

LIBRITO DE INTENCIONES

REFERIDO AL CONGRESO.....	3
REFERIDO AL GRUPO.....	10
REFERIDO AL UNIÓN.....	27
REFERIDO AL TRABAJO INTERNO.....	33
REFERIDO AL PUNTO EN EL CORAZÓN... 	34
REFERIDO AL ESTUDIO.....	36

CONGRESO

Usted puede asistir a cualquiera de nuestros congresos; de este modo podrá establecer contacto con los amigos, al menos, cada seis meses o una vez al año. En realidad, hay ejemplos de ello en la historia antigua. Hace unos cuantos miles de años, una persona que viviera en el desierto del Neguev viajaba una sola vez al año a Jerusalén para estudiar la Torá durante un sólo día. No podía permanecer allí más tiempo porque era campesino y tenía que trabajar en el campo. Cuando, entre las estaciones, se interrumpía el trabajo, iba a Jerusalén a lomos de su asno, estudiaba durante un día, y por la tarde emprendía la vuelta a su casa.

Fue llamado *Bar BiYoma* -estudiante por un día, o más exactamente, maestro por un día- porque tan sólo en un día, su deseo le proporcionó una conexión tan poderosa con el estudio, los amigos, la Fuente, y la espiritualidad, que se convirtió en un gran sabio.

Por tanto, si usted asiste a un Congreso cercano una vez al año, esto equivaldrá a estudiar y estar junto a sus amigos durante todo un año.

Necesitamos intentar crear tal estado de unión, que esté por encima de todas las

discrepancias y diferencias entre nosotros, tal que un esfuerzo crítico común haga surgir y atraer la Luz. Esto es como una reacción nuclear, cuando dos partes se unen por medio de una colisión, a pesar de las fuerzas de repulsión, iniciando una conexión del tipo reacción en cadena. En nuestro caso, la unidad entre nosotros nos conduce hacia la revelación de la Luz Superior, que nos es revelada como la cualidad del otorgamiento y como la sensación de haber alcanzado un plano de existencia superior.

Una nueva realidad es percibida en la medida en que nos asemejamos a ella. Si intentamos armonizar nuestros corazones y nuestras mentes en semejanza con el mundo espiritual, entonces, gradualmente empezaremos a sentirlo y nuestro esfuerzo conjunto se manifestará.

La entrada al mundo espiritual es como el trabajo del parto. Cuando una persona es sacudida de delante hacia atrás por fuerzas poderosas, es presionado y decide desechar su imagen egoísta. Si no se desespera y continúa con determinación, las contracciones conducirán a su nacimiento.

(De las Clases del Congreso Euroasiático 23.10.09)

Es muy importante que los estudiantes nuevos participen en nuestro Congreso.

El venir a un Congreso, revitaliza e inspira a la persona, y hace posible que crezca un poco en espiritualidad. Usted recibe la energía, lo único que le puede hacer avanzar. En realidad, ésta es la razón por la que celebramos nuestros Congresos. Es imposible avanzar, construir una mayor conexión entre nosotros, sin establecer primero un contacto directo. Hay una razón por la que existe el dicho "ver para creer."

Si una persona aún carece de una aspiración completa por la meta y su punto en el corazón todavía no está encendido, entonces, el Congreso puede iluminarle y permitirle iniciar su evolución espiritual, incluso si comienza desde el nivel material. La unificación externa conduce a una unificación interna, según el principio, "el corazón anhela después de las acciones". Las acciones externas nos ayudan a desear la unión interna, con nuestras almas o nuestros puntos en el corazón.

Durante un Congreso, cuando nos comunicamos directamente los unos con los otros, tratamos de unir todos nuestros puntos, los rudimentos de nuestras almas, tan firmemente como sea posible. Después, todos vuelven a casa, pero cada persona se esfuerza en mantener esta conexión, y así es

como creamos el espacio espiritual! Nos merece la pena reunirnos en los Congresos hasta que nuestros puntos en el corazón estén lo suficientemente conectados como para que podamos trabajar con ellos, a pesar de la distancia entre nosotros. Entonces podremos utilizar la distancia para reforzar la conexión entre nuestras almas.

No podemos aplicar el método, "yo en relación con la humanidad entera", por nosotros mismos. En cada momento uno necesita recibir la confirmación de su entorno de que es necesario alcanzar otro nivel evolutivo, darse cuenta que la naturaleza le está pidiendo esto, que nuestra evolución no está completa. Eso es por lo que nuestro ambiente tiene que ser correcto, cuidado y selectivo. Y esto es por lo que antes que nada la Ciencia de la Cabalá afirma que es necesario crear un grupo.

Esto significa que el grupo proporciona un ambiente que sea capaz de atraer los pensamientos adecuados para que la persona no continúe sufriendo; más bien estos pensamientos le acercan a otro nivel, hacia la dimensión Superior. Para crear un grupo así, organizamos congresos, encuentros, y diseminamos nuestro conocimiento. Cuanto más se expanda, más personas comenzarán a comprender que hay una forma de salir de los estados de sufrimiento que hay en sus vidas;

que es necesario y que cuanto más nos empuje la naturaleza hacia ello, con más fuerza actuará el método sobre nosotros. Y seremos capaces de alcanzar sin dificultad el estado de júbilo, luz y eternidad. Este estado nos atraerá hacia el mismo eliminando ya las distancias.

(Rav Michael Laitman – Clases, Congreso de Moscú – Agosto 2006- La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1)

¿Qué deberemos lograr durante nuestro congreso? Deberemos imaginar esta estructura espiritual, donde todos nuestros deseos están unidos para que existan en una dimensión absolutamente diferente. Una en la que todos estemos conectados en un estado de eternidad, infinitud, sin estar sometidos a cualquier deseo, sufrimientos u obligaciones. Es decir, liberados de necesidades que nos fuerzan a estar pendientes de otras cosas.

Esto no quiere decir que nos evadamos de la realidad, porque es imposible resolver problemas que surgen en la realidad desde su nivel. Queremos mejorar este mundo. Pero desde él, no podemos hacerlo porque este mundo es gobernado desde Arriba. Si dominamos las Fuerzas Superiores, modificaremos nuestro mundo. De otro modo no lo cambiaremos a mejor: sólo lo estaremos echando a perder constantemente.

Queremos abandonarlo para detectar la estructura Superior, que verdaderamente gobierna todo.

A esta estructura Superior común se le llama el alma común. Verdaderamente existe, y existimos en ella ahora. Pero estamos en el estado de ocultación y percibimos nuestra existencia en aislamiento y de forma sombría. A esto se le denomina "este mundo". Nada cambia en la realidad. No hay tiempo, movimiento, ni espacio, esto es sólo la percepción interna de las fuerzas que vivenciamos y las relaciones entre ellas.

(Rav Michael Laitman – Clases, Congreso de Moscú – Agosto 2006 – La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1)

Esto puede ilustrarse con un ejemplo. La imagen que una persona percibe en la pantalla de un ordenador está compuesta de varios vectores. Realmente son sólo vectores. Lo mismo sucede con todo lo que le rodea: la naturaleza, el mundo, la sociedad y las personas. Nada de esto existe. Es la forma en que uno percibe desde su interior esta enorme, eterna e ilimitada existencia.

Y debemos aspirar a percibir esta existencia como verdaderamente es, sin ningún obstáculo de nuestro cuerpo provisional, es

decir, como la percibimos cuando no estamos en este cuerpo. Todos nuestros compromisos, charlas, así como todo lo que hagamos durante este congreso, están enfocados a que se nos proporcione algún tipo de sensación acerca de esta existencia que trasciende los límites de nuestros cinco sentidos.

Esta categoría, la cual existe por fuera de los cinco sentidos de uno, es un tipo de objeto espiritual, es él. Uno puede denominarlo un alma o un grupo.

(Rav Michael Laitman – Clases, Congreso de Moscú – Agosto 2006 – La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1)

El Creador es una fuerza interna que organiza y revela el Mundo del Infinito mediante un maestro y un grupo, y a través de su propia persona. Como resultado, la persona realiza el camino dentro de sí mismo con la ayuda del maestro y del grupo.

Es el Creador, sólo que ahora no Le percibimos y por tanto no podemos referirnos a Él. Hay una norma, una norma puramente técnica que dice, que al comienzo del camino una persona debe decir "Todo depende de mí, sólo de mí". Mientras que, cuando todo está resuelto y revelado, dice "No hay Nadie Más que Él". Pero eso es al final del camino. Si una persona dice esto desde el principio,

nunca alcanzará el segundo estado. Hay dos manifestaciones diferentes de la realidad, la una no invalida a la otra.

El objetivo de nuestro congreso es crear un grupo tal, que permanezca como grupo después de marcharnos, a pesar de la distancia, y que podamos abriarnos paso hacia un estado absolutamente nuevo en este año. Me refiero incluso al *Majsom*. Éste es el objetivo de nuestro encuentro hoy, aquí, en este lugar. Y todos los temas que tratemos nos conducirán hacia esto.

(Rav Michael Laitman – Clases del Congreso de Moscú – Agosto 2006 – La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1)

54) Nos han encomendado una misión colectiva, y seremos dignos sólo con respecto a ello. Nadie está en una misión personal. Ni una sola persona aquí merece nada por su propia cuenta. Olvídenlo. Les advierto a todos. Es una pena si alguno de ustedes piensa que tiene algún asunto de carácter personal con El Creador. ¡No! Sólo todos juntos. Simplemente llamo su atención sobre esto y les guío como un grupo. Por su cuenta, ninguno lo merecerá.

En este mundo no tenemos a quién dirigirnos, nadie en quien apoyarnos, salvo El Creador. Esto es como debe ser. También les he

enseñado a no apoyarse en mí, sólo en Él. Sólo tenemos que unirnos entre nosotros. Entonces, al hacer esto, veremos de lo que somos dignos. Si ahora trabajamos duro, centrándonos en el próximo Congreso, intentando unirnos a nosotros mismos y al *Kli* Mundial, si intentamos abandonar nuestra "matriz" -este espacio estrecho y apretado en el que existimos- si salimos por este estrecho pasillo y entramos al mundo de la Luz, anhelamos cruzar y vivir en él en adhesión con El Creador, perdiéndonos a nosotros mismos, entonces verdaderamente llegaremos a ser dignos de la salida de Egipto.

Rav Michael Laitman – Congreso Israel 2005
– Manual de Intenciones.

(New Month Meal, October 14, 2004)

¿Cómo podemos hacer que nuestro estado sea tan verdaderamente insoportable como para alcanzar el siguiente nivel? Imaginen que este congreso termina, que nos reunimos durante las tres horas de las clases matinales y durante la noche, que nos involucramos en la difusión y que vivimos todos juntos en torno a este ámbito. Y que todo dentro de nosotros está aquí. Salimos al mundo para ganar dinero, para establecer algún tipo de contacto con el mundo exterior. Y de esta manera, estamos constantemente

progresando hacia la meta. Estamos constantemente preocupados por un estado que bulle dentro de nosotros, en el que nos vemos obligados simplemente a elevarnos para tratarnos de una forma diferente, cuando aprendemos o descubrimos que no podemos seguir existiendo de esta manera, debemos iniciar algún tipo de interrelación espiritual entre nosotros.

Esto depende de un trabajo mutuo, de un gran esfuerzo. Pero esto es sólo cuando hemos organizado nuestras vidas en consecuencia, nuestra familia, el trabajo, el colegio y demás asuntos. Y lo más importante, lo esencial que debe permanecer en la vida de uno, es que está dentro de un grupo y trabajando con sus compañeros. Si esto prevalece en nosotros, todo lo demás es como un pequeño accesorio de este mundo, con respecto al mundo espiritual, eterno y perfecto. Si nuestra actitud hacia el grupo y hacia los estudios es en la misma medida, y en la misma proporción que nuestra actitud hacia el trabajo, el colegio, etc., entonces todo va bien, entonces lo conseguiremos. Sin embargo, si sólo es algo ocasional en nosotros, entonces, por supuesto que no vamos a alcanzar un estado tal que queramos pasar al siguiente nivel.

*(Rav Michael Laitman – Congreso – Toronto
– Julio 2006-Clases)*

Ustedes están bajo mi influencia durante los congresos. En los congresos, recibimos inspiración, y después volvemos exitosamente a nuestra vida cotidiana. ¿Es esto bueno o malo, qué debíamos hacer con esto? Un congreso sólo le muestra a una persona, en forma de ejemplo, el estado en el que debería estar casi constantemente, y debe hacer crecer este estado. Sólo usted debería hacer esto por su cuenta. Por ejemplo, el estado llamado "Sábado" en el mundo espiritual, es un estado donde la Luz Superior ilumina a una persona desde arriba y la eleva a través de esta luminiscencia. Entonces después del sábado, uno debe alcanzar este mismo estado, al que ha sido elevado durante el sábado, durante el transcurso de la siguiente semana pero, por sus propios esfuerzos.

Bajo ninguna circunstancia debería una persona consentir bajar de este estado. Cualquier merma del estado que uno sintió aquí, es una caída. Uno debe aferrarse con uñas y dientes a lo que lleva dentro e intentar mantenerse en este estado y ahora hacerlo realidad dentro de él. Real significa mediante los propios esfuerzos, el propio trabajo de una persona, sus propios pensamientos, mediante la lectura, la difusión, y por supuesto y sobre todo, mediante el grupo. Piensen en cualquier

medio para articular acciones conjuntas entre todos ustedes. Compartan información, compartan impresiones, etc. Esto es esencial. De lo contrario nada sucederá.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Toronto – Julio 2006 – Clases)

Toda la humanidad deberá llegar a esto. ¿Entienden lo que eso significa? Dejemos que al menos suceda entre nosotros. A propósito, estamos muy cerca de comprender el estado en que ahora nos encontramos. Pero este momento final, esta liberación, es como arrancarnos un pedazo de carne a nosotros mismos. Es sencillamente imposible. ¿Cómo podemos hacerlo? Deberemos encomendarnos al grupo completamente en esto. Sólo la influencia del ambiente puede hacer que una persona sea completamente diferente, eso le cambiará. Así que espero que estos congresos sencillamente nos muestren concretamente nuestro próximo nivel, que será cada vez más elevado.

Sin embargo, aún así veo que el Congreso de hoy es diferente de los anteriores. Hablamos de temas más internos, más correctos, como decimos. Estamos cerca de la comprensión. Hemos discutido todas estas cuestiones seriamente. En el plano teórico ya no nos plantean dudas. Llevarlas a cabo a nivel práctico es difícil, pero éste es ahora su

trabajo. Si surge cualquier pregunta, quizás deberemos abrir una página especial, y trabajar ahí con todas esas preguntas. Yo las contestaré, sin falta.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Toronto – Julio 2006 – Clases)

Si ha vivenciado algo al menos una vez, entonces ya sabe lo que se siente y puede seguir con aquello que ha iniciado. Pero sin haber experimentado algo una primera vez, simplemente no tendrá una idea correcta y nada que desarrollar. Tendrá que recibir una impresión que después desarrollará mediante el estudio.

Por tanto, cualquiera que tenga la oportunidad de venir a un Congreso, pero lo rechace y se quede en casa, o pase ese tiempo reunido con unos cuantos amigos en su ciudad natal, estará cometiendo un error! Sólo puede hacer esto cuando sus circunstancias no le den otra opción.

En lo que a mi respecta, prometo estar preparado para contestar a sus preguntas durante todo el transcurso de estos Congresos.

(De la Segunda Parte de la Clase Diaria Matinal, "Introducción al Libro, 'De la Boca de un Sabio '" de Baal Hasulam

Si una persona se da cuenta de que no tiene ningún deseo de venir al Congreso, éste es un gran punto de partida para comenzar el escrutinio sobre su naturaleza egoísta y su corrección. Todo depende de la conclusión a la que llegue: ¿entenderá que su resistencia hacia el Congreso es una ayuda desde arriba, una forma de revelar su ego para que pueda elevarse por encima de él? ¿O se dejará arrastrar suavemente por la corriente de la vida durante todo su transcurso, hasta su muerte?

Si comprendo que las dificultades vienen a mí desde El Creador, que es Bueno y hace el Bien, y que no hay nadie más que Él, entonces comienzo a trabajar con las molestias para avanzar por medio de esta ayuda. Si me sitúo entre las dificultades, buscando unir las dentro de mí, incluso si lucho, entonces sin duda iré al Congreso (cubierto con las cicatrices de la batalla).

No importa la firmeza con la que mi ego se resista dentro de mí, haré esa acción físicamente. Quizás en mi interior no quiera hacerlo, pero aún así iré! Entonces verdaderamente estaré haciendo un buen trabajo interno.

Si, por el contrario, acepto mi egoísmo y encuentro todo tipo de excusas para no ir al

Congreso, entonces perderé la oportunidad que El Creador me concedió desde Arriba.

Artículo del día. 13 de Octubre de 2009.

GRUPO

Estos dos deseos juntos, la vacuidad de este mundo y el anhelo por el Mundo Superior, son la preparación para percibir el Mundo Superior. Esto es lo máximo que una persona puede recibir dentro de él en este mundo, para promover su avance espiritual. El resto lo recibe del exterior, mediante recursos artificiales en este mundo: un grupo Cabalista, el maestro y libros de Cabalá. Estos medios han sido dispuestos para nosotros desde Arriba, y esta oportunidad no existe en este mundo.

Resulta que un futuro embrión, el punto en el corazón, está presente dentro de la persona. Por fuera de él emerge el embrión del futuro ambiente: el grupo, el maestro y los libros. Mediante este entorno una persona se conecta al mundo espiritual.

Abraham reveló la aparición de lo siguiente en el hombre: un punto del alma y el entorno (los libros, el maestro y los libros). Esto permite atraer la Luz del mundo espiritual, la cual desarrolla el alma desde ese punto. Una vez que el alma se desarrolla, una persona es capaz de ascender dentro de la espiritualidad.

El punto y su entorno constituyen nuestro plano espiritual más pequeño ,el cual ha sido fracturado, lo que significa que se tornó egoísta. Utilizándolo podemos corregir el punto – lo que está roto-, el embrión egoísta del alma.

De la 4 parte de la Lección Diaria de Cabalá Clase del 6/30/10, "Introducción al Libro El Árbol de la Vida."

Ven la cantidad de personas nuevas, serias que se están uniendo a nosotros. Esto significa que verdaderamente ha llegado el momento y El Creador está atrayendo a la gente hacia la Cabalá. Después de todos los recodos a lo largo de la espiral de la evolución, finalmente han llegado al gen de la espiritualidad (el punto en el corazón), y la Luz Circundante ha comenzado a actuar en ellos. Sólo necesitamos ayudarles a organizar su propio entorno, el grupo y un sistema de apoyo completo. Cuando todos juntos comencemos a pedir la Luz que Reforma, no necesitarán de esos tres a cinco años de preparación, como [Baal HaSulam](#) escribió. La corrección llegará más rápida y fácilmente.

Imagine la diferencia entre una persona que se despierta desde un estado inconsciente, donde todos sus sistemas aún están adormecidos y sin funcionalidad, y otra que se despierta con múltiples partes y sistemas

corporales ya funcionando con la única necesidad de completar el proceso. Hoy en día, no es sólo un órgano el que quiere despertarse en un cuerpo inanimado, sino que muchas partes están siendo reanimadas. Así pues, es comprensible que ahora haya una posibilidad mayor de recuperar la consciencia. Estoy seguro de que en un futuro próximo, veremos cambios tremendos en todo el mundo...

Por tanto, espero que, con la ayuda de todos nuestros grupos cabalísticos, que se están formando por todo el mundo, y de los individuos que se están uniendo a nosotros, seamos capaces de despertar las fuerzas del bien con el fin de contrarrestar la revelación del mal. Tenemos que actuar y corregirnos a nosotros mismos. Entonces, definitivamente triunfaremos. Hemos recibido el poder de la Torá, La Luz que Reforma: ahora todo depende de nosotros.

De la 3ª parte De la Clase Diaria de Cabalá 5/31/10, *Introducción al Estudio de las Diez Sefirot*.

Entiendan que no hay opción: están contra la pared. Hay un grupo; anúlense frente a él y recibirán de él el valor de la meta. Es como llenar el depósito en una gasolinera. Repostas en el entorno, y puedes conducir unos cuantos kilómetros más. Si vuelves a

repostar, puedes conducir un poco más lejos, y así sucesivamente. Usted está diciendo: "no quiero ningún combustible; es complicado para mí conducir hasta la gasolinera, ¿qué puedo hacer?" No tiene alternativa, hay leyes exactas que operan aquí.

Solicite a sus amigos que le ayuden, según el dicho: "Ayuda al prójimo". Pero después que se han clarificado todos los estados no hay nada por lo que pedir. Deben actuar. No esperen encontrar una puerta trasera que les conduzca hacia la espiritualidad porque ino existe!

Sólo hay un principio: "Estamos bajo la influencia del entorno que elegimos". El Creador lo creó de esta manera porque somos partes de una sola alma, y todos dependemos de los demás. Esta dependencia permanece incluso tras el rompimiento de las vasijas. Es una influencia tanto buena como mala, pero en cualquier caso, una persona es completamente dependiente de su ambiente.

De la 4ª parte de La Clase Diaria de Cabalá. Clase 5/30/10, Artículo, "Sobre 'El Amor a los Amigos'"

A ustedes se les presentó la oportunidad de entrar en la sociedad que anhela la espiritualidad. Sin embargo, ahora es usted quien decide cómo establecerse en ella. El

Creador pone a su alcance una gran fortuna y dice: "¡Tómala!" Ahora todo depende de usted, la toma o la deja. No puede ayudarle con nada más, de lo contrario le privaría del libre albedrío. Si, en lugar de usted, Él hiciera su trabajo, su individualidad dejaría de existir.

Pero si una persona quiere seguir en las andadas, es decir comportándose acorde a su naturaleza, según el animal que hay en él, es su decisión. ¿Cómo va a convertirse en "humano"? Tiene que elevarse por encima del "animal" que existe en él y comprender que debe superarse a sí mismo y frente al grupo.

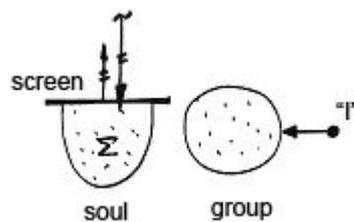
Desde el primer momento, cualquier acto consiste únicamente en sentir la importancia de los otros y en unirse con ellos. No será capaz de hacer nada por sí solo.

Sólo juntos podemos cambiar y alcanzar todo. Si no es todos juntos, cualquier cosa que hagan será inútil. Usted no se realizará como ser humano y permanecerá como un animal. Un "humano" es aquél que nace al anularse a sí mismo ante este entorno especial. Suena paradójico, pero es así.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá Lección 5/30/10, Artículo, "Conforme a lo que se Dice Sobre 'El Amor a los Amigos'"

Si uno no ve un fuerte anhelo por la espiritualidad en sus amigos, si no es impresionado por el ambiente, o inspirado para otorgar, quiere decir que no se reviste usted con el ambiente. Comience a invertir en los amigos y verá cómo le influyen a cambio.

La fórmula es muy simple: Me conecto a un grupo y juntos, con todos los demás, conseguimos el nivel mediante el cual comenzamos a influirnos entre nosotros. Nuestro círculo se convierte en una vasija espiritual (*Kli*). Todos nuestros deseos por la espiritualidad, nuestros puntos en el corazón, se unen dentro de él, y por encima de ellos, construimos una pantalla anti-egoísta, nuestro otorgamiento mutuo.

Ahora que nos influimos unos a otros, tenemos que examinar si lo que hacemos es por el bien de otorgar al Creador. Si es así,

entonces tenemos una pantalla y la Luz Retornante. La Fuerza Superior se nos revela de forma inmediata, acorde a la equivalencia de forma. La fórmula es muy sencilla: "Yo" -> grupo -> alma!

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá Clase 5/23/10, Artículo "Sobre al Amor de los Amigos."

Pero el punto en el Corazón es El Creador en cada uno de nosotros. El Creador existe dentro de cada persona del mundo. Sin embargo, Él se manifiesta abiertamente entre los amigos de un grupo Cabalista ya que Él es El Único que reunió estos puntos espirituales para que se puedan unificar y alcanzarle a Él. Por tanto, tienen que estar agradecidos por que se les hayan concedido estos recursos.

De la e 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá Clase 5/20/10, Artículo "El Propósito de la Sociedad"

Entonces, El Creador se revela en nuestras relaciones corregidas, en la medida en que amamos y otorgamos al prójimo, según está escrito: "Del amor al prójimo al amor al Creador". Ni una sola corrección puede llevarse a cabo de ninguna otra manera, excepto realizándola en un grupo cabalístico (es decir, aquellos que desean alcanzar el nivel de ser humano).

En las relaciones entre ellos, construyen el sistema de *Máljut* del Infinito, y en la medida en que deseen sentir la Luz del Infinito, El Creador en ella. Necesitamos que *El Zóhar* nos proporcione fuerza para esto, para sentir este deseo y alcanzar los logros internos. Por lo tanto, mientras leemos *El Zóhar* necesitamos intentar estar con la intención de que todos somos un todo, que nuestros puntos en el corazón, los deseos por lo espiritual, se unen en uno. Desde estos deseos comunes, construimos nuestra vasija espiritual, la *Shejiná*, *Máljut* del Infinito, en la que sentiremos al Creador.

Necesitamos sentir que estamos juntos, como los autores de *El Zóhar*, el grupo de Rabí Shimon, y dentro de este sistema de conexión entre nosotros, debemos tratar de imaginar de lo que trata este *Libro*. Después de todo, lo único sobre lo que se escribe en *El Zóhar* es sobre la conexión entre nosotros. Aunque esto está descrito con diversas formas e imágenes que parecen de este mundo, en *El Zóhar* sólo se describen las fuerzas de nuestra alma.

De la 3ª parte de Da la Clase Diaria de Cabalá 5/21/10, *El Zóhar*

Ahora mismo, cada individuo que está desconectado, está recibiendo una cuerda salvavidas y un soporte vital, como un órgano

que se extirpa de un cuerpo para ser transplantado a otro organismo. En consecuencia, están como "en espera de recibir un trasplante" con un soporte vital, que les sostiene para no descender por debajo de la existencia animal. Estos órganos se perciben a sí mismos como viviendo en esta realidad. Eso es lo que somos.

Si nosotros, un grupo de tales órganos, deseamos unirnos y pedimos por ello, entonces nuestro deseo colectivo (la plegaria llamada MAN) atrae desde Arriba (desde un nivel superior) la fuerza que nos unifica. Después, en nuestra unión, percibimos la realidad espiritual como un cuerpo cuyos órganos comienzan a conectarse entre ellos.

De este modo, el organismo entero experimenta una vida diferente, no la existencia que cada uno vivió aisladamente esforzándose por sobrevivir en su nivel de animalidad. Ascendemos del nivel de existencia animal a un nuevo nivel llamado humano.

La sensación de esta vida colectiva "de todos los órganos corporales" (el alma colectiva) se denomina el mundo espiritual. Ya ni siquiera seremos capaces de percibir la existencia previa como vida porque ya no vivimos para sobrevivir, sino que en vez de eso, cada uno

mantendrá el sustento vital del otro. La Luz nos revela una realidad nueva y diferente.

Nuestra vida previa en el nivel animal nos parecerá extremadamente baja e indeseable. La necesitaremos únicamente para absorber los deseos de quienes aún viven en nuestro mundo como animales; estos son los deseos que aún no se han unido a nuestra conexión. Progresivamente, también comenzarán a ascender. Sin embargo, una vez que hayamos alcanzado nuestra vida espiritual, este nivel inferior no será necesario porque todos habremos ascendido a una dimensión superior.

De la 1ª parte de La Clase Diaria de Cabalá Kabbalah 5/18/10, *El Zóhar*

Deberíamos interpretar el mensaje de El Creador, que recibimos de Baal HaSulam y de Rabash, como una súplica única: para la unión. Rabash revela este estado, esta toma de contacto, y nos dice lo que implica. De todos modos, sólo se puede alcanzar conjugando dentro de uno mismo todas las cualidades opuestas.

Estas cualidades les parecen diferentes porque ustedes no son perfectos. Pero cuanto más se involucren en este trabajo, antes verán que todo se contrae en un simple punto llamado unión. Todo se funde en él: usted, El

Creador, sus esfuerzos, el grupo, la corrección de la inclinación al mal, la grandeza de la meta, su propia insignificancia, y la intención de otorgar con la inclinación egoísta por debajo de ello. Todo se une en un todo.

No es correcto tomar una parte del artículo y obsecarse con ella. Al contrario, todos deberían trabajar con todo el artículo durante el día: léanlo varias veces y preparen un resumen. De repente descubrirán que con la sinopsis que han hecho el tema puede ser examinado desde muchas perspectivas diferentes.

De la 3ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo "El Propósito de la Asociación 1"

Sin embargo, involucrarse simplemente en este trabajo es muy importante. Atrae hacia nosotros la Luz que Reforma. A una persona no se le pide que llegue a conclusiones correctas o brillantes. A medida que avanzamos, cada vez nos cuesta más llegar a conclusiones razonables, al sentirnos más quebrantados e incapaces. Parece que estuviéramos moviéndonos en la dirección contraria, pero esta sensación nos la brinda la Luz que llega para idespertarnos!

Cada día tenemos que establecer una nueva tarea para cada uno de nosotros. Si alguien no puede llevarla a cabo, inmediatamente se queda rezagado. Al día siguiente, no podrá seguir junto con todos los demás porque nos movemos consecutivamente desde un estado a otro. Uno no puede saltarse varios niveles y subirse a un tren de alta velocidad, en marcha, de un salto.

Ahora que hemos comenzado este trabajo, debemos asegurarnos de que lo ejecutamos a diario, sin tener en cuenta nuestro estado de ánimo. Tenemos que sostenernos unos a otros para asegurarnos de que nadie se cae, porque cualquiera que esté en descenso obstaculiza que otros aprendan y entiendan de forma adecuada.

De la 3ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo "El Propósito de la Asociación 1"

Hemos comenzado nuestro trabajo construyendo un grupo cabalístico. Si, durante el día, seguimos pensando en el artículo diario que estamos estudiando, veremos transformaciones enormes dentro de nosotros. Cuando tantos corazones y deseos actúan de acuerdo al método de Baal HaSulam, anhelando e intentando clarificar juntos la meta, esta acción en sí ya nos unifica.

Juntos atraemos la Luz que comienza a actuar sobre nosotros, y sentimos cambios enormes. Estos cambios, sin embargo, puede parecer que nos lleven a ser peores. ¿Y qué? Su propósito es enseñarnos que el avance ocurre por encima de nuestro egoísmo, por encima de nuestro deseo de recibir placer y de sentir la recompensa egoísta.

Trabajé tan duramente, pero al día siguiente sentí aún más pesadez de corazón, mi propia insignificancia, debilidad, despreocupación, odio e indiferencia. No obstante, tengo que levantarme y continuar caminando. Es algo similar a estar vagando por el desierto, descrito en la Torá. "¿Has descubierto tu maldad? ¡Estupendo! Ahora aprenderás cómo corregirla y a continuar en el camino."

De la 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo "El Propósito de la Asociación - 1"

Sin embargo, hay un problema para aquellos que sienten un anhelo por la espiritualidad. El mundo entero camina hacia la unidad por la senda de *Beito* (a su debido tiempo). Por desesperación, por lógica, la persona ve que el mundo debe unirse. Sin embargo, por otro lado, uno descubre que somos incapaces de hacerlo. Así es como se siente todo el mundo. Mientras, aquellos a quienes se les ha despertado el punto en el corazón, comienzan

a escuchar que debemos unirnos, y que sólo mediante la unión puede alcanzarse la espiritualidad. Sin embargo, no sienten la necesidad de unirse. Resulta que algunos revelan una carencia por la unión, pero no saben cómo hacerlo pues no disponen de ningún medio para ello, mientras que otros sí que tienen los medios mediante los cuales pueden unirse pero carecen del anhelo interno por la unión, aunque lo tenga el resto del mundo.

Parece que estos dos grupos, las partes externas e internas, necesitarán juntarse y potenciarse mutuamente. Nosotros les entregamos un método de unión, y ellos nos dan una carencia por la unión, de la misma forma que un bebé les transmite a sus padres sus necesidades, y esto ayuda a los padres a saber lo que el bebé necesita.

Por lo tanto, la sociedad externa es la portadora de una necesidad interna de unión, y nosotros somos los que poseemos el método de la unificación. De este modo, nos complementamos entre sí.

De la 1 parte de La Clase Diaria de Cabalá 4/28/10, *El Zóhar*.

Si me quedo solo por un momento, sin el apoyo del grupo, inmediatamente me caeré. Por mi cuenta, no tengo nada con lo

que agarrarme a la espiritualidad, ni al Creador ni al otorgamiento. Incluso puedo estar dentro de mi vasija espiritual mientras estoy conectado con los demás y recibir la ayuda de ellos, o fuera de ella. Tan pronto como pierda su apoyo, me caigo.

Uno no puede avanzar y alcanzar algo por sí solo. No podrá sostenerse a sí mismo en la espiritualidad ni por un sólo instante. Si alguien piensa que puede avanzar por sí mismo leyendo libros de Cabalá, cumpliendo algunas acciones, y continuar en el camino espiritual, entonces se está auto-engañando. Uno se estará mintiendo a sí mismo y esperando el avance en vano. Sin participar y sin conexión con el grupo, lo que se llama la garantía mutua, no tendremos ninguna posibilidad de permanecer en la espiritualidad, ni siquiera por un momento.

Por otra parte, estar presentes en el ambiente espiritual no quiere decir estar en él físicamente. Lo que importa es la fuerza con la que una persona desea que este entorno le impresione ya que esto pone de manifiesto su deseo por situarse bajo la influencia de la Fuerza Superior o del Creador. Pero si una persona simplemente lee textos Cabalísticos en solitario, no estará bajo la influencia de El Creador porque todo lo que uno lee pasa por su filtro egoísta. ¡Una persona percibirá el

libro según cómo lo entienda, lo sienta, y desee verlo!

Por tanto, estoy bajo la influencia de El Creador sólo si lo que leo me llega a través del grupo. El Creador o la Luz "habita entre su pueblo", es decir, dentro del grupo, la asamblea de las almas.

De forma individual no tenemos ninguna posibilidad para el avance espiritual. Tenemos que comprender muy claramente que nuestro único instrumento para revelar al Creador es nuestra unión.

De la 4ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 6/6/10, Artículo "Sobre la Importancia de la Sociedad"

Un grupo Cabalístico se une en torno a una meta: llegar al amor al prójimo y, a través de él, al amor por El Creador. Esto quiere decir, amar el atributo de amor y otorgamiento. Cada persona que acepta este objetivo, añade su pequeña fuerza al grupo, el punto en el corazón que le fue concedido desde Arriba

Ninguno de nosotros es capaz de entrar en la espiritualidad sólo mediante su propia fuerza; sólo podemos hacerlo por la combinación de nuestra fuerza, es decir, uniéndonos a un grupo y anulándonos a nosotros mismos, nuestro egoísmo. Unirse a un grupo y anular

nuestro egoísmo, con el propósito de recibir de él la fuerza de otorgamiento, es el primer peldaño hacia la espiritualidad. La labor en un grupo es el trabajo de la transformación de la corporalidad en la espiritualidad, mediante la apertura creada por el grupo.

El grupo es el medio. No es que el grupo opere sobre usted como lo haría un destornillador o una llave inglesa, sino que usted mismo debe utilizar el grupo para trabajar. El grupo es el modelo espiritual que tiene delante. Se le ha dado con una forma corporal, pero lo convertimos a una forma espiritual conectándonos a él como si fuera una colección de almas y no un grupo de cuerpos.

De la 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 5/20/10, Artículo "El Propósito de la Sociedad"

Construimos un espacio espiritual dentro de nuestro grupo. Construimos una vasija espiritual, el *Kli*, anulándonos a nosotros mismos y conectando nuestros puntos en el corazón con el conjunto de los demás puntos. Yo sólo añado mi pequeña fuerza individual al grupo, pero recibo "620" veces más de él. La espiritualidad se me revela en un grado más interno, en el lugar exacto donde hallo esta conexión y nuestra fuerza conjunta.

Anulamos nuestra naturaleza material, nuestro egoísmo animado. Todos nuestros "asnos" (asno, *Jamor*, que viene de la palabra *Jómer* – materia) se quedan por debajo, pero nosotros nos elevamos por encima y nos unimos. Así que adquirimos una sola, gran fuerza, que es "620" veces mayor que la anterior, y esta fuerza permitirá que cada persona pueda derrotar definitivamente al animal que lleva dentro. De este modo creamos una nueva vasija espiritual, que no existía antes de la ruptura de las almas. Dentro de esta vasija, entre nosotros, revelamos el atributo común de otorgamiento, dentro del cual revelamos al Creador.

Añado mi fuerza individual y recibo 620 veces más, al ascender al primer nivel espiritual. Y ahora añado esta gran fuerza al grupo y recibo 620 veces más al subir al siguiente nivel. Resulta que el punto de partida de mi alma ha aumentado 620 veces su tamaño inicial, y de este modo se hace más y más grande y asciende peldaño a peldaño. El grupo se convierte en *Máljut, Shejiná*.

Ésta es la razón por la que el grupo necesita estar unido por una sola idea: el deseo por alcanzar el otorgamiento, la adhesión con El Creador. Éste crea la "cabeza" (*Rosh*) del *Partzuf* espiritual. Nuestra vasija espiritual común es el mundo espiritual, pero cada

persona lo vivencia a su manera, de acuerdo a la esencia de su lugar primario en el alma; el alma no desaparece, en su lugar crece 620x620x620.... veces. Así es como construimos el mundo espiritual interiormente, donde se revela El Creador. No hay ningún otro lugar.

De la 3ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/20/10, Artículo "El Propósito de la Sociedad"

No mirar para atrás significa no desear estar en los estados anteriores. Sin embargo, esto no significa que una persona deba cortar con su pasado, como si no hubiera existido. Debemos aprender del ayer para mantenernos en un estado mejor hoy, pero la persona debería desear estar en el nivel de mañana en vez de en el de ayer. Éste es el significado de "no mirar atrás".

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Sodoma. Sodoma se da cuando una persona verdaderamente desea volver a un grado anterior, que ya le fue revelado como un estado imperfecto. No podemos volver más a él. Si decidí que mi estado previo era imperfecto e indigno para albergar la corrección, para avanzar hacia la meta, para el otorgamiento, entonces no tengo opción: tengo que acabar con él y seguir adelante.

Hay personas que miran atrás; desearían seguir en estados anteriores, ser "pequeños". Dado que esto va en contra de la evolución, está prohibido para nosotros actuar de esta manera. En su lugar, necesitamos mirar siempre hacia el futuro. El medio para esto es el grupo. Si intento adaptarme al grupo, aunque sólo sea un poco, siempre recibiré de él mi próximo estado, sin tener en cuenta en qué nivel esté el grupo o yo. Por lo tanto, siempre tenemos una oportunidad para avanzar, en lugar de retroceder.

Tiene que trabajar en el grupo; debe obligarlo a que le influya. ¿Cómo puede obligarles? ¡Adquiéndolos! Como está escrito: "Cómprate un amigo".

Debe involucrarse en el grupo y convencer a los amigos para que ejerzan un impacto sobre usted. Necesita anular su ego en relación a ellos porque sólo el inferior recibe del superior.

Trabajo en el grupo:

1. Influencie a sus amigos. En aquello que haga mejor que ellos, déles cuanto pidan, como si usted fuera más grande y capaz de otorgar (como el superior otorga al inferior).
2. En la medida en que usted sea inferior, deberá darse cuenta de la importancia del

propósito de la creación a través de ellos. Deberá anularse a sí mismo y recibir de ellos.

Deberá decirles a los amigos: "No importa qué y cuánto deseen algo, yo se lo otorgaré, para que pueda darme cuenta de la importancia del otorgamiento y su amor. Sólo necesito esto de ustedes. Tengo todo lo demás, pero esto no lo puedo conseguir en ningún otro lugar más que en el grupo".

A pesar de todo, no recibo amor ni otorgamiento de ellos; de ellos recibo la sensación de la carencia y el deseo por ello. Después, la Luz aparece y me proporciona amor y el atributo de otorgamiento. Del grupo recibo el deseo por el atributo de amor y de otorgamiento; La Luz que Reforma atrae la corrección y sustituye la sensación de carencia.

De la 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/23/10, "Introducción al Estudio de las Diez Sefirit".

Un deseo adicional, el punto en el corazón, aparece en una persona y despierta en él la insatisfacción: "¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es la muerte?". Un animal no se pregunta estas cosas. Usted se queja por haber recibido todas estas preguntas, en vez de vivir simplemente en paz como lo hace un animal, ¿verdad?

El ser demasiado inteligente no es un problema. El problema se da cuando una persona permite que su mente corporal le controle y detenga su acción. Necesitamos sintonizarnos con el grupo, formar relaciones correctas allí, y "comprarnos un amigo". A esto se le llama acción, como está escrito: "Haremos y [después] escucharemos". Esto significa que todos alcanzaremos el nivel de *Biná*. Después de todo, a través de la acción, atraemos a la Luz que corrige desde *Biná*. Nos influencia y nos da su atributo de otorgamiento. Sin embargo, si la mente detiene la actuación de una persona, entonces la persona no podrá cambiar.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/14/10, Artículo, "Haz de ti mismo un Rav y Cómprate un Amigo - 2"

La gente siempre ambiciona la razón y no entiende que los conocimientos sólo vienen por encima de la razón, esto es, en la vasija espiritual de la fe por encima de la razón. Solamente allí se revelará el verdadero conocimiento. Según estudiamos ahora los artículos del RABASH sobre el grupo y tratamos de construir nuestra comunidad en Internet, de acuerdo a los principios que en ellos se describen, queremos que las personas se involucren en ello todo lo que puedan. En qué medida entienden estos artículos no es demasiado importante. Lo que

cuenta es que la gente trabaje con ellos a lo largo del día también.

Uno puede sentirse confundido, no entender nada, maldecir todo esto, y quererlo todo al mismo tiempo. Es de extrema importancia para uno estar constantemente ocupado con ello. De esta forma atraeremos la Luz que Reforma, que transformará nuestros deseos, y después entenderemos.

No obstante, el entendimiento no es la meta en sí misma. El objetivo es realizar acciones correctas las cuales nos acercarán al otorgamiento. No estudiamos para recibir sabiduría; estudiamos para transformarnos. De otro modo sería demasiado fácil, igual que con los deseos del ego, apropiarse del Superior, del mundo espiritual para uno mismo también.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/14/10, Artículo, "Haz de Ti Mismo un Rav y Cómprate un Amigo - 2"

Toda la Torá (la Cabalá) se nos dio para un sólo propósito: corregir nuestra naturaleza egoísta. Esto es, la Torá trabaja en la dirección opuesta, es decir contra nuestro ego. Usted no asciende en la espiritualidad por sí mismo; más bien, la Fuerza de corrección espiritual le penetra. Y usted deberá desear y esperar esta fuerza de

corrección. Esto es lo que se llama su *Mashíaj* (Mesías)

Por supuesto que necesitamos trabajar con estos artículos sobre el grupo: hagan un plan, escriban un breve resumen, tomen algunas definiciones, leyes, temas principales de los mismos y úsenlos para construir nuestro estatuto. Sin embargo lo más importante es que estén ocupados con ello todo el tiempo. Los resultados vendrán como consecuencia de este trabajo y no del entendimiento. Todo dependerá de cuánto deseemos que esto suceda. Esto es lo que llamamos la plegaria (*MAN*).

Por lo tanto, el trabajo con los artículos es esencial. Sin embargo, el trabajo no debe enfocarse en la adquisición de conocimiento, sino en trabajar para hacerlos realidad.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/14/10, Artículo, "Haz de Ti Mismo un Rav y Cómprate un Amigo 2"

Se entiende que el deseo colectivo es más importante que mi propio deseo. Esto es un modelo en miniatura del alma común y ya lo contiene todo como un holograma.

Si yo me relaciono con este pequeño grupo mediante la ley de la garantía mutua (digamos que el tamaño del grupo es de diez miembros), esos diez miembros es como si

fueran diez billones. No hay diferencia aquí. En efecto, necesito salir de mi egoísmo, así que no importa si lo hago en relación a diez o diez billones de personas. Si en ellos revelo el mundo espiritual, entonces, quién es más importante: ¿ellos o yo?

Por mi mismo no puedo revelar nada más que esta vida terrenal, corpórea. Mientras que en la conexión correcta con los demás, yo revelo la espiritualidad. Naturalmente, con respecto a la meta, el grupo llega a ser más importante que yo mismo.

Debo aceptar su deseo como mi más sagrado anhelo ¡como una ley! Esto es lo que permite que nos unamos. Por otro lado, necesito verlos como inferiores a mí para sentir que ellos necesitan mi ayuda y darles todo lo que tengo.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/10/10, Artículo, "El Propósito de la Sociedad"

Si me quedo solo por un momento, sin el apoyo del grupo, inmediatamente me caeré. Por mi cuenta, no tengo nada con lo que agarrarme a la espiritualidad, ni al Creador ni al otorgamiento. Incluso puedo estar dentro de mi vasija espiritual mientras estoy conectado con los demás y recibir la

ayuda de ellos, o fuera de ella. Tan pronto como pierda su apoyo, me caigo.

Uno no puede avanzar y alcanzar algo por sí mismo. No podrá sostenerse a sí mismo en la espiritualidad ni por un sólo instante. Si alguien piensa que puede avanzar por sí mismo leyendo libros de Cabalá, cumpliendo con algunas acciones, y continuar en el camino espiritual, entonces se está auto engañando. Uno se estará mintiendo a sí mismo y esperando el avance en vano. Sin participar y sin conexión con el grupo, lo que se llama la garantía mutua, no tendremos ninguna posibilidad de permanecer en la espiritualidad ni siquiera por un momento.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/6/10, Artículo, "Sobre la Importancia de la Sociedad"

Por otra parte, estar presentes en el ambiente espiritual no quiere decir estar en él físicamente. Lo que importa es la fuerza con la que una persona desea que este entorno le impresione ya que esto pone de manifiesto su deseo por situarse bajo la influencia de la Fuerza Superior o del Creador. Pero si una persona simplemente lee textos Cabalísticos en solitario, no estará bajo la influencia de El Creador porque todo lo que uno lee pasa por su filtro egoísta. ¡Una persona percibirá el

libro según cómo lo entienda, lo sienta, desee verlo!

Por tanto, estoy bajo la influencia de El Creador sólo si lo que leo me llega a través del grupo. El Creador o la Luz "habita entre su pueblo", es decir dentro del grupo, la asamblea de las almas.

De forma individual no tenemos ninguna posibilidad para el avance espiritual. Tenemos que comprender muy claramente que nuestro único instrumento para revelar al Creador es nuestra unión.

De la 4ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 6/6/10, Artículo "Sobre la Importancia de la Sociedad"

El único esfuerzo que somos capaces de hacer en nuestro trabajo espiritual es "enchufarnos" nosotros mismos al grupo y permitir que nos inflencie. El entorno posee tal fuerza que su tamaño no es significativo. Lo que es importante es la medida en que lo considero como propio.

Ya vemos que, aquellos que son cercanos a nosotros nos inflencian más que los extraños. Hay siete billones de personas en el mundo, pero no siento tanto su influencia como el impacto de mi familia directa, que puede limitarse a tan sólo siete personas.

Por lo tanto, si una persona organiza su vida de tal forma que se siente inspirado por el entorno, éste le influye, y por tanto, anula "el poder" que el resto de la humanidad ejerce sobre él. El resto del mundo es como si dejara de existir. Como resultado, la persona adquiere fuerza, discernimientos espirituales y grandes deseos. Aquí tiene los medios para el avance.

De la Clase Diaria de Cabalá 5/28/10, Baal HaSulam, Carta 1 – 1920

Hay medios externos que utilizamos: libros, el grupo, el maestro, nuestro sistema de estudio, y las conexiones alrededor de todo el mundo. Éstas son las condiciones que los cabalistas han dispuesto para nosotros. Si las ponemos en práctica, erigiendo límites externos para nosotros, y traemos a este sistema nuestro deseo por la espiritualidad, entonces el deseo comienza a crecer.

Al principio, sólo tengo mi punto del corazón individual. Después, se lo doy a mis amigos, y así recibo los puntos de ellos. Este sistema de conexión entre nosotros, las almas, ya existe. Todo está ya preparado de antemano durante el descenso de los mundos, desde Arriba hasta abajo, para que podamos

ascender desde nuestro mundo al Mundo Infinito.

Todo lo que tengo que hacer es sintonizarme con el sistema: rebajarme a mí mismo, ver a todos los demás como si estuvieran corregidos, y desear recibir La Luz de Corrección por medio de ellos. Entonces recibiré los deseos para otorgar de todos los demás, lo que incrementará mi deseo. Esto sucederá incluso aunque al principio sólo tenga mi pequeño punto en el corazón que, probablemente, ni siquiera estará dirigido hacia la meta correcta. Aún así, invertí en el grupo, deseé ser una parte de él, y por lo tanto, he representado un acto de otorgamiento. Como respuesta, he recibido una fuerza real de los otros, un verdadero deseo por otorgar.

De la 4ª parte de la [Clase Diaria de Cabalá 5/27/10](#), Artículo, "El Amor de los Amigos"

De pronto usted ve que realmente desea y valora esto. Y entonces comienza a experimentar temor: "Seré capaz de alcanzar el otorgamiento hacia El Creador o ¿mi vida terminará en vano?" Estos aún son pensamientos egoístas, pero ya están referidos a cómo alcanzar el otorgamiento. A esto se le llama "*Lo Lishmá*". Cuando uno:

- a) aspira a dar

b) piensa en el beneficio.

Resulta que, a través del grupo, usted recibe un rumbo más interno (hacia El Creador). Pero cuando anhela al Creador, se acerca más a la fe, y por lo tanto comienza a atraer la Luz Circundante hacia sí mismo. No es que la Luz cambie, es usted el que cambia, y por lo tanto, la Luz le influye de una forma diferente. Ahora le puede dar el atributo de otorgamiento. Cuando usted adquiere este atributo, comienza a elevarse por encima de su egoísmo.

Esto es lo que usted quería lograr desde el principio, pero la Luz lo dispuso todo para que sucediera de acuerdo a su propio deseo, en vez de por la fuerza. De repente nota cómo es llenado por el atributo de la fe, es decir, el atributo de otorgamiento: *Biná*. ¡Te libera de tu ego! No es que le libere de su egoísmo, pero le da la fuerza para elevarse por encima de él. Ahí es cuando asciende por encima del *Majsom*.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 5/27/10, Artículo, "El Amor de los Amigos"

Entiendan que no hay opción; están contra la pared. Hay un grupo; anúlense frente a él y recibirán de él el valor de la meta. Es como llenar el depósito en una gasolinera. Repostas en el entorno, y puedes conducir unos

cuantos kilómetros más. Si vuelves a repostar, puedes conducir un poco más lejos, y así sucesivamente. Usted está diciendo: "no quiero ningún combustible; es complicado para mi conducir hasta la gasolinera, ¿qué puedo hacer?" No tiene alternativa, leyes exactas operan aquí.

Solicite a sus amigos que le ayuden, según el dicho: "Ayuda a tu prójimo". Pero después de clarificar todos los estados no hay nada por lo que pedir. Deben actuar. No esperen encontrar una puerta trasera que les conduzca hacia la espiritualidad porque ino existe!

Sólo hay un principio: "Estamos bajo la influencia del entorno que elegimos." El Creador lo creó de esta manera porque somos partes de una sola alma, y todos dependemos de los demás. Esta dependencia permanece incluso tras el rompimiento de las vasijas. Es una influencia tanto buena como mala, pero en cualquier caso, una persona es completamente dependiente de su ambiente.

De la 4ª parte de La Clase Diaria de Cabalá. Clase 5/30/10, Artículo, "Sobre 'El Amor a los Amigos'"

A ustedes se les presentó la oportunidad de entrar en la sociedad que anhela la espiritualidad. Sin embargo, ahora es usted

quien decide cómo establecerse en ella. El Creador pone a su alcance una gran fortuna y dice: "¡Tómala!" Ahora todo depende de usted: o la toma o la deja. Él no puede ayudarle con nada más, de lo contrario le privaría del libre albedrío. Si en lugar de usted, hiciera Él su trabajo, su individualidad dejaría de existir.

Pero si una persona quiere seguir con las andadas, es decir, comportándose acorde a su naturaleza, según el animal que hay en él, es su decisión. ¿Cómo va a convertirse en "humano"? Tiene que elevarse por encima del "animal" que hay en él y comprender que debe superarse a sí mismo y anularse ante el grupo. Desde el primer momento, toda acción consiste, solamente, en sentir la importancia de los otros y en anularse frente a ellos. Sólo juntos podremos cambiar y alcanzarlo todo. Si no es juntos, todo lo que hagamos será en vano. Usted no se realizará como ser humano y permanecerá como un animal. No podrá hacer nada solo. Un "humano" es aquél que nace al anularse a sí mismo ante este entorno especial. Suena paradójico, pero es así.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá
Lección 5/30/10, Artículo, "Sobre 'El Amor a los Amigos'"

Si usted no ve un fuerte anhelo por la espiritualidad en sus amigos, si no es impresionado por el ambiente, o inspirado para otorgar, quiere decir que no se reviste usted en el ambiente.

Comience a invertir en los amigos y verá cómo le influncian, a cambio.

La formula es muy simple: Me conecto a un grupo y junto con todos los demás conseguimos el nivel mediante el cual comenzamos a influirnos entre nosotros. Nuestro círculo se convierte en una vasija espiritual (*Kli*). Todos nuestros deseos por la espiritualidad, nuestros puntos en el corazón, se unen dentro de él, y por encima de ellos, construimos una pantalla anti-egoísta, nuestro otorgamiento mutuo.

Ahora que nos influenciamos unos a otros, tenemos que examinar si lo que hacemos es por el bien de otorgar al Creador. Si es así, entonces tenemos una pantalla y la Luz Retornante. La Fuerza Superior se nos revela de forma inmediata, acorde a la equivalencia de forma. La fórmula es muy sencilla: "Yo" -> grupo -> alma!

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá Clase 5/23/10, Artículo "Sobre al Amor de los Amigos."

Debería ser igual. La intención del grupo no puede ser diferente. El grupo es la suma total de sus individuos; solamente amplifica la intención individual de cada uno.

Tengo que conectarme a otros porque mi intención no tiene la suficiente energía para atraer la Luz que Reforma. Esta Luz me revela todo lo que leo en *El Zóhar*. Si mis amigos me han pasado sus intenciones, y sus intenciones se han unido en mí, inmediatamente revelaré la esencia interna de un cuento que leí en *El Zóhar*. Sucederá instantáneamente.

El problema es que no quieren abastecerme con sus intenciones de la misma forma que yo soy incapaz de pasarles a ellos las mías. Quizás hable sobre ello, pero realmente no me molesta tanto.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 4/18/10, *El Zóhar*.

Aquí subyace la esencia de la unificación. Uniéndonos con otros, yo recibo sus intenciones. Solo, no puedo revelar nada. Son las intenciones que recibimos unos de los otros, nada más. Es sólo mediante la red de intenciones que yo puedo conectarme con la

otra persona, y esta conexión ocurre sólo cuando estoy preparado para abastecer a otros con la energía vital, para que todos puedan vivir en la espiritualidad.

Si pensamos de esta manera, les paso mis intenciones a todos. Me uno a los demás en la red de un organismo vivo que después cobra vida. Yo lo animo. Entonces cada uno de mis amigos posee una fuerza vital, ya que cada uno de ellos tiene una oportunidad para pasar la Luz más lejos.

La fuerza vital o la Luz existen entre nosotros. Podemos revelarla sólo conforme a nuestra intención, nuestra actitud hacia los demás.

Es similar a lo que ocurre en un campo electromagnético. Dicho campo no puede detectarse sin un circuito eléctrico con sus conductores, que permiten que fluya la corriente eléctrica por el sistema, para que pueda haber trabajo en el campo magnético.

Un conductor de metal que se mueve en el campo magnético transmite la corriente eléctrica; los electrones se mueven libremente en él. En espiritualidad ocurren, exactamente, los mismos procesos.

De la 1ª Parte de la Clase Diaria de Cabalá 4/18/10, *El Zóhar*.

UNION

La ruptura ocurre si las dos partes opuestas desean unirse. Si no hay nada que las conecte o las atraiga, no habrá ruptura. Para que suceda la ruptura, los dos objetos tienen que ser opuestos en su naturaleza, y sin embargo, querer unirse en su deseo. Esto es, tendencias opuestas deben estar presentes. Por un lado, debe existir la izquierda y la derecha, y por otro lado deben unirse.

¿Cómo pueden unirse? Si hay un deseo mayor que el de ellas, una meta más elevada, entonces cada una puede renunciar a su naturaleza y unirse a algo opuesto, que está por encima de su propia naturaleza. Éste es el trabajo de la izquierda con respecto a la derecha y de la derecha con respecto a la izquierda. Ambas están dispuestas a ceder sus cimientos y lograr la unidad, por encima de sus naturalezas.

Suscita una ruptura, un conflicto entre su naturaleza e intención con la intención de estar por encima de su naturaleza. La ruptura sólo es posible entre dos opuestos que tienen algo en común que está por encima de ambos. Este elemento común es exactamente lo que provoca la ruptura.

De la 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/27/10, "Prefacio al Comentario del Sulam"

La unidad es una nueva realidad de la que no tenemos idea. Es una nueva materia que no hemos percibido antes y que tiene los atributos del mundo espiritual: los atributos de otorgamiento. Cuando lleguemos a ser incluidos en esta materia y vivamos en ella, comenzaremos a revelar una dimensión distinta y nueva, como si nos encontráramos en un planeta diferente. Revelamos esta dimensión dentro de los atributos de esta materia: en otorgamiento.

Así, la unión no sólo significa conexión mutua, relaciones correctas, o confianzas. Es la revelación del nuevo atributo, que no existe en nuestro mundo. Cuando alcanzamos este atributo y nos volvemos similares al Creador, revelamos todo en nuestra mente y en nuestros sentimientos, en unidad con Él.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/13/10, *El Zóhar*.

No tenemos que hacer nada más que alcanzar la unidad. Hacerlo está en nuestro poder. En relación a esto está escrito, "Haremos y escucharemos". Esto quiere decir que podemos ejecutar acciones diversas, intensificar nuestro esfuerzo, y hacer todo lo que esté en nuestra mano. Podemos estudiar juntos y unirnos, como recomiendan los cabalistas, y como RABASH escribe en sus artículos.

Sin embargo, no tendremos éxito con ello. Tenemos que alcanzar el estado descrito como "Y ellos gritaban por este trabajo". Es un grito interno que tenemos que unificar pero, somos incapaces de hacerlo. Sólo en el estado de este grito interno, sucederá. Deberá ser una plegaria verdadera, un llanto de verdad.

Ya hemos establecido todas las bases. Ahora sólo tenemos que alcanzar la propiedad de la unión. La materia nueva que se revelará como la conexión con los demás es la materia espiritual. De alguna forma ya es una vasija espiritual, que existió antes de la ruptura. En el instante que lo revelemos, que revelemos la existencia espiritual, El Creador será revelado.

Por lo tanto, a lo largo de todo el día, tenemos que intentar ocuparnos de esto, cada uno de nosotros y todos juntos, lo máximo posible.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/13/10, *El Zóhar*.

Cuando las almas se juntan en unidad, la persona descubre una nueva realidad. En la actualidad nos sentimos a nosotros mismos viviendo en este mundo, el cual está en el nivel de la existencia individual; cada parte

está desconectada del organismo completo. Sin embargo, a pesar del hecho de que todas estas partes están vivas, son conscientes de su propia existencia, hay una diferencia entre un cuerpo que es un todo y un cuerpo cuyas partes están desconectadas.

Ahora mismo, cada individuo que está desconectado está recibiendo una cuerda salvavidas y un soporte vital, como un órgano que se extirpa de un cuerpo para ser transplantado a otro organismo. En consecuencia, están como "en espera de recibir un trasplante" con un soporte vital, que les sostiene para no descender por debajo de la existencia animal. Estos órganos se perciben a sí mismos como viviendo en esta realidad. Eso es lo que somos.

Si nosotros, un grupo de tales órganos, deseamos unirnos y pedimos por ello, entonces nuestro deseo colectivo (la plegaria llamada MAN) atrae desde Arriba (desde un nivel superior) la fuerza que nos unifica. Después, en nuestra unión percibimos la realidad espiritual, como un cuerpo cuyos órganos comienzan a conectarse entre ellos.

De este modo, el organismo entero experimenta una vida diferente, no la existencia que cada uno vivió aisladamente

esforzándose por sobrevivir en su nivel de animalidad. Ascendemos del nivel de existencia animal a un nuevo nivel llamado humano.

La sensación de esta vida colectiva "de todos los órganos corporales" (el alma colectiva) se denomina el mundo espiritual. Ya ni siquiera seremos capaces de percibir la existencia previa como vida porque ya no vivimos para sobrevivir, sino que en su lugar cada uno mantendrá el sustento vital del otro. La Luz nos revela una realidad nueva y diferente.

Nuestra vida previa, en el nivel animal, nos parecerá extremadamente baja e indeseable. La necesitaremos únicamente para absorber los deseos de quienes aún viven en nuestro mundo como animales; estos son los deseos que aún no se han unido a nuestra conexión. Progresivamente también comenzarán a ascender. Sin embargo, una vez que hayamos alcanzado nuestra vida espiritual, este nivel inferior no será necesario porque todos habremos ascendido a una dimensión superior.

De la 1a parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/18/10, *El Zóhar*

Deberíamos interpretar el mensaje de El Creador que recibimos de Baal HaSulam y de Rabash como una súplica única: para la

unión. Rabash revela este estado, esta toma de contacto, y nos dice lo que implica. De todos modos, sólo se puede alcanzar conjugando dentro de uno mismo todas las cualidades opuestas.

Estas cualidades les parecen diferentes porque ustedes nos son perfectos. Pero cuanto más se involucren en este trabajo, antes verán que todo se contrae en un simple punto llamado unión. Todo se funde en él: usted, El Creador, sus esfuerzos, el grupo, la corrección de la inclinación al mal, la grandeza de la meta, su propia insignificancia, y la intención de otorgar con la inclinación egoísta por debajo de ello. Todo se une en un todo.

No es correcto tomar una parte del artículo y obsecarse con ella. Al contrario, todos deberían trabajar en todo el artículo durante el día: léanlo varias veces y preparen un resumen. De repente descubrirán que con la sinopsis que han hecho, el tema puede ser examinado desde muchas perspectivas diferentes.

De la 3ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo "El Propósito de la Asociación 1"

Involucrarse en este trabajo es muy importante. Atrae hacia nosotros la Luz que

Reforma. A una persona no se le pide que llegue a conclusiones correctas o brillantes. A medida que avanzamos, cada vez nos cuesta más llegar a conclusiones razonables, al sentirnos más quebrantados e incapaces. Parece que estuviéramos moviéndonos en la dirección contraria pero, esta sensación nos da la Luz, que llega para idespertarnos!

Cada día tenemos que establecer una nueva tarea para cada uno de nosotros. Si alguien no puede llevarla a cabo, inmediatamente se queda rezagado. Al día siguiente, no podrá seguir junto con todos los demás porque nos movemos consecutivamente desde un estado a otro. Uno no puede saltarse varios niveles y subirse a un tren de alta velocidad, en marcha, de un salto.

Ahora que hemos comenzado este trabajo, debemos asegurarnos de que lo ejecutamos a diario, sin tener en cuenta nuestro estado de ánimo. Tenemos que sostenernos unos a otros para asegurarnos de que nadie se cae porque, cualquiera que esté en descenso, obstaculiza que otros aprendan y entiendan de forma adecuada.

De la 3ª parte de La Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo "El Propósito de la Asociación 1"

A lo largo de toda la historia, nuestra existencia ha transcurrido a través de este proceso. De una generación a la siguiente, en todas nuestras reencarnaciones, nuestra entera evolución está programada para llevarnos a un estado en el que nos sintamos forzados a unirnos. Toda nuestra historia comenzó con la ruptura del alma común, nuestra vasija espiritual. Desde ese momento, todos estos fragmentos chocan unos con otros, se odian unos a otros, y no entienden quiénes son, de dónde proceden, y porqué existen. Para estos fragmentos lo más importante es la pugna constante entre ellos.

Gradualmente, peldaño a peldaño, deberemos llegar al entendimiento completo de que, debido a nuestro odio y egoísmo, perdimos mucho; tanto es así que, debemos unirnos. ¿Por qué? Porque gradualmente, durante el proceso de nuestra evolución, descubrimos que estamos conectados. Podemos, o bien matarnos unos a otros o vivir juntos en paz.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 4/28/10, *El Zóhar*.

Sin embargo, hay un problema para aquellos que sienten un anhelo por la espiritualidad. El mundo entero camina hacia la unidad por la senda de Beito (Beito) (a su debido tiempo). Por desesperación, por lógica, la persona ve que el mundo debe unirse. Sin embargo, por

otro lado, uno descubre que somos incapaces de hacerlo. Así es como se siente todo el mundo. Mientras, aquellos a quienes se les ha despertado el punto en el corazón (point in the heart), comienzan a escuchar que debemos unirnos, y que sólo mediante la unión puede alcanzarse la espiritualidad, sin embargo, no sienten la necesidad de unirse. Resulta que algunos revelan una carencia por la unión, pero no saben cómo hacerlo, pues no disponen de ningún medio para ello, mientras que otros sí tienen los medios mediante los cuales pueden unirse pero, carecen del anhelo interno por la unión, aunque lo tenga el resto del mundo.

Parece que estos dos grupos, las partes externas e internas, necesitarán juntarse y potenciarse mutuamente. Nosotros les entregamos un método de unión, y ellos nos dan una carencia por la unión, de la misma forma que un bebé les transmite a sus padres sus necesidades, y esto ayuda a los padres a saber lo que el bebé necesita.

Por lo tanto, la sociedad externa es la portadora de una necesidad interna de unión, y nosotros somos los que poseemos el método de la unificación. De este modo, nos complementamos entre sí.

De la 1 parte de La Clase Diaria de Cabalá 4/28/10, *El Zóhar*.

Necesitamos crear tal ambiente de unidad, por encima de todas las discrepancias y diferencias entre nosotros, que un esfuerzo crítico común haga surgir y atraiga la Luz. Esto es como una reacción nuclear, cuando dos partes se unen por medio de una colisión, a pesar de las fuerzas de repulsión, iniciando una conexión del tipo reacción en cadena. En nuestro caso, la unidad entre nosotros nos conduce hacia la revelación de la Luz Superior, que se nos revela como la cualidad del otorgamiento y como la sensación de haber alcanzado un plano de existencia superior.

Una nueva realidad es percibida en la medida en que nos asemejamos a ella. Si intentamos armonizar nuestros corazones y nuestras mentes en semejanza con el mundo espiritual, entonces gradualmente empezaremos a sentirlo y nuestro esfuerzo conjunto se manifestará.

La entrada al mundo espiritual es como el trabajo del parto. Cuando una persona es sacudida de delante hacia atrás por fuerzas poderosas, es presionado y decide desechar su imagen egoísta. Si no se desespera y continúa con determinación, las contracciones conducirán a su nacimiento.

*(De las Clases del Congreso Euroasiático
23.10.09)*

Por mí mismo no puedo revelar nada más que esta vida terrenal, corpórea. Mientras que, en la conexión correcta con los demás, revelo la espiritualidad. Naturalmente, con respecto a la meta, el grupo llega a ser más importante que yo mismo.

Debo aceptar su deseo como mi más sagrado anhelo como una ley! Esto es lo que permite que nos unamos. Por otro lado, necesito verlos como inferiores a mí para sentir que ellos necesitan mi ayuda y darles todo lo que tengo.

Siempre que hablamos de amor y unidad, me puedo considerar bien como un individuo grande o bien como uno pequeño. No hay ninguna contradicción aquí. Se parece mucho a la relación entre un bebé y un adulto, donde el bebé es el más importante de todos. Un niño pequeño es como el cabeza de familia, ya que toda la familia está pendiente de él.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/10/10, Artículo, "El Propósito de la Sociedad".

El entorno me mantendrá pensando en la meta espiritual, si yo, a su vez, me ocupo de que todos estén pensando en nuestra

unión y que no abandonen estos pensamientos.

Así, todos recibirán esta impresión, se harán más fuertes y avanzarán. A esto se le llama "la garantía mutua", mediante la cual todos se preocupan de que los otros tengan todo lo necesario para el avance espiritual. Si en vez de preocuparnos por recibir del entorno, me preocupo de cómo fortalecer el vínculo entre los amigos, como una madre cuida de sus hijos, entonces es suficiente para que este entorno empiece a influenciarme.

Ante todo, mis acciones deben ir dirigidas a dar, a conectar y a cuidar. Debo verme a mí mismo como más grande que ellos en esto, para así influenciarles, fortalecerles; deberé buscar formas adicionales para proporcionarles esto. Después, deberé ser capaz de empequeñecerme a mí mismo para recibir de ellos.

De la 4ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/6/10, Artículo, "Sobre la Importancia de la Sociedad".

Pero, en lo que respecta al amor de los amigos, cuando estos se conectan para crear unidad entre ellos, significa, explícitamente, que son iguales. A esto se le llama "unidad". Por ejemplo, si hacen negocios juntos y dicen que los beneficios no se repartirán por igual,

¿a esto se le llama "unión"? Claramente, la cuestión del amor a los amigos tendrá lugar cuando todas las ganancias y posesiones producidas por el amor de los amigos puedan ser controladas igualmente por todos. No deberán esconderse ni ocultarse entre ellos, sino que todo se hará con amor, amistad, veracidad, y paz.

(Cabalá para Estudiantes - Sobre la Importancia de la Sociedad - [Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag](#))

Se puede decir: "Sí, pero en nuestro mundo aún vemos que la suerte de las personas es diferente!" Sí, así es, porque la persona ve una parte muy restringida de su existencia, que no es suficiente para juzgar la auténtica. Como consecuencia, cuando una persona entra en el Mundo del Infinito o simplemente en el mundo espiritual, él ve que todo está basado en el principio de unidad, donde todo es absolutamente similar y equitativo. Esto significa que, hoy, estos estados de ocultamiento, mundos, pantallas, todo lo que se encuentra ante una persona y todo lo que tiene que superar, es igual que lo que se les presenta a los demás. Es igual. Quizás sucede en tiempos diferentes, o puede que las circunstancias externas sean diferentes. La vida de una persona puede transcurrir de forma diferente con respecto a su carácter o las condiciones dadas. Pero si lo reúne todo y

hace una fotografía de ella, verá que es absolutamente idéntica a la de los demás. Una persona verá esto.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Moscú – Agosto 2006 – La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1)

EL TRABAJO INTERNO

No depende sólo de nosotros. Vean la cantidad de personas nuevas, serias que se están uniendo a nosotros. Esto significa que verdaderamente ha llegado el momento y El Creador está atrayendo a la gente hacia la Cabalá. Después de todos los recodos a lo largo de la espiral de la evolución, finalmente han llegado al gen de la espiritualidad (el punto en el corazón), y la Luz Circundante ha comenzado a actuar en ellos. Sólo necesitamos ayudarles a organizar su propio entorno, el grupo, y un sistema de apoyo completo. Cuando todos juntos comencemos a pedir la Luz que Reforma, no necesitarán de los tres a cinco años de preparación sobre lo

que Baal HaSulam escribió. La corrección llegará más rápida y fácilmente.

Imagine la diferencia entre una persona que se despierta desde un estado inconsciente en que todos sus sistemas aún están adormecidos y sin funcionalidad y otra que se despierta con múltiples partes y sistemas corporales, ya funcionando con la única necesidad de completar el proceso. Hoy en día, no es sólo un órgano el que quiere despertarse en un cuerpo inanimado, sino que muchas partes están siendo reanimadas. Así pues, es comprensible que ahora haya una posibilidad mayor de recuperar la consciencia. Estoy seguro de que en un futuro próximo, veremos cambios tremendos en todo el mundo...

El mundo está en una situación muy peligrosa, ya que la crisis aún nos amenaza. Qué catástrofe petrolífera tan horrible se está dando en el Golfo de Méjico. Ni siquiera nos damos cuenta aún de sus potenciales implicaciones. Es imposible parar este géiser de petróleo. ¿Imaginan lo que puede suceder? Ahora mismo, un mar de petróleo está brotando desde las profundidades de la tierra, conduciéndonos hacia una contaminación catastrófica. Afectará no sólo a Florida y a América, sino a todo el mundo. Ahora están contemplando la posibilidad de una explosión nuclear para interrumpir la

salida del petróleo, pero temen que esto pueda provocar nuevas aberturas en otros lugares. Hemos liberado las fuerzas del mal hacia el mundo.

Por lo tanto, espero que, con la ayuda de nuestros grupos cabalísticos, que se están formando por todo el mundo, y con los individuos que se están uniendo a nosotros, podamos despertar a las fuerzas del bien, para contrarrestar la exposición del mal. Tenemos que actuar y corregirnos a nosotros mismos. Entonces, definitivamente tendremos éxito. Hemos recibido el poder de la Torá, la Luz que Reforma; ahora todo depende de nosotros.

De la 3ª parte de la [Clase Diaria de Cabalá 5/31/10](#), *Introducción al Estudio de las Diez Sefirot*.

PUNTO EN EL CORAZÓN

Sin embargo, si una persona no ha alcanzado eso, el alma retorna como un punto, desciende de nuevo, en un periodo de tiempo diferente, en una época distinta y, posiblemente, ascienda una vez más. En nuestra vida terrenal, cada uno de nosotros pasa por docenas de reencarnaciones, hasta que entramos en nuestra última reencarnación. Una persona no sabe cuándo

sucedirá esto. Se pregunta por el sentido de la vida, y se despierta en ella un punto en el corazón. Haciéndose cargo de esto, la persona alcanza la completa corrección. Incorpora su alma al resto de las almas y se conecta al sistema de un organismo único, llamado Adam, para no volver nunca más a este mundo.

El alma tiene que descender a este mundo sólo para ascender de vuelta al lugar en que se originó, después de que se haya corregido completamente a sí misma y de que se haya conectado a las otras almas.

Esto en cuanto a las almas normales. También hay almas especiales. Estas almas descienden desde la raíz más alta en el sistema de Adam. Hay un alma que desciende constantemente desde arriba. Cerca de ella hay almas más pequeñas, que aunque están relacionadas, complementan a la más elevada. Esta gran alma desciende a nuestro mundo en épocas de grandes acontecimientos históricos

(Quién es Cabalista - Entrevista para la Cadena Gurman - 9 de Mayo de 2005 - Sobre el Trabajo del Alma-)

Las personas reciben tanta inteligencia simplemente para no ser animales. Un animal

tiene la inteligencia suficiente que necesita para la vida y, no comete errores. A nosotros se nos da un exceso de inteligencia para que podamos equivocarnos, hacer planes para el futuro, tener intenciones egoístas y, junto con ello, la inteligencia para anhelar un grado superior, para evolucionar y para sufrir. Después de todo, el sufrimiento nos empuja hacia delante.

Un deseo adicional, el punto en el corazón, aparece en una persona y despierta en él la insatisfacción: "¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es la muerte?". Un animal no se pregunta estas cosas. Usted se queja por haber recibido todas estas preguntas en, vez de vivir simplemente en paz como lo hace un animal, ¿verdad?

El ser demasiado inteligente no es un problema. El problema se da cuando una persona permite que su mente corporal le controle y detenga su acción. Necesitamos sintonizarnos con el grupo, formar relaciones correctas allí, y "comprarnos un amigo". A esto se le llama acción, como está escrito, "Haremos y [después] escucharemos".

De la 4ª parte de la [Clase Diaria de Cabalá 6/14/10](#), Artículo, "Haz de ti mismo un Rav y Cómprate un Amigo - 2"

¿Cómo podemos construir una vasija espiritual desde el punto en el corazón de cada persona, el cual está incluido en su egoísmo ? ¿Cómo elevamos este punto, desde el corazón egoísta hacia afuera? ¿Qué hacemos para que sea más importante que todos nuestros deseos egoístas e involucramos sólo con lo que sucede respecto a este punto de anhelo espiritual?

Para lograr esto, necesitamos la influencia del ambiente. Primero tenemos que liberar del egoísmo a nuestros puntos en el corazón, conducirlos hacia afuera, y luego unirlos. Su unificación es crucial. Los puntos en el corazón son los medios con los cuales nos conectamos entre nosotros; en esta conexión percibimos al Creador. Cuanto más fuerte sea, más Luz (será revelada en ella.

Esta conexión se parece a una resistencia eléctrica, ya que nos resistimos y no queremos unirnos entre nosotros. Pero, si aún así nos unimos, sentimos cómo la luz comienza a fluir por esta resistencia, la recalienta, y siente la presencia de El Creador en ella.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/11/10, *Shamati* #50

En otras palabras, no destruyo mi ego, como se practica en diversos métodos "espirituales"

que alejan a la persona de la realidad. Utilizo mi ego y precisamente a través del ego, logro el alcance.

Será significativamente más difícil para usted unirse con lo demás en el próximo nivel. Parece que debiera ser al contrario, porque ya hizo este trabajo antes. Pero, de repente, comenzará a sentir, ¿con quién me he involucrado yo? ¿Quiénes son estas personas?. Esto indica que el verdadero trabajo ha comenzado.

Cuanta más resistencia haya entre ustedes, más podrán ascender y mayor la Luz que revelarán. En vez de la Luz de *Néfesh* (una luz menor que llena una pequeña bombilla de unos pocos vatios), se unen, a pesar de la enorme resistencia (R2 en vez de R1) y revelan la Luz de *Ruaj*, que es billones de veces superior que la Luz de *Néfesh*. Es como comparar una pequeña luz con un enorme fuego.

De la 1ª parte de la [Clase Diaria de Cabalá 6/11/10](#), *Shamati* #50

EL ESTUDIO

De acuerdo con los cabalistas, *El Zóhar* es la parte más eficaz de toda la *Torá*, de todos los textos Cabalísticos ¿Por qué?

A estos textos se les llama sagrados (la propiedad de Biná) porque están escritos desde las alturas del alcance espiritual. Por lo tanto, mediante su lectura, podemos atraer sobre nosotros la Luz que nos retorna al Creador. (A la equivalencia con Él)

Por lo tanto, sólo podemos corregir el deseo de recibir mediante el deseo de corregirnos a nosotros mismos, ya que no hay Luz, (es decir, ningún llenado) sin un deseo. Por lo tanto, tenemos que pedir que la Luz actúe sobre nosotros y nos transforme. A esta Luz se le llama la "Luz Circundante" que brilla sobre nosotros desde lejos. Bajo la influencia de la Luz, nuestra "inclinación al mal" se torna en una buena inclinación. Entonces, en la medida en que el deseo se asemeja a la Luz, la luz lo llena.

Por eso, prepararse para el estudio de la *Torá* significa adquirir el deseo por la corrección. Este deseo va precedido por la comprensión de que nuestra naturaleza es malvada (para nosotros). ¡El mal de nuestra naturaleza es nuestra incapacidad para unirnos entre nosotros! Nuestra unificación es precisamente la vasija donde nuestra vida Superior, espiritual, puede ser revelada.

De la 1ª parte de la [Clase Diaria de Cabalá 6/9/10, El Zóhar](#)

Por esta razón, tenemos que intentar establecer una conexión entre nosotros y unirnos. Esto se describe en los textos, cuando Israel se situó al pie del Monte Sinaí: "como un hombre con un solo corazón", "todos los de Israel son amigos", y "ama a tu prójimo como a ti mismo". Tras descubrir nuestra incapacidad para unirnos y comenzar a sentir lo que nos impide alcanzar nuestro buen estado, en ese mismo momento, el *MAN*, la verdadera plegaria, el deseo de ser corregidos, surgirá dentro de nosotros.

Es decir, la preparación para el estudio de la Torá equivale a nuestros esfuerzos para unirnos, sintiendo que somos incapaces de hacerlo, y reconociendo este estado como el mal, como un obstáculo en el camino hacia el bien. Es decir, el estudio de la Torá viene después de una preparación correcta; *MAN* emerge solo.

Podemos pensar y esclarecer todo ello ya, mientras leemos *El Libro del Zóhar*. Mientras tanto, la Luz nos ayudará con nuestro trabajo.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 6/9/10, *El Zóhar*

¿Cómo podemos transformar una fuerza pequeña, egoísta, en una grande de otorgamiento? ¡Uniéndonos! Tenemos que unirnos en forma de garantía mutua, es decir, anulando todas las fronteras. ¿Cómo?

Supongamos que hay 50 personas, de estaturas diferentes. Si cada uno se incorpora, como el más pequeño, se convierte en un gigante, llegando a medir 60 pies y a pesar 2000 libras. ¿Y qué pasaría si cada uno se uniera al más grande, al que es más alto de todos? El resultado sería el mismo: habría un gigante de 60 pies de altura y de 2000 libras de peso. En otras palabras, no hay más grandes y más pequeños en una interconexión mutua; más bien todo el mundo se vuelve igual.

En ese caso, ¿cuándo ingresarán en el mundo espiritual? Si están incorporados unos en otros, lo harán juntos? A esto se le llama "garantía mutua".

Así es como debemos relacionarnos con nuestra vasija espiritual común (el alma, *Kli*). No hay diferencia entre las almas que lo componen, ni en "altura" ni en "peso". Si nuevos estudiantes se unen a nosotros, se convierten en merecedores de recibir todo lo que logramos. Ésta es la fuerza especial y milagrosa que contiene la garantía mutua.

De la 1ª parte de la Clase Diaria de Cabalá
6/7/10, *El Zóhar*

Hemos comenzado nuestro trabajo construyendo un grupo Cabalístico. Si, durante el día, seguimos pensando en el artículo diario que estamos estudiando, veremos transformaciones enormes dentro de nosotros. Cuando tantos corazones y deseos actúan, de acuerdo al método de Baal HaSulam, anhelando e intentando clarificar la meta juntos, esta acción en sí ya nos unifica.

Juntos atraemos la Luz, que comienza a actuar sobre nosotros, y sentimos cambios enormes. Estos cambios, sin embargo, puede parecer que nos llevan a ser peores. ¿Y qué? Su propósito es enseñarnos que el avance ocurre por encima de nuestro egoísmo, por encima de nuestro deseo de recibir placer y de la sensación de una recompensa egoísta.

Trabajé tan duramente, pero al día siguiente sentí aún más pesadez en el corazón, mi propia insignificancia, debilidad, despreocupación, odio e indiferencia. No obstante, tengo que levantarme y continuar caminando. Es algo similar a estar vagando por el desierto, como está descrito en la Torá. "¿Has descubierto tu maldad? ¡Estupendo!

Ahora aprenderás cómo corregirla y continuar en el camino.”

De la 3ª parte de la Clase Diaria de Cabalá 5/16/10, Artículo “El Propósito de la Asociación – 1”

Usted puede asistir a cualquiera de nuestros Congresos; de este modo podrá establecer contacto con los amigos al menos cada seis meses o una vez al año. En realidad, hay ejemplos de ello en la historia antigua. Hace unos cuantos miles de años, una persona que viviera en el desierto de Negev viajaba una sola vez al año a Jerusalén para estudiar la Torá durante sólo un día. No podía permanecer allí más tiempo porque era campesino y tenía que trabajar en el campo. Cuando entre las estaciones se interrumpía el trabajo iba a Jerusalén a lomos de su asno, estudiaba durante un día, y por la tarde emprendía la vuelta a su casa.

Fue llamado *Bar BiYoma* - estudiante por un día-, o más exactamente, maestro por un día, porque en un solo día, su deseo le proporcionó una conexión tan poderosa con el estudio, los amigos, la Fuente, y la espiritualidad, que se convirtió en un gran sabio.

Por tanto, si usted asiste a un Congreso cercano una vez al año, esto equivaldrá a estudiar y estar junto a sus amigos durante todo un año.

Imaginen cómo la Ciencia de la Cabalá enriquece al mundo. Comenzamos a ver las fuerzas, atributos, objetos, conexiones inadvertidas por la igente corriente! La Ciencia de la Cabalá investiga todo eso, porque sin la adquisición de estas habilidades, uno no puede percibir el Mundo Superior. Uno no puede revelarlo para sí mismo; uno simplemente permanece dentro de nuestro pequeño mundo restringido.

Pero esto ya pertenece a estudios más avanzados. Aproximadamente entre el segundo y tercer año de estudio comenzamos a hablar de estos temas con los estudiantes, y comienzan a percibir y a sentirlo al cabo de unos años.

Si una persona estudia según el programa de estudio correcto que los científicos – cabalistas- revelaron para nosotros en el primer siglo de nuestra era, como escriben en el Prefacio de su obra, cualquiera que siga este programa correctamente alcanza el mundo Superior en un plazo de tres a cinco

años. Una imagen del mundo completamente nueva se revela para él, y entonces no hay ninguna pregunta a la que no pueda dar respuesta desde su interior.

(Quién es un Cabalista – Entrevista para la the Cadena Gurman - Mayo 9, 2005)

Cuando se estudia en grupo, con un maestro Cabalista, una fuerza espiritual colectiva influye en todos, y su potencia es muchas veces más fuerte que una Luz que se ejerce sobre una persona. De esta forma, el grupo construye a su alrededor un "campo", una esfera espiritual única, mientras el propio grupo se convierte en un entorno que eleva a la persona hacia el propósito de la creación y la protege, por medio de esta luz, de todo el mal.

No hay necesidad de lamentar la falta de talento, el haber nacido en un país o en una familia equivocados – todo el mundo tiene las mejores condiciones posibles para su desarrollo espiritual. En el próximo mundo nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de alcanzar la perfección. Sólo hay un factor que puedo elegir libremente: debo crearme el entorno correcto.

Por eso, hoy en día, se están impartiendo por todo el mundo cursos gratuitos para principiantes, para que se formen grupos que

estudien Cabalá. Todos los cabalistas de cada generación trabajaron de este modo. Cada uno de estos pequeños grupos funcionará como una pequeña sociedad e influenciará a sus miembros. En el futuro, estos grupos se convertirán en sociedades enteras de personas que practiquen Cabalá. Cada vez más gente comprende que no hay ninguna otra forma de ser salvado de los problemas sino a través del estudio de la Cabalá. Estos grupos son los que progresivamente formularán las nuevas bases espirituales de nuestra sociedad en Israel, y, después, en el resto del mundo.

(Rav Michael Laitman – Kabbalah revealed – Capítulo 6: El (Angosto) Camino hacia La Libertad – Eligiendo el Entorno Correcto para la Corrección.

Por lo tanto, lo único que podemos hacer es evocar la influencia de la Luz Circundante sobre nosotros. Éste es el único medio que nos puede cambiar. Estudiar de forma correcta en el grupo adecuado, en la dirección acertada mediante los libros correctos, a una hora específica, y en general todo, absolutamente todo. Cuando todas estas condiciones se reúnen de la forma correcta, esto suscita la Luz más plena que corrige a una persona. Baal HaSulam escribe que en este caso la persona necesita entre tres y cinco años. En nuestros días requiere menos

tiempo. Supongamos que esas cifras eran ciertas en el pasado. Pero, no obstante, requiere tiempo. Y esto es sólo en el caso de que la persona se sitúe correctamente bajo la influencia, suscite esta luz sobre él y se sitúe bajo ella correctamente.

Y no hay ninguna otra fuerza, aparte de esta Fuerza Superior, que nos pueda corregir y elevarnos desde un nivel al siguiente. Por lo tanto, ilumina desde un nivel superior a uno inferior y le pasa sus atributos, elevando de este modo el nivel inferior al superior. A esta luz se la llama *Makif* (circundante) porque ilumina desde un nivel superior; allí, en el nivel superior, se localiza en su interior. Pero, con respecto al nivel inferior, es circundante e ilumina desde lejos. Este es el único método por el que podemos elevarnos.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Odessa – Octubre de 2005 – Clase: La Última Etapa de la Evolución)

Un punto en el corazón es un deseo que no puede ser satisfecho en nuestro mundo. En otras palabras, si uno puede llenar este deseo con lo que tiene frente a él, no es un punto en el corazón. Muchas personas que verdaderamente tienen un punto en el corazón, vienen a nosotros, comienzan a estudiar y luego descubren que, de repente, desapareció. No desapareció. La cuestión es

que aquí surge un fenómeno muy interesante.

Existe en nuestro ego un deseo por los placeres de nuestro mundo. Nos causa varios problemas y, por encima de estos problemas, emerge un anhelo por algo diferente. Como consecuencia de esto, una persona desea dos cosas: deshacerse de los sufrimientos y un anhelo por algo más. Cuando empieza a anhelar algo más, (lo superior), llega al grupo y comienza a estudiar, después de un tiempo, siente que el deseo por este mundo reaparece.

¿Por qué es desplazado a un nivel inferior, adentrado en un egoísmo más fuerte por algo de este mundo: fama, dinero, poder, seguridad y demás? La ley dice que cuánto más abajo esté una persona, es decir, más profundamente esté sumergida en su egoísmo, más se podrá elevar hacia el siguiente nivel, precisamente utilizando esto.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Moscú – Agosto 2006 – Clase: La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1

Cuando una persona se involucra en lo desconocido, ¿sucede de tal forma que imagina lo que el maestro le dice y se lo cree? No, no es así.

Como en nuestro mundo, confiar en las palabras de un profesor en el proceso de estudio debería ser un ejercicio. Por ejemplo, una persona le dice a un niño lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. El niño automáticamente lo repite después, aunque no sepa para qué. Pero según lo repite, empieza a interiorizar el significado de sus acciones y, como consecuencia, comienza a actuar de forma consciente.

En Cabalá el proceso es el mismo. La persona se mueve hacia lo desconocido y nunca puede conocer su siguiente paso en el avance. Pero, se sobrepone haciendo ejercicios especiales. Un instructor le pone ejercicios, enseñándole cómo utilizarlos y cómo cumplirlos en un grupo. Y aquí la persona tiene que escuchar a un instructor, porque le va a hablar de su siguiente estado, uno superior que aún no comprende. Pero después de que una persona hace este ejercicio y revela el próximo estado, ve dónde le ha llevado lo que hacía. Sucede igual que en nuestro mundo.

(Rav Michael Laitman – Congreso - Moscú–
Augusto 2006 – Clase: La Percepción de la
Realidad y la Estructura del Alma, Parte1

Pregunta: ¿Cuál es la importancia de estar cerca de un maestro?

No es importante. Hoy en día vemos que personas que estudian desde lejos, principalmente por Internet, cumplen el método adecuadamente. Experimentan estados internos correctos y avanzan, tanto estudiantes individuales como grupos. Por otro lado, aquellas personas que avanzaron cuando estudiaban solas, y luego se trasladaron a nuestro grupo central, se sienten muy incómodas. Esto es así porque cada persona tiene un campo, en el que su evolución rinde un máximo de efectividad y es óptima, y por eso, no puede haber una norma única para todos.

Me parece que no vale la pena alentar a una persona a trasladarse con nosotros, porque en la mayoría de los casos será perjudicial. Cuando un estudiante está físicamente cerca de un maestro puede sentirse decepcionado. Lo sé por propia experiencia, porque pasé por muchos estados al lado de mi maestro. Esto no es fácil. Algunos estudiantes están cerca, otros lejos. ¿Por qué algunos están más cerca que otros? Cada persona tiene muchas sugerencias y teorías sobre esto. Uno no sabe con qué está conectada su alma, es decir, con qué punto de Adam, y por qué ha nacido con la circunstancia de allí y no de aquí. Hoy en día la situación correcta es que el mejor sitio para una persona es allí donde vive.

(Rav Michael Laitman – Congreso – Moscú – Agosto 2006 – Clase: La Percepción de la Realidad y la Estructura del Alma, Parte 1

¿...Resulta entonces que, verdaderamente, es mejor sentarse y no hacer nada? ¿En realidad qué debemos hacer? Debemos continuar con nuestra actividad, ya que estas acciones, en última instancia, evocarán la revelación del mal en nosotros. Habrá varios problemas y discrepancias en el camino. Es necesario continuar, incluso aunque no veamos resultados durante varios años. Los resultados pueden no ser lo que esperábamos, pero estarán en consonancia con las leyes de la naturaleza.

No hay forma de salir de esto. Si también restringimos las acciones, entonces, no quedará nada de nosotros. Nuestro grupo alcanza la intención mediante las acciones. No podemos estudiar, como suele decirse "para los cielos", es decir, mirando al vacío. Si no trabajamos y ejecutamos acciones, entonces, acabaremos con Bnei Baruch.

Sin embargo, no obstante ,tenemos que entender la importancia de la intención. Todo lo que hagamos tiene que convertirse en una acción de grupo con una intención de grupo, dirigida al Creador.

(Clase del 25 de Febrero , 2005, Los peldaños de la Escalera, Parte 1, Artículo 503)

Rav Michael Laitman, Congreso de Israel Abril 2005 – Libro de Intenciones – La Intención del Grupo.

66)...Cuando nos dirigimos al Creador durante el estudio o en cualquier otro momento, no debemos olvidar que todos nosotros estamos pensando y anhelando lo mismo, sabiendo que El Creador sólo se podrá revelar en el *Kli* común, en la pregunta común, en la plegaria común y en la súplica común, que incluye todos los deseos de cada uno de nosotros. La percepción de esta singularidad tiene que convertirse en el punto fundamental. Comenzamos con ello, luego elevamos nuestra súplica. Primero, nos incluimos los unos a los otros en el nivel inferior, entre nosotros y en nuestros deseos. Después, con

la comprensión de que todos estamos conectados entre sí, por medio de la garantía mutua, comenzamos a elevar nuestra súplica hacia arriba

También merecería la pena para nosotros buscar frases y dichos que clarificasen que dentro de nosotros se incluye a toda la sociedad y, desde el interior, elevamos nuestra plegaria común – “la plegaria de la sociedad”. Entonces veremos que la plegaria es mucho más efectiva, en comparación con todas las súplicas y esfuerzos personales individuales.

(La Clase del 20 de Enero, 2005)

Rav Michael Laitman, Congreso de Israel
Abril 2005 – Libro de Intenciones – La
Intención del Grupo