Congreso Latino Americano de Cabalá 2019 - Formamos la sociedad futura

Lección 1: Del punto en el corazón a la decena

1) Rabash, art. 10 (1984), “A qué nivel debe llegar el hombre para que no tenga que reencarnarse”.

Debemos saber que todas las almas se desprenden del alma del Adam HaRishón, puesto que después de pecar el pecado del árbol del conocimiento, su alma se repartió en sesenta mil almas, es decir, la Luz única que tenía el Adam HaRishón, llamada en el lenguaje del sagrado Zóhar “Zihara Ilaá” (Resplendor Superior), que obtuvo en el Jardín de Edén de una vez, se expande en multiple partes.

2) Rabash, art. 940, “Punto en el corazón”

Está escrito: “y me harán un templo y habitaré dentro de ellos”, lo cual se refiere al punto en el corazón, que tienen que ser un santuario, que la Luz del Creador habite en él, como está escrito: “habitaré dentro de ellos”. Por esto, uno debe tratar de construir su propia construcción de santidad. Y la construcción debe ser digna para que entre en ella la abundancia superior, llamada abundancia otorgada por el Otorgante al receptor. Pero según la norma, debe haber equivalencia de forma entre el Otorgante y el receptor, como se sabe, que también el receptor debe tener la intención con el fin de otorgar, al ejemplo del Otorgante. Esto se define como un estado de acción, como está escrito: “y me harán un templo”, que el hacer se aplica al Kli (vasija) y no a la Luz. Puesto que la Luz pertenece al Creador y solo la acción pertenece a los creados.

3. Baal HaSulam, Carta 4

No te hace falta más que salir al campo bendecido por Dios y recoger todos aquellos órganos flácidos que se desprendieron de tu alma y reunirlos en un solo cuerpo.

4. Escritos de Rabash , Amor a los amigos

“Y lo encontró un hombre, y he aquí que él iba errante por el campo. “Y el hombre le preguntó diciendo: ¿Qué estás buscando?”, es decir: “¿En qué puedo ayudarte?” Y le respondió: ‘Estoy buscando a mis hermanos’”. Estando junto a mis hermanos, es decir, estando en un grupo en el que hay amor entre los amigos, entonces podré ascender por la senda que asciende a la casa del Señor.

Y esta senda se llama “camino del otorgamiento”, que es un camino que va en contra de nuestra naturaleza. Y para poder llegar a eso, no hay otro modo más que el del amor de los amigos, mediante el cual cada uno puede ayudar a su amigo.

5. Rabash. Carta 21

Solo sobre este punto hay que invertir todo el vigor, lo que uno adquirió del punto en el corazón, pues cada punto en el corazón da fuerza al trabajo, pero con esta fuerza van y sirven al entorno.

6) Rabash , Art. 13 (1985) Fortaleza de mi salvación.

Cada uno en el grupo, fuera de tener el deseo propio, adquiere el deseo de los amigos. Esta es una gran propiedad que no se puede conseguir sino mediante el amor de amigos. Pero hay que tener mucho cuidado de no entrar entre amigos que no tieen deseo de analizar el fundamento de su trabajo, si es con el fin de otorgar o de recibir. Y también ver si hacen actos para llegar al camino de la verdad, que es el camino de otorgamiento solamente.

Solo en dicho grupo puede entrar en los amigos el deseo de otorgar, es decir, que cada uno recibe la carencia de los amigos, o sea que le falta la fuerza de otorgar y a cada sitio al que va busca a siete ojos quizás encuentre en algún lugar quien pueda darle fuerza de otorgamiento. Por eso, cuando llega a algún grupo en el que todos están sedientos de la fuerza de otorgar, entonces reciben esta fuerza uno del otro y esto se llama que reciben fuerza exterior además de la fuerza interior propia.

7. Rabash , Artículo 8 (1985), “Hazte un maestro y cómprate un amigo, 2”.

Las personas que acordaron unirse en un solo grupo, dedicarse al amor de amigos, es porque cada una de ellas siente que ambas tienen un solo deseo que puede unir sus opiniones, para conseguir la fuerza del amor al prójimo. Pues se sabe el dicho de los sabios que dijeron: “así como sus rostros no son iguales entre sí, tampoco sus opiniones son iguales entre sí”. Por ello, aquellas personas que acordaron unirse en un solo grupo, comprendieron que no hay entre ellos tanta diferencia de ideas y hay una necesidad de amor al prójimo, y por eso cada uno es capaz de hacer renuncias a favor del prójimo y entonces pueden unirse.

8) Rabash, Art. 1, parte 2 (1984). Propósito de la sociedad -2

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

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

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

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

9) Libro Luz y Sol, Parasha VaYeji

La razón principalde la reunión es que todos estén en una misma unión y que todas las peticiones sean para un solo propósito - revelar al Creador, ya que la Shjiná mora en cada decena. Y ciertamente, si hay más de diez, ciertamente hay más revelación de la Shjiná… y cuando la asamblea sostiene esa intención, naturalmente, “más de lo que el ternero desea mamar, la vaca desea amamantar”, y naturalmente el Creador se acerca más a ellos y se encuentra con ellos y abre para ellos todas las salvaciones y las bendiciones y toda la buena abundancia del origen de la misericordia y las grandes misericordias y la bondad se revelan ante la asamblea de Israel.

<http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_o_rav_2019-04-28_kitei-makor_achana-le-kenes_n1_p1.mp3>