Clase sobre el tema - Dos oposiciones en un solo tema

1) Rabash , art. 179, Ibur 1 Los creados, después del pecado del Adam HaRishón, se consideran Kelim rotos y muertos, es decir que sus Kelim (vasijas) son solamente para recepción propia, que fueron separados de la vida de las vidas. Lo único que hay en ellos es un Nitzotz (chispa) que proviene de las Reshimot (reminiscencias) de la Luz que retorna, que quedó y descendió para revivir a los Kelim, para que puedan por medio de ello, levantarse a la resurrección.
Y este Nitzotz es un Nitzotz de Kdushá (santidad), que es restos de la Luz que retorna y hay que elevarlo, esto es - recibirlo con el fin de otorgar, lo que se llama “elevación”, o sea, elevación de MaN, mediante lo cual se produce el estado de Masaj (pantalla) y Aviut (espesor), que sale en ello el llenado, que la Luz que retorna llena los Kelim en la medida que viste las Luces.

2) Rabash.Art. 19 (1986)Asunto de la alegría

El creado, enseguida después de su creación, se incluye de dos oposiciones:

1. De Kelim (vasijas) de recepción

2. De Kelim de otorgamiento

Y no tienes una oposición más grande que esta. Estas dos cosas opuestas aparecen en un mismo asunto, una tras otra. Parece como si hubiera una línea media que incluye a ambas:

1. el deseo de recibir

2. el deseo de otorgar

Y la línea de medio que incluye a ambos, es cuando el deseo de recibir se incluye en el deseo de otorgar llamado ‘recibe con el fin de otorgar’. Resulta que en esta línea media se incluyen las dos fuerzas, es decir la de recepción y la de otorgamiento a la vez.

4) (Zóhar para todos, Tetzavé, 86)

No hay Luz más que aquella que sale de la oscuridad, pues cuando esa parte se rinde, el Creador se eleva hacia Arriba y crece Su honor. Y no hay trabajo del Creador más que de la oscuridad. Y no hay bien que no sale del mal. Cuando uno entra al camino del mal y lo abandona, entonces el Creador se eleva en Su honor, y por eso la plenitud de todo es el bien y el mal juntamente, y apartarse después del mal hacia el bien. No hay bien sino el que sale del mal. Y en ese bien se eleva el honor del Creador y esto es el trabajo completo.

5. Baal Hasulam. Shamati 135. No matarás al puro y justo

“No matarás al puro y justo”. Un justo es aquel que justifica al Creador sienta lo que sienta, ya sea bueno o malo, lo acepta por encima de la razón. Esto es el estado de derecha. Puro se refiere a la limpieza de la materia; el estado tal cual lo ve pues el juez tiene sólo lo que ven sus ojos. Y si uno no entiende esta materia, o no puede alcanzarla, no debe empañar las formas tal como aparecen ante sus ojos lo cual se considera estado de izquierda, y debe alimentar a ambas.

6. Rabash. art. 4.(1989) ¿Qué es el diluvio de agua en el trabajo?

La regla es que la línea media es la fusión de las dos líneas y debido a que la línea derecha de Kdushá es el estado de perfección, que va por encima de la razón y la línea izquierda se refiere a que uno ve que dentro de la razón es incompleto sino que por el contrario, está lleno de defectos.

Por eso, la línea media está compuesta de dos líneas. Es decir que es imposible ir por encima de la razón antes de tener una razón que le demuestre a uno el estado cómo lo ve dentro de la razón. Entonces se puede decir que uno no contempla lo que la mente le exige hacer sino va por encima de la razón pero cree en la fe de los sabios, en lo que le dicen los sabios y no utiliza su propia mente.

Sin embargo, si no tiene mente y razón que le digan algo, no cabe decir que uno va por encima de la razón. Por eso se denomina a la línea media como estado de paz ya que uno necesita ambas líneas. Esto es que teniendo las dos líneas opuestas, necesita de ambas

7) Rabash.art. 3 (1985), Asunto de verdad y fe

Se nos ha dado el camino de la fe, que es por encima de la razón. Esto es, no considerar nuestra sensación ni conocimientos, sino decir como está escrito: “tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan”, solo creer que el Creador es obviamente el supervisor y Él sabe qué es bueno para mí y que no lo es. Por eso Él desea que yo sienta mi estado como lo siento y por mi parte no me importa cómo me siento respecto a mí mismo pues quiero obrar con el fin de otorgar. Por eso, lo principal es que yo tengo que obrar en nombre del Creador. Y aunque yo sienta que no hay ninguna perfección en mi trabajo, de todos modos, en los Kelim del Superior, o sea por parte del Superior, soy la perfección completa, como está escrito: “no aleja de sí al desterrado”. Por ello estoy contento con mi trabajo, por tener el derecho de servir al Rey, aunque sea en el nivel más bajo. Pero es para mí un gran privilegio que el Creador me ha permitido acercarme a Él, al menos en algún grado.

12. Rabash , Art.28 (1987) Qué es “no agregarás ni quitarás”, en el trabajo

Uno tiene que creer por encima de la razón e imaginarse que ya ha conseguido la fe en Dios en la sensación de sus órganos y ve y siente que el Creador gobierna el mundo entero en forma buena y bondadosa. Aún cuando observa dentro de la razón, que ve lo contrario, de todos modos tiene que trabajar por encima de la razón y que le parezca como si estuviera ya en la sensación en sus órganos de que así es en verdad. Aquí está comprando la importancia de la meta y de aquí ya está recibiendo vida, es decir, alegría de tener un acercamiento al Creador, y uno tiene lugar para decir que el Creador es bueno y benefactor, y uno se siente a sí mismo que tiene fuerza para decirle al Creador: “Tú nos has elegido entre todos los pueblos, nos amaste y nos quisiste”, porque uno tiene sobre lo qué agradecer al Creador. Y en la medida que siente la importancia de la espiritualidad, así organiza su alabanza al Creador

13) **Rabash Art.28 (1987) . Qué es “no agregarás ni quitarás”, en el trabajo**

Después que uno ya alcanza la sensación de la importancia que tiene espiritualidad, lo que se dice: “uno deberá siempre ordenar su alabanza al Creador”, entonces es el momento en el que tiene que pasar a la línea izquierda. Es decir, hacer una crítica sobre cómo siente realmente dentro de la razón la importancia del Rey, si verdaderamente está dispuesto a servir solo en beneficio del Creador. Y cuando ve que dentro de la razón está desnudo y desprovisto de todo, ese estado en el cual ve cuál es la importancia de la espiritualidad pero en uno es solamente por encima de la razón, ese cálculo puede engendrar en él carencia y dolor por estar en plena bajeza, y tiene la capacidad de prestar un rezo verdadero de lo profundo de su corazón por lo que carece.

14. Baal Hasulam. Shamati 16. ¿Qué significan “El día del Señor” y “La noche del Señor”, en el trabajo?

Está escrito: “¡Ay de quienes desean el día del Señor! ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad, y no Luz”. El hecho es que aquellos que aguardan el día del Señor, están esperando que se les conceda la fe por encima de la razón, que la fe sea tan fuerte como si estuvieran viendo con sus propios ojos, con plena certeza de que es así, es decir, que el Creador dirige el mundo beneficiosamente.

En otras palabras, no quieren ver cómo el Creador dirige el mundo beneficiosamente, porque la acción es opuesta a la fe. O dicho de otro modo, la fe se encuentra precisamente donde se opone a la razón. Y cuando uno lleva a cabo algo en contra de la razón, se dice que es “fe por encima de la razón”.

Esto implica que creen que la Providencia del Creador sobre los creados es bondadosa. Y mientras no lo ven con absoluta certeza, no dicen al Creador: “Queremos ver la bondad y beneficencia visualizadas dentro de la razón”. Por el contrario, desean que permanezca en ellos como “fe por encima de la razón”.

Pero piden al Creador que les otorgue una fuerza tal, que esta fe sea tan potente como si la estuvieran viendo dentro de la razón. Es decir que no haya diferencia entre la fe y el conocimiento dentro de la razón. A esto se refieren aquellos que desean adherirse al Creador con “el día del Señor”

15) Rabash Art. 1(1991)“Qué es ‘no tenemos otro Rey más que Tú’ en el trabajo”

Uno debe decir que el hecho que está en el estado más bajo, no es por razón de que ahora hubiese empeorado como persona sino que ahora, al querer corregirse a sí mismo para que todos sus actos sean en nombre del Creador, entonces desde Arriba le revelan su estado real, lo que se encuentra dentro de su cuerpo, que hasta ahora sus actos eran desconocidos y no se notaban por afuera. Y ahora que el Creador los revela, uno debe decir que el hecho que el Creador le haya revelado el mal que hay en uno es una misericordia, para que reconozca la verdad y tenga la posibilidad de pedir al Creador un rezo genuino. Resulta que por un lado, uno ve ahora que se encuentra alejado del Creador, y por otro lado uno tiene que decir que el Creador está cerca de uno y lo cuida y le muestra sus deficiencias. Por eso tiene que decir que se trata de Jasadim. Está escrito que “siempre alabaré los Jasadim de Dios”, es decir que por un lado tiene alegría y alaba este estado y por otro lado ve que tiene que arrepentirse. Esto es que tiene que pedirle al Creador que le acerque y le de el deseo de otorgar, que es una naturaleza secundaria.

16) Baal HaSulam, Carta 8

Hay un propósito sublime para todo lo que sucede en este mundo, y se llama "la gota de la unificación". Cuando los habitantes de casas de arcilla pasan por todos esos terrores, por toda esa totalidad, en Su orgullo, que es removido de ellos, se abre una abertura en las paredes de sus corazones, que están "firmemente sellados" por la naturaleza de la Creación misma, y se hacen aptos para depositar esa gota de unificación en sus corazones. Entonces se invierten como una sustancia impresa, y evidentemente verán que es todo lo contrario, que precisamente en esos terribles terrores perciben la totalidad, que es quitada por el orgullo extranjero. Allí, y sólo allí está el Creador mismo aferrado, y allí Él puede introducir en ellos la gota de la unificación.

17. Baal Hasulam. Shamati 107. Acerca de los dos ángeles

Acerca de los dos ángeles que acompañan a uno en la noche de *Shabat*, el ángel bueno y el ángel malo, el ángel bueno se llama “derecha”, mediante la cual uno se aproxima al servicio del Creador. Esto recibe el nombre de “la derecha acerca”. Y el ángel malo se llama “la izquierda aleja”. Esto significa que suscita en uno pensamientos ajenos, tanto en la mente como en el corazón

Y cuando uno supera el mal y se aproxima al Creador significa que, en cada ocasión, supera el mal y se adhiere al Creador. Y así, mediante los dos se ha aproximado a la adhesión con el Creador. Esto significa que ambos llevaron a cabo una única tarea: han hecho que se adhiera al Creador. En ese estado uno dice: “Vengan en paz”.

Y cuando uno ha completado todo su trabajo y ha admitido toda la izquierda dentro de la *Kedushá* (Santidad) tal como está escrito: “no hay ni un lugar donde esconderse de Ti”, el ángel malo no puede hacer más; pues la persona ya ha superado todas las dificultades que el mal le presentó. En ese momento el ángel malvado queda inactivo y la persona le dice: “Vayan en paz”.

18. Zóhar para todos, Introducción al libro del Zóhar, 2 puntos, 121

Las múltiples contradicciones contra Su unicidad, la cual probamos en este mundo – a pesar de que en principio nos separan del Creador, al esforzarnos para cumplir la Torá y las Mitzvot con amor con toda nuestra alma y nuestra fuerza, como se nos demanda, con el fin de dar contento al Creador, entonces todas esas fuerzas de división no influyen sobre nosotros para quitar del amor al Creador con toda nuestra alma y nuestra fuerza. Entonces cada contradicción que superamos, se convierte en una puerta para alcanzar Su sabiduría, pues en toda contradicción hay una Sgulá (virtud) especial – revelar un nivel especial en alcance espiritual de Él. Y aquellos que lo lograron, resulta que invierten la oscuridad en Luz y el amargo en dulce. Porque todas las fuerzas de división, del oscurecimiento de la mente y la amargura del cuerpo, se hacen puertas para el alcance espiritual de niveles sublimes. Y la oscuridad se torna una gran Luz y el amargo se hace dulce. De modo que la medida en la que antes las fuerzas de división tuvieron todas las direcciones de Su providencia, ahora se convierten en fuerzas de unicidad. Y así sentenciamos a todo el mundo en balanza de mérito.

<http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_o_rav_2018-10-16_kitei-makor_achana-le-kenes_n1_p1.mp3>