo, se ha vuelto absolutamente imprescindible para todos y tenemos que difundirla en todo el mundo lo más rápido posible para que la gente comience a entender que ¡ya están viviendo una nueva realidad! Nuestra falta de correspondencia con este nuevo mundo es la causa de todos nuestros problemas. Es por eso que debemos aprender a mejorar nuestro estado lo más rápidamente posible.

En un futuro muy cercano veremos la crisis general envolver al mundo entero. No seremos capaces de hacer un trato o acuerdo entre nosotros a menos que tomemos esta ley global en consideración. Y el problema es que nunca hemos creado tales sistemas integrales, ni en la tecnología, ni en la medicina, ni en las redes sociales, y eso es porque somos individualistas por naturaleza. Por lo tanto, tendremos que cambiar todas las conexiones que existen entre nosotros.

Esperemos que podamos aprender a hacer esto rápidamente y seamos capaces de darnos cuenta de ello antes que la naturaleza se desarrolle a tal punto que nos muestre nuestra falta de correspondencia con ella.

Tenemos que prevenir en lugar de esperar a que esto sea expresado en forma de problemas, sufrimiento, revoluciones y guerras a causa de nuestro desequilibrio y falta de armonía con la naturaleza a nivel nacional, humano, social y ecológico. Este es el propósito de la ciencia de la Cabalá.

Se derivan de esto muchos de los resultados: una nueva percepción de la realidad, un mundo nuevo que revelamos si no lo vemos desde el punto de vista personal, egoísta, sino a través del prisma de nuestra conexión con todos los demás. Esperemos que seamos capaces de expandir el círculo de personas que están interesadas y que estudien sobre el nuevo mundo, la nueva dimensión. Será más fácil para nosotros revelarla juntos y lo haremos más rápido, por el bien de toda la humanidad.

Llevamos a cabo estudios diarios en el marco de nuestra universidad abierta. Estos estudios son gratuitos y están disponibles para todos y son traducidos a todos los principales idiomas. Esperemos que el grupo francés también se una a estos estudios más de cerca, por un lado, y por el otro, se unan a la difusión de la ciencia de la Cabalá. En virtud de esto, seremos capaces de resolver muchos problemas existentes en cada país y cada nación.

Por el lado de la naturaleza podemos avanzar por el camino de los problemas o por el camino de la buena cooperación.

Huye mientras permaneces donde estás

Pregunta: Sabemos por experiencia que hay subidas y bajadas en el camino espiritual. ¿Qué es lo que puede ayudarme a evadir la huida del "campo de batalla"?

Respuesta: Huir no significa caerte de cara a la tierra. En cambio, tú continuas sentándote en las lecciones, eres amigable y bondadoso hacia tus amigos, cumples con todas las reglas del grupo, tomas parte en las tareas y pagas Maasér, pero en esencia tú escapaste con tus sentimientos y pensamientos hacia otro lugar desde hace mucho tiempo. O quizá el hábito de estar en el grupo se ha vuelto para ti tu segunda naturaleza. Esto es huir.

Físicamente tú estas en el lugar correcto, aunque nosotros no calculamos las cosas según los cuerpos, pero por medio de los deseos e intenciones, los cuales probablemente han sido retirados desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto significa que no estás aquí. En otras

palabras, no aplicas tu mente y sentimientos durante el estudio para merecer la Luz que Reforma. Así que tú has escapado.

Te sientas aquí durante muchos años desgastando tus pantalones, y después te preguntas, "¿Dónde está mi recompensa?" Esto significa que tus nociones egoístas acerca de la recompensa no han cambiado ni un poco.

Por eso, una persona necesita comprobar: ¿está él escapando o no? Este trabajo tiene que ser hecho sin cesar, en cada momento. Como escribe Baál HaSulám en el ítem 18 de la "Introducción al Talmúd Éser Sefirót," es importante no distraerse de la cosa más importante: la Luz que Reforma, la cual esta oculta en la Tora.

Lo primero y más importante: esto tiene que realizarse durante el estudio. Aun si una persona se ha preparado, podría estar huyendo de la meta en sus pensamientos durante la lección. Si tú mantienes la intención durante cinco minutos y después la pierdes, las tres horas fueron un desperdicio.

A través de un pasadizo de obstáculos

Shamati #1, y sólo si esa persona tiene un verdadero deseo recibirá ayuda de Arriba. Y se le muestra constantemente cómo está en falta en su estado presente.

¿Qué es la ayuda desde Arriba? Es que constantemente eres empujado dentro de tu propia suciedad interna, dentro de tu egoísmo, y se te muestra tu insignificancia. Esto es lo que el Creador hace: constantemente le muestra a una persona una enorme y negra oscuridad dentro sí mismo, un tiradero de basura en sus pensamientos, deseos, intenciones, y cálculos.

¿Por qué? Es sólo para que él llegue a la necesidad del Creador, para traerlo a un estado donde ya no será capaz de soportar su propia peste. Para hacer esto, es necesario constantemente tirar de él fuera de esta sensación y mostrarle una existencia diferente, una que es ligeramente más alta, más liviana, y mayor que su egoísmo. Entonces él una vez más será arrojado de narices dentro de su propio egoísmo: Mírate, observa quién eres. Y entonces una vez más él tiene que ser ligeramente sacado de ese pantano, y luego una vez más arrojado de cabeza.

Así es como sucede todo hasta que una persona llega a sentir que él realmente no tiene nada de “santidad” o pureza espiritual, y que todo viene sólo de su personal, pequeño y egoísta ser que fue creado en él y en el cual él fue creado.

Aun cuando ocasionalmente recibe un despertar desde Arriba, el cual momentáneamente lo reanima, poco después cae en el lugar de bajeza.

Por supuesto, todas esas son acciones del Creador. Pero no importa porque una persona las siente en y dentro de sí mismo. Todo lo que somos es esta sensación. No hay nada más en nosotros aparte de la sensación y tomamos consciencia sólo de lo que sentimos. La mente sólo acompaña la sensación.

Sin embargo, esto es lo que le causa el llegar (finalmente) a caer en cuenta de que sólo el Creador puede ayudarlo y realmente acercarlo (a la perfección). Esta necesidad o demanda por perfección madura gradualmente dentro de nosotros precisamente a partir de esos estados opuestos.

¿Quién me ayudará?

Shamati # 1, “No existe nadie más que Él” La persona no sólo no progresa en su trabajo [espiritual] [y no ve ninguna compensación por delante], sino [le parece a él] que retrocede, es decir, carece de la fuerza de observar [el deseo del Creador], incluso “por su propio bien”, [mientras que es el Creador quien lo empuja hacia adelante].

Nosotros no creamos un verdadero deseo egoísta que sea capaz de superar cualquier cosa. En su lugar, comenzamos a experimentar debilidad, indiferencia y operamos por medio del piloto automático. “Deja que suceda lo que sea”. Vayamos con la corriente. A veces las cosas son un poco mejores y a veces un poco peores.

Pues sólo superando todos los obstáculos de manera genuina, por encima de la razón, puede lograrlo [avanzar hacia adelante]. ¿Qué significa “realmente sobreponerse por encima de la razón”? Es cuando a pesar de su deseo y pensamientos, sin tener ninguna predisposición a ello, una persona empieza a conectarse con el maestro, el grupo, y los libros. En total, esto es llamado “el entorno” o los alrededores.

Pero incluso en este caso, cuando empieza a conectarse con ellos, sigue siendo arrojado hacia arriba y hacia abajo y en relación con el maestro, el grupo, y las fuentes o los libros. A veces él quiere y, a veces no. A veces cree y, a veces no. A veces está enfermo y cansado de esto, ya veces él se esfuerza hacia adelante, y así sucesivamente.

Mientras las dificultades aumentan, la persona comienza a sentir que no hay nada atractivo o especial en este camino, y nada lo motiva a avanzar. No hay chispa, no hay nada por lo que realmente valga la pena renunciar a su vida, a su carrera y al éxito.

Como resultado, la persona cae. Su caída es seria, real, profunda, muy larga. Por lo tanto, llega a la decisión final de que ni el grupo, ni el maestro, ni los libros, ni el esfuerzo, le ayudan en el mundo, aparte de la única fuerza de gobierno, el Creador.

Todas las veces que la persona cayó y se levantó, todos los estados que pasaron por encima de él fueron todos para que no sienta la dependencia total y absoluta de nadie, excepto del Creador. Imagina cuánto ha de ser golpeado la persona por todos lados, sacudida, empujada lejos y atraída, y cuánto le es mostrada la existencia de un gran número de fuerzas y las diversas causas de sus estados, para que al final él pueda ser convencido de que no existe nada aparte de la única Fuerza. Si esta no me ayuda, entonces nadie lo hará. Sólo ella vendrá en mi ayuda si lo demando.

De esta manera surge la siguiente necesidad en la persona: que el Creador le ayude definitivamente. La formación de esta demanda no es muy sencilla. No sucede en un momento, sino que gradualmente emerge en la persona, expresándose vivida, feroz y persistentemente. Como un niño que pide lo que quiere sin importar qué, sólo dale lo que quiere, y no podrás convencerlo de otra manera. Ese es el tipo de estados que tenemos que alcanzar. Y en este estado el Creador realmente nos ayuda.

Sólo a aquellas personas que realmente quieren acercarse al Creador, por lo que no se conforman con poco, lo que significa que permanecen como niños insensatos, les es dada ayuda desde el Arriba, por lo que no podrán decir que lo tengo todo y qué ¿más necesito?

iAhora lo entiendo!

Pregunta: Usted ha dicho en numerosas ocasiones que las ideas de la Cabalá deberán ser traídas a la sicología y a las mentes científicas. Yo enseñé sicología en una universidad y me di cuenta que, como todos los otros científicos, incluso los sicólogos tienen opiniones muy estrechas. Entonces, ¿cómo nos acercamos a los sicólogos? ¿Cómo podemos aportar elementos de la Cabalá a la psicología?

Respuesta: En principio, yo vengo del mundo científico. Pero lo dejé. Sin embargo, yo respeto a las personas que, sin embargo tratan de encontrar algo sobre la naturaleza, por sí mismos, y en los alrededores. Por supuesto, han sido llevados por las cualidades egoístas, pero así es el hombre y no puedes hacer nada al respecto.

Los sicólogos, filósofos y otras personas que estudian lo que parece ser el mundo interior del hombre y la teoría del conocimiento, tanto cómo los científicos en el campo de los diversos sistemas cerrados, todas sus investigaciones, están basadas en nuestra naturaleza y el desarrollo previo de toda la ciencia. La ciencia se desarrolla en nuestros cinco sentidos y se construye con estas sensaciones.

Naturalmente, toda esta ciencia es absolutamente egoísta, porque se trata de la sensación interna del egoísmo, nuestra principal cualidad. Y naturalmente, psicólogos, psiquiatras y filósofos son incapaces de entender la Cabalá, puesto que funciona con cualidades opuestas. Estas personas no están más cerca de alcanzar la Cabalá que todos los demás.

Eso es porque para alcanzar la Cabalá, uno debe tener un punto en el corazón. Si está presente, si la persona tiene una necesidad de saber "¿Por qué existo?" Esto no viene de cálculos filosóficos inteligentes, sino de su necesidad personal, interna, entonces él alcanza la sensación y la comprensión sobre los cuales habla la Cabalá. Esto no ocurre de inmediato, sino en el transcurso de una gran cantidad de estudios serios.

Al principio él no entiende sobre qué se está hablando en absoluto. Se sienta en las lecciones durante muchos meses, escuchando y asintiendo con la cabeza, pero él todavía no tiene las sensaciones internas que emergen bajo la influencia de la Luz, las cuales son adecuadas para el ámbito sobre el cual habla la ciencia de la Cabalá. Sin embargo, gradualmente sucede. Tenemos que esperar.

Así es como crecen los niños. A lo largo de 20 años una persona es educada y crece, y sólo más tarde se vuelve idóneo para la vida en nuestro mundo. A pesar de que nació en este mundo y su entorno completo está también en este mundo, aun le toma 20 años volverse más o menos independiente. E incluso entonces, está al lado de su mamá todo el tiempo.... Aún así, supongamos que esto es de esta manera. Sin embargo, en nuestro caso estamos hablando sobre el mundo espiritual, un territorio totalmente inexplorado. ¿Cómo puedo prepararme para este si no estoy en él? ¿Cómo puedo adaptarme a él si no lo siento? Me han hablado sobre esto en esos libros y no entiendo sobre que están hablando. Así que todo se reduce sólo a la influencia de la Luz Circundante.

Simplemente tenemos que tomar a estas personas y ponerlas bajo la influencia de la Luz Circundante si están de acuerdo con ello. Es decir, tenemos que ponerlos en el entorno adecuado, evocar la Luz Circundante a través del estudio, y en el transcurso de varios meses o años, veremos el resultado. Esto es lo único que podemos hacer. Si una persona está de acuerdo con esto, sucederá así con él, y si no está de acuerdo, no sucederá.

Cuánto conocimiento que ha adquirido en este mundo, esto no tiene ninguna relación con la Cabalá, porque los conocimientos que ha adquirido son de nuestro mundo, de esta esfera, del "interior del acuario". Entonces, ¿cómo le ayudará esto a encontrar lo que está afuera? Después de todo, allí está estructurado todo de una manera completamente diferente.

Incluso si es un gran científico en el mundo, o si es el propio Einstein, de repente se encontrará totalmente incapaz de percibir lo que se dice aquí. Está escrito que no es el sabio quién dominará el mundo espiritual. ¡Ese nunca es un criterio! Esto sólo puede ser hecho por una persona con un punto en el corazón, quien se ubique bajo la influencia externa del grupo y la influencia interna de la Luz. Desde el interior del punto en el corazón es influido por la Luz, y desde fuera por el grupo.

Bajo la influencia de estos dos lados, este punto crece y una persona comienza a sentir las primeras diez *Sefirót* dentro de ella al despertar de un grado a otro. Y de repente, ¡kabang! Esta sensación se revela dentro de él. Luego empieza a entender lo que oía, lo que ha leído, y lo que otros hablaban. "¡Oh, ahora lo entiendo!"

La Luz busca un corazón unido

La Cabalá, el método para alcanzar el mundo superior, incluye dos partes:

- 1. La primera parte nos habla de cómo unirnos entre nosotros, o cómo tratar de conectarnos y unirnos;**
- 2. La segunda parte nos habla de cómo evocar la influencia o efecto de la Luz superior sobre nosotros.**

Antes de comenzar a estudiar debemos ser perforados por la aspiración de unir nuestros deseos. Entonces cada persona tendrá un deseo mucho más grande que el propio. Comenzará a ser permeado por pensamientos, cualidades, y deseos de otras personas quienes también aspiran al mismo resultado y la misma meta que él. Esta debe ser nuestra principal intención antes del estudio.

Una persona que no se ha preparado para el estudio de esta manera se pierde prácticamente de todo porque la influencia de la Luz superior no viene al deseo de cada persona, sino a la aspiración que cada uno de nosotros tiene hacia los otros, es decir en nuestras aspiraciones mutuas de unirnos unos con otros, con todos juntos dentro de un deseo común.

Si yo imagino este único deseo común y deseo ser incluido en este "como un hombre", como antes de la ruptura de Adám en almas separadas, entonces mi aspiración recibe la influencia de la Luz superior. Entonces realmente gano un alcance espiritual como resultado de esos esfuerzos.

Sin embargo, si voy ahí y escucho sin hacer esos esfuerzos, sin intentar ser incluido en el deseo común, entonces la Luz Superior no tiene nada en lo que pueda influir dentro de mí. No le proporciono una superficie o una base que pueda influir y por lo tanto todas mis acciones sólo extraen puramente un conocimiento formal. Es decir, escucharé y memorizaré lo que está escrito en el libro, pero nada más.

Por lo tanto, nos debe quedar muy claro que la Luz superior viene sólo hacia nuestros esfuerzos mutuos ¡Tienen que ser mutuos! Por lo tanto, la condición para atraer la Luz hacia nosotros es la misma condición que

fue requerida durante la recepción de la Torá: "Ser como un hombre con un corazón". Sólo en este caso la Luz viene.

Así que tratemos de pensar de esta manera.

No te vayas a los excesos

Pregunta: ¿Qué rol cumple el ascetismo en el desarrollo humano?

Respuesta: La Cabalá tiene una opinión muy negativa de varias restricciones. Esta no demanda nada de una persona con respecto a su vida terrenal. En principio, tú puedes hacer lo que tú quieras.

Es una cosa diferente cuando llegas a estar absorto en todo tipo de fetichismos en esta vida terrenal, presentando algún tipo de costumbres especiales, hábitos y ejercicios hacia esto. Vive como una persona normal. Si te gusta hacer yoga, entonces hazlo. Si te gusta correr en la mañana, corre. Si hay alguna dieta que es más saludable para ti y otra es menos saludable, entonces come como corresponde. Nada de esto importa. Lo más importante es no hacer de alguna cosa un culto.

La Cabalá trata a cada persona absolutamente de forma normal. No importa cómo una persona viva, los hábitos que tenga, y sus costumbres, convicciones religiosas, y las inclinaciones que tenga. Lo que sea en la vida terrenal no importa en lo más mínimo.

Estamos por primera vez regresando a la esencia: el egoísmo se eleva en nosotros con el fin de que lo compensemos por encima de nosotros mismos. Es por eso que no importa en lo más mínimo como yo sea. Limitarte en la comida o aplicar algún tipo de método. Ninguna de estas cosas ayudará. Nada ayudará.

Por el contrario, una persona que tiene algún tipo de ejercicio físico o mantiene algún tipo de límite estricto piensa que está avanzando hacia adelante, piensa que ha adquirido algún tipo de nivel, que es correcto, etc.

Esto sólo puede confundir a la gente. Por lo tanto, vive de manera normal, tranquila, come bien, y piensa sobre tu salud y profesión. Toma parte en todas las cosas que la sociedad a tu alrededor hace.

Y junto con esto, estudia la Cabalá. Este balance o estado normal es lo más preferible. El destino te ha puesto en este ambiente entonces ve

con esta corriente. Entonces más tarde verás que en realidad, todo a tu alrededor está en el estado ideal, aparte de ti mismo.

Un signo "menos" se compensa con un correcto signo "mas".

La medicina más potente está aquí, y no necesitas una formula médica

Pregunta: Mientras no alcancemos en realidad todas las palabras sobre las que habla la ciencia de la Cabalá, de acuerdo con el grado de la palabra en la espiritualidad, no seremos capaces de entenderlas. Antes que eso ocurra, estamos simplemente jugando con las palabras, con formas abstractas no vestidas en la materia. Pero si la Cabalá se revela como el método de corrección del mundo, entonces ¿por qué viene en una forma que es tan abstracta y poco clara para una persona común?

Respuesta: La Cabalá no es un método artificial o un método abstracto de corrección, sino el más natural. Si está siendo revelando de esa forma, esto significa que esta es precisamente la forma en la que tenemos que recibirlo y que es el medicamento más adecuado para nosotros.

Eso significa que tengo que "tomarlo" sin resistencia ni queja de que es amargo, poco claro, o que no me gustan las reglas sobre la forma de tomarlo. Tengo que tratar este medio como absolutamente perfecto. Este "vestido", fue hecho especialmente para mí.

Sin embargo, estoy perplejo en cuanto a la manera en la que fue concebida para mí, puesto que no puedo ver por dónde meter el brazo o la cabeza, y cómo ponerme este vestido! Pero se me ha dicho: No te preocupes, es hecha exactamente a tu medida, ni más grandes ni más pequeña!

Por lo tanto, sólo debo avanzar hacia ella, investigarla y buscar cómo puedo vestirme con esta prenda. Después de todo, fue hecha especialmente para mí y ha sido puesta ante de mí.

Es posible adaptar ligeramente la explicación, acercarla a la gente para que les sea más fácil percibir esta ciencia. Pero en esencia, ya nos ha sido presentada de la forma más perfecta. Podemos quejarnos de que no la entendemos, puesto que contiene muchos ejemplos poco exitosos (según aparecen ante nosotros), nombres abstractos (como parecen), y El libro del Zohar está lleno de alegorías que nos confunden.

Pero a pesar de esto, si una persona acepta todo esto como el medicamento salvador enviado a él desde Arriba, entonces tiene que tomarlo como el perfecto y más eficaz medio que fue seleccionado especialmente para él.

No puedes construir la intención tu solo

Pregunta: ¿Podemos construir la intención colectiva antes de que la lección empiece? Si es así ¿Cómo?

Respuesta: La intención colectiva tiene que encontrarse en la meta común. Nuestro propósito final es dar deleite al Creador, por lo cual nos igualamos con Él. Con el fin de lograrlo, debemos llegar a conocerlo ya que Él desea que veamos Su amor y bondad. No es nuestra necesidad personal; el Creador desea que nosotros Lo conozcamos.

Llegar a conocer algo significa llegar a ser equivalente en forma. Por lo tanto, hacemos lo mejor posible para dirigir nuestros esfuerzos hacia el otorgamiento. Yo ejerzo esfuerzos no para gratificar mi egoísmo, sino para aspirar a salir de mi mismo y desear encontrar al Creador, es decir darle deleite con esto.

Para lograr esto, necesito tener los *Kelím* (propiedades, vasijas) de otorgamiento, y yo me vuelvo a la ayuda de la Luz, oculta en los textos cabalísticos, especialmente en El Libro del Zohar. La Luz puede reformarme, encaminarme a lo largo del abismo que se encuentra entre mis propiedades de recepción (*Kelím* de recepción) y otorgamiento (*Kelím* de otorgamiento).

Sin embargo, si pienso solo esto, no hay fuerza suficiente. Incluso no sostiene mi habilidad de mantener la intención de otorgar. Por otro lado, si trabajo con los otros como un eslabón en la cadena, en un deseo en donde todos se anulan a sí mismos delante de los otros, entonces nuestro espíritu común gana un gran poder. Los cabalistas, quienes ya han pasado por estas etapas, nos prometen que esta es la forma de tener éxito.

Por lo tanto, estoy feliz de estar entre los amigos y de ser capaz de construir la intención con ellos al alejarme de mi mismo tanto como sea posible para finalmente llevar placer al Creador. De esta forma, llegamos a ser similares al Creador en cualidades y logramos conocerlo en el mismo nivel; además alcanzamos la adhesión con Él.

Por consiguiente, debemos empezar a prepararnos antes de la lección y llegar a esta con un deseo completamente formado. Al pensar en esto, una persona se “enciende” a sí misma más y más hasta que finalmente tiene éxito. Está escrito: “Una *Mitzvá* (mandamiento) sin intención es como un cuerpo sin alma”. Te es dado el mandamiento de estudiar la *Torá*, un método cabalístico que está designado para reformar la inclinación al mal. Con su ayuda, alcanzarás el otorgamiento, sentirás amor por todos los demás y finalmente por el Creador. La *Torá* se deriva de la palabra hebrea “*Ohr*” (Luz) y de la palabra “*Oraá*” (instrucción)

Pero si no te has equipado con la intención necesaria, tú te sientas en la lección muerto y realizando acciones mecánicas privadas de espíritu y Luz de vida. Entonces depende de ti el que decidas lo que estás recibiendo en la noche y lo que estás haciendo.

Incluso si un persona es incapaz de mantener la intención, déjala por lo menos que sienta cuan fuertemente carece de esta. La angustia causada por el vacío, la amargura del corazón es igual de importante.

Preparación para el encuentro con la Luz

Pregunta: Al inicio de la lección, usualmente usted establece una dirección en común para todos nosotros; nos ayuda a enfocarnos en una intención común. ¿Cuán importante es esta directriz?

Respuesta: Necesitamos llegar a la lección ya preparados, con un deseo (intención) particular: ¿Qué anhelo recibir de esta lección? Necesito pensar mucho acerca de esto antes de la lección.

A veces organizo una intención para todos sin apoyarme en su preparación, sino más bien poniendo un ejemplo por mí mismo. Sin embargo, en general, cada uno de nosotros debe prepararse para la lección de su propia manera, su propia intención. Nuestro éxito en revelar al Creador depende precisamente de la intención.

Una madre da a su niño pequeño lo que ella piensa que es necesario. Sin embargo, mientras que él va creciendo, una persona elige cosas de acuerdo a su estado, usando su propia experiencia y comprensión.

Nosotros ya hemos llegado al contacto con el Libro del Zohar muchas veces; hemos tratado muchos ejercicios con la intención. A parte de la lección diaria, una persona necesita prepararse para la lección y sintonizarse a sí misma con los estudios. Necesitamos darles a las personas una oportunidad de construir una intención a su propia manera

más que reunirlos como una maestra en la guardería: “¡Tómense unos a otros las manos, y síganme!”

Uno tiene que prepararse para la lección por si mismo basado en su sensación y entendimiento presente, basado en su estado actual. Después de todo, la lección es un tiempo para la realización de los deseos. Aquí, al estar en una cita con la Luz, una persona puede recibir lo que su punto en el corazón aspira.

Quizás debemos sentarnos en silencio por 15 minutos antes de la lección para que cada persona pueda buscar dentro. Sin embargo, yo dependo de ti en lo siguiente: Mientras te despiertas y vas a la lección, tienes tiempo de pensar, sintonizarte a ti mismo, y construir tu intención.

Acerca de los artículos de Rabash

Los artículos de Rabash se vuelven gradualmente claros para una persona al grado en que los realiza. Al principio parecen estar escritos sin gracia y de manera incorrecta, que sus partes separadas son inconexas, y que carecen de orden. En esos artículos no vemos el movimiento preciso de las fuerzas del alma que se desarrollan precisamente de esta manera, y eso es porque no conocemos nuestra alma.

Si una persona lleva a cabo estas acciones por su cuenta y al mismo tiempo estudia esos artículos, entonces ve que están escritos absolutamente de manera precisa y no podían haber sido escritos de otra manera. Esto es porque los cabalistas escribieron sus textos basados en lo que sentían, y todas las almas atraviesan el mismo camino y los mismos estados. Por lo tanto, esos artículos se vuelven más cercanos y más claros para una persona con el tiempo; son los “manuscritos” de su alma.

Al principio una persona que estudia trata de memorizar el material. Recuerda frases separadas, entiende algunas de ellas, mientras que algunas de ellas aun permanecen confusas. Él las repite como un niño repitiendo las palabras de los adultos sin entender su significado. Gradualmente, al grado en que comprende esos artículos, él comienza a ver que esas líneas expresan sus estados con absoluta exactitud y es imposible escribirlas de manera diferente. Es exactamente por eso que los cabalistas usan citas de los Salmos, el Talmud, los Profetas, y otras fuentes.

Esos artículos son absolutamente especiales. Yo crecí con ellos; fueron escritos a mi lado. Más tarde, al leerlos en el transcurso de muchos años, vi que se vuelven más cercanos y más reales para una persona de manera que eventualmente ya no los lees en un libro, sino desde dentro, desde tu alma, que se te revelan junto con esas palabras. Esto le sucederá a todos precisamente por la razón de que esos artículos fueron escritos basado en el pleno alcance del alma.

Rabash era grande sin importar cuánto se ocultaba iaun así tuvo éxito en ocultarse de todos! Sin embargo, una persona que alcanza los artículos de *Rabash* ve que esta era una gran persona. En todo el linaje de cabalistas que lo precedieron, comenzando desde Adám, no hubo ninguno que desplegara el sistema de trabajo espiritual de manera tan secuencial y con tal detalle mientras mantenía la conexión con la raíz, usando el lenguaje de las ramas, y con todo el Pentateuco (*Tanáj*). Más aun, explicó el sistema de trabajo espiritual abiertamente, haciéndolo accesible a todos.

Rabash te toma por la mano y te lleva a través de todas las fases de los artículos de tal manera que no puedes cometer un error. Él subraya cada detalle al que debes poner atención. De hecho, no tenemos un maestro que sea más cercano en cuanto al desarrollo del alma. Baal/ HaSulam es muy alto, académico, y universal. El baja hasta nosotros desde una alta montaña, mientras que *Rabash* es un mentor cercano y atento que con gentileza nos da el método de corrección con amor y cuidado.

Hazte un maestro y un grupo

Pregunta: ¿Hay alguna diferencia entre un estudiante que estudia Cabalá de forma personal con un maestro cabalista y la forma en la cual estudiamos en un grupo?

Respuesta: Tú también estudias junto a mí en la lección. Por supuesto, es diferente que tener una lección personalizada, pero no creo que hoy en día sea posible pasar esta ciencia a cualquier persona individualmente. En nuestro tiempo esto sólo es posible por medio del estudio en un grupo o a través del Internet de la manera más amplia posible, y no hace ninguna diferencia donde está un estudiante. El estudiante avanzará, mientras que el método individual anterior ya no funciona.

No debes lamentar lo imposible, sino que debes usar todo lo que tienes. Cada persona tiene un gobierno desde Arriba y el Creador controla todo

el proceso. En ningún lugar donde tienes libertad de elección puedes realizarla y eso es todo.

No tengo ningún estudiante que esté cercano o lejano. El estudiante mismo determina continuamente que tan cerca está, y cuanto avanza. Si un estudiante está cerca o lejos de mí es determinado sólo por la cantidad de deseo para aceptar mi mensaje interior, absorberlo, y realizarlo.

Esto no depende de si una persona se encuentra aquí en el salón de clase o vive muy lejos y estudia a través del Internet, o si es un hombre o una mujer. Todo depende del estudiante y de la forma en que utiliza los medios que le son dados a todo el mundo.

Además, es muy importante no olvidar que es imposible para el estudiante respetar al maestro mientras se es negligente con el grupo. Esto se debe a que un maestro es la parte más interna del grupo, el mensaje de que está dentro de él. Por lo tanto, es imposible que una persona desprecie el grupo mientras respeta al maestro, la carga interna del grupo.

El grupo es nuestro lugar común con el maestro, el lugar donde nos encontramos. Esto no existía en épocas anteriores, cuando el estudiante trabajó con su maestro cara a cara. Cuando nos encontramos dentro del grupo, cada estudiante determina por sí mismo si se une con el maestro "Peh el Peh" (a través de una pantalla común) o "Peh el Ózen" (de la boca a la oreja, como cuando estudiamos la ciencia normal). Al final de todo esto, nos encontramos con el Creador, porque todo está unido hasta el mundo del Infinito.

La lección diaria para todo el día

Tenemos que entender que nuestro estudio diario no es para adquirir conocimiento, sino para nuestro desarrollo. Cada lección a la que asistes, ya sea la de hoy, ayer, o antier, son fases de nuestro desarrollo.

Este no es un estudio de un artículo particular o de una parte del Talmud Eser Sefirot. Al estudiar este material, tú disciernes que niveles deberías desarrollar. Por tanto, más tarde, en el transcurso del día, es muy importante permanecer dentro de lo que has estudiado en la lección.

Tú tienes que invertir todo el día girando alrededor de las horas en que nos encontramos en la lección. Es necesario trabajarla y procesarla, intentando no perderla; y leer en mi blog. Tú tienes que procesar este material tanto cuanto sea posible. Al hacer esto ya nos unimos en nuestros pensamientos y nos encontramos a nosotros mismos en nuestra fase, específica y común de desarrollo. Esto es muy importante, puesto que a través de ello ya producimos un pensamiento común.

Yo vi, que incluso Rabash hacía el mismo trabajo: en el transcurso del día el retornaba al material que habíamos estudiado en la mañana. El también hablaba sobre eso usando las mismas palabras, recordando al artículo que leímos. Esto es bueno porque significa que una persona lo vive, lo transfiere desde su cabeza a su corazón.

Cada día Rabash y yo tomábamos un paseo, y si yo llegaba un poco temprano lo encontraba sentado y leyendo o escribiendo algo que tenía que ver con la lección matinal. Después de eso, cuando andábamos en el coche, sólo hablábamos acerca del artículo o de la parte del Talmud Eser Sefirot que habíamos estudiado en la lección.

Si teníamos que ir a una cita con el doctor, él tomaba consigo artículos o un volumen del Talmud Eser Sefirot, con él, y mientras estábamos sentados en la sala de espera hablábamos acerca de él y lo estudiábamos. Usualmente era el mismo material que habíamos estudiado la mañana.

Creando música con el viento Superior

Hay un problema muy grande en la Cabalá: esta ciencia es descrita por medio del uso de un lenguaje alegórico.

Está escrita de una manera muy difícil, utilizando ejemplos extraños, expresiones, los cabalistas nos direccionan, a la gente en este mundo, tratando de contarnos cómo hacer los intentos para entrar en el Mundo Superior. Ellos están tratando de decirnos algo sobre el Mundo Superior, sobre las cualidades a las cuales debemos aspirar.

Este lenguaje es extremadamente poco simple. Siempre debemos tratar de traducir al lenguaje de los sentimientos hasta que cada palabra llegue a resonar con la sensación correcta en una persona. Cada palabra debe "jalar" una cuerda dentro de mí, dando lugar al surgimiento de una respuesta interna.

Hasta que eso ocurra, el texto no es claro para nosotros. Es absolutamente externo, no nos toca, y nosotros no lo percibimos ni adaptamos dentro de nosotros, y no actuamos de acuerdo con él. Tenemos que encontrar la manera de sentir lo que el autor quiere transmitirnos. Esto es lo más importante. La lectura de un texto cabalístico es como afinar un instrumento musical. Si nos adaptamos correctamente, entonces este instrumento comenzará a tocar por sí mismo.

Está escrito que el rey David tenía un arpa colgada en la pared, y a la medianoche, cuando el viento del norte se extendía por la habitación, el arpa tocaba. Somos los mismos. Si nos adaptamos correctamente a la fuerza externa, comenzaremos a sentir su influencia y deseo, y nos igualaremos por las cualidades, alcanzando una resonancia con ella y "vibrando" como ella. Eso es lo que tenemos que alcanzar.

¿Por qué necesitamos desperdicios en el trabajo espiritual?

Pregunta: ¿Cómo puede una persona seguir el consejo de "estar alegre" si siente "el sabor del desperdicio" en el trabajo espiritual?

Respuesta: Esta es una fase donde aun no entiendes la importancia del desperdicio. ¿Aun así, puede algo crecer sin desperdicio, estiércol, fertilizante? No hay nada inútil en este mundo; todo depende sólo de tu actitud. Tienes que atravesar todos esos estados y sentir cada uno de ellos. En esos estados la muerte parece más dulce que la vida, pero eres incapaz de evitarlos porque tienes que entender qué es el "deseo de recibir".

Estoy hablando francamente, sin exagerar: A menos que experimentes esto, no serás capaz de salir del poder del deseo de recibir, aun cuando esto tampoco ayuda gran cosa. Esta es la revelación del "ángel de la muerte". Sin el soporte del grupo, sin una estricta rutina diaria, y sin asumir obligaciones, es imposible soportar esta sensación.

Lo mejor que puedes hacer por ti es asumir obligaciones que te fuercen a llevar a cabo una cierta tarea el día de hoy. Esta tiene que ejercer presión en ti como en un toro. No hay nada peor que sentirse libre. A pesar del hecho de que no ves, sientes, entiendes, o recuerdas nada, comienzas a trabajar porque tienes que hacerlo, y gradualmente sales de ese estado de descenso y continúas en tu camino.

Somos controlados por dos fuerzas, y la única oportunidad que se nos da es cambiarnos del gobierno de una fuerza a la influencia de la otra.

Aparte de la regla de dos fuerzas, hay un estado intermedio donde eliges bajo qué influencia estar. Debes tratar de controlar esas dos fuerzas desde el estado intermedio, la línea media, como si fueran dos riendas en tus manos.

Es por eso que tienes que apegarte a la rutina diaria: ir a la lección, pasar por la lección, cantar, bailar en tu cuarto cuando nadie pueda verte, reír, ¡Hacer lo que puedas para salir de este mal estado!, ¡Tienes que estar en desacuerdo y oponerte al control de esta fuerza! Lo peor que puedes hacer es perder la esperanza.

No des el niño a los lobos

Primero y antes que nada tengo que estar agradecido y "bendecir" el hecho de que tengo una conexión, de que no estoy cortado del gobierno superior, no importa cómo me parezca por ahora: bueno o malo. Lo más importante es que tengo un punto de unidad: Sé de la existencia de la Fuerza Superior, la Naturaleza. Es Bueno y hace el Bien. Tiene una mente y sensación como nosotros la entendemos. Nos crea y desea que nos desarrollemos. De toda la humanidad, justo ahora evocó un deseo dentro de mí para venir a ella, y tengo que estar agradecido por esta aspiración incluso aunque me traiga incomodidad.

Trato mi nueva aspiración de la misma manera que todos mis otros deseos: Quiero llenarlo tan pronto como sea posible por el bien de la recepción. Sin embargo, este vacío sólo será llenado si opero en el modo de otorgamiento. Este es un tipo diferente de deseo: disfruta sólo cuando la abundancia sale de él, cuando le hace bien a alguien más.

Tengo que tratar al deseo espiritual que despertó en mí como una nueva creación. Es imposible continuar una vida regular con este; simplemente no sería capaz. Por eso se me trae al grupo, al maestro, y a los estudios; Se me presenta el método cabalístico para que pueda entender que ha llegado el momento de trabajar en una nueva creación.

Esta nueva Reshimó o nueva inclinación en mí aun no tiene un vector y forma. Ahora debo sumergirme en el ambiente como un grano en el suelo con el fin de recibir sustancias nutrientes del grupo. Sólo entonces el embrión de mi deseo espiritual comenzará a desarrollarse.

Más aun, se desarrollará en una dirección completamente diferente porque este deseo pertenece a una dimensión que es completamente nueva para mí. Esto significa que debo tratarlo de forma diferente desde

el inicio y no exigir lo mismo que estoy acostumbrado a exigir de mis deseos habituales.

Aun vivo en mis deseos previos de la manera en que solía vivir, pero ahora le dedico toda mi atención y energía a desarrollar ese nuevo brote. Estudio la ciencia de la Cabalá para encontrar la oportunidad de realizar este deseo, de expresarlo, y revelar un llenado dentro de este. Esta es la clave de toda la sabiduría.

No actúo instintivamente, de la manera que lo hacía hasta ahora. El nuevo deseo exige de mi un nuevo "estilo de trabajo". Por esto primero debo aprender un nuevo método, desarrollar un nuevo enfoque.

Sin embargo, si no quiero estudiar y continúo actuando en la manera antigua, sin elevarme del nivel animado al nivel humano, entonces recibo golpes. Eso es porque mi nueva aspiración no está en absoluto destinada o adaptada para mi recepción egoísta. ¿Es posible educar a un niño mediante las leyes de la jungla y entre bestias salvajes? No crecerá como una persona y no se elevará del nivel animal.

De la misma manera tengo que estudiar para alimentar apropiadamente esta semilla y crear el entorno correcto para ella. Tengo que proporcionarle humedad, minerales, calor, y luz, todas las cosas que son necesarias para su desarrollo.

Este es el significado de estudiar la ciencia de la Cabalá: estudio como corregir y desarrollar de manera óptima mi deseo espiritual.

Lo que no ha sido alcanzado no puede ser nombrado

Pregunta: ¿Es posible encontrar el sentido de uno en el mundo superior sin conocer todos estos términos que está usando El Zohar? ¿Conocer el mundo superior depende de la comprensión de los términos?

Respuesta: No importa en qué idioma una persona lea El Zohar en el momento: uno totalmente desconocido, el lenguaje de las ramas, o cualquier otro. Todos estos lenguajes no son para nosotros todavía. No sé qué describe.

Si yo no estoy familiarizado con algún fenómeno, objeto, tipo de llenado, fuerzas, estados espirituales, o resultados, y si no he alcanzado el estado espiritual en sí, tú puedes describírmelo en miles de palabras, esto no me ayudará. ¿Qué me importan estos nombres y palabras entonces, si no los he alcanzado?

¿Por qué entonces los cabalistas escriben para nosotros todos estos textos? Lo hacen para que nosotros no nos enfoquemos en las palabras mismas, sino para que tratemos de **alcanzar** estos estados espirituales. Sin el alcance, ninguna de estas palabras tiene valor. Puedes jugar con ellas como quieras: Es como si las tirarás en una caja, las mezclaras, y las pusieras juntas como quisieras.

Si no las alcanzamos, todos estos textos son solamente una *Segulá* (un remedio milagroso), dado para que lo emplees como tal. Si no, sólo te enredas. Por lo tanto, miramos el texto del Zohar sólo en la medida en que somos capaces de pensar durante la lectura sobre su "propiedad milagrosa". Esa es la clave.

El Zohar tiene capítulos en los cuales es muy difícil enfocarse. Leo acerca de los diversos rostros y los rasgos faciales, o las líneas de la palma, todo lo cual realmente me confunde. Pero esto también es bueno puesto que ejerzo un mayor esfuerzo a fin de reconocer las propiedades espirituales detrás de estas palabras.

Por lo tanto, debemos ver en el texto del Zohar sólo su "fuerza milagrosa". Y cuanto más nos enreda con esto, más fuertemente debemos ser incentivados a adherirnos a esta "fuerza milagrosa" y a demandar que la Luz que Reforma nos traiga al alcance. Después de todo, "Algo que no alcancemos, no lo definimos por un nombre ni por una palabra". No entendemos ni una palabra, y ningún nombre hará sonar la campana.

Un mundo de aventuras en el que puedes entrar

La clave para la lectura del Libro del Zohar es la intención ya que mientras lo leemos extraemos el máximo de Luz, si sabemos cómo hacerlo. De todos los escritos cabalísticos, ninguno contiene una mayor Luz que *El Libro del Zohar*. Es por eso que este libro ganó tal fama y popularidad a lo largo de la historia, y por eso fue ocultado y sometido a muchos eventos fatídicos.

Está siendo revelado sólo hoy en día porque es la fuente de la Luz que Reforma. Por lo tanto, no importa qué es exactamente lo que leemos en *El Libro del Zohar* en el momento porque de todos modos no entendemos correctamente una palabra en él. Sin embargo, aspiramos a penetrar a través de la imagen que está siendo descrita, para sentirla y no para entenderla, puesto que no podemos comprenderla en nuestra mente corporal.

Nos esforzamos para entrar en él, para descubrirlo. Está escrito por los cabalistas quienes alcanzaron el mundo espiritual y están compartiendo con nosotros lo que encontraron allí, al igual que una novela de aventuras que cuenta una historia sobre viajeros que exploran nuevas islas y continentes. De manera similar, los cabalistas nos cuentan acerca del mundo espiritual. Ellos describen que instrumentos internos usan para revelar la espiritualidad, mientras nos deja saber además lo que ven y sienten. En otras palabras, nos cuentan sobre las acciones que realizan y lo que encuentran como resultado.

Por nuestra parte, lo miramos, lo leemos y lo escuchamos a pesar de que no entendemos nada de eso. Sin embargo, estamos motivados a experimentar estos estados y vivir en ellos. Como niños, cuando nos sentíamos emocionados mientras leíamos libros de aventura, experimentamos lo que los protagonistas hicieron en nuestra imaginación. Por otro lado, en nuestro caso realmente entramos en el mundo espiritual y somos capaces de sentirlo aún más de cómo nos percibimos en este mundo. Como un hecho práctico, nuestra percepción actual de este mundo es muy distorsionada y borrosa en comparación con lo que hay allá afuera.

En la espiritualidad, hay una increíble claridad y transparencia, que es imposible de imaginar ahora, junto con la más profunda comprensión de todos los eventos y fuerzas que están detrás de nosotros, incluyendo las causas, efectos, y la fuente de todo lo que ocurre. A esto es a lo que debemos aspirar al leer *El Libro del Zohar*. Debemos dejar de sentirnos como "viejos" y sentirnos en cambio como niños que son absorbidos en un libro de aventuras emocionantes.

Un ejercicio útil

El Libro del Zohar describe los estados espirituales experimentados por aquellos que alcanzan el mundo espiritual. Sin embargo, describe objetos espirituales en las palabras de nuestro mundo. Estas palabras traen a nuestra mente imágenes corporales. Organizan imágenes terrenales a nuestro "deseo de recibir", a nuestra pantalla egoísta, a través de nuestras propiedades corporales.

En la espiritualidad no hay palabras, sino sólo sensaciones. Por esta razón, los cabalistas tomaron prestadas las palabras de este mundo para describir el espiritual y etiquetar con ellas las propiedades espirituales que adquirieron en su alcance.

Por lo tanto, al leer El Libro del Zohar, debemos tratar de identificar las fuerzas superiores, estados espirituales, y relaciones que existen más allá de los objetos materiales que estamos acostumbrados a sentir detrás de estas palabras corporales. Es un ejercicio muy bueno y útil.

Supongamos que leemos las palabras "frente", "ojos", "orejas" y "pelo" en el texto. Tenemos que tratar de empezar a pensar de inmediato por lo menos sobre las Sefirót (*Kéter, Jojmá, Bína, Zeir Ánpin* y *Máljut*), que se refieren a las partes correspondientes del Partzúf ("frente", "orejas", "nariz", "boca" *GE* y *AHP*).

"Pelo" (*Searót*) es un exceso de la Luz Reflejada en que la Luz Directa no puede vestirse, lo que da como resultado el desborde de la Luz Reflejada sobre y por fuera, de tal modo que forma el "pelo" en un *Partzúf*. Estas son las Luces que se expanden de esta forma de Arriba hacia abajo en el sistema superior, en *Rósh* de *Árij Ánpin* y luego en *Zeir Ánpin*, y a través de todos estos múltiples *Partzufím*, recibimos las fuerzas que nos despiertan, nos transforman, y nos llenan.

Por lo tanto, en El Libro del Zohar, estamos estudiando este sistema integral de transformación de las almas.

Si eres principiante no te preocupes, ¡la Cabalá es simple!

Una persona que comienza a estudiar la ciencia de la Cabalá descubre que sus ideas anteriores están lejos de la realidad.

"Cuerpo", "alma", y otras nociones familiares adquieren un significado completamente diferente.

La ciencia de la Cabalá arregla todo de manera muy sencilla, prácticamente no te deja ninguna posibilidad de confundirte. Hay un deseo de placer, dentro del cual pueden ser percibidas las diferentes formas de otorgamiento. Y eso es lo único que sucede en nuestra realidad.

Dependiendo del nivel de otorgamiento en el cual te encuentras, esa es la realidad que sientes. Puedes sentir la realidad en el nivel cero, en otras palabras, puedes vivir en nuestro mundo, donde el grado de otorgamiento es igual a cero. Estamos en la parte inferior, pero incluso en este caso hay cuatro niveles de desarrollo: inanimado, vegetativo, animado y humano.

Entonces, a medida que se asciendes 125 niveles en la escalera espiritual, alcanzarás el grado de otorgamiento, o en otras palabras, al Creador. Al final, en el nivel 125 alcanzarás el 100% del otorgamiento.

Estamos hablando de la equivalencia de forma o de cómo la creación adquiere una forma de otorgamiento por encima del deseo por placer. Tú siempre debes ascender en tu deseo de recibir con el fin de adquirir la forma del deseo de otorgar sobre él. La **forma** de otorgamiento se viste sobre el deseo de recibir llevándote al **grado** de otorgamiento, porque has actualizado este en una medida específica. Así es como te haces similares e igual al Creador, convirtiéndote en humano (*Adám*).

En esencia, esto es muy sencillo: Sólo tienes que combinar las dos cualidades correctamente, subiendo por una escalera inclinada que está construida por dos fuerzas o dos líneas: la derecha y la izquierda. Por lo tanto, los principiantes reciben explicaciones claras. De hecho, los cabalistas no hacen ninguna distinción entre los mundos. Todo depende de la persona: Desarrolla tu capacidad para la forma de otorgamiento y podrás ver más de lo que lo haces ahora.

Auto examen para el progreso espiritual

Pregunta: ¿Si no tengo algunas preguntas en el estudio, puedo avanzar no obstante?

Respuesta: Una persona tiene que comprobar por sí misma si está avanzando o no. ¿Cómo puede hacerlo? Al examinar si durante el estudio experimenta subidas y bajadas en su relación con los demás y rechazo por esto. Ahora solo necesito saber si estoy conectado con los demás y trato de revelar las imágenes que estudiamos en *El Zóhar*, la imagen del Creador, dentro de esta conexión.

¿Debo aspirar a ello? Sí, así es. ¿Qué tan fuerte es mi aspiración? ¿Cuántas veces durante la lección fui y regrese a estos pensamientos? ¿Cuántas veces durante este trabajo me sentí preocupado por los demás para que ellos también tuvieran esa intención? Entonces, el pensamiento colectivo de ellos también actuará sobre mí de modo que incluso si dejo estos pensamientos, de inmediato se volveré a ellos. En realidad, es bueno tener el mayor número de estas salidas y entradas rápidas cuanto sea posible.

Por esta razón, necesitamos el apoyo del grupo, y yo tengo que mantener constantemente el pensamiento acerca de la conexión. Este es todo mi trabajo. Estos signos me ayudan a evaluar mi progreso. Si

dejo de pensar en la conexión y nunca más vuelvo a esos pensamientos, no avanzo.

Por lo tanto, no preguntes, examínate a ti mismo.

Todo depende de las definiciones

Desde hace eones, todos los libros cabalísticos han descrito el alcance espiritual, el mundo espiritual. Sin embargo, su contenido fue distorsionado por el público para adaptarlo a las definiciones corporales. En consecuencia, el principio de fe fue convertido en fe ciega.

“Yo creo que en algún lugar “en el vacío, una maleta está girando” (o cualquier otra insinuación, incluyendo al Creador)”.

“¿La has visto?”

“No, no la he visto; pero lo creo”.

Esto es lo que el público llama fe: Alguien me dijo acerca de algo que nunca he visto, y fielmente lo repito con ellos.

Una de las partes esenciales del trabajo espiritual es descartar ideas erróneas de las masas acerca de la fe y la religión y regresar a los auténticos significados de esos términos: la sabiduría de la Cabalá y el alcance del Creador. En su artículo “La esencia de la religión y su propósito”, Baal HaSulam considera la sabiduría de la Cabalá como religión, el método para llegar a conocer al Creador. Pero, en nuestro mundo, ha sido usado para crear diversas confesiones y prácticas espirituales.

Cuando encontramos una idea falsa, tenemos que llevar a cabo una corrección interior, regresando constantemente a las definiciones correctas. “Religión” es la sabiduría de la Cabalá, “fe” es conocer al Creador, la propiedad de otorgamiento, la Luz de *Jasadím* (Misericordia). “Fe absoluta” es vivir con la consciencia plena del Creador, la Luz de *Jojmá* (Sabiduría), vestida en la Luz de *Jasadím*.

“Fe por encima de la razón” es el camino del otorgamiento por encima de la recepción. Parezco estar navegando en las olas de los deseos egoístas bajo el velero del otorgamiento que fue hecho precisamente para estos mientras que es opuesto a ellos al mismo tiempo.

“Israel” son aquellos que aspiran directamente al Creador. Todo el resto son considerados “las naciones del mundo”. Cada uno de nosotros, hasta que nos hemos transformado completamente, vivimos en ambos estados. “El Rey de Israel” es cuando una persona está en el estado de “Israel” y siente que el Creador gobierna dentro de ellos. “El rey de las naciones” es cuando el Creador todavía reina en una persona pero no con el consentimiento de este último o teniendo esta consciencia de ello.

Todo depende de las definiciones, y debemos saberlas de memoria de manera que al leer el texto, los términos automáticamente salten en nuestra consciencia.

La única manera de estudiar

Cuando vine a estudiar a Rabash, yo tenía 33 años. Yo era una persona fuerte y exitosa, tenía una familia, casa y negocio exitoso. Le pregunté, “Ahora voy a invertir toda mi vida en ti.

Estaré a tu lado hasta el final, porque de lo contrario es imposible aprender algo. Estoy dispuesto a ir por esto, pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy en el lugar correcto? “

Rabash respondió que yo tenía todo el derecho de hacer esta pregunta. Sin embargo, tengo que elegir lo que el maestro quiere para aferrarme a esto por mí mismo. Nadie debe interferir o influir en mi decisión. Él dijo: “¡Ve y visita otros lugares!”

Pero después de tomar una decisión y elegir su lugar, debes desechar cualquier duda al respecto y no moverte de un lado a otro en el medio del camino. No puedes estar bajo ninguna otra influencia, sino la de tu maestro.

En otras palabras, si tú te conviertes en mi estudiante, estás obligado a recibir sólo mi espíritu y no escuchar a nadie más. Después de todo, tú estás desarrollándote y está prohibido que una persona escuche las opiniones de otros durante su crecimiento.

Elige el pozo de agua viva

Pregunta: ¿Qué debemos hacer con la gente que estudia el material de manera independiente y vienen con el establecido, auto-impuesto “axiomas” con las que confunden a otros estudiantes?

Respuesta: El grupo debe aislarse en su centro cabalístico como un embrión en el vientre de la madre. Un alma en desarrollo necesita ser protegida. Debe estar rodeada de amor y cuidado como un embrión o un bebé, para lo cual debe construirse una atmósfera saludable en torno a ella, similar al "arca de Noé".

Mientras los estudiantes no hayan alcanzado aún la revelación espiritual y no entienda muy bien lo que están haciendo y hacia donde van, dan botes de un lado a otro, de un estado a otro, porque cada vez son formados nuevos sistemas dentro de nosotros. Y mientras estamos construyéndolos nosotros mismos, seguimos pasando por estados inestables, por lo que no podemos estar bajo la influencia de varios factores, sino uno sólo.

Baal HaSulam escribe en "un discurso de celebración a la conclusión del Zohar" que si un estudiante no se une al maestro, al igual que un embrión se pega a la madre, y no se adhiere a la parte superior, entonces él no avanza. Esta ley rige en el mundo espiritual así como el material, mientras estamos en el estado de preparación y trabajamos con nuestros deseos egoístas.

Si un estudiante no se conforma, nada va a ayudarlo. Él puede ser muy inteligente y tener habilidades excepcionales, pero no llegará al alcance espiritual. Por lo tanto, los sabios dijeron: "Mil [discípulos] entran en la clase, pero sólo uno sale a la Luz". Y la única razón para esto es la negligencia, la renuencia a seguir exactamente el espíritu del maestro, la persona que pasa a ti la espiritualidad.

Yo no necesito esto en lo más mínimo, tú sabes cómo detesto cualquier tipo de culto. Pero un estudiante tiene que desarrollar esa actitud. Al principio del camino, uno tiene que decidirse, de acuerdo con el principio: "Una persona aprende donde su corazón desea". Entonces, ¿cómo puedes permitir que alguien entre a tu centro, tu hogar, y te confunda? Yo nunca lo permitiría.

Todavía no podemos determinar quién es bueno ni malo, todo es relativo. Y si quieren avanzar espiritualmente, no le creas a nadie, debes elegir por tu cuenta, la fuente de la cual deseas beber. Todo el mundo unilateralmente debe seleccionar un maestro que responda a sus preguntas y conozca sus expectativas, y que esté capacitado para guiarlo en el camino del crecimiento espiritual.

¿Has visto siete cielos en el firmamento?

La **Cabalá** deriva todas sus definiciones de la creación original, el deseo de recibir placer, que permanece contra de la **Luz** y tiene que hacerse idéntico a él. Por eso debemos evaluar nuestro deseo sólo en relación con la Luz y no con nuestras experiencias actuales.

El hombre ha organizado todo un sistema de criterios del bien y del mal, bueno y malo, agradable y desagradable, el cual emplea. Y ahora tú estás leyendo un texto cabalístico que supone algo totalmente diferente, pero no deseas penetrar en su significado real. ¿Deseas torcerlo de tal manera que sirva a tu ego?

Estamos leyendo los escritos de los cabalistas y creo que podemos entenderlos con nuestra percepción actual, puesto que se adapta a las definiciones actuales de "bien" y "mal", "otorgamiento" y "recepción", "superior" e "inferior", "corrupción" y "corrección". Pero en verdad, no sabemos absolutamente nada de su verdadero significado.

El libro dice "este mundo", y creo que esto significa el mundo en el que vivimos actualmente. Pero espera, primero hay que "vestirse" en el autor y leerlo con sus ojos! Por ejemplo, en el libro *Beit Shaar HaKavanot* (La puerta de las intenciones), Baal HaSulam escribe: "Y los siete cielos que vemos en este mundo..." ¿Dónde has visto siete cielos aquí?

En otras palabras, tenemos que entender que este discute los significados espirituales contrapuestos a nuestra comprensión actual. Y hasta que nos adentremos en el mundo espiritual, no vamos a entenderlos, sin embargo, debemos esforzarnos para familiarizarnos con ellos de alguna manera.

El código de los Mundos Superiores

Pregunta: No entiendo hebreo todavía, así que, ¿qué debo hacer cuando estamos leyendo El Zohar? ¿Debo mirar las letras o solo escuchar el texto?

Respuesta: Todos los idiomas menos el hebreo están destinados a la comunicación en este mundo. El hebreo, en cambio, no es un lenguaje hablado, sino un registro de las acciones espirituales de *ZAT de Bina* (sus siete *Sefirot* inferiores), *Zeir Anpin* y *Máljut* sobre la materia de *Máljut*. Los símbolos describen estas acciones espirituales.

Así que mira el texto ante ti como una secuencia de comandos en un programa de computador: Es simplemente un registro de las propiedades espirituales, fuerzas y acciones que se deben llevar a cabo dentro de ti mismo. Así es como veo el hebreo. Yo no lo trato como un lenguaje literario utilizado usado para hacer fluir el texto suavemente, como en otros idiomas.

Mientras no mires de manera usual las letras y combinaciones al leer los textos cabalísticos, sigues viendo dentro de la palabra y su significado interno. Miras el símbolo, puesto que cada letra es siempre un símbolo.

El hebreo tiene tantos datos, información oculta dentro del lenguaje, que es imposible reflejarlo en una traducción. Después de todo, la secuencia de letras del texto describe las *Sefirot*, el orden de las acciones. ¿Cómo puede eso ser grabado en otro idioma?

En cada letra hay que ver un símbolo de alguna propiedad espiritual o acción que la representa.

El medio de avance más eficaz

El Libro del Zohar afecta a una persona de una manera especial.

Es suficiente que una persona lea, escuche, y desee estar conectada, aun virtualmente, con el grupo (todo esto podría ocurrir sólo en un pequeño grado, en la medida en que la vida le permita a una persona liberarse de este libro), y El Zohar comienza a desarrollar el órgano espiritual de la percepción en él. Mientras ocurre, una persona comienza a experimentar cambios, etapas del desarrollo.

El Libro del Zohar sólo hay que leerlo. Sería bueno publicar las obras selectas en un formato de bolsillo, para que una persona pueda leerlas en cualquier parte. En verdad, no hay un medio más eficaz que este libro para el avance.

El Libro de los Salmos no ayuda a avanzar espiritualmente a una persona. La humanidad ha estado leyéndolo desde hace miles de años. La gente está simplemente pacificándose.

Esto no disminuye de ninguna manera el valor del Libro de los Salmos, escrito en el grado de *Máljut* completa. Después de todo, el rey David representa a *Máljut*, la creación entera. Como todos los otros libros "sagrados" escritos por aquellos que han alcanzado el Creador, llevan dentro Su Luz.

Sin embargo, como Baal HaSulam explica en la "Introducción al Estudio de las Diez Sefirót", la Luz que Reforma, construye el atributo de otorgamiento dentro de nosotros, está más cerca y es más eficaz para nosotros cuando viene del Libro del Zohar. La Luz en El Zohar es la más poderosa.

Obviamente, la lectura del Zohar debe ir de la mano con el estudio de los artículos de Baal HaSulam y Rabash y el Estudio de las Diez Sefirot. Sin embargo, El Libro del Zohar debe llenar todo el tiempo libre de una persona.

El decodificador espiritual

Pregunta: ¿Puedo usar mi imaginación para la imagen del futuro estado corregido?

Respuesta: Eso depende de lo que nos imaginamos para nosotros mismos en el grado futuro. Para representarlo mecánicamente, hacemos dibujos.

Es posible poner todas las condiciones del grado futuro en alguna mesa, para hacer una lista de todos los detalles técnicos de estos estados: deseos, pantallas, niveles de Aviut, entrada y salida de las Luces, las Luces Circundante e Interior, la división de los grados en una multitud de sistemas internos y externos en la Segunda Restricción.

Pero, finalmente, llegamos al mismo discernimiento espiritual registrado por los cabalistas con el fin de describirse los unos a los otros los detalles técnicos que necesitan ser llevados a cabo con el fin de sentir lo que ellos desean transmitir. Supongamos que te doy una partitura musical, es decir, hago llegar a ti algún tipo de datos. ¿Puedes hacer algo con ella? No. Debes percibirla primero como información externa y, a continuación llevar a cabo la contraparte interna. Si lees música, serás capaz de cantarla, y entonces sabrás lo que pretendo transmitir por medio de ella.

Los cabalistas hacen exactamente lo mismo al pasarte los datos técnicos. Llevarlos a tu alma y tú recibirás todo lo que ellos habían previsto. Así es cómo sabrás sobre que están hablando.

La transferencia de información a través del Internet funciona de la misma manera. Dibujo una imagen en la pantalla del computador o importo fotos desde una cámara, guardo las imágenes en un formato especial, y te envío esta información a través de un canal de

comunicación. Tú recibes estos datos técnicos y usas un decodificador para transferirlos vez más como una imagen en tu pantalla.

Así es como los cabalistas también se mantienen en contacto unos con otros. Ellos han alcanzado un cuadro espiritual, grabándolo, y pasándolo a nosotros, excepto que nos falta el "decodificador" para convertir esta información en la misma imagen. Leemos acerca de él, pero no tenemos ninguna forma de imaginar sobre lo que están hablando. Para nosotros todo parece fantasía.

Somos incapaces de descifrar y extraer el significado de cualquiera de los cuatro lenguajes utilizados por los cabalistas para describirnos el mundo espiritual (los lenguajes de *Tanáj*, *Halajá*, *Hagadá*, y *Cabalá*). Pero ¿qué es lo que los cabalistas nos dicen? Usa estos textos como un "remedio milagroso" (*Segulá*). ¿Qué es Segulá? Si quieres alcanzar la revelación y de alguna manera entender que la revelación es posible sólo en el atributo de otorgamiento, te verás a ti mismo y al mundo entero en amor y otorgamiento de unos a otros, en garantía mutua, como un hombre con un corazón.

Si aspiras a esta imagen, comenzarás a acercarte al decodificador correcto de estos textos. Te influenciarán, y, en última instancia, el mismo "decodificador" espiritual será revelado en ti. Es por eso que leemos *El Libro del Zohar*.

¿Vale la pena creerle a los sabios?

Escritos de Rabash, "Que es la inundación en el trabajo": Tenemos que tomarlo sobre nosotros mismos para creerle a los sabios...

Supongamos que yo estoy dispuesto a creer en las palabras de la sabiduría, pero ¿qué significa eso? ¿Entiendo las palabras de los sabios? ¿Cuál es su mensaje?

En primer lugar, no trabajamos sobre los cuerpos en la ciencia de la Cabalá. No hay cuerpos, sino almas solamente. Los cuerpos que aparecen ante nosotros son las imágenes de un mundo ilusorio.

Estoy en un deseo que se manifiesta como formas diferentes: inanimado, vegetativo, animado y humano. "Los sabios" son las almas corregidas que están en el sistema roto de *Adám HaRishón*. Ellos pueden ayudarme y darme apoyo, pueden ser los mentores e instructores para mi alma rota.

En consecuencia, así es como debemos aceptar sus consejos. Por ejemplo, El *Libro del Zohar* nos habla de los diez sabios del grupo de *Rabí Shimón*, así como del profeta *Eliahu*, de Moisés, Aarón, el rey David, el rey Salomón, y así sucesivamente. Debemos percibirlos como personas que viven en nuestro mundo, pero como deseos o almas corregidas. Ellos están en un sistema roto, que gradualmente comienza a ser restaurado de vuelta a la vida. Estas almas están ya corregidas, parcialmente o en su totalidad, y participan en la corrección de todo el sistema.

En El Libro del Zohar leo cosas como, "Rabí Shimon dijo... Rabí Abba dijo..." Para mí no son personas que alcanzan el Mundo Superior y me hablan al respecto, sino más bien, los nombres de los niveles de alcance. A través de estas palabras que yo estudio en la escalera de los grados espirituales: en un grado de realidad aparece de esta manera y otro grado de esa manera. Parece como si los cabalistas me hablaran sobre esto, pero para mí son en realidad fuerzas o vasijas de percepción.

Para mí cada sabio representa una noción espiritual, poder, fuerza, o cualidad. No miro en los nombres de los protagonistas históricos, sino los nombres de los fenómenos espirituales y niveles. Esa es la "fe en los sabios": quiero alcanzar el mismo otorgamiento que el que está presente en los grados sobre los que he leído. "fe" es otorgamiento.

En la lección, una persona tiene que sintonizarse con esto y aspirar a entender cómo esto influirá en él. No importa sobre lo que el libro narra, quiero penetrar en la esencia espiritual de cada palabra. Esto significa que creo en las palabras de los sabios.

Una mente brillante no es una garantía de la Luz

Mi tarea es transformar mi naturaleza. Esto significa que tengo que cambiar todas mis inclinaciones por completo.

No voy a tomar nada de lo que tengo ahora conmigo en la espiritualidad: ni la razón ni sentimientos, ni puntos de vista, criterios, o cálculos. Esto plantea enormes obstáculos, casi insuperables frente a la gente inteligente y ellos a menudo fallan. Uno necesita ser verdaderamente sabio para abandonar la propia mente.

Una persona lista cree que su lógica funciona perfectamente bien en nuestro mundo, y es difícil para él imaginar que es impotente en el

camino espiritual. "mente, energía y perseverancia son mis fortalezas. ¿No es eso suficiente? "

En realidad, esa persona no tiene nada más de aguda inteligencia y sensibilidad, pero aquí está el truco: Esa no es la moneda que compras tu tiquete en el mundo espiritual. Allí, necesitas fe. ¿Qué es?

La fe es un poder que recibes de Arriba, de la Luz. No la tienes dentro de ti, está por encima de tu mente y sentimientos, sobre quien eres actualmente. Una influencia superior viene, y sientes como si algo penetrara en el interior, despierta en ti una consideración que es opuesta a todo lo que eres.

Entonces, comienzas a relacionarte con la realidad de una manera invertida. Acostumbras mirar todo a través del prisma de la ganancia personal. Ahora, sin embargo, no te tomas en cuenta a ti, sino la unidad. Es tan extraño que es indescriptible, pero, sin embargo, una consideración nueva se crea en ti, y ahora no puedes regresar a la antigua.

Es cierto que hay estados intermedios, pero después de una persona "sale de Egipto", llega a una consideración mayor, abandonar por completo sus prioridades anteriores. Después de todo, su inteligencia y riqueza de sentimientos, experiencias, reflexiones sólo dejan de trabajar.

Es por eso que se dice, "No es un sabio quien aprende". Por lo general, el éxito no está a favor de las mentes más brillantes. En realidad, ellos en particular necesitan una gran cantidad de perseverancia y suerte para irrumpir en el Mundo Superior.

Elije la esencia, no la forma

Pregunta: ¿Vale la pena leer textos cabalísticos en hebreo aunque no los entienda?

Respuesta: Aquí, por encima de todo, es importante como una persona es inspirada por la idea completa. Así es que ella debe leer el libro en el lenguaje que ella entienda. La persona debe estar con nosotros emocionalmente, no gramaticalmente.

Las formas geométricas de las letras escritas solo existen en nuestro mundo. En un nivel espiritual un poco más elevado, no hay más geometría, sino atributos que no tienen nada que ver con las formas que

hemos observado hasta ahora. Aquí el esbozo de las letras aparece en la sensación. Es por eso que si una persona no sabe hebreo, debe escuchar la lección en el idioma en el que ella pueda sentir la esencia, la idea.

En general, estas letras no pertenecen al idioma hebreo. Ellas simbolizan dos fuerzas, *Jasadim* (Misericordia) y *Jojma* (Sabiduría), recepción y otorgamiento, conectándose entre ellas de una manera u otra.

Una letra en hebreo (*Ot, תיכ*) es también un símbolo. Lo que nosotros vemos no son las letras en hebreo, sino figuras geométricas que representan diferentes interacciones, combinaciones de las dos propiedades.

Aspirando a futuros estados

Los cabalistas escriben acerca de los diversos estados de las almas, los cuales son estados por los que en realidad ellos han pasado. Lo que importa es el alcance con el que nosotros queremos imaginar estos estados e identificarnos a nosotros mismos en ellos. Todos ellos son indicativos de cómo dar placer de vuelta al Creador, y por virtud de esta aspiración revelamos la misma acción conforme a Su fin. Así es como entramos en unidad con el Creador: Él le da a una persona y una persona le da a Él.

Estos son los estados sobre los cuales los cabalistas nos hablan. Cuánto más aspiremos a ellos, más la fuerza o Luz a partir de ahí nos influye, llevándonos más cerca a los estados de unidad y conduciéndonos a ellos.

Esto continúa a lo largo de todo el camino. No sólo sucede ahora, cuando estamos casi listos para realmente entrar en estos estados de interconexión, sino también más adelante, cuándo sintamos mejor las acciones espirituales. De una forma o de otra, solo nuestra inspiración, sólo la elevación de la plegaria (MAN), un rezo por estados más altos de mutuo otorgamiento y revelación de amor, nos ayudará a ascender a nuevos estados cada vez.

Con una esquila en tu dedo ¿cómo lees El Zohar?

Leer El Zohar es un tipo de lectura muy especial. Somos el deseo de recibir placer. El Creador cultiva este deseo en nosotros y nos guía hacia el grupo. Estamos hablando acerca de personas de quienes, de acuerdo a su evolución interna, se espera ahora que comiencen a develar la espiritualidad.

Del grupo, recibo un deseo adicional llamado "aspiración" el cual obtengo gracias a mi trabajo en el grupo mientras hago esfuerzos para unirme con los amigos. A pesar de mi renuencia a volverme uno con ellos, trabajo en ello al emplear todos los medios posibles para recibir de ellos un despertar.

De tal manera, recibo del grupo lo siguiente: 1) un despertar adicional o el anhelo por la espiritualidad; 2) revelación del mal, mi naturaleza egoísta, y renuencia a unirme con otros; y 3) el valor de la meta de llegar a ser idéntico al Creador, logrando el otorgamiento.

Sabiendo todas esas condiciones, asumo leer El Libro de El Zohar. Ahora, mientras leo El Zohar con el deseo de alcanzar el otorgamiento, con la conciencia de mi existencia dentro del deseo de recibir placer, empleando un deseo adicional que obtuve del grupo, exijo la transformación.

Sin embargo, ¿Qué significa "exigir la transformación"? Si ya resido en esos deseos y las fuerzas ya están trabajando en mí, seguro seré transformado ya que El Zohar, per se, es la Luz.

¿Qué significa "yo traigo la Luz, atrayéndola"? Mi actitud hacia los estudios debe ser tal que justo ahora, mientras leo El Zohar, doy pequeños golpes en la fuerza de la Luz para que pueda afectarme, transformarme y corregirme.

En sí, la Luz no hace nada. El deseo crece y cambia debido a la Luz constante que permanece en reposo absoluto. Por lo tanto cuando exijo transformación de la Luz, no la pido realmente de la Luz. Pido que mi deseo cambie y se vuelva más poderoso al exigir la Luz.

Mientras leemos El Zohar, debemos pensar de la manera mencionada. Como resultado, nos daremos cuenta que todo depende de nosotros, y estamos atravesados ante la fuerza inamovible que nos asiste y reforma para lo mejor.

Por lo tanto, comienzo a leer El Zohar con todas mis exigencias por la corrección, un deseo egoísta mayor que se opone a la Luz, el deseo de ser reformado e igualarme con la Luz, al menos en algo. Debo sentir esta exigencia central para ser reformado en mi deseo de recibir como una espina que continúa molestándome.

Este debe ser mi enfoque al leer El Zohar. Tengo que sentir esta "espina". Después de todo, si tengo una esquirola en mi dedo, entonces, no importa cuánto lo intente, no seré capaz de enfocarme en el estudio, leer, y escuchar, porque un dolor poderoso y punzante me distrae.

Debemos sentir este "dolor punzante" dentro de nosotros durante la lectura de El Zohar de tal manera que no se vaya. En el momento en que dejo de sentirlo, no estoy estudiando la Torá, sino una ciencia agradable, como está escrito: "cree que las naciones poseen sabiduría".

"Las naciones" son aquellos que no desean cambiar. Si una persona desea cambiar, significa que está "estudiando la Torá" ya que la Luz contenida en esta nos reforma y regresa a la fuente, el Creador. Ahí es donde está la diferencia.

Justamente la misma persona puede ser "las naciones" en un momento e "Israel" (aspirar al Creador) en el siguiente. En tanto que como no desee cambiar, es considerado como las "naciones del mundo". Entonces él está estudiando un agradable conocimiento. En el momento en que desea cambiar y llegar a ser similar al Creador, él está "estudiando la Torá", es decir, exigiendo la Luz que Reforma.

Conoce lo que realmente quieres

Antes de empezar a estudiar, a "comprometerme con la Torá", la clave es que sepa qué y por qué estoy estudiando y qué es lo que conseguiré de esto. La Torá es el único medio que pude ayudarnos a alcanzar la meta.

Probablemente existen múltiples condiciones para aquello, pero todas estas son necesarias solamente con el fin de formar una correcta conexión para nosotros con la Torá.

"La Torá", es la Luz Superior que nos afecta y reforma para que lleguemos a conocer al Creador, la Fuerza Superior, y apreciarlo como el Dador, como el amor mismo, el cual se encuentra por encima de nuestra esencia: el deseo de recibir placer.

Es por esto que el libro de rezos se abre con una bendición especial que la realizamos antes del estudio: Damos gracias por la oportunidad de estudiar la Torá. Una persona siente que vale la pena estudiar la Torá, la cual es designada solamente para la corrección de la inclinación al mal. Esto se describe como: *"Yo creé la inclinación al mal, y la Torá como su condimento"*.

Si no fuera por la inclinación al mal, el Creador no hubiera creado esta Luz especial, el único sistema para reformarnos. Y ahora, viendo que el mal interior se revela, una persona verdaderamente necesita la Torá. Y si este no fuera el caso, una persona no estudiaría la Tora ya que no está conectada con el sistema que le enseña acerca de los cambios internos.

Necesito llegar a estar consciente de mi mal y desear deshacerme de él; necesito entender que no existe otra forma fuera de esta y solamente la Luz Superior me reformará. Entonces, regresaré al Creador en la manera correcta.

El camino puede ser largo. La mayoría no tienen ni un indicio de este, mientras que otros piensan que practican la Torá aunque realmente no sea así: para ellos, la Torá no es un instrumento de corrección y ascenso hacia el Creador

En primer lugar, una persona tiene que descubrir cuál es la parte interna de él que necesita ser corregida. Yo no pienso en lo que conseguiré de la Torá, sino, qué es lo que tiene que reformarse en mí. Después de todo, la Torá es un "condimento" que oculta la Luz que Reforma. Entonces, ¿Qué está corrupto en mí? ¿Qué requiere corrección?

Debo visualizar ambas formas, la corrupta y la corregida, tan claro como sea posible y esperar la liberación, la fuerza que me ayudará a pasar del primer al segundo grado espiritual. Habiendo construido este claro cristal, un sistema preciso, yo anticipo y pido asistencia desde Arriba para que todo aquello llegue a realizarse.

Si la inclinación al mal es el mal para mí en realidad, si entiendo que es a la corrección a la cual estoy determinado a ir, entonces atraigo la fuerza de la Torá, la Luz que desciende y me reforma. Y es ahí cuando realmente hago "un compromiso con la Torá".

Un boleto para el Mundo Espiritual

Pregunta: ¿Debo recordar los diagramas del Talmud Eser Sefirot (El Estudio de las Diez *Sefirot*) de memoria, o debería hacer un esfuerzo para experimentarlos dentro de mí, sin ningún tipo de entendimiento?

Respuesta: Si visitas nuestro archivo, podrás ver los diagramas de Rabash. Si abres los textos escritos por otros cabalistas, incluso El Libro de la Creación (*Sefer Yetzirah*) o los manuscritos del ARI, podrás ver diagramas allí. Si abres el Libro del Zohar, no hay dibujos en él, pero encontrarás varios diagramas.

La Cabalá es una ciencia. Estamos explorando un mundo nuevo lleno de fuerzas diversas, y queremos saber la fórmula por la cual estas fuerzas están mutuamente entrelazadas en cada estado, en cada lugar. Si aprendemos sobre estas combinaciones de fuerzas, seremos capaces de adquirir el mismo estado al obtener la pantalla.

Supongamos que tengo una pantalla, la fuerza o la fuerza del deseo de pedir la fuerza, entonces recibiré el conocimiento, la fuerza, y un ejemplo del *Partzuf* superior. Necesito los tres componentes: el conocimiento, la fuerza y un ejemplo. Frente a mí, el *Partzuf* inferior, es el superior. Este *Partzuf* superior muestra un ejemplo para mí al traer hacia abajo la parte inferior de su *Partzuf* hacia mí (*Raglain*, las extremidades inferiores).

Como lo describe el artículo de Rabash "*La inclusión de los atributos de Misericordia y Juicio*", el *Partzuf* superior me trae oscuridad, pero me permite definir claramente lo que tengo que añadirle para que comience a iluminar como Luz. Así es como trabajamos.

Vivimos en un cosmos de fuerzas que actúan de acuerdo a ciertas leyes, y debemos realizar nuestro trabajo con absoluta precisión y conocimiento de cuánto tomar de un lado o del otro, cómo ascender y descender, y cómo establecer una conexión con cuales propiedades. Y todo ello es acompañado por las experiencias extremadamente poderosas, impresiones, descubrimientos, pero al mismo tiempo, con conocimiento claro y preciso.

En nuestro mundo, puedo apreciar y disfrutar la música, pero es imposible comparar mi impresión con la de un músico, que experimenta la música en sus emociones y mente, el sentimiento es mucho más profundo de lo que soy capaz de hacer. Si la gente se acerca de manera correcta y trata de no degradar egoístamente el trabajo de otros, ellos

se hacen más competentes en el asunto. Por lo tanto, ellos traen su mente más cerca de sus sentimientos y la mente aumenta los sentimientos. Pero en nuestro mundo, la mente usualmente prevalece sobre los sentimientos, porque sus raíces están en el ego, y deseamos restar importancia a los demás.

Sin embargo, es diferente en la espiritualidad. Podemos obtener impresiones mientras miramos los diagramas, pero un diagrama me da la oportunidad de entender la relación entre las fuerzas espirituales y sus propiedades, no refleja el objeto en sí mismo.

Si miro el diagrama donde *Abba ve Ima* se visten en *Peh* hasta *Jaze de Arij Anpin*, yo no recibo esta impresión. Pero esto me da la oportunidad de sentirme impresionado por ello, pero si sé lo que *Arij Anpin* es, que propiedades hay de *Pe* a *Jaze* (puesto que las experimento), y cuáles son los atributos de *Abba ve Ima*, como pueden recibir de *Arij Anpin* al vestirse en él, cómo reaccionan, y así sucesivamente.

Un diagrama es similar a una fórmula inanimada, ya que son sólo letras. Todo depende de lo que podrás traer a estas cartas, que esencia. Por lo tanto, tenemos que conocer los diagramas básicos.

Baal HaSulam escribe que no podemos existir en este mundo sin un conocimiento básico de los procesos que tienen lugar en él. Similarmente, no podemos existir en el mundo espiritual sin un conocimiento básico de la misma.

En el mundo corporal tenemos que terminar la escuela con el fin de interactuar correctamente con el mundo y la gente, sólo en la misma forma podemos entrar en el mundo espiritual y navegar dentro de él. No hay otra manera. Todo el mundo debe tener una cantidad mínima de conocimientos fundamentales. Esto le da a la persona un boleto de admisión para entrar en la espiritualidad.

De aprendiz a maestro

Pregunta: Cuando estudio Cabalá, ¿cómo puedo estar seguro de que no estoy “filosofando” acerca de conceptos que no he alcanzado todavía, como el amor, la adhesión, la unidad, y el otorgamiento?

Respuesta: Si una persona estudia la sabiduría de la Cabalá desde fuentes auténticas, recibe las instrucciones adecuadas, y se aferra al maestro, un verdadero cabalista, entonces no puede fantasear. Sólo puede compararse a sí mismo con la Luz que Reforma.

Él ya está desarrollando el enfoque correcto y sabe que es la única fuente de vida. Aprende con el fin de alcanzar el deseo de otorgar, atrayendo la Luz. A pesar de que no ha llegado aún al estudio del mundo espiritual genuino, él está trabajando con el grupo como en un laboratorio.

En un grupo descubrirás lo egoísta que eres. Por otro lado, usted atraerá la Luz Superior que comenzará a brillar en ti desde lejos, haciendo que veas tus propiedades contra la Luz. Sufrirás porque quieres ser como la Luz, pero te verás que no puedes. Esta tensión, la brecha entre lo deseado y lo real, esto te llevará a una explosión, y entonces le pedirás ayuda al Creador. Ahí es cuando recibirás la fuerza de otorgamiento.

A partir de ese momento, te convertirás en un cabalista y comenzarás a explorar el mundo espiritual. Entonces podrás saborear, en una pequeña parte, lo que diferencia las fuerzas de la recepción y otorgamiento.

Te convertirás en un investigador científico, explorándote a ti mismo y al Creador, que es en realidad lo mismo. Será posible, puesto que ambos comparten un "área" común que estará a tu alcance. Por lo tanto, tendrás la oportunidad de explorar lo espiritual, el grado "humano".

La ciencia que estudia al Creador

Es un problema que una persona pueda sólo estudiar lo que está por debajo del nivel del hablante: los niveles inanimado, vegetativo, y animado de la voluntad de recibir (deseo). Él es incapaz de separar y estudiar el deseo del nivel humano, porque él no es similar al Creador.

El nivel humano es considerado como la "parte divina desde Arriba". Y esta parte es invisible para ti ahora, por lo que no puedes estudiarla.

El deseo del nivel humano es llamado un alma, es la materia del alma. La materia es el deseo de disfrutar, y su forma es su equivalencia con el Creador. Esto es exactamente lo que los cabalistas estudian: ¿dónde somos similares Él y yo?, ¿de qué manera?, ¿en qué niveles?, y ¿en qué combinación de condiciones?

La sabiduría de la Cabalá estudia cómo la materia del deseo de disfrutar adquiere la forma del Creador, esto es cuando se puede llamar un alma. Es llamada "alma" (*Neshama*) porque es el más alto grado de

semejanza con el Creador, al cual somos capaces de llegar antes de la corrección final (*Nefesh, Ruaj, Neshama*).

Esta limitación existe en esta ciencia hasta que todas las personas participen en ella, pero eventualmente, todos seremos capaces de estudiar en un nivel mucho más alto.

El llanto de Rabí Shimon

Pregunta: Está escrito que Rabí *Shimon* lloró al escribir *El Libro del Zohar*, porque tuvo miedo de revelar el secreto. **“¡Ay, si lo digo! y ¡ay si no lo hago! Si lo hago, entonces, los pecadores aprenderán a trabajar para su amo. Y si no, entonces los amigos perderán esta gran ventaja.** “¿Cuál es el gran secreto oculto en *El Libro del Zohar* sobre el cual Rabí *Shimon* lloró?

Respuesta: El secreto del *Libro del Zohar* es que, al relacionarlo de la forma correcta, es posible jalar Luz Superior de él lo que nos devuelve a la fuente. Esta Luz puede convertirse en el elixir de vida por nosotros, así como un veneno mortal, dependiendo de nuestra actitud hacia el Zohar y a la Torá en general.

Sin embargo, vemos que no existe prohibición de estudiar el Pentateuco o el Talmud a pesar de que también fueron escritos por los cabalistas. Sólo El Zohar fue ocultado y prohibido durante muchos años, y eso es porque hay una muy poderosa Luz oculta dentro de este libro la cual somos capaces de atraer. Por supuesto, la Torá contiene también la Luz, pero es casi inaccesible por su altura suprema.

La Luz del Zohar está más cerca de nosotros, pero si una persona está aún dentro de su ego, él querrá utilizar esta Luz de forma egoísta. Entonces, esta Luz se convertirá en un veneno mortal para él.

Si quiero alcanzar el otorgamiento, entonces, esta luz será el elixir de la vida para mí y me ayudará a alcanzarlo. Sin embargo, si una persona estudia la Torá sin la intención de adquirir el otorgamiento, entonces, él se vuelve más egoísta y empieza a considerarse a sí mismo especial, mayor que los demás, y justo. La Torá se convierte en un veneno para él y aumenta su ego. En lugar de disminuirse a sí mismo y sentir que es más pequeño que los demás, empieza a sentir lo contrario, orgullo.

Para la mayor parte de todo esto sucedió recientemente, durante el siglo pasado, cuando el egoísmo alcanzó un nuevo nivel. Es por eso que los cabalistas temían que la gente comenzará a estudiar la ciencia de la

Cabalá egoístamente también, teniendo orgullo de ella, y convertirla en un negocio que vende “medios mágicos”, tales como hilos rojos, agua bendita, y bendiciones.

Esto confunde a la gente y los aleja de la corrección, haciéndolos perder muchos ciclos de vida hasta que finalmente se revele que este enfoque es una estafa y una mentira. Pero, ¡cuánto tiempo y sufrimiento les tomará llegar!

El secreto del Libro del Zohar

Es peligroso para estudiar *El Libro del Zohar* con un deseo que no está listo todavía, es decir, un deseo que aún no se ha agotado en este mundo. Este tipo de deseo todavía no entiende que no hay nada que hacer en este mundo más que ascender de él al mundo de la corrección.

Una persona sólo puede revelar la Cabalá si busca el sentido de la vida y tiene que encontrar para que vivir. Sin embargo, si aún no tiene esta pregunta, entonces comienza a interpretar la Cabalá de manera egoísta y adaptarla a su propio beneficio, engañándose a sí mismo al pensar que él mismo está corregido. Él comienza a venderla y a usarla como un arma para su ego. En lugar de usarla contra el egoísmo, la usa para conquistar cosas para el ego, y así es como la convierte de elixir de la vida en un veneno mortal para él y para los demás.

Es por eso que los cabalistas temían revelar la ciencia de la Cabalá e inventaron muchas prohibiciones, tales como la edad de 40 años y la necesidad de aprender primero toda la Torá, así como la total observancia de los mandamientos. Incluso asustaban a la gente diciendo que podías volverte loco. Todo esto fue hecho porque el egoísmo aún estaba sometido al proceso de su desarrollo.

El Libro del Zohar mismo afirma que está destinada a ser revelada al final de los días. Entonces, esta sabiduría debe ser revelada para la corrección del mundo, el cual está listo para la corrección. ¡Ahí es cuando salen los cabalistas, a decirnos que el momento ha llegado!

Es por eso que Rabí Shimon lloró queriendo saber cómo escribir *El Libro del Zohar* de tal manera que incluso si llegara a ser revelado en el momento equivocado, no causara daño. Esta es la razón por la cual lo escribió con la ayuda del *Rabí Abba* en un código secreto, especial. Leemos el libro del Zohar sin comprender que *Rabí Shimon* estaba

oculto detrás de *Rabí Abba*, quien lloró mucho por la revelación del gran secreto.

Rabí Shimon usó al Rabí Abba como un "escudo", una concha externa, una oportunidad de escribir de manera oculta. Una persona puede revelar el secreto que fue escondido por *Rabí Shimon* sólo con la condición de que penetre dentro de la concha protectora de *Rabí Abba*. Entonces él puede aceptar el mensaje secreto de *Rabí Shimon*, pero es incapaz de leerlo antes de tiempo.

Desespérate, pero no te rindas

Cuando nos volcamos a un texto cabalístico, especialmente al *Libro del Zohar*, debemos darnos cuenta de la importancia del alcance espiritual.

Después de todo, al final del día esto es lo único que queremos: ni conocimiento, ni escolásticos, y tampoco conocimiento general de la materia, sino solamente alcance puro, lo que significa que una persona ha revelado al Creador. Este es el criterio por medio del cual valoramos las cosas.

En el camino hacia el alcance, la ley operante es la ley de equivalencia de forma, que no hace ningún compromiso. Por un lado, una persona depende completa y enteramente de la influencia de la Fuerza Superior. Nada más puede ayudarlo, sólo necesita la ayuda de lo Alto. Quien entiende esto construye la actitud correcta.

La *Torá* habla de esto cuando describe el exilio de Egipto: "*Los hijos de Israel clamaron por el trabajo y su clamor se elevó hacia el Creador*". En otras palabras, sabían bien que nunca lograrían nada por sí mismos.

Por otro lado, el progreso espiritual está siempre basado en la combinación de los opuestos. Por lo tanto, también tenemos que participar nosotros mismos en el proceso. Como resultado, hacemos grandes esfuerzos, mientras que al mismo tiempo estamos seguros de que sólo un "milagro de los cielos" nos sacará de la tierra de Egipto a la tierra de Israel.

Es necesario llegar a la desesperación de la capacidad propia, y una persona no debe huir de este sentimiento. Además, uno debe estar seguro de que habrá ayuda desde Arriba y demandar sin cesar con todas sus fuerzas.

Una persona debe encontrarse él mismo en el estado de los hijos de Israel, que clamaron por el trabajo. Ahí es cuando todas las cosas en su interior se funden junto con el entorno externo en un todo y crea estas condiciones, trayéndolo mucho más cerca a la salida de Egipto.

Por lo tanto, debemos tratar de imaginarnos a nosotros mismos correctamente en este punto. Aquí es donde llevamos a cabo todas las acciones necesarias y posteriormente no huimos de la desesperación, sino por el contrario, transferimos toda la fuerza de nuestra desesperación a un grito, una demanda por corrección.

El más estricto juez

Hasta que tú no recibas el alcance espiritual, no debes aceptar las historias de los cabalistas como hechos que no requieren pruebas, sino sólo como una condición para tu propio desarrollo espiritual. No puedes usar su descripción como una ley espiritual y actuar de acuerdo a ello porque no estás en el nivel desde el cual fue escrito.

Por lo tanto, necesitamos aceptarlas como **hipótesis, suposiciones** de tales leyes que en realidad actúan en el mundo espiritual. Sin embargo, no son transferidas a nuestro mundo material, es decir a tu estado ni a tu mundo.

Incluso las palabras de los sabios son **sus** alcances, su mundo. Ellos saben cómo trabajar ahí y no cometer errores. Si comienzas a implementar los mismos principios en el trabajo, usarás todas las afirmaciones en la forma egoísta que tú entiendes, es decir, en bien de tu egoísmo en lugar del otorgamiento como ellos las usaron. Por esta razón, se vestirá en las formas más egoístas para ti. Entonces, está prohibido hacer esto.

Toda persona debe tener su propio "juez" que lo limita y le dice, "*Debes actuar sólo de acuerdo a tus propias correcciones*". Está prohibido salir de las fronteras de tus correcciones incluso si has leído o escuchado acerca de ello.

Sin embargo, ¿Quién está leyendo esto? ¡Tú! Ha pasado ya a través de ti, y ya se ha deformado en tu percepción egoísta. ¿Cómo sabes cuan correctamente has entendido todo? Es probable que entendieras incorrectamente ya que cada uno "*juzga de acuerdo a sus propios Kelim (vasijas)*", y percibes todo lo que fue dicho por los cabalistas en tus propios defectos.

¿Entienden hasta qué punto el estudio recae sólo en la Luz que Reforma incluso para los cabalistas y sabios? Si no atraes la Luz que Reforma que te cambia a través de los estudios, dándote una oportunidad de trabajar de acuerdo con esos cambios, entonces no se te permite escuchar cualquier consejo de la Torá. Después de todo, si la usas por encima de tu corrección, por encima de tu grado, será en tu detrimento.

Deja que el corazón golpee en la puerta del Creador

Pregunta: ¿Cómo puedo pensar en la corrección que nos depara el libro del Zohar, si yo siento emociones negativas, tales como el odio?

Respuesta: Lo que el corazón siente es el rezo. Si ahora en mi corazón existe el odio, este es mi rezo, "yo deseo castigar a mi enemigo". Para poder usar correctamente esa fuerza que se oculta en el libro del Zohar durante la lectura en común, en grupo, yo debo, primeramente, preparar el corazón para que este quiera lo mismo que quiere el Creador. En la realidad, el Creador responde a todo rezo, al deseo de nuestros corazones. ¡Esta es la razón por la que nuestro mundo es tan malo!

Pero por otra parte, nos dicen que Él responde únicamente a aquel rezo que ha pasado por la "Puerta de lágrimas". Entonces, ¿realmente responde el Creador a todo deseo, hasta los caprichos de un niño y las intrigas de los malvados?

Los cabalistas que han revelado el sistema de relaciones mutuas con Él, dicen que sí. Un ladrón que ha marcado su meta, un criminal que sale al acecho dispuesto a matar, también quiere triunfar, y también sus rezos son recibidos, ya que se trata del deseo de *Maljut de Atzilut*. Y todo lo que está debajo de ella, incluso nuestro mundo, le pertenece.

Entonces, ¿por qué decimos que el deseo puede subir a *Maljut* o puede que no suba? El asunto es que nosotros realizamos una división de dos tipos de deseos:

1. Algunos están dirigidos en la misma dirección que el deseo del Creador, y entonces se unen con el deseo Superior y son percibidos como abundancia que nos llega de Arriba.
2. Los otros no corresponden al deseo del Creador. Estos también atraen una respuesta igual desde Arriba, así como los deseos positivos, pero son percibidos como deseos negativos, de manera negativa, como una reacción negativa.

Esta división corrige a la persona cuando la hace pasar por una larga y dura serie de sufrimientos, en vez del camino corto y fácil que pasaría cuando sus deseos y los del Creador son acordes.

Por lo tanto, lo mejor es que nos preparemos para la plegaria correcta, y con ella recurramos al Libro del Zohar; ya que uno no puede sentarse en la clase sin ningún deseo. De una manera o de otra, uno quiere algo, y si el deseo está preparado de antemano, dirigido en la dirección correcta, entonces al leer en el Zohar uno está avanzando fácilmente y rápidamente.

Aparte, hay que entender que estamos en un grupo que con su ayuda aumentamos nuestra plegaria. Entonces resulta que los pensamientos de la persona no están dirigidos a la meta, entonces entra en conflicto y oposición con el grupo y siente la reacción negativa desde Arriba mucho más.

De esta forma, **todo** nuestro trabajo se resume en la preparación para la clase, a la lectura del Zohar y los demás libros de Cabalá. Y cuando ya llegamos a la clase, ya es difícil cambiar algo, puesto a que el corazón de uno ya está dirigido a un deseo específico.

Por eso es que es muy importante con qué pensamientos me voy a dormir, cómo me preparo para la clase diaria de Cabalá. Esos minutos juegan un papel decisivo. No debemos olvidar la preparación física para que el cuerpo no caiga en el sueño.

Rabash escribió en su artículo 36 en "Grados de la escalera":

"Está escrito: "Él escucha la plegaria". ¿Por qué está escrito "plegaria" en singular, cuando en realidad Dios escucha las plegarias? si está escrito: "porque Tú escuchas la plegaria de toda boca..." Y hay que interpretar que no tenemos más que rezar una sola plegaria, que es levantar la Shejiná del polvo, que por medio de esto llegarán todas las redenciones".

Rezar por la elevación de la *Shejiná* del polvo significa querer revelar al Creador, el atributo de otorgamiento y amor al prójimo dentro de mí, para asemejarme por medio de esto al Creador. Si nosotros dirigimos todos nuestros esfuerzos en una sola dirección, entonces estamos golpeando en la puerta que seguramente se abrirá.

La alegría de la fe en el maestro

A veces hay estados, donde un estudiante piensa que él es más inteligente que el maestro, que entiende algo mejor, y que puede tener su propia opinión sobre el trabajo interior. Él simplemente olvida que "los errores de los sabios son constructivos, mientras que las creaciones de los jóvenes son destructivas".

Le parece a un estudiante que está en lo cierto desde el punto de vista racional, y que el maestro está mal por muchas cosas, o que tal vez no está suficientemente informado.

Sin embargo, lo espiritual difiere de lo material, y una persona que existe en lo espiritual no puede estar equivocada. Además, aunque hoy te parece que el maestro está mal, en perspectiva, este no es el caso. Esto puede ser comparado a la forma en que un niño piensa que un sastre está arruinando la tela al cortarla en pedazos. Sin embargo, quién entiende que debe convertirse en la ropa piensa: "¿Qué puedes hacer? ¡El es un niño! "

Una persona que desea avanzar necesita seguir adelante con la fe por encima de la razón, a pesar de ver errores en las acciones del profesor ya toda la naturaleza se divide en grados, y el que está situado en un grado más alto probablemente actúa correctamente. ¡Y los errores evidentes del maestro son sus propios errores!

Por lo tanto, necesitamos fe. Fe significa que estoy trabajando con la mente del Superior en vez de con mi propia mente. Me anulo ante él y acepto lo que viene a mí con alegría. Puede parecerme incorrecto en mi grado, pero cuando me elevo a un grado superior, revelaré que es la verdad.

Todo depende de si una persona está lista para aceptarlo. Si bien algunos se fortalecen porque entienden que es una buena señal y necesitan estar de acuerdo con el gobierno Superior, los demás no pueden hacerle frente con su egoísmo y se vuelven más distantes de la senda y la meta. Se dice al respecto: "Cuando los justos van hacia adelante, los malvados retroceden".

Es imposible pasar a un grado más alto si no lo acepto con fe por encima de la razón en relación con el maestro y el grupo. Acepto todo lo que tienen y me cancelo a mí mismo, lo cual es llamado estar en "*Jafetz Jessed*", no desear nada para ti mismo, esta es la primera corrección.

Desde el más bajo al más alto grado, siempre debes avanzar por medio de la adquisición del nivel de "Jafetz Jessed" en lo que respecta al grado superior. Esto se llama avanzar con la fe por encima del conocimiento.

¡La alegría es un signo de la fe! Estás "contento con su porción", y sólo deseas llegar a un acuerdo con el profesor, el grupo, y el Creador: inada más! Estás feliz porque estás en común acuerdo con ellos, lo que significa que has alcanzado la corrección y puedes ir a un grado más alto. Tu egoísmo se ha calmado, y ahora necesitas recibir obstáculos adicionales a fin de corregirlos y recibir la Luz de *Joyma* en ellos, y esto ya es mucho más difícil.

Ahora tienes que empezar a otorgar en vez de sólo estar de acuerdo con el maestro y el grupo, necesitas trabajar con tu deseo en lugar del suyo. Tú deseo debe servir a sus deseos, y ellos siempre son opuestos!

¡Necesitamos ir a través de unos cuantos trastornos internos en nuestro egoísmo! Por lo tanto, la medida de la fe en el maestro determina la altura de grado del estudiante.

Tú lo verás y no otro

Pregunta: Usted ha explicado que los textos leemos en el Talmud Eser Sefirot y El Libro del Zohar describen las fuerzas de conexión entre nosotros. ¿Puede darme un ejemplo de esta conexión?

Respuesta: Si estuvieras en la espiritualidad, entonces realmente revelarías todo lo que lees en el libro. Pondrías revelar las fuerzas de conexión entre nosotros, incluyendo sus fuerza, carácter, cómo funcionan y cómo se unen en la red que nos conecta.

Podrías participar en la red de estas fuerzas y su trabajo, en la iluminación de la Shejiná. Verías cuánto son capaces de tomar parte activa en ella, ¿cuánto puedes agregar a ti mismo. Mientras lees el texto, Verías cómo se comporta toda esta red.

Sin embargo, si no vives dentro del alcance espiritual, es imposible transmitírte esto. Baal HaSulam escribe en su poema, "*Todo lo que tus ojos vean, tú lo verá y no otro*".

Mientras no sientas la espiritualidad, tienes que leer estos textos con la esperanza de que se conviertan revelados para ti. Leemos los textos cabalísticos en la cualidad de Segula (una cualidad milagrosa), y no en forma los hechos.

Por ejemplo, supongamos que yo soy ciego y estoy escuchando a un profesor de física que me habla acerca de las leyes ópticas. Me cuenta cómo un rayo de luz se divide en varios colores. Sin embargo, yo sólo estoy oyendo hablar de él. No entiendo de lo que está hablando, solamente oigo que estos fenómenos existen.

Puedo seguir estudiando esta manera toda mi vida, sin entender sobre que está hablando. Sin embargo, si hago un esfuerzo especial y comienzo a sentir los fenómenos sobre los cuales oí hablar, entonces se convierten en mi vida. Esto es llamado "*prueba y verás qué el Creador es bueno*". Tienes que probarlo, para recibir estas Luces y sentir su sabor.

La verdadera ciencia de la Cabalá comienza sólo después de tener esta sensación.

¿Estás anticipando la llegada de la Luz?

El estudio de la sabiduría de la Cabalá está basado en la *Segulá*, es decir la atracción de la Luz que Reforma. La Torá por entero, el método de corrección, está designada para esto. Es por lo que dice: "*Creé la inclinación al mal, y creé la Torá como especia*".

La Torá es considerada como "especia" por una razón. Nunca reemplaza los deseos sino que los "condimenta" con la intención alistándolos de esta manera para el consumo. De la misma forma, un platillo es condimentado; de otra manera, no sería comestible. Un toque de especias lo finaliza.

Por lo tanto, sin importar qué texto estamos estudiando, nuestras intenciones no deben cambiar. Los cabalistas escribieron sus libros mientras estaban en un alcance espiritual. Sin embargo, aun no hemos entrado al mundo espiritual y no podemos usar sus instrucciones directamente como una guía para la realidad Superior. En esta fase, al leer, se espera que nosotros aspiremos, que anticipemos un "milagro". Deja que mis ojos se abran para que pueda ver por mí mismo lo que estoy leyendo.

Ocurrirá sólo si mi aspiración es correcta. Todo depende de qué exijo del estudio y cuán de cerca correspondan mis aspiraciones con la fuerza que yace en los textos cabalísticos. Esta responderá sólo si continúo apuntando hacia ella y deseo que llegue y me provea la propiedad de otorgamiento. Entonces, me elevaré sobre mi egoísmo y experimentaré

verdadera cercanía con las otras almas, junto a las cuales revelaremos al Creador.

Tal intención está, de hecho, dirigida hacia la realización del método. Entonces, la utilizo como fue prescrita, lo que es considerado "estudiar la Torá". Después de todo, anticipo la llegada de la Luz que Reforma como un gallo que se prepara para recibir el alba. Si, a pesar de todo, estoy considerando recompensas egoístas, parezco un murciélago que no necesita ninguna luz.

Este trabajo no necesita ser despreciado tampoco. No es deseable, por supuesto, pero aun así lleva a la meta, sólo que a través de la oscuridad, haciendo un curva, a través de selvas de problemas, hasta que después de múltiples reencarnaciones una persona llega a la pregunta acerca del propósito.

Por lo tanto, la oscuridad irradiada por la Torá también ayuda de alguna manera. Baal HaSulam escribe que no siempre nos movemos hacia adelante en las intenciones correctas y algunas veces actuamos como murciélagos.

Conociendo el sistema de Gobierno Superior

Pregunta: ¿Por qué empezamos a estudiar la parte 8 del Talmud Eser Sefirot (El Estudio de las Diez *Sefirot*) en lugar del *Libro del Zohar*?

Respuesta: En primer lugar, estamos continuando de estudiar El Zohar diariamente durante la lección la mañana, pero sólo durante cuarenta y cinco minutos en vez de noventa minutos como antes.

Cuando leemos el *Libro del Zohar*, constantemente tratamos con *Partzufim* del Mundo de *Atzilut*, desde el cual el Gobierno Superior origina: *Arij Anpin (AA)*, *Abba ve Ima (AVI)*, *Yeshsut* y *ZON*. Por lo tanto, tenemos que ganar una comprensión de cómo están organizados, que constituye la jerarquía y relación entre ellos, y qué programa están llevando a cabo.

Por lo tanto, necesitamos estudiar la parte 8 de *TES (Talmud Eser Sefirot)*, que es la parte importante del estudio de las Diez *Sefirot*, que describe esencialmente el mundo de *Atzilut*. Sin ella, no podemos ni siquiera acercarnos al *Zohar*.

De hecho, mientras más sabe una persona, más entiende y reconoce que en realidad no sabe nada, lo cual lo habilita para determinar su

oración, no el llanto de un bebé, sino una petición analizada claramente. Además, si estudiamos *TES* con la misma intención que aplicamos al *Libro del Zohar*, esto nos afecta y realiza el mismo trabajo en términos de nuestra corrección.

Aférrate al maestro y síguelo

Pregunta: ¿Qué debo hacer si la intención que nos da antes de la lección se pierde en el siguiente instante?

Respuesta: No hay nada que puedas hacer; ¡Tenemos que continuar renovando las intenciones! Yo doy la dirección, y tú tienes que quedarte con ella. Si lo haces, significa que me estás siguiendo.

Esta es la razón por la que vienes a la lección. ¡No es ejercitar tu mente penetrando a través del texto! La esencia de tu trabajo no está en usar tu cerebro sino en hacer un esfuerzo para mantener la intención.

Tienes que seguir el curso y seguirme. No puedo permanecer recordándotelo cada segundo, lo que significaría arrastrarte por la fuerza. Escríbelo para ti mismo y más tarde aférrate a este pensamiento. Y no importa cuánto del texto escuches; la clave es trabajar en mantener la intención. La intención es justo esa "fuerza mágica" (*Segulá*) que te revela lo que El Zohar está describiendo.

Si tu intención llega hasta el grado adecuado, puedes entender *El Zohar* incluso en un lenguaje que no te es familiar; puedes revelarlo y comenzar a vivir en el Mundo Superior, recibir nuevos órganos de percepción, es decir, entrar tú mismo en la espiritualidad. Y no tiene nada que ver con suposiciones intelectuales. Un nuevo sentido tiene que emerger en ti. Por lo tanto, tienes que ejercer tu propio esfuerzo apuntando específicamente a esto y esperar que la Luz descienda y te reforme con una acción específica.

No puedo hacerlo por ti. Sólo puedo ayudar y recordarte, pero nada más. Por lo tanto, está escrito en "Un discurso por la finalización del *Zohar*" y otros textos, que uno necesita aferrarse al maestro. Esto es exactamente de lo que estamos hablando.

Entonces, debes continuar sobre la directriz que te proporcioné al principio de la lección y construirla. Esto constituye nuestro trabajo común.

Cada día por tres horas de lección, debes permanecer en la misma intención pero hacerla más precisa, afinándola poco a poco, día con día. Debes hacerlo para que no desaparezca, sino se haga más y más clara, breve, y articulada, es decir, más discernida.

Escríbelo; estoy dándote una pista que siempre te regresará al camino. Si te pierdes, pregúntate: "¿Qué será de mí?!" Es decir: tienes un dolor, no necesitas nada más.

¿Cuánto ven tus ojos?

"Un juez no tiene nada más que aquello que ven sus ojos" Esta es una ley muy estricta que debe ser observada con precisión. No podemos seguir ni siquiera el mejor de los consejos a menos que venga de nuestras propias correcciones, nuestra similitud con la Luz.

Inclusive dentro de ti mismo debes preguntarte en todo momento: "¿A quién estoy escuchando ahora? ¿A una persona que vive dentro de sus propias fantasías, o a alguien que mira las cosas como realmente son y sabe su lugar exacto, sin saltar por encima de sí mismo?"

Entonces no percibo las cosas que escucho de los Cabalistas como leyes o ni siquiera como asesoramientos, sino como "*Segula*", un medio milagroso. ¡Quiero influenciarme y cambiarme! Una vez que he cambiado, entonces veré la verdad.

"Un juez no tiene nada más que aquello que ven sus ojos", lo que significa que de hecho yo mantendré el cumplimiento en mis "manos", en mi "*Kelim*" de recepción, y "lo veré con mis ojos", lo que significa dentro de la Luz de *Joyma*. ¡Es allí cuando seré capaz de actuar!

Hasta que eso suceda, puedes memorizar toda la Torá de corazón, y sin embargo solo trabajara como un "medio milagroso" o como "condimento". Serás capaz de corregir y utilizar tu egoísmo solo hasta el punto en que puedas agregar este "condimento" a tu egoísmo.

Entonces veras exactamente cuáles deseos puedes utilizar y hasta qué punto, o cuán profundamente (con cuál *Aviut*). Este enfoque primero y antes que nada requiere corrección.

Un enfoque completamente diferente a la enseñanza se desprende de esto, a saber; no tenemos nada que decirle a un estudiante. Sólo podemos despertarle de manera que absorba tanta Luz que Reforma como sea posible. Es imposible darle modelos de conducta

prefabricados, sólo el "medio milagroso": la necesidad de unión con el grupo de amigos, y entonces esperar a que el cambie por sí mismo.

Si esto no afecta al estudiante, si él no cambia y no acepta los consejos del maestro, entonces nada se puede hacer al respecto. Es imposible darle ejercicios de manera coercitiva que estén por encima de su nivel, solo hasta el punto en que él se haya corregido y entendido que tiene que hacer el cálculo, cambiar y luego empezar a actuar.

Esto limita en gran medida las posibilidades del maestro cuando le enseña a un estudiante en comparación con nuestro mundo, independientemente de si el estudiante es un adulto o un niño.

¿En qué deberías invertir tu tiempo?

Pregunta: ¿Qué debo hacer si, durante la lección del Zohar, siento como si estuviese perdiendo el tiempo? ¿Debería sobreponerme a esto, con fe por encima la razón, para suprimir esta sensación?

Respuesta: Existen estudios sobre el ser humano que demuestran que de los 70 años que tenemos para vivir, gastamos 30 años durmiendo, otros 10 años comiendo, 5 años al agua haciendo grandes cantidad de cosas, hasta que al final, después de contabilizar todos estos años, tenemos como un día libre para nosotros, ¿Qué harás durante ese día? Probablemente tú dormirás todo ese día...

Por eso, yo te pregunto a ti: ¿Qué es lo que llena tanto a tu vida para que sientas pesar de gastar tu tiempo en el las lecciones del Zohar? Sólo piensa en cómo vives en este mundo por 70 años y luego mueres, mientras aquí tienes la oportunidad de revelar la vida eterna. Quizás vale la pena trabajar un poco por esto.

Tú puedes persuadirte y mentirte tanto como tú quieras, todo lo que sea necesario para mantenerte en contacto con esta fuente. Cuando una persona llega a la Cabalá, primero empieza imaginando cosas irreales. Sin embargo, entendemos que el mundo por venir es la calidad de otorgar en donde el Creador es revelado.

Es entonces cuando adquirimos el alcance y entendimiento sobre el Mundo Superior. Si tú los alcanzado en tus Kelim, eso significa que es tuyo y no importa si estás vivo o si tu cuerpo biológico ha muerto.

El cuerpo animado se nos fue dado para empezar y acompañarnos para que podamos alcanzar la espiritualidad. Una vez que la alcanzas, significa que tú ganas, y si no lo has alcanzado, recibirás otra oportunidad de hacerlo más tarde.

Por tanto, si el Creador te ha dado esta oportunidad y si ya estas sentado, en el grupo, leyendo libros cabalistas, implica que a partir de ahora el problema está dentro tuyo. Así que: ¡No pierdas esta oportunidad!

De forma alternativa, tú puedes decidir que no estás de acuerdo con el Creador y volver a tu vida normal: "La tienda está abierta y todos pueden llegar y pedir prestado, pero la Mano escribe..."

Señales de emisión del Creador

Pregunta: Me preguntan con frecuencia que es la Cabalá. Y yo trato de explicar su esencia y su propósito. En respuesta la gente reconoce y dice: "Sí, yo también siento lo mismo. Sí, yo entiendo de que hablas". Entonces, ¿qué es el punto en el corazón? ¿En qué se diferencian aquellos que tienen el punto en el corazón de otros que también están buscando algo?

Rav: El punto en el corazón es parte del Creador. Se revela en ti y entonces tú escuchas una "señal de emisión" que te convoca a ella. Nosotros reconocemos el punto en el corazón cuando este conduce a la persona a la sabiduría de la Cabalá, a ese sitio que es la red de la cual han llegado todos nuestros puntos.

La Cabalá, no es los libros en sí, sino una sabiduría, un plan del sistema general. Los libros de los cabalistas te traen la fuerza de este plan, y por medio de esta fuerza tú activas tu primer impulso espiritual. De hecho, no has salido en absoluto de este "sistema de protección". Todo el tiempo has estado dentro de él, conectado a los demás, y ese cuerpo de ustedes, general y común, tiene vida; es Maljut de Ein Sof, que existe de manera real pero no sientes que perteneces a ella. En vez de su ventana principal, tú te sientes a ti mismo en una "ventana" pequeña completamente distinta. Estás en el mismo sitio, pero ocupando otro mundo, desprovisto de todo contacto mutuo integral.

Y existen dos "ventanas": una - natural, o más precisamente - real, profunda; otra - virtual. Ahora, nuestro mundo ficticio ocupa toda pantalla, y junto a él existe también una pantalla interna, en ella estamos todos en estado de *Ein Sof* (Infinito), y sobre esta pantalla es

que hablan los cabalistas. Yo anhelo llegar a ella por medio de mi punto en el corazón, quiero pasar de la pantalla virtual a la real, al sitio donde estoy conectado a todos. Y si en realidad mi punto en el corazón se ha despertado, yo me encuentro en un grupo. Abro libros que me cuentan sobre esa pantalla interna, y yo los leo, atraigo de allí Luz que comienza a promoverme. Pero si la persona no tiene ningún interés en los libros de Cabalá, en la unión dentro del grupo, si no siente esa necesidad interior, entonces no tiene punto en el corazón. Se imagina todo tipo de cosas que no son claras y busca más espiritualidad en la India, en las religiones y las creencias, en meditaciones, en el New-Age (Nueva Era), etc.

A diferencia de esta persona, uno que tiene punto en el corazón ya no puede desviarse del camino. Si puede tomarse un tiempo por todo tipo de problemas, pero cambiar su punto en el corazón por otra cosa – nunca.

El lenguaje universal del alma

Pregunta: ¿Cómo debemos sintonizarnos mientras leemos el libro que revela la “física” del mundo espiritual: *Beit Shaar HaKavanot* (Las Puertas de La Intención) o *TES* (El Estudio De Los Diez Sefirot)?

Respuesta: Mi primera tarea es hacerme similar al Creador, para ascender hacia El. Es por eso que necesito repetir Sus acciones y actitud: Si el Creador trata al grupo cómo “Bien que hace el Bien”, esto significa que yo debo tratar al grupo con la mismo tipo de bondad.

Es por esto que primero necesito ocuparme de mi actitud hacia los amigos, la cual se me proporciona en forma de trabajo para que nos convirtamos en una sola entidad en unidad y amor. Si alcanzo ese estado, comenzaré a tratarlos como el Creador lo hace, y a través de ese proceso yo comienzo a sentir al Creador.

Y solamente es suficiente mirar un libro y escuchar, mientras que sea una genuina y verdadera fuente primaria. Tal vez no entiendas su lenguaje, eso es irrelevante, pues no entenderás nada de cualquier manera.

¡Tú solo debes recordar que estas recibiendo el medicamento que debe curarte! Debe revelar un sentido adicional en ti y después sentirás el mundo espiritual y entenderás sin palabras ya que la sensación no puede ser expresada con palabras. Las palabras no son necesarias para

sentir. Las palabras solo se necesitan para decirle a alguien sobre ello, pero dentro de la propia sensación, no hay palabras.

¡Y uno debe esperar a que la sensación espiritual se abra dentro de uno sin ninguna palabra! Esto es la verdadera ciencia de la Cábala. ¡Ella nos ayuda a alcanzar esta percepción!

Lenguaje intemporal

Pregunta: ¿Qué es mejor: leer el texto original en hebreo durante la lección sin entender, o leer un texto traducido?

Respuesta: Es una pregunta muy importante. En general, el léxico cabalístico es tan limitado que los estudiantes gradualmente se acostumbran a él. Estamos hablando de aproximadamente unas doscientas palabras que permiten entender el texto en hebreo. Vemos que el grupo de Moscú lee el texto original en hebreo.

No creo que en el futuro ninguna persona que persiga la meta estudie la Cabalá en otro idioma. Es muy duro. Aún no aprendemos las letras hebreas y no hemos empezado a estudiar su significado exterior o interior.

El conocimiento del lenguaje cabalístico es extremadamente útil. Estoy seguro de que ustedes ya conocen la mitad de los términos más importantes en hebreo y puedo afirmar que no podrán acatar sin entender el texto original.

Sin embargo, no es sencillo. Estamos hablando del lenguaje más inusual y es muy diferente al latín. Pero, nada podemos hacer, la Luz desciende hasta nosotros de derecha a izquierda, y es por eso que en hebreo la dirección de la escritura es de este modo.

Además, escribimos las letras de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, según la dirección de las luces de *Jassadim* (misericordia) y *Jojma* (sabiduría). Todas las letras consisten de estos elementos. Su forma es definida por varias combinaciones de las Fuerzas Superiores.

Todas las reglas lingüísticas y la gramática también tienen un fundamento espiritual. Están construidas en la interacción de Bina y Maljut. No existen reglas en hebreo que hayan sido inventadas por los seres humanos.

Desde el nacimiento de Adam hace 5772 años hasta la fecha, nada ha cambiado en el lenguaje, ni escrito ni verbal. Si se encontrara con alguna persona que hubiera vivido hace miles de años en Egipto o Babilonia, le entendería con facilidad. Todo depende de la raíz Superior que no cambia. Las leyes de interacción entre *Bina* y *Maljut* son eternas y es debido a esto que el lenguaje no ha atravesado por ningún cambio.

Otros lenguajes se transforman según la mentalidad o la ética del pueblo que los hablan. Hace mil años sus ancestros empleaban un lenguaje que difícilmente ustedes reconocerían el día de hoy. La forma de escribir y la forma externa de las letras mismas también cambian con el tiempo.

Sin embargo, el hebreo no es un lenguaje humano, sino una proyección de las Fuerzas superiores y sus combinaciones. Aunque no sea conveniente para las personas en el presente usar el hebreo, no tenemos opción. Los cabalistas no pueden transmitir el conocimiento cabalístico de otra forma.

Cabalá: ¿Sabiduría o conocimiento?

Cuando acudimos a los trabajos de los Cabalistas, podemos estudiar además la ciencia de la Torá (el método de corrección). "Ciencia" implica las ciencias regulares como la física, química, historia, geografía, y en adelante. Esto es lo que los académicos piensan de la Cabalá. De acuerdo a ellos, *El Zohar* fue escrito en España en la Edad Media, y no hace 2000 años en Israel.

Los científicos están tratando de obtener conocimiento e información de las fuentes Cabalistas. Discuten el estilo, analizan textos, y tratan de obtener una correlación entre el texto y los eventos históricos.

Este enfoque racional no tiene nada que ver con "estudiar la Torá." Esto es porque la Torá es un método de corrección de nuestra naturaleza y de llegar a ser similares al Creador en nuestras propiedades. El Creador se revela dentro de nosotros al grado de esta similitud.

El propósito de todos los libros "sagrados" es revelar el Creador al hombre. Sin embargo, las fuentes primarias como los cinco Libros de Moisés, el *Talmud*, y la *Mishná* están narrados con un lenguaje terrenal, material; describen el Mundo Superior a través de imágenes corporales. Es difícil para nosotros ver acciones espirituales en esas narraciones.

Pero el lenguaje de los libros Cabalistas ayuda a evitar desviarnos de la dirección hacia la corrección y similitud con el Creador. Esto es porque habla de corregirte a ti mismo a través de la unidad con el fin de revelar al Creador.

Por esto el lenguaje de la Cabalá es sumamente apropiado para el alcance de la meta para la cual la Torá fue entregada. Está escrito: "Creé la inclinación al mal y la Torá porque la Luz en ella reforma". Para nosotros, la Torá es un método de corrección; no es una ciencia, sino la Luz que Reforma.

Está escrito que uno debe bendecir la Torá antes de estudiarla, de otra manera recibirá una maldición en lugar de una bendición. Esto significa que uno necesita concentrarse en la corrección. "Bendecir la Torá" significa dar gracias al Creador por darte la oportunidad de corregirte con la ayuda de la Luz que está oculta en ella.

El Zohar describe como corregimos la conexión, aquello que fue roto entre nosotros. Por esto debemos esforzarnos hacia la unidad al estudiarlo y esperar la Luz, la fuerza que corrige nuestra conexión. Sólo entonces, al grado de nuestra unidad y la garantía mutua, el Creador se revelará entre nosotros.

Así que "bendigamos la Torá": pensemos acerca de la creación del Kli colectivo al acudir a *El Zohar*.

El alcance sólo es posible a través del Método de la Cábala

En, *Dentro de mi carne veré a Dios*, en la sección, *La realización del alcance – Sólo a través del método de la Cábala*, Baal HaSulam escribe que la negación de la Providencia es como preguntarle a una persona: "¿Quién escribió este libro tan increíblemente sabio?" y esta persona responde que no hay tal sabio en este mundo, que todas las cosas sucedieron sólo porque su pequeño hijo derramó tinta en unas hojas de papel en blanco, y la tinta se propagó hasta formar letras que se combinaron para formar las palabras de esta ciencia increíble.

Al negar la presencia de la Autoridad Superior, las personas actúan de acuerdo al principio de "todo aquello que no siento no existe". Eso es así inclusive si ven que existe una razón para todas las cosas, lo cual es la esencia para el enfoque materialista.

Todos nuestros experimentos científicos están basados en los estudios de las causas preliminares; de lo contrario nuestras ciencias naturales no tendrían valor. Pero al mismo tiempo están aquellos que niegan la existencia de la fuente de toda la creación. Aun cuando el hombre entiende que su conocimiento es limitado y que hay muchas cosas que no puede entender, intenta probar que el universo es exactamente lo que el percibe.

Pero para estudiar el universo, es necesario elevarse por encima de la naturaleza porque puedo estudiar cierto estado sólo cuando estoy por encima de él. Para estudiar a los animales necesito ser un humano ya que los animales no se pueden estudiar a sí mismos. Puedo estudiar los estados por debajo de mí, pero no puedo estudiarme a mí mismo.

La psicología, una ciencia del comportamiento humano, es un ejemplo de esto. En psicología basamos nuestro conocimiento en factores reales que hemos experimentado, pero no somos capaces de elevarnos por encima de nosotros mismos y empezar a entender la metodología real de las relaciones humanas, el sistema de conexiones, o la mentalidad humana aun cuando nos pareciera que fuéramos capaces de hacerlo objetivamente.

Por eso es que Baal HaSulam escribe que el respeta la psicología materialista; sus datos están basados en el estudio de la materia y sus formas. Pero hasta que el hombre sea capaz de examinar la materia del mundo espiritual y la forma adherida a esta materia, no será capaz de decir nada acerca de si mismo, como un gato es incapaz de estudiar el comportamiento humano o explicar sus acciones.

Por lo tanto, Baal HaSulam dice que el alcance solo será posible a través del método de la Cábala porque eleva a la persona al próximo nivel de conciencia.

Tu alma camino de Biná

Pregunta: A pesar de que usted sigue tratando de explicarnos, tan meticulosamente, la mecánica de los mundos espirituales descritos en el *Talmud Eser Sefirot (El Estudio de las Diez Sefirot)*, todavía no entiendo nada. ¿Por qué?

Respuesta: No puedo ser meticuloso porque hay demasiados detalles en ello, los cuales no eres capaz de recordar. La persona recuerda lo que siente, y no los datos mecánicos. Sólo si traduce estos datos en impresiones, podrá recordarlos. Aunque la memoria parece formar parte

de la mente, en realidad, es la experiencia sensorial la que se conserva en las células de ésta.

Supongamos que introduzco cierta información en el ordenador; estos datos son el resultado de mis experiencias sensoriales, ya que mi esencia está basada en los sentimientos. Dichos sentimientos perciben el bien y el mal en multitud de formas. Cuando meto esta información en la memoria, le estoy adjudicando una definición a mi impresión; si yo no actúo así, la información no quedará grabada.

Tengo que asignar un lugar específico para esto en mi memoria, darle un título y una definición. Es similar a la forma en la que especificamos una dirección completa, a través de muchas "barras", cuando estamos manejando un enlace de una página de Internet. De esta misma manera se forma la "dirección" en nuestra memoria; a pesar de que dicha memoria es "mecánica", es capaz de registrar impresiones. Por ejemplo, si me pongo a recordar un acontecimiento de hace muchos años, podré, de repente, experimentar sentimientos ya olvidados, a través de la evocación de olores, sonidos, etc.

Por lo tanto, si nunca hemos sentido el mundo espiritual, no podemos recordar la información que contiene. Esta es la razón por la que *Baal HaSulam* se enfadó tanto cuando conoció a los "cabalistas de Jerusalén" quienes practicaban la memorización mecánica de la teoría de la Cabalá, pensando que eso era suficiente para tener éxito. Ése no es nuestro camino. Nosotros estudiamos el *Talmud Eser Sefirot*, pero no evaluamos nuestro avance espiritual en función de cuánto conocimiento hemos adquirido sino en función de icuánto sentimos!

¿Cómo pretendes conocer las palabras si no las sientes? Está escrito: "Comprueba lo maravilloso que es el Creador" ¿Sabe la persona lo que significan estas palabras? ¿Alguna vez ha sentido su significado? Si no es así, entonces, su conocimiento no sirve para nada. ¡Estamos estudiando con el fin de atraer la Luz que Reforma! Nuestro deseo, tal como se describe en *El Libro del Zohar* y el *Talmud Eser Sefirot*, nos da la oportunidad de conectarnos con el material.

Pero, no entendemos lo que significa que *Zeir Anpin* se está quedando dormido o está ascendiendo con *MAN* a *Biná*; para nosotros, por ahora, no son más que palabras. Por lo tanto, por el momento, la Cabalá entera es para nosotros una ciencia vacía pero, nos proporciona la base del deseo, su preparación y la causa de su revelación. ¡Deseo conocer dicha ciencia, ya que en sus textos todo está hablando de mí y de lo que está sucediendo dentro de mi alma!

¿Quién está ascendiendo desde *Maljut* a *Zeir Anpin* y *Biná*? ¡Mi alma sube, recibe allí llenado y vuelve a bajar! Todas estas acciones se están produciendo en mí en este mismo instante pero, yo no las siento. ¿Deseo sentir, finalmente, cómo son? ¿Por qué, de repente, tengo tanta ansia por sentirlo? Se debe a mis genes espirituales, mis *Reshimot*, que se han despertado.

¡Salta y Congélate!

Tenemos dificultades para entender el lenguaje de los Cabalistas. El verdadero asunto, objeto de la discusión está oculto para nosotros, y no sabemos que son la Luz y el *Kli* (vasija), el Creador y la criatura, los mundos espirituales o las relaciones correctas e incorrectas. No somos capaces de comparar lo que está escrito en el texto con la realidad porque la realidad espiritual está destinada al otorgamiento y no existe en nuestra percepción, que sigue siendo egoísta.

Al memorizar las palabras de los cabalistas, no llegamos a conocer su esencia, pero usamos los clichés que habíamos acordado previamente. Aún cuando alcancemos algún entendimiento, ¿cómo sabemos que es lo correcto? Después de todo, los estados espirituales acerca de los que habla la sabiduría de la Cábala, no nos han dejado sensaciones e impresiones todavía.

Todo lo que sentimos en nuestro deseo egoísta no está relacionado con la espiritualidad. A fin de entender los textos cabalísticos, necesitamos saltar internamente por sobre nuestro egoísmo, paralizarnos en este vuelo interior, y comenzar a absorber el significado de sus palabras. Por esta razón necesitamos cambiar las palabras de los Cabalistas al reino de las percepciones sensoriales. En el Mundo del Infinito, todo es simple: la Luz llena la vasija (*Kli*).

Sin embargo, en los estados de desarrollo desde abajo hacia arriba, mientras estudiamos el texto sin sentirlo, es imposible visualizar lo que se discute, se entiende o lo que hasta memorizamos mecánicamente ya que no estamos siguiendo nada de lo que están describiendo los Cabalistas. Como un efecto del estudio, algunas ideas se quedan en la memoria, pero puesto que hay una carencia en los sentimientos, nos enredamos y nos perdemos en ellos.

Esto continúa hasta que somos capaces de sentir los estados espirituales descritos por nuestra equivalencia con ellos en nuestras propiedades de otorgamiento. Esto solo puede lograrse por la vía del

trabajo con los amigos ya que amando a los demás llegaremos a amar al Creador.

Mientras permanecemos en el egoísmo, debemos primero descubrir nuestro odio por el anhelo de conectarnos con los amigos; luego tendremos que corregirlo hasta que lleguemos a amar, como un puente que se tiende sobre un abismo de odio. Gracias a esta corrección, el abismo se llenara con la Luz.

La preparación es la clave para el éxito en el estudio

Pregunta: ¿Cómo debe prepararse un estudiante para cada lección?

Respuesta: Todo estudio comienza con la preparación, y necesitamos entender la importancia de ello. Prepararse para el estudio significa aclarar lo que quiero lograr con esto. Entonces, el estudio se convierte en un medio de lograr la meta. La preparación determina específicamente la dirección en la cual avanzo al estudiar. Por esta razón, la preparación es más importante que el estudio, y esto es lo que el estudiante debe aprender.

La sabiduría de la Cabalá difiere de las ciencias corporales en donde la dirección es clara desde el principio: quiero conocimiento y nada más. Sin embargo, en Cabalá, no quiero conocimiento. Más bien, quiero cambiarme para vincularme con otros. El estudio por entero es un medio para lograr esta conexión con otros y, a través de ellos, con el Creador.

Si he aprendido todo tipo de información durante el estudio, pero no he dado el más mínimo paso hacia mi corrección interna, esto significa que el estudio fue inútil. Lo que estaba faltando era la preparación adecuada, la intención, y la meta. Esta es la única manera de evaluar si la intención fue la correcta. El conocimiento en y por sí mismo es irrelevante.

A algunas personas les atrae la estructura de los mundos superiores y sus acciones. Otros están más preocupados con los aspectos psicológicos, la historia, y las tendencias del desarrollo. Sin embargo, los Cabalistas no prestan atención a la cantidad de conocimiento porque "no es el sabio quien aprende" (*Lo Jajam Lomed*). Todo depende de usar la sabiduría para la corrección del alma.

Todo el día para una sola hora

Pregunta: ¿Se debe empezar el trabajo sobre la intención durante la lectura del libro del *Zóhar* mucho antes de la clase, ya de día?

Respuesta: Yo diría que hay que trabajar sobre la intención todo el tiempo. En nuestro mundo, todo se constituye de tal manera que estamos en contacto con el grupo y el estudio sólo durante un corto periodo del tiempo.

Miles de personas en todo el mundo están presentes en la clase junto con nosotros. Muchos escuchan la clase en la traducción simultánea. Hay algunos incluso que entienden con dificultad la traducción, pues ésta se hace en las lenguas más comunes.

Pero esto no es importante para el avance espiritual. Respecto al libro del *Zóhar* todos estamos en la misma posición. Llegamos a la clase como a una gasolinera, para llenarnos y después vivir con ello todo el tiempo restante.

Nuestro mundo está hecho a propósito de tal modo que trabajamos la tercera parte de nuestra vida, otro tercio dormimos y el resto lo gastamos en distintas tonterías. Y nos queda únicamente una hora o dos que robamos al sueño y venimos a estudiar.

Pero cuando comenzamos a estudiar, tenemos que entender que toda nuestra vida se organiza correctamente, y no ir a trabajar desesperadamente. El Creador organizó este proceso especialmente para nosotros.

Si llego a la clase incluso por una sola hora, esto tiene que ser suficiente para estar en conexión con la meta las restantes 23 horas. Y durante estas 23 horas, preparo mis deseos para la hora en que llego a la clase.

Hace 2000 años vivió en el desierto *Negev* un hombre que se llamaba *Bar Bi Yoma* (el alumno por un día). Él fue un labrador, trabajaba en el campo.

Cuando tenía un descanso en los trabajos de temporada y podía dejar su casa, iba a Jerusalén. Después de todo el camino, le quedaba sólo un día para el estudio de la *Torá*. Al día siguiente ya estaba corriendo a casa, a su trabajo.

En su honor, hoy existe la costumbre que todos estudien un cierto día del año. Entonces los sabios dijeron que su estudio un día al año era equivalente al aprendizaje continuo durante todo el año, ya que todo el año su deseo estaba en este día.

Por eso, si durante las 23 horas esperamos esta única hora del estudio, significa que se nos cuentan todas las 24 horas del día.

De ello entendemos cuantas horas necesitamos para preparar nuestro deseo para una hora del estudio.

Por eso todo depende de la preparación. Debemos dedicar todas las horas del día para la preparación de la clase del *Zóhar*.

La casa de la puerta de las intenciones

Pregunta: ¿Qué libro es *Béit Sháar HaKavanót* el cual hemos empezado a leer hoy? ¿Cuál debe ser la actitud correcta durante su estudio?

Repuesta: El título de este libro lo dice todo: *Béit Sháar HaKavanót* (La casa de la Puerta de las Intenciones), significa, "los principios de las intenciones".

La intención durante su estudio debe ser la misma que durante los estudios de otros libros cabalísticos, es decir, debe estar dirigida al desarrollo del alma.

Todo lo que leo influye de diferente forma sobre mi corazón y mi mente (a nivel material) y depende del estilo de la exposición, en todos los niveles de *PARDES* (*pshat, rémez, drush, sod*: el simple comentario, la alusión, la parábola, el misterio). Uno de los libros influye más a mis sentimientos y el otro influye más a mi mente. En cuanto al tercero, no lo entiendo completamente.

¡Pero, debo intentar sacar de este libro sólo una cosa: la fuerza de otorgamiento, la luz que retorna a la fuente!

Y junto con esto, debo intentar unirme con este libro lo más fuertemente posible, intentar comprenderlo.

Esto último debo realizarlo una vez que haya logrado la intención correcta para poder recibir dicha fuerza o luz de otorgamiento de forma máxima.

No se puede aspirar hacia el conocimiento en vez de la corrección. En el caso contrario, esto se denomina "racionalizar más que hacer".

Cambiar de vía: hacia la contemplación externa

Pregunta: ¿Realizando nuestros deseos al nivel de las impresiones, estamos obligando a la materia a ser más benevolente?

Respuesta: Todos nosotros estamos creados del material que se denomina "el deseo de deleitarse".

Bajo la influencia de la luz, este deseo ha alcanzado su peor estado: goza sólo para recibir y sólo se tiene en cuenta a sí mismo, es egocéntrico y sólo siente lo que ocurre dentro de sí mismo. Este "cortocircuito" crea en él la imagen de este mundo.

Al corregir nuestro deseo, sentiremos la realidad que esta fuera de él. Lo que siento fuera de mi deseo, en otros deseos, se denomina lo superior, el mundo espiritual. Allí vivimos una vida eterna.

Toda la corrección consiste en que sintamos nuestra existencia no adentro, sino que afuera. Y la dificultad es sólo psicológica.

Porque por fin deseamos gozar, procurando hacer algo bueno. Y realmente logramos el bien infinito, pero sólo con la condición de que salgamos de nosotros mismos.

Al salir fuera, empiezo a relacionarme con el material de la creación – con el deseo de deleitarme– como a mí mismo, porque todo este deseo es mío. Entonces él se hace benevolente.

Calculando para todos

Pregunta: ¿Vale la pena difundir la ciencia de la Cabalá a las personas quienes aún no tienen el punto en el corazón?

Respuesta: Nosotros entramos en la nueva época, salimos hacia la nueva etapa de la corrección común. Hoy hacen la cuenta no con nosotros.

Lo importante es en qué medida participamos en los movimientos comunes, haciendo de nosotros mismos un conductor, a través de la cual pasa la luz a las otras almas.

Por eso Baal HaSulam y otros cabalistas escriben sobre la necesidad de la difusión a gran escala. Porque en resumen debemos corregir el kli común y, por eso, hacen cálculos no sólo con una persona, sino que con todo el cuerpo común.

Antes los tiempos de ARI, no teníamos la elección, pero en la última etapa ya funcionan otras leyes. Antes, cada uno se desarrollaba por separado, individualmente, pero ahora se revela que todos nosotros somos una única alma que debe curarse a sí misma.

Los cálculos personales han terminado cediendo el paso a los intereses comunes. El éxito en la difusión a gran escala es el propio beneficio. El avance común es más importante que la preocupación por uno mismo.

No hay demasiados sentimientos

Pregunta: ¿Como combinar el intelecto con el sentimiento?

Respuesta: Existe el enfoque académico. Lo utilizan en la escuela o en la universidad para transmitir el conocimiento.

Pero a menudo pasa que es necesario atraer el sentimiento, porque sin él no puedo entender a los maestros.

Por ejemplo, cuando estudio música, debo oír dentro de mí su sonido, diferenciar los matices, los tonos, las diferencias por minúsculas que sean.

En otras palabras, necesito el sentimiento y al lado de él el intelecto, para cumplir y realizar lo que sentí. La ciencia de la Cabalá se fundamenta sobre el sentimiento y no sobre la razón, porque el deseo es el material de la creación.

Por eso, debemos desarrollar nuestro deseo, hacerlo más sensible, más complejo, llenarlo con las impresiones, con las frustraciones, con las "células" de las emociones sutiles. Uno que no entiende nada de vinos, bebe un vino de 200 años y no le presta atención.

Pero un experto va a experimentar una gama de sensaciones incomparables. Él no nació con este don, pero desarrolló en sí una gran variedad de sabores que se relacionan con el vino.

También nosotros debemos hacer lo mismo. Hemos recibido el punto en el corazón: un impulso primario para algo. ¿Para qué? Por ahora, no lo sabemos. Todavía no puedo distinguir ningún detalle en mi aspiración.

Por eso, debo desarrollar este punto, darle volumen, y colocar en él todos los detalles de mi percepción, las repercusiones internas en profundidad y en altura, en color y sabor: todo en el sentido espiritual, en la aspiración hacia la meta espiritual.

Y allí, que se revelen miles de sutilezas diferentes, para que yo sienta a través de ellas todo lo que está en lo espiritual.

Esta es nuestra tarea. Para su realización necesitamos atraer la luz, para que ésta llegue y nos corrija a su semejanza. El deseo hace lo que debe y aún lo sentiremos.

La elevación sobre la cresta de la ola

Durante la elevación, la persona siente como si se despertara, o como si respirara profundamente y se llenara con entusiasmo.

Es el indicio de la proximidad de lo espiritual. Aún no siento la luz, pero parece que va a comenzar a brillar pronto.

Entonces, en los mismos materiales didácticos se hace posible discernir una cantidad de cosas nuevas, que no se veían ni se comprendían antes.

Es necesario aprovechar este tiempo al máximo, sin perder ni un instante. Ya que de otro modo, sería como si se despreciase lo que me han enviado desde arriba. No tiene importancia cuáles libros se lean en estos momentos. Lo importante que estos libros sean cercanos al alma.

Ya que, incluso sin comprender lo leído, aplico los esfuerzos para fundir la luz que llega a mí con el deseo y la razón. Quiero que la luz entre en el deseo y así su interacción me desarrolla.

Nuestro mundo —los átomos, las moléculas—, todo esto no existe. Hacemos referencia sólo a la fuerza del deseo. Si ahora el deseo es cercano a la luz, se necesita tratar de trabajar con él lo más posible.

La aspiración a la Meta que se revela en el corazón de la persona, es justamente la petición para la corrección. Los esfuerzos durante la elevación —el estudio, la difusión, el trabajo en el grupo—, llevan a un deseo tal que se merece la revelación de la luz.

En lo espiritual no hay fronteras ni paredes ni prohibiciones. La luz y el kli se encuentran uno al lado del otro, pero no se cruzan, como las ondas de diferentes frecuencias. Sólo habiendo pasado de la onda de la recepción a la del otorgamiento, capto la luz y me lleno con ella.

Para esto necesito un deseo fuerte, completo y semejante a la luz al menos mínimamente. No es importante que el deseo sea pequeño, ya que está completamente enfocado a en la Meta. Igual de pequeño es el deseo de un niño, pero se capta completa y fuertemente sin importar que sea durante poco tiempo.

La semejanza mínima con el Creador nos permitirá sentirlo inmediatamente. La sensación del Creador en nosotros es, justamente, el alma.

Entonces revelaremos la vida eterna y perfecta en Su nivel, y no en el nivel de nuestro cuerpo.

El deseo de otorgamiento corregido por la luz, nos lleva al Creador, a la propiedad general de la Naturaleza. Nos fundimos con su escalón, con su potencia.

Superar la gravedad terrestre

Las lecciones sobre la ciencia de la Cabalá difieren de cualquier otro tipo de lecciones, ya que la Cabalá nos enseña a percibir la realidad que no sentimos naturalmente de nacimiento. Hay que prepararse para estas nuevas sensaciones mediante los siguientes pasos:

1. Antes de la clase debemos desconectarnos de todos los problemas y preocupaciones, como si nunca antes hubiéramos existido en este mundo y como si el mismo mundo no existiera. Si queremos sentir una nueva realidad, no debe inquietarnos nada aparte de nosotros mismos, por lo que debemos aparentar que nuestro mundo no existe.
2. Tenemos que intentar empezar a sentir algo grande, nuevo, eterno, perfecto, elevado y globalmente decisivo. Por lo tanto, debemos estar preparados para aceptar esta nueva elevación y grandeza.
3. La percepción de los mundos espirituales se da en la unidad de las almas. Tenemos que estar conscientes de que solamente a través de los esfuerzos interiores conjuntos por unir nuestras aspiraciones en una intención común, podremos generar en todos y cada uno de nosotros el

verdadero deseo de percibir el reino espiritual: el atributo del otorgamiento y el amor.

4. Como resultado de nuestro esfuerzo conjunto por alcanzar el atributo de otorgamiento y amor, descubriremos que necesitamos la ayuda externa, lo cual creará una plegaria interior al Creador, pidiéndole que nos ayude y haga surgir dentro de nosotros este atributo.

5. Esta plegaria puede emerger e influirnos a la hora de estudiar en grupo las fuentes cabalísticas originales.

¿Qué esperar de los estudios de Cabalá?

De tus estudios hay que esperar los cambios que trae consigo la Fuerza de Corrección: “la Luz que regresa a la Fuente”. Los cabalistas que escribieron sus libros se hallaban simultáneamente, tanto en nuestro mundo, como en los Mundos Superiores.

Por consiguiente, si deseas adquirir los atributos y la visión de los cabalistas, con esta aspiración puedes atraer hacia ti la fuerza de la corrección y en corto tiempo sentir el resultado de su influencia, que se manifestará gradualmente como una creciente sensación de los atributos de otorgamiento en tu interior.

Poco a poco, bajo la influencia de la Luz que se oculta en los estudios, reconocerás que no tienes ni una pizca del atributo de otorgamiento. Todo lo bueno que te atribuyes, no es otra cosa sino tu egoísmo que encuentra así la posibilidad de satisfacerse. Será la aceptación clara de que todo lo que haces es tan sólo para tu propia satisfacción.

Al mismo tiempo sentirás que eso no está bien. Podría parecerte que todo es correcto, sin embargo, sentirás que está realmente equivocado porque te limita. Con el otorgamiento te abrirás al mundo espiritual infinito y con la recepción te estancarás en este mundo. Esto en sí ya representa un paso adelante

Entonces sentirás que en realidad existe el Dador, que llena el espacio que te rodea. No lo conoces aún, pero quieres sentirlo, ser semejante a Él, volverte como Él y unirte a Él a través del atributo de otorgamiento.

De este modo, puedes gradualmente cambiar bajo la influencia de la Fuerza de Corrección que atraes durante los estudios. Esta Fuerza te influye, particularmente durante el estudio de El Libro del Zóhar. Si

estás preparado y deseas unirte con otras almas, entonces junto con ellas atraerás la poderosa Luz de la Corrección que emana de este libro

Solamente esta Luz puede ayudarnos a todos. Cualquier otro esfuerzo será en vano; únicamente la unión entre nosotros atraerá la fuerza de corrección hacia nosotros

Haz de mí el Creador

Pregunta: ¿Qué hay de especial en la cuarta fase de Luz Directa (*Bejiná Dalet*) para que sea ésta precisamente que se llame la creación?

Respuesta: Bejiná Dalet recibe toda la luz que estaba en la primera fase, pero además contiene un importante suplemento: no sólo quiere recibir la Luz, sino también el status del Creador. Quiere ser igual a Él, o sea, gozar no solamente de la Luz sino del estado del Dador.

Se puede comprender por medio de una parábola que cuenta como un hombre rico encuentra mendigando en la ciudad al amigo de su infancia. Inmediatamente le invita a su casa, le viste con las mejores galas, le alimenta con exquisitos manjares, quiere que se quede con él para siempre y le da todo lo que desea.

Pero pronto descubre que su amigo está triste. Le pregunta: "¿Qué más puedo hacer por ti?", el amigo responde: "No quiero sentirme como receptor, sino como tú". Pero esto el hombre rico no se lo puede dar incluso si le regala todo lo que tiene.

Debido a que la cuarta fase de la creación se encontraba en este estado de falta de independencia, decide dejar de recibir la Luz y realiza una acción llamada *Tzimtzim Alef*, la primera restricción, se aparta de la conexión con el Creador y con ello consigue la independencia. A partir de este momento, nuestro desarrollo tiene como meta convertirnos en semejantes a Él.

La Luz Circundante es un milagro

Pregunta: ¿Sólo los estudios de la Cabalá nos traen la Luz?

Respuesta: Es el único medio para conectarte con el sistema donde está la Luz.

Existes por debajo de todos los grados que descienden desde el Infinito hasta nuestro mundo, debajo de los 125 grados de disminución de la

Luz. Incluso en el grado más bajo, que está por encima de ti, hay una parte de Luz, pero en tu grado, que se llama "tu mundo", no hay Luz.

Por lo tanto, con respecto a ti, la Luz que procede del grado superior se llama "la Luz Circundante". No penetra en ti como "la Luz Interior", sólo te ilumina un poco desde fuera. Por eso se llama circundante. Su influencia es imperceptible y se determina según su resultado.

No tienes ningún medio para conectarte con el grado inmediato superior porque no eres semejante a él en tus atributos, y por lo tanto, no tienes un punto de conexión con él, ya que en el grado superior funciona el atributo del otorgamiento, mientras que en tu grado actual funciona el atributo de la recepción. Por eso, no tienes ningún atributo de otorgamiento, con ayuda del cual podrías conectarte, estar en contacto con el grado superior, influir en él.

Sin embargo, si estudias el grado superior y deseas estar en él, aunque por ahora seas opuesto, la Luz transforma tus cualidades para igualarlas a las de ese grado. Este remedio milagroso (Sgula) nos transforma, nos permite cambiarnos, aunque no entiendas lo que pides o adónde te llevarán esos cambios. Da igual que seas un egoísta haciendo una petición "falsa" puesto que el grado superior aceptará tus esfuerzos como si en verdad quisieras ser semejante a él.

Esto es posible por el sistema mediante el cual el Nivel Superior desciende hasta tu grado con el mecanismo con el que asciendes. Se llama *AJAP* y es como un intermediario, el útero (*Réjem*). Este sistema de conexiones está oculto a nosotros, pero, gracias a él no estamos desconectados totalmente de lo espiritual, aunque no sentamos la conexión con él. Como un feto en el útero de la madre que no entiende dónde está, no conoce a su madre, pero su madre le cuida.

La magia de los textos cabalísticos.

Pregunta: Usted ha dicho que cuando una persona lee los textos escritos por los grandes cabalistas, podría de pronto ver palabras adicionales que surgen dentro del texto, como si estuvieran impresas en el libro. ¿Se mantiene este efecto cuando el texto se traduce de hebreo a otros idiomas como el español, el inglés o el ruso?

Respuesta: No existe ninguna diferencia respecto a la forma en que el libro fue impreso, su tipografía o idioma. Si el texto original está escrito por una persona que ya tiene un alcance espiritual, entonces incluso si el libro ha sido traducido a otro idioma por un traductor profesional

común, usted verá todos estos fenómenos que dependen de su aspiración por alcanzar lo que está escrito allí.

Por el momento, de acuerdo a su deseo, usted ve un libro y algunas palabras impresas en él. Si su deseo cambiara, entonces en lugar de un libro con palabras impresas vería una fuente, un sistema, que le trae la Luz. Lo vería como el llenado espiritual.