Congreso virtual - 22-23/3/19

Lección 1: Un campo bendecido por el Señor

1. 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.

2. Rabash, art. 3 (1984), Amor de los amigos-1

“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.

“Y el hombre dijo: ‘Se fueron de aquí’”. Y *Rashi* interpretó, que se fueron de la hermandad, es decir, que no quieren unirse a ti. Esto, finalmente, causó que el pueblo de *Israel* terminara entrando en el exilio de Egipto. Y para redimirnos de Egipto, tenemos que asumir nosotros mismos entrar en un grupo que quiera estar en el amor de los amigos, y por medio de eso seremos recompensados con la salida de Egipto y con la recepción de la *Torá*.

3. 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.

4) Baal HaSulam, No es momento de juntar el rebaño

El individuo no debe salirse del público y pedir para sí mismo, ni siquiera dar contento a su Creador, sino solamente por el público general. Porque quien sale de la colectividad para pedir para sí mismo en particular, no construye sino que por el contrario, provoca destrucción a su alma, como está escrito: todo el que se vanagloria, porque no puede haber quien se retire del público a menos que tenga un atuendo de orgullo. ¡Ay de él, porque inflige la ruina de su alma! Así, cada uno debe unirse con toda su fuerza a todo Israel con cada solicitud al Creador en la oración y en el trabajo e incluirse en la raíz de todo Israel.

5) Noam Elimelej, Likutei Shoshana

Uno tiene que rezar siempre por su amigo, pues para sí no puede hacerlo ya que el prisionero no puede librarse a sí mismo de la prisión. Pero para su amigo, recibe pronta respuesta y cada uno debe rezar por su amigo y así uno ayuda al otro hasta que todos son asistidos. De esto se dice que Israel son *Arevim* (garantes) unos de otros, de la palabra *Arevim* (de la palabra dulzura), pues se mitigan unos a otros mediante el rezo que elevan, cada uno a su amigo y así son respondidos. Y lo principal del rezo está en el pensamiento, pues en el pensamiento su rezo puede ser fácilmente aceptado. Y lo principal está en el pensamiento pues en el pensamiento se puede fácilmente aceptar su rezo.

6. (Likutei Halajot, Joshen Mishpat, Leyes de Arvut, Ley 3-30)

Es imposible observar la Torá y las mitzvot sin Arvut, es decir cuando cada uno se hace responsable de su amigo, ya que lo principal de cumplir la Torá, que es el deseo, está en la unidad. Y así, al momento de recibir la Torá, inmediatamente se convirtieron en garantes uno para el otro pues enseguida de querer recibir la Torá tienen que incluirse todos juntos en uno, para incluirse en el deseo, y entonces seguramente cada uno es garante por su amigo, pues todos son considerados como uno. Precisamente cuando cada uno es garante por su amigo – lo cual es unidad, entonces pueden cumplir la Torá y sin esto no se podría cumplir la Torá en absoluto porque lo principal del amor y la unión es el deseo de que cada uno quiere complacer a su amigo y no hay diferencia en ese deseo y todos se incluyen en ese deseo, y así se incluyen en el deseo superior que es el propósito de la unión.

7) Rabash, Art. 759. La totalidad del hombre

Uno debe saber que el amor se compra a través de los actos. Dando regalos a su amigo, cada regalo que le da a su amigo es como una flecha y una bala que hace brecha en el corazó de su amigo, y aunque el corazón de su amigo es como una piedra, de todos modos cada bala hace una brecha y de todas las brechas se forma un espacio y así entra el amor de quien otorga los regalos en ese espacio.

Y la calidez del amor atrae a él chispas de amor de su amigo. Entonces, de los dos amores se teje el vestido de amor y ese vestido los cubre a ambos. Esto significa que un amor los rodea a ambos y así se convierten en un solo hombre porque el vestido que los cubre a ambos, es un solo vestido.

8) (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.

9) Likutei Halajot, Reglas de la sinagoga

Lo principal en la elevación del alma y su totalidad es que todas las almas se incluyen y se convierten en una, porque entonces se elevan a la Kdushá (Santidad), pues la Kdushá es una. Por lo tanto, la plegaria, que es el estado del alma, principalmente depende de la unión de las almas, y por eso antes del rezo hay que aceptar la acción de la Mitzvá ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’, que es imposible hablar de asuntos de plegaria sino por medio de la integridad, en la cual se conectan todas las almas de Israel. Por esto, lo principal en la plegaria está en el público y no en el individuo, que no esté cada uno separado en sí mismo lo cual es lo contrario a la Kdushá. Solamente hay que conectar en conjunto a la colectividad sagrada y que se conviertan en uno. Esta es la plegaria en público, precisamente en la sinagoga, donde se congregan y se unen las almas y esta es la integridad de la plegaria.

10) Likutei Tfilot, primera parte, Oración 65

Ayuda y redime con tus múltiples misericordias y tus enormes gracias, que cada uno de Israel que está lejos del propósito, tenga la fuerza de ser llevado al verdadero propósito, que consiga cada uno cerrar sus ojos y su razón a la ilusión de este mundo completamente, hasta que se incluya siempre en el propósito de la anulación, en el ir y volver, dentro del verdadero propósito, que es todo uno, todo bondad, de modo que cada uno de Israel consiga incluir su plegaria en el Único. Ayúdanos con bondad a todos, que logremos anular toda nuestra corporeidad, hasta que logremos anularnos completamente, incluirnos realmente en Tu unidad, que es toda bondad siempre, hasta que nuestra plegaria alcance la total perfección, incluida en conjunto desde el principio hasta su fin en el propósito de la unión.

<http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_t_rav_2019-03-22_congress_kitei-makor_virtual_n1_p1.mp3>