La ley de Arvut (garantía mutua) - Extractos de las fuentes

1. **Baal Hasulam 600.000 almas**

Está escrito que hay 600.000 almas, y que cada alma se divide en un número de chispas. Hay que entender, ¿cómo es posible que lo espiritual se divida? ya que desde un principio no fue creada más que una sola alma, la de Adam HaRishon. Y de acuerdo a mi humilde opinión, de verdad no hay en el mundo más que una sola alma, como está escrito en Génesis, 2:7: “Y respiró en su nariz el alma de la vida”. Y la misma alma se encuentra en todos los miembros de Israel, en todos y cada uno en plenitud, como en Adam HaRishon, porque lo espiritual no se puede cortar o dividir, ya que eso es propio de los materiales. Cuando está escrito que hay 600.000 almas y chispas de almas, parece aquello se refiere a la división de la fuerza del cuerpo de cada uno. Es decir que, al principio, el cuerpo separa y evita el resplandor del alma sobre éste por completo, y con la fuerza de la Torá y las Mitzvot se purifica el cuerpo y, de acuerdo a la medida en que se purifica, en esa misma media alumbra el alma común sobre la persona.

Por ello surgieron en el cuerpo dos discernimientos:

El Primer Discernimiento (Bejiná Alef) que siente que su alma es individual y especial, y no entiende que es el total de Israel, lo cual constituye un defecto, por lo que causa lo siguiente, junto con lo anterior. El Segundo Discernimiento (Bejiná Bet) que no le alumbra de verdad la luz del alma Israel en la totalidad de su fuerza de iluminadora, sino sólo parte de ella, es decir, de acuerdo a la medida y el alcance de su purificación, en la medida de su retorno hacia el colectivo. Y lo que indica si es que su cuerpo ha sido corregido por completo, es cuando siente que su alma se encuentra en todo el total de Israel, en todos y cada uno de ellos y, por lo tanto, no se siente también a sí mismo como un individuo, porque lo uno depende de lo otro, y entonces es puro sin defecto, y el alma común emana en él de verdad con todas sus fuerzas, como cuando apareció en Adam HaRishon.

2.Baal Hasulam, "Discurso de la finalización del Zohar"

El cuerpo con sus órganos son uno. Y el conjunto del cuerpo, intercambia pensamientos y sensaciones, en cada uno de sus órganos particulares. Por ejemplo si el conjunto del cuerpo piensa que un órgano suyo, lo servirá y complacerá, de inmediato ese órgano conoce su pensamiento, y le provee el placer que piensa. Y si un órgano, piensa y siente que está en un lugar incómodo, de inmediato el conjunto del cuerpo conoce su pensamiento y sensación, y lo mueve a un lugar que le es cómodo. Pero si sucede que un órgano es cortado del cuerpo, entonces se transforman en dos entidades separadas, y el conjunto del cuerpo ya no conoce las necesidades de ese órgano que fue separado. Y el órgano ya no conoce los pensamientos del cuerpo, para poder servirlo y serle útil. Y si llegara el médico y conectara el órgano al cuerpo, como lo estuvo antes, entonces el órgano vuelve a conocer los pensamientos y necesidades del conjunto del cuerpo. Y el conjunto del cuerpo vuelve a conocer las necesidades del órgano.

3. Rabash, art. 15 (1986), Rezo de muchos

Está escrito: ‘moro dentro de mi pueblo’, que el Zóhar sagrado dice: ‘y es por esto que uno no debe retirarse jamás del pueblo, pues la misericordia del Creador se halla siempre sobre el pueblo entero en conjunto’. Esto significa que si uno pide al Creador que le de Kelim (vasijas) de otorgamiento, como dijeron los antiguos sabios: ‘Se tú misericordioso tal como Él es misericordioso’, entonces uno tiene que rezar por el colectivo en general, porque entonces se nota que su intención es que el Creador le de Kelim de otorgamiento puro, porque la misericordia del Creador se encuentra siempre sobre el pueblo en conjunto. Como sabemos: ‘cuando dan desde el cielo abundancia abajo, es para todos’.

4. Noam Elimelej, Likutei Shoshana

Uno tiene que rezar siempre por su amigo, pues para sí no puede influir tanto, ya que el prisionero no puede librarse a sí mismo de la cárcel. Pero para su amigo, recibe pronta respuesta y cada uno debe rezar por su amigo y así cada uno ayuda al otro hasta que todos son respondidos. De esto se dice que Israel son *Arevim* (garantes) unos de otros, de la palabra *Arevim* (dulces), pues se dulcifican unos a otros mediante el rezo que elevan, cada uno por 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.

5. Rabash, Anotacion 63, "Hoy están parados todos ustedes-1"

"Hoy están parados todos ustedes": nos enseña que los juntó para que entren en el pacto: "todos ustedes" significa que todos entraron en Arvut.

Preguntan, por que comienza en plural "todos ustedes" y luego en singular "cada hombre de Israel". La intención de esto es que "todos ustedes", entra en cada hombre de Israel, es decir que cada hombre de Israel esté incluido de todos ustedes, como está escrito "Y acampó el pueblo bajo el monte". Como un solo hombre en un solo corazón.

6. Rabash, Carta 34

Está escrito: “y se convirtieron todos en una sola unidad” para que entonces fuese más fácil “hacer Tu voluntad de todo corazón”, pues cuando no son una sola unidad es más difícil trabajar de todo corazón, porque parte del corazón se mantiene en el beneficio propio y no en el beneficio del Creador. Como está escrito en Midrash Tanjuma: “Ustedes están hoy parados” – el día alumbra dos veces y oscurece dos veces, y así también ustedes, cuando están en la oscuridad, la Luz del mundo les iluminará, como se ha dicho: “Y el Creador será para ustedes la Luz del mundo”. ¿Cuándo? Cuando sean todos una sola unidad, como se ha dicho: todos viven hoy[...]Presenté el lenguaje del Midrash para que no piensen que el asunto del “grupo”, que es el amor a los amigos, es un asunto de Jasidut, sino la enseñanza de nuestros antiguos sabios, que vieron cuán importante es la unión de los corazones para que sean un solo grupo para el asunto de recibir a la Shejiná.

7. Baal Hasulam, La entrega de la Torá, Pto 16

 si seiscientos mil hombres se desprenden de toda su ocupación en poder satisfacer sus propias necesidades y no tienen ninguna otra ocupación más que la de estar en guardia que no le falte nada a sus amigos. Más aún, que lo hagan con un gran amor, con todo su corazón y toda su alma, así como lo define la Mitzvá, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", entonces no cabe duda alguna de que ningún miembro de la nación tendrá que preocuparse por su propio bienestar. Debido a esto, está completamente libre de cuidar su propia subsistencia y puede cumplir fácilmente con el precepto "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", ¿por qué, cómo se iba a preocupar por su propia subsistencia, cuando seiscientos mil hombres que lo aman y le son leales están en guardia, con enorme atención, para que no le falte nada de sus necesidades? Por lo tanto, una vez que todos los miembros de la nación estuvieron de acuerdo, de inmediato se les entregó la Torá, ya que ahora se volvieron capaces de observarla.

8. Rabash, Artículo 2 (1984), “Sobre el asunto del amor de amigos”

Debemos recordar que la sociedad fue fundada en base al amor al prójimo, que cada uno recibe de la sociedad amor del prójimo y odio de sí mismo. Y al ver que su amigo se esmera por anularse a sí mismo y por amar al prójimo, esto provoca que cada uno se incluya en la intención de su amigo. Resulta que si la sociedad está compuesta de diez amigos, entonces cada uno se incluye de diez fuerzas que están ocupadas en anularse a sí mismas, en el odio propio y el amor al prójimo.

9. Baal Hasulam, “El amor al Creador y el amor a las criaturas”

Es completamente imposible que la Torá y las Mitzvot, lleguen a cumplirse, salvo que sea con la participación de todo el pueblo.Resulta que cada uno, de por si, se ha convertido en responsable por su prójimo. Esto significa que aquellos que son imprudentes con la Torá causan que los que la observan permanezcan en su impureza, ya que no podrán realizar el completo amor y otorgamiento hacia el prójimo sin la ayuda de los primeros, como se ha explicado. Resulta que si una parte del pueblo peca, causa que el resto del pueblo sufra por su causa.Y acerca de eso, está escrito en el Midrash: "Israel, uno de ellos peca y todos lo sienten". Y Rashbí dijo: "Es como una parábola sobre unas personas que estaban en un mismo bote, y una de ellas empezó a taladrar debajo de su asiento. Sus amigos le dijeron ‘¿Qué estás haciendo?' Y él respondió, ‘¿Por qué les iba a importar? ¿Acaso no estoy haciendo el agujero debajo de mi asiento?' Y ellos le respondieron: ‘El agua está inundando el bote con todos nosotros'". Y como hemos explicado arriba, que dado que los imprudentes están sumergidos en su amor propio, sus acciones crean una pared de hierro que detiene a los observadores de la Torá de aunque sea comenzar a cumplir la Torá y las Mitzvot como se debe.

10. Ramak, "Conductas de los justos"

Israel son garantes los unos de los otros, porque de verdad que en uno hay una parte de su amigo, y cuando uno peca se daña a sí mismo y daña la parte de su amigo que está en él. Resulta que por esa parte su amigo es garante por él. Por lo tanto están emparentados el uno con el otro. Por eso es bueno que el hombre desee el bienestar de su amigo, y tenga un buen ojo sobre el bienestar de su amigo, y el honor de su amigo sea valioso como el suyo propio, porque el amigo es realmente uno mismo. Por eso se nos ha ordenado "amarás a tu prójimo como a ti mismo". Es deseable que quiera la integridad de su amigo y que no lo difame de modo alguno. Del mismo modo que el Creador no quiere nuestra difamación y aflicción. Tampoco uno no debería querer la difamación, aflicción ni la corrupción de su amigo. Y a uno le debería doler como si estuviera realmente en la misma aflicción que su amigo, o en su misma felicidad

11. Baal Hasulam, “Arvut” Pto. 17

Esto es el asunto de Arvut, la garantía mutua, cuando todo Israel se hizo garante el uno por el otro, ya que no se les entregó la Torá sin antes preguntarles a cada miembro de Israel, si estaba de acuerdo en asumir el precepto de amor al prójimo en toda su extensión, en el grado del escrito "Ama a tu prójimo como a ti mismo”, así como está explicado en el párrafo 2 y 3, palabra por palabra. Es decir que cada miembro de Israel asumirá la responsabilidad de preocuparse y trabajar por cada miembro de la nación y satisfacer todas sus necesidades, no menos que lo que se preocupa naturalmente por sus propias necesidades.

Después de que toda la nación estuvo unánimemente de acuerdo, dijeron "haremos y escucharemos"; desde aquel momento cada miembro de Israel se hizo garante de que no le faltara nada a los demás miembros de la nación. Entonces se hicieron merecedores de recibir la Torá, ya que con esta Arvut general, cada miembro de la nación se desprende de toda preocupación personal y entonces puede cumplir el precepto de amar al prójimo como a sí mismo en su máxima potencia y dar todo lo que tiene al que lo necesite, ya que no se preocupa por sus propias necesidades puesto que está completamente seguro que seiscientos mil personas que lo quieren y le son leales se encuentran a su alrededor y están dispuestos a preocuparse por él.

12. Rabash, art. 106, “Destrucción de Kedushá”

Uno no debe pedir al Creador que le acerque a Él porque es una impertinencia de parte del hombre, ya que uno no es más importante que los demás en nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es la Maljut llamada Kneset Israel (asamblea de Israel), la totalidad de las almas, que la Shejiná está en el polvo, entonces cuando reza para que ella se eleve, es decir que el Creador ilumine en ella su oscuridad, igualmente Israel se elevarán de nivel y también aquel que pide, pues está también incluido en el conjunto.

13. Rabash, art. 18 (1987), “Preparación para la recepción de la Torá-1”

Está escrito en referencia al Creador, “y se situaron al pie de la montaña”, y debería entenderse qué es “la montaña”, que Har (montaña) viene de Hirhurim (reflexiones), que proviene de la mente del hombre llamado “potencial”, que puede luego expandirse de hecho, y por eso podemos interpretar “y descendió el Creador sobre el monte de Sinaí, en la cima del monte”, que es el pensamiento y el intelecto del hombre, es decir que Dios anunció a todo el pueblo que sepan que la tendencia del corazón humano es malo desde su juventud, y luego que Dios les anunció en potencia, es decir en la cima del monte, luego lo que era en potencia se expande en el hecho. Y por eso el pueblo llega a sentir de hecho, y todos sintieron ahora la necesidad de la Torá, como está escrito: “creé la tendencia al mal, creé la Torá como condimento”, y dijeron ahora que mediante la sensación en el hecho, que deben recibir la Torá, es decir que no hay elección, pues vieron que si reciben la Torá tendrán abundancia y placer, y si no, “aquí será su entierro”.

14. 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.

15. Rabash, Artículo 15 (1986), El Rezo de muchos

El consejo es pedir por todo el conjunto, es decir por todo lo que uno siente que le falta y pide llenado, no puede decir que él es una excepción. Esto significa que se merece más de lo que tiene todo el conjunto. Pero “Yo habito dentro de mi pueblo”, es decir que pido por todo el conjunto porque yo deseo llegar al estado en el que no tengo que preocuparme para mí, sino para que el Creador tenga contento. Entonces, ¿qué me importa, si el Creador tiene satisfacción de mí o que aquella satisfacción pueden recibirla de los demás...Por lo tanto, ora al Creador por el colectivo. Es decir el le pide al Creador la comprensión llamada “todo en nombre de los Cielos”. Que significa que estará seguro que no se engañará a sí mismo, en eso que quiere otorgarle al Creador. Puede suceder que piense todo en su amor propio, es decir que sienta el bien y el placer, a pesar de eso, él le reza al Creador por todo el conjunto.

16. Rabash, Art. 15 (1986) El Rezo de muchos

Si hay algunas pocas personas en la colectividad que pueden alcanzar el objetivo de adhesión con el Creador, y esto causará mayor contento a Dios del que le causaría si uno mismo hubiera alcanzado el acercamiento a Dios, entonces renuncia a sí mismo y por el contrario, desea que el Creador les ayude a ellos porque esto causará mayor contento arriba que su propio trabajo. Por este motivo, la persona reza por el colectivo, para que el Creador ayude a todos. Y también que le dé la sensación de satisfacción por poder otorgar al Creador, de causarle contento. Debido a que todo debe tener un despertar desde abajo, uno mismo aporta el despertar desde abajo y los demás reciben el despertar de Arriba, es decir aquellos que el Creador sabe que por ellos habrá mayor beneficio para el Creador.

17. Rabash, Carta 42

Está escrito: “y acampó el pueblo, como un solo hombre en un solo corazón”, si sabemos lo que dijeron los sabios: “así como sus rostros no son iguales, tampoco sus opiniones son iguales”, entonces ¿cómo pueden ser como un solo hombre en un solo corazón? La respuesta es que si hablamos de que cada uno se preocupa por uno mismo es imposible ser como un solo hombre, pues los deseos no son iguales.

Sin embargo, al anular su propia autoridad y preocuparse todos solo por el beneficio del Creador, sus opiniones ya no son particulares pues los individuos se anularon y entraron todos bajo el dominio del Único.

18. Rabí Menajem Mendel de Kossov, “Amor por la paz”

Aquel que ora por su amigo, es respondido primero. Esto significa que la persona que ora por su amigo se convierte en un conducto de otorgamiento, para otorgar a su amigo, que a través de él fluye la abundancia y por esto forzosamente es respondido primero, ya que por medio de él pasa el otorgamiento.

19. Baal HaSulam "Arvut” -Garantía Mutua

Podemos ver que todo Israel es garante el uno por el otro, en lo positivo y en lo negativo. Por el lado positivo si cumplen con la garantía mutua, de tal forma que cada uno satisface las necesidades de su compañero, entonces pueden cumplir con la Torá y las Mitzvot en su totalidad, es decir, complacer a su Creador (Punto 13). Y por el lado negativo, si una parte de la nación no quiere cumplir con la garantía mutua (Arvut) sino que prefieren sumirse en el amor propio, entonces ellos son los causantes de que el resto de la nación permanezca sumida en la suciedad y la bajeza, sin poder encontrar jamás la salida.

Por eso el Tana (Rabí Shimon Bar Yojai) nos explica acerca de la garantía mutua (Arvut) diciéndonos que se asemeja a dos hombres que se encontraban en un bote, cuando uno de ellos comenzó a hacer un agujero en el bote, su amigo le preguntó: ¿Por qué haces ese agujero? Su amigo le respondió ¿Qué te importa?, yo estoy agujereando debajo mío, no debajo de ti, a lo que el otro replicó, tonto, los dos nos hundiremos juntos con el bote.

 20. Rabash, Art. 738, Pacto de sal

“Sacrificarás sal sobre cada sacrificio”, que es el pacto de sal que es el pacto contra el intelecto, porque mientras uno toma cosas buenas del amigo, ellos tienen que hacer un pacto.

El asunto del pacto se necesita precisamente cuando cada uno tiene reclamos y demandas del otro y puede entonces estar en estado de enojo y separación. Entonces el pacto que hicieron los compromete a sostener el amor y la unión entre ellos. Esta es la norma, que en cada momento que surja en alguien de ellos el deseo y la voluntad de hacer daño al otro, entonces tienen el consejo de recordar el pacto que hicieron entre sí. Esto los obliga a mantener el amor y la paz. Esto significa “sacrificarás sal sobre cada sacrificio”, que es que todos los acercamientos en el trabajo del Creador tiene que ser mediante el pacto de sal, que es todo el fundamento.

21. Baal HaSulam, Discurso de la culminación del Zóhar

Así como el Creador no piensa sobre sí mismo si existe o si cuida de sus criaturas u otras dudas, también quien desea alcanzar la equivalencia de forma no debe pensar en esas cosas de las que tiene claro que el Creador no piensa porque no hay disparidad de forma más grande que esta.

Por lo tanto, quien piensa estas cosas seguramente se encuentra separado de Él y no conseguirá la equivalencia de forma jamás. Esto es lo que dijeron los sabios: “todos tus actos serán en nombre de los cielos, es decir adhesión a los cielos. No harás nada que no está dirigido a la meta de la adhesión.” Es decir, que todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo, que así conseguirás la adhesión con el cielo. “Así como Él es bendito”, todos sus actos son para otorgar y beneficiar a su prójimo, así todos tus actos serán solamente para otorgar y beneficiar a tu prójimo lo cual es la adhesión completa.

22. Jaim Vital, Portal de las reencarnaciones, Introducción 38

Me advirtió mi maestro, que en paz descanse, y a todos los amigos que estábamos con él en aquel grupo, que antes del rezo de Shajarit (de la madrugada) aceptemos el precepto de “ama a tu prójimo como a ti mismo”, y será realizado por cada uno de Israel como consigo mismo, porque de esa forma ascenderá su rezo incluido con todo Israel, y podrá ascender y hacer corrección arriba. Especialmente en nuestro amor a los amigos, cada uno tiene que incluirse como si fuera uno de los órganos de estos amigos. Mi maestro me advirtió severamente al respecto.

23. RABASH, Art. No. 4 (1984),"Cada uno ayudará a su prójimo"

Vemos que hay algo que todos tienen en común: el estado de ánimo. Tal como dijeron: “¿Una preocupación en el corazón del hombre? Que lo hable con los demás”. Porque para que la persona tenga un estado de ánimo elevado, ni la riqueza, ni la erudición, le ayudarán. En cambio, uno puede ayudar al otro, al ver que se halla con un estado de ánimo abatido. Tal como está escrito: “No hay persona que pueda liberarse a sí misma de la prisión”. Sino que precisamente es su amigo el que puede levantarle el ánimo. Es decir que su amigo le eleva del estado en el que se encuentra, hacia un estado de ánimo vivo. Y entonces, empieza a recuperar su fuerza y confianza de vida y riqueza. Y comienza, como si su meta se encontrase ahora cerca de él. Como resultado, cada uno tiene que estar atento y pensar cómo puede ayudar a su compañero a elevar su estado de ánimo, porque con respecto al estado de ánimo, cada uno puede encontrar en su compañero, un espacio vacío que puede llenar.

24. Estandarte del Campamento de Efraín, Porción VaEtjanan

Está escrito: “Dios e Israel son uno”, por ello están adheridos al Creador ya que es bello para uno estar adherido al otro. Y ¿cuándo sucede esto? Cuando Israel están unidos y adheridos juntos en una unión completa, entonces se consideran uno y prevalece sobre ellos el Creador que es uno. Pero cuando su corazón entra en discordia y se separan unos de otros, es imposible para ellos estar adheridos en uno y no prevalece el Creador sobre ellos y se deposita sobre ellos un dios ajeno… esto es lo que implica el texto “y ustedes quienes están adheridos viven todos hoy”, es decir, cuando estén adheridos y unidos entre sí entonces “todos vivirán” cuando están todos en una sola unión, entonces es bello unificarse en una sola unión y prevalece sobre ellos el único Dios.

25. Baal HaSulam, Amor al Creador y amor a las criaturas

Al completar el amor a su prójimo y otorgarle al prójimo, en el punto final, se completará también el amor al Creador y el otorgamiento de placer al Creador. Y no hay diferencia entre ambos, porque todo lo que se encuentra por fuera de su cuerpo, lo que está por fuera de su propio beneficio – es lo mismo, ya sea otorgar a su amigo u otorgar placer a su Creador. Por esta razón, Hilel consideró que “ama a tu prójimo como a ti mismo” es la última meta de todas las acciones, porque es el carácter y la forma más clara para el hombre. Y uno no debe equivocarse en las acciones, puesto que están a su vista y se sabe que si da prioridad a las necesidades de su prójimo sobre las suyas propias, significa que está en la medida de otorgamiento, y por eso no define la meta - “amarás al Creador, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”, puesto a que realmente son lo mismo, ya que también a su prójimo tiene que amar con todo su corazón y con toda su alma y fuerza, y esto se manifiesta en la palabra “como a ti mismo”, porque a sí mismo seguramente ama con todo su corazón, alma y fuerza, pero respecto al Creador uno puede engañarse a sí mismo mientras que en referencia a su prójimo, este asunto está siempre evidente ante sus ojos

27. Rabash, Artículo 30 (1988), Qué pedir en la Asamblea de Amigos

Cada uno debe tratar de traer a la sociedad un espíritu de vida y esperanza, e infundir energía en la sociedad. Así, cada uno de los amigos podrá decirse a sí mismo: "Ahora estoy comenzando una página limpia en el trabajo". En otras palabras, antes de llegar a la sociedad estaba decepcionado con el progreso en el trabajo de Dios, pero ahora la sociedad le ha llenado de vida y esperanza.

Así, a través de la sociedad obtuvo confianza y la fuerza de superación porque ahora siente que puede alcanzar la plenitud. Y todos sus pensamientos - que se enfrentaba a una montaña alta que no podía conquistar, se trataba de obstrucciones verdaderamente fuertes - ahora siente que no son nada. Y lo recibió todo del poder de la sociedad porque todos y cada uno trataron de introducir un espíritu de estímulo y la presencia de una nueva atmósfera en la sociedad.

29. **Baal HaSulam, Shamati 76, En todas tus ofrendas ofrecerás sal**

“En todas tus ofrendas ofrecerás sal”. Esto se refiere al pacto de la sal. El pacto corresponde a la mente. Generalmente se acepta que, cuando dos personas se hacen bien mutuamente, cuando actúa el amor entre ellas, no necesitan realizar ningún pacto. Pero a la vez, podemos ver que, precisamente cuando actúa el amor, es el momento habitual para realizar pactos. Entonces él dijo que el pacto es sellado para el futuro. Esto significa que el acuerdo se realiza ahora para que en el futuro, si alguno de ellos llegara a pensar que sus corazones no son plenos el uno con el otro, pero tienen un acuerdo, este acuerdo les obliga a recordar el pacto que hicieron para poder continuar con su amor original también en este estado. Y este es el significado de “en todas tus ofrendas ofrecerás sal”. Se refiere a que todos los *Kravot (*batallas) en el trabajo de Dios deben ser acerca del pacto del Rey(melaj = sal, melej = rey).

30. Rabash, Carta 40

Mediante la fricción de los corazones, aunque sean de los más fuertes, cada uno produce una calidez de las paredes de su corazón y esa calidez produce chispas de amor hasta que se forma de ello la vestidura de amor, y ambos se cubren con una misma manta, o sea que el único amor los da vueltas y los rodea a ambos, porque se sabe que la Dvekut (adhesión) conecta dos cosas en una.

Y en el momento que comienzan a sentir el amor del amigo, de inmediato despierta en uno la alegría y el placer porque es una regla: toda novedad nos deleita. El hecho que el amigo lo ama es una novedad para él, porque uno sabe siempre que se preocupa por sí solo de su propio bienestar, pero al descubrir que su amigo se preocupa por él, esto despierta en él una alegría inmensurable y ya no puede preocuparse por sí mismo.

31. 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 corazón 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. Por esa razón los dos se anulan.

32. Rabash, Art. 217, Escapa amado mío

No se puede recibir nada sin equivalencia, sino que siempre hay que estar en estado de equivalencia. Por eso cuando uno despierta sobre sí misericordia, resulta que se está dedicando a la recepción para sí mismo. Cuanto más se ocupa en orar, no solo que no prepara el Kli de equivalencia, sino que por el contrario, se le forman chispas de recepción. Resulta que va por el camino opuesto, es decir que tiene que preparar un Kli de otorgamiento, pero en cambio preparó un Kli de recepción. “Apegarse a sus virtudes”, es precisamente “así como Él es misericordioso, se tú también misericordioso”. Por eso, cuando uno reza por el colectivo, resulta que mediante esa oración está actuando en nivel de otorgamiento. En la medida que reza, en la misma medida forma el Kli de otorgamiento, en el que puede revelarse la Luz de otorgamiento.

33. Zóhar para todos, Parashat Toldot 3

No hay órgano en el hombre que no tenga su correspondiente creación en el mundo. Así como el cuerpo del hombre está dividido en órganos y todos están dispuestos en niveles supuestos unos sobre los otros, y todos ellos componen un solo cuerpo, así es el mundo. Todas las creaciones del mundo son como órganos que están dispuestos uno sobre el otro y cuando todos sean corregidos serán un solo cuerpo.

34. Baal HaSulam, Shamati 225, Elevarse a sí mismo

Uno no puede elevarse por encima de su propio círculo. Por ende, uno debe nutrirse de su entorno. Y uno no tiene otra alternativa más que el camino de la Torá y mucho esfuerzo.

Por tal motivo, si uno elige para sí un buen entorno, se ahorra tiempo y esfuerzo, ya que se conduce de acuerdo al entorno en el que se encuentra.

35. Rabash, Art. 3 1984 “El amor a los amigos”

“Y lo encontró un hombre, y he aquí que él estaba deambulando por el campo. Y el hombre le preguntó diciendo: « ¿Qué estás buscando?» [..] “¿En qué puedo ayudarte?” “Y él le respondió: «Estoy buscando a mis hermanos»”. Es decir, al estar junto a mis hermanos, o sea, al estar en un grupo en el que hay amor entre los amigos, podré avanzar por la vía que asciende a la casa del Señor. Y esta vía se denomina “el camino del otorgamiento”, que es un camino que va en contra de nuestra naturaleza. Y para poder llegar a esto, no hay otra recomendación más que el amor a los amigos, mediante el cual, cada uno puede ayudar a su amigo.

36. Rabash 1, Esencia de la gravedad de la prohibición del estudio de la Torá para AKuM

Es imposible recibir influencia de la sociedad si no se está adherido a ella, o sea, que los aprecia. En esa medida uno puede recibir de ellos influencia sin esfuerzo, sólo adhiriéndose a la sociedad.

37. Baal Hasulam, "No es momento de juntar el rebaño"

Hay una parábola en el Zohar, acerca de dos que estaban en un barco, y uno estaba taladrando debajo de el, lo reto su amigo, por que taladras, y ese tonto respondio, que te importa, si yo taladro debajo mio, porque de verdad el individuo corrompe la belleza de toda la figura,[...] Ese es el secreto de la plegaria en publico, que esta prohibido que el individio salga del conjunto y pida para si, incluso darle contento a su Creador, sino solo por todo el conjunto.[...] Porque aquel que sale del conjunto para pedir particularmente por su alma, no construye sino, por el contrario, provoca destrucción a su alma.

38. Rabash, Anotaciones 471. "Hoy están ustedes"

Con respecto al asunto del pacto dijo Baal Hasulam, para que dos que se aman, si hay entre ellos amor y amistad, necesitan un pacto. Pero el pacto es porque ahora su amor es íntegro, puede ser que después de un tiempo no sea el mismo amor y cada uno se imaginara que el otro le hace daño, entonces llega el pacto, para que cada uno cumpla el pacto que hicieron cuando hubo entre ellos un verdadero amor. Que ahora también, aunque no lo sienten, cumplan su amistad, como si sintieran amor. Así como en el tiempo en que el hombre siente el amor al Creador, entonces comprende que conviene abandonar otros amores por el amor al Creador. Pero luego que el despertar se le pasa, y no siente más el amor al Creador, entonces quiere retornar a otros amores, de los cuales había decidido que le era conveniente desechar. Entonces el hombre tiene que cumplir el pacto e ir en el mismo orden, en que se comportaba cuando sentía amor por el Creador, a pesar de que ahora no tiene ninguna sensación. Entonces su trabajo tiene que ser por medio de la coerción, esclavizarse al pacto que hizo anteriormente. Eso se llama "que entres al pacto".

39. "Likutei halajot" Hiljot Arev

La principal raíz de la garantía mutua (Arvut) se extiende de la recepción de la Torá, que todo Israel sean garantes los unos por los otros. Esto es a causa de que en la raíz de las almas de Israel se consideran todos como uno, porque se extienden de la fuente de la unión.

40.Rabash. Art. 2 1984 "El asunto del amor a los amigos"

Uno debe revelar el amor que tiene en su corazón, a los amigos, porque con esta revelación uno provoca que el corazón de su amigo se despierte hacia los amigos, que también ellos sientan que cada uno se ocupa del amor a los amigos, y la ganancia en eso es que recibe una fuerza más potente para actuar en el amor a los amigos con mayor ímpetu y valentía, porque la fuerza del amor de cada uno se incluye en su amigo.

 41. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

 cada individuo de la sociedad es como un engranaje, encajado entre muchos engranajes, formando una máquina, en la cual el engranaje individual no tiene libertad de movimiento, y sigue el movimiento general de todos los engranajes en una cierta dirección para que todo el mecanismo pueda completar la tarea asignada. Si uno de los engranajes se rompe, no es considerado como el daño de un 42. Rabash, Artículo Nº 9, 1984 Uno debe siempre vender las vigas de su casa

acerca del pacto que hacen dos amigos, como el que vemos en la Torá (Gen 21:27): “Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelej; y ellos dos hicieron un pacto”. Él preguntó: “Si los dos se aman, por supuesto que se hacen bien el uno al otro. Y, naturalmente, cuando no hay amor entre ellos, porque el amor se ha marchitado por alguna razón, no se hacen ningún bien el uno al otro. Por lo tanto, ¿en qué les ayudaría establecer un pacto entre ellos?” Él respondió que el pacto que ellos establecen no es para el presente, ya que ahora, cuando se siente el amor entre ellos, no hay necesidad de hacer un pacto. Sino que, establecer un pacto, se hace deliberadamente para el futuro. En otras palabras, es posible que después de algún tiempo no sientan el mismo amor que ahora, pero aun así mantendrán sus relaciones como antes. Para esto se hace el pacto. Podemos ver, además, que aun cuando ahora no sienten el amor, como era cuando el grupo fue establecido, todos deben sobreponerse a su punto de vista, e ir por encima de la razón. Mediante eso, todo será corregido y cada uno juzgará a su amigo favorablemente.

engranaje particular. Sino que es estimado desde el punto de vista de su rol en el mecanismo total.

43. Rabash, Carta 5

Cuando ustedes sientan que están en medio de la campaña de la guerra, entonces cada uno sabe y siente que necesita de la ayuda de su amigo, y sin él también su propia fuerza se debilita. Entonces cuando entienden que necesitan salvar su vida, entonces de por sí cada uno se olvida que tiene un cuerpo del cual debe preocuparse en cuidar, por lo tanto están conectados en una sola idea, como y en que aprovecharse del enemigo.

44. Rabash, Carta 24

debes siempre permanecer en guardia, todo el día y toda la noche, o sea cuando sientes un estado de día o sientes un estado de noche. Decimos al Creador; “Tuyo es el día, y Tuya es también la noche”. Así, también la noche, la oscuridad de la noche, viene del Creador para favorecer también al hombre, como está escrito: “Día a día expresa un discurso, y noche a noche experimentará conocimiento” (Ve el Comentario Sulam, parte 1, Punto 103). De esto se deduce que tú debes despertar el corazón de los amigos hasta que la llama se eleve por sí misma, como nuestros sabios dijeron sobre ello: “Al elevar las velas” y por medio de ello, serás recompensado con el despertar del amor del Creador sobre nosotros.

45. Pri Etz Jaim, Portal de Slijot, Capítulo 8

Hay que decir en plural, “hemos pecado” etc, y no “he pecado”. El sentido de esto es que todo Israel son un solo cuerpo, y cada uno de Israel es un órgano particular, porque eso es la Arvut, que el hombre es garante por su amigo si peca, por eso a pesar de que no tiene el mismo pecado, a pesar de todo eso es bueno confesarlo, porque cuando su amigo lo ha hecho, es como si él mismo lo hubiese hecho, por eso se dice en plural. Inclusive si el hombre se confiesa en su casa solo, y dice su pecado, se considera como si tanto yo y él hemos pecado juntos, por parte de la Arvut de las almas.

46. Rabash, Todo Israel tiene una parte en el mundo por venir Artículo N° 3, 1986-87

Está escrito acerca de Abraham y Avimélej: «Y los dos hicieron un pacto». Baal HaSulam preguntó: «Si dos personas entienden que

vale la pena que se amen el uno al otro, ¿por qué deben hacer un pacto? ¿Cómo ayuda un acto de firmar un contrato aparentemente? ¿Qué nos da?» Entonces dijo: «Nos da que cuando se hace un pacto queremos decir que, dado que es posible que algo nos separe, estamos haciendo un pacto ahora, porque ahora entendemos que hay amor y equivalencia entre nosotros, y este pacto persistirá incluso si después llegan cosas que nos separen; aún así, la relación que estamos estableciendo ahora será permanente». En consecuencia, deberíamos decir que si después llegan cosas que los separan, cada uno debe ir por encima de la razón y decir que no se le pondrá atención a lo que ven dentro de la razón, sino que irán por encima de la razón. Solo de esta manera pueden mantener el pacto, y no habrá separación entre ellos.

47. Luz y Sol, Porción Ekev

Lo principal es que nadie se piense que es considerado un justo o alguien importante en la sagrada sociedad, solo preocuparse de no causar daño en la sociedad con sus actos.

Y aunque a uno le parece que es un gran personaje, a pesar de ello tendrá que escudriñar en sus actos y pensar en qué se considera tanto y se anule por completo. Se sabe que en una decena mora la Shejiná, y es un nivel completo, como se sabe, y en un nivel completo hay cabeza y manos y pies y talones, como se sabe. Resulta que si cada uno se considera nulo en la sociedad, entonces se considera como talón en la sociedad y ellos como cabeza y cuerpo y los órganos superiores, y si cada uno de ellos se considera así, entonces provocan que se abran para ellos las puertas de la abundancia y todo el bien del mundo, y lo principal fluye a través de aquel que se considera el más nulo y talón.

48. Rabash - 2, Carta 18

Cuando se escucha la voz del Creador que habla al corazón, en el estado llamado ‘quien viene a purificarse, se le ayuda’, en el sagrado Zóhar se interpretó que se le ayuda con el alma sagrada. Es decir que el corazón escucha la voz del Creador, entonces precisamente la voz de la Kedushá (Santidad), es decir, el deseo de otorgar, recibe el control sobre todos los deseos. Entonces se revela en el corazón todo el bien placentero, ya que entonces hay lugar dentro del corazón para que se deposite allí la Shejiná (Divinidad), y la delicadeza y el placer y la amistad se expanden y llena todos los órganos del hombre. Esto, precisamente, es cuando uno escucha la voz del Creador, que entonces el cuerpo es vencido y se rinde ante la Kedushá.

49. Reglas de los amigos del grupo de Ramjal

Estas son las palabras del pacto que asumieron los amigos aquí firmantes, para que todos asuman en cumplir en nombre de la unificación del Creador y la Shejiná, porque se hicieron todos como un solo hombre, para trabajar esta labor, el trabajo del Creador. En este trabajo a cada uno se lo considera como al conjunto de todos. Esto es lo que asumieron: que su estudio no se para recibir premio y ninguna expectativa de recompensa o de ningún otro pensamiento o pedido distinto, sino solo para la corrección de la sagrada Shejiná y la corrección de todo Israel el pueblo del Creador, darle contento a su Hacedor, y no obtendrán ninguna recompensa de eso, salvo el poder hacer más correcciones así, para la unión del Creador y la Shejiná y la corrección de todo Israel. Que no se les considere este estudio a ninguno de los amigos una corrección particular, incluso para expiar pecados, solo que tenga la intención integra por completo para la corrección de la sagrada Shejiná y la corrección de todo Israel

50. Pri Haaretz (El fruto de la tierra), Carta 10

Lo que lleva a cuidarse de la ignorancia y la interrupción de la Dvekut (Adhesión), es la conexión, el amor y la verdadera paz del apego de amigos, si no fuera por eso, estaría en ocultacion de rostro. Pero si su corazón se apresurara en separarlo de las personas a causa de algún odio y envidia, que de inmediato corra rápidamente a sus hermanos, los amigos que escuchan la voz del Creador de verdad, y que les diga: "Mis hermanos, mi alma, sálvenme por favor y déjenme oír la palabra del Creador que cure mi corazón destrozado". Y que se acostumbre a meter en su corazón siempre el amor a los amigos, hasta que se muera, y continuar en ello hasta que se apegue su alma, y cada uno se apegue a sus hermanos, y cuando sean como un solo hombre, habrá uno que mora en ellos y serán influidos de El bendito con abundantes salvaciones y consuelos, y ascenderán con la elevación de cuerpo y alma

51. Baal HaSulam - La Ultima generacion

La base de todas mis explicaciones es el deseo de recibir que está impreso en cada criatura, y es la disparidad de forma con el Creador, y por eso se separó el alma de él como si fuera un órgano apartado del cuerpo, pues la disparidad de forma en la espiritualidad es como el hacha que divide en la corporalidad.

De aquí queda claro qué quiere el Creador de nosotros, la equivalencia de forma, para que entonces volvamos a adherirnos a Él tal como fue antes de ser creados.

Este es el significado de “adhierete a Sus cualidades, así como Él es misericordioso…” esto es que así cambiaremos nuestras cualidades, que son el deseo de recibir, y obtendremos las cualidades del Creador: únicamente otorgar, de modo que todos nuestros actos sean solamente otorgar a nuestro prójimo y beneficiarle con toda nuestra capacidad, y así alcanzamos el propósito de la adhesión con Él, lo cual significa la equivalencia de forma.

Todo lo que el hombre hace para sí mismo por necesidad, en la medida mínima esencial para su existencia y el sustento de su familia, no se considera disparidad de forma, pues la necesidad no se condena ni se alaba.

Esta es la gran revelación que no habrá de descubrirse en su totalidad sino en tiempos del Mesías, y cuando acepten este estudio, entonces conseguiremos la redención completa.

 52. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

Hay que saber bien el valor relativo que hay entre lo particular y el conjunto, es decir entre el individuo y su público, que el individuo vive y se nutre de él, tanto en la materia como en el espíritu. La realidad nos indica que el individuo no tiene derecho de existir de ninguna forma si se aislara, sin el suficiente público, que lo sirvan y asistan en la provisión de sus necesidades. Por lo tanto, el hombre fue creado desde un principio para vivir una vida social, y que cada individuo de la sociedad es como un engranaje, encajado entre muchos engranajes, formando una máquina, en la cual el engranaje individual no tiene libertad de movimiento, y sigue el movimiento general de todos los engranajes en una cierta dirección para que todo el mecanismo pueda completar la tarea asignada. Si uno de los engranajes se rompe, no es considerado como el daño de un engranaje particular. Sino que es estimado desde el punto de vista de su rol en el mecanismo total.

53. Baal HaSulam, Introducción al libro del Zóhar, 68

No te asombres que una persona particular cause con sus actos un ascenso o un descenso a todo el mundo. Porque esta es una ley que debe cumplirse, que lo general y lo particular son iguales como dos gotas de agua. Y todo lo que se conduce en todo el conjunto, se conduce también en el individuo. Más aún, los individuos hacen todo lo que hace todo el conjunto, porque no se revela una generalidad sino después de la revelación de las partes que hay en ella y según la medida y la calidad de sus individuos. Obviamente que el acto del individuo, según su valor, baja o eleva a todo el conjunto.

54. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

No te sorprendas con el hecho de que yo mezcle las nociones de paz en una sociedad particular y la paz en el mundo entero, ya que en realidad hemos llegado al nivel en el que todo el mundo puede ser considerado como un sólo público y una sola sociedad. En otras palabras, en tanto cada persona recibe su vitalidad y su sustento de toda la humanidad, está obligada a servir y cuidar del bienestar del mundo entero.

55. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

La medida del bien de cada individuo dentro de su pueblo, no se valora de acuerdo a su beneficio propio, sino de acuerdo a la medida de servicio al público en general. Y también al revés, no apreciamos el mal de cada individuo, sino de acuerdo a la medida del perjuicio ocasionado al público en general, y no de acuerdo a su valor particular. Este asunto queda muy claro, tanto por parte de la verdad que hay en ello como por el bien que contiene, porque no hay en el conjunto más de lo que hay en lo particular, y el bien del conjunto es el bien de cada individuo. El que daña al conjunto, toma su parte del daño. El que beneficia al conjunto, toma su parte del beneficio, siendo que los individuos son parte del conjunto y el conjunto no tiene valor o agregado alguno más que el total de sus individuos.

56. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

Por eso en nuestra generación también el bienestar de cada individuo es provisto por prácticamente todos los países del mundo, entonces necesariamente en ese grado el individuo se esclaviza al mundo entero, asemejándose a un pequeño engranaje dentro de un mecanismo. Por lo tanto la posibilidad de establecer pacíficamente un orden bueno y feliz en un país particular es inimaginable. No hay forma de hacer esto antes de que sea obtenido en cada país del mundo, y viceversa. Debido a que hoy los países ya están conectados para proveerse unos a otros para las necesidades de la vida, como los individuos en las antiguas familias, por eso no hay que hablar ni ocuparse de las formas de establecer la paz dentro de un país o nación. Sino sólo para el mundo entero. Porque el beneficio y perjuicio de cada individuo del mundo dependen y se miden con respecto al beneficio de todos los individuos del mundo entero.

57. Baal Hasulam, “La paz en el mundo”

La sociedad y el individuo son uno y lo mismo. No hay nada negativo en el hecho de que un individuo esté subordinado a la sociedad, porque la libertad del individuo y la de la sociedad son una misma cosa. Las propiedades y acciones del bien o el mal únicamente son estimadas de acuerdo con su utilidad a la sociedad.

Se suele decir que lo mencionado anteriormente sólo se refiere a los individuos que cumplen con su deber en la sociedad, reciben mucho más de lo que necesitan y no se apropian de la parte de sus compañeros. Sin embargo, si ciertos miembros de la sociedad actúan en forma diferente, causan daño tanto a la sociedad como a sí mismos.

Todo lo mencionado anteriormente sólo subraya el punto débil que requiere corrección. De esta manera cada uno puede comprender que su beneficio personal y el beneficio de la sociedad son la misma cosa y de esta manera el mundo alcanzará su corrección completa.

59. Baal Hasulam, “La Nación”

La medida del egoísmo inherente a cada criatura es una condición necesaria para la propia

existencia de la misma. Sin ello, no podría ser un individuo diferenciado e independiente. Sin

embargo, esto no debería anular la medida de altruismo en la persona. Únicamente es preciso

establecer fuertes límites entre ellos: la ley del egoísmo debe permanecer en toda su extensión

pero solo en la medida que concierne a la existencia básica. Y todo lo que sobrepase esa

cantidad, está permitido cederlo para el bienestar del prójimo

60. Baal Hasulam “Una Mitzvá”

Yo digo que la primera y única Mitzvá que será más segura para la aspiración de llegar a “Lishmá”, es asumir el no trabajar para sus propias necesidades, más que en la medida necesaria, es decir, exactamente hasta llegar satisfacer únicamente su subsistencia. Y el resto del tiempo trabajará en favor del público, salvar a los oprimidos, y a cualquier criatura en el mundo que precise salvación y beneficio.

Hay dos ventajas en esta Mitzvá:

1) Cada uno comprenderá que está trabajando porque este trabajo está aprobado y es aceptable para todas las personas en el mundo.

2) ya que puede ser que esta Mitzva pueda calificarlo mejor para cumplir la Torá y Mitzvot Lishmá, ya que esta preparación es parte de la meta. Esto es así porque al acostumbrarse a servir a las personas, uno beneficia a los demás y no a uno mismo. Por lo tanto, uno gradualmente se vuelve apto para cumplir las Mitzvot del Creador bajo la condición requerida, para beneficiar al Creador y no a sí mismo. Naturalmente, la intención debe ser observar las Mitzvot del Creador.

61. Baal Hasulam, Introducción a "Panim meirot y masbirot" Art. 22

El hombre no vive para sus propias necesidades, sino para toda la cadena, de forma que cada parte y parte de la cadena, no recibe la luz de vida dentro de sí, sino que solo otorga la luz de vida para toda la cadena.

62. Likutey Muharan

Cada hombre debe decir: todo el mundo fue creado para mi (Sanhedrin 37). Resulta que si el mundo fue creado para mi, tengo que ver y observar a cada momento la corrección del mundo y llenar la carencia del mundo y rezar por ellos.

63. Baal Hasulam “Todo aquel que se lamenta con el público”

El trabajador del Creador, que no se lamenta con el público, sino que siente solo su carencia particular, por eso su vasija de recepción de abundancia tampoco es más grande. Por eso no podrá recibir la revelación de la divinidad general, en el secreto del consuelo del público, porque no preparó el kli para recibir este estado general, sino lo suyo particular. Pero aquel que se lamenta con el público y siente los problemas generales como sus propios problemas, es recompensado con ver la revelación de la Shejiná de forma completa, es decir, los consuelos generales, porque su carencia es general. Por eso también la abundancia sagrada es también general.

64. Rabí Moshe Jaim Efraín, Libro Estandarte del campamento de Efraín, Porción Shalaj

El hombre que desee servir al Creador de verdad, tiene que incluirse con todos las creaciones y también debe conectarse con todas las almas e incluirse con ellas y ellas con él, o sea, que no le quede a uno más que lo necesario para conectar a la Shejiná. Para eso se necesita el acercamiento y la multiplicidad de personas, porque cuanto más grande es la multiplicidad de personas que sirven al Creador, más se revela a ellos la Luz de la Shejiná, y para eso tiene que incluirse con todas las personas y con todos las creaciones y elevarlo todo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

65. Baal HaSulam, Escritos de la última generación

La dirección de la vida es adquirir la adhesión con el Creador con el fin de beneficiar únicamente al Creador, estrictamente. O purificar a las multitudes para que alcancen la adhesión.

66. Baal Hasulam “Las acciones del hombre y sus artimañas”

Hace falta que se unan y junten todas las almas del mundo en una sola alma, que sale de entre todas las almas y se hacen una de verdad, como en el principio de la creación, que fue creado un solo Adam, y de sus Zivugim (reproducciones) dio a luz hijos, y también hijo que van en su camino, y luego de una serie de reproducciones se hizo el secreto de este mundo, con setenta naciones, entre ellos la semilla de Israel. Y en el fin de la corrección, se juntarán uno con otro, hasta que se hace entre todos un solo hombre, como Adam Harishón.

67. Baal HaSulam "Arvut” -Garantía Mutua

 Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, se extiende aún más en la explicación de la garantía mutua (Arvut), diciendo que no es suficiente que todo Israel sea garante unos de otros, sino que todo el mundo entra bajo el asunto de la garantía mutua.

68. Sfat Emet, Libro de Éxodo, Parashat Ytró

Los hijos de Israel se hicieron garantes para corregir a todo el mundo por medio de la fuerza de la Torá. Y se les dijo: “que toda la tierra es mía. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado”. Todo depende de los hijos de Israel. En la medida que ellos se corrigen, todos las creaciones van detrás de ellos.

69. Baal HaSulam "Arvut” -Garantía Mutua

la corrección final del mundo, se llevará a cabo al hacer partícipe a todo el mundo en los misterios de la labor del Creador, así como está escrito" Y el Señor será Rey sobre toda la tierra: en aquel día el Señor será Uno solo y su Nombre Uno" (Zacarías, 14:9). Y precisó escribiendo "En ese día" y no antes. Y también dice: "Porque la Tierra estará llena de conocimiento del Señor…y afluirán a Él todas las naciones".

Sin embargo el rol de Israel hacia el mundo, se asemeja al rol de nuestros sagrados patriarcas hacia la nación israelita, es decir, así como el legado que heredamos de nuestros patriarcas nos ayudó a evolucionar y a purificarnos hasta que fuimos merecedores de recibir la Torá, que si no hubiera sido porque nuestros padres observaron la Torá antes de recibirla, entonces no nos distinguiríamos del resto de las naciones (Punto 12). Por lo tanto la nación de Israel tiene el deber a través de la Torá y las Mitzvot de capacitarse y capacitar al mundo hasta que evolucionen lo necesario para asumir el elevado trabajo de amor al prójimo, que es la escalera para llegar al propósito de la creación, que es la de adhesión (Dvekut) con el Creador.

70. Baal Hasulam. Arvut p.28

’Ahora, pues, si de veras escucháis Mi Voz y guardáis Mi pacto’, significa, hacer un pacto por lo que estoy diciendo aquí, es decir, ‘Vosotros seréis Mi tesoro personal entre todos los pueblos’, lo que significa que ustedes serán mi tesoro y las chispas de la pureza pasarán a través de ustedes a todos los pueblos y naciones del mundo, ya que las naciones del mundo aún no están preparadas para ello, por lo tanto, necesito de una nación para empezar con ella, para que sea como un remedio para todas las naciones. Y finaliza diciendo, “Porque Mía es toda la tierra", lo que significa que todos los pueblos de la tierra me pertenecen a Mi y están destinados a adherirse a Mi (Artículo 20).

Pero ahora, mientras todavía son incapaces de llevar a cabo esta tarea, es que necesito un pueblo virtuoso

71. Mahor Einaim, Itró

Se sabe que todo el mundo con todos los creados deben recibir la vitalidad del Creador todo el tiempo y a cada momento, por eso es digno y bueno para el justo, ser intermediario entre el Creador y el mundo entero, para conectar todo en Él. Que hace un camino y una vía de pasaje de la abundancia, y la vitalidad y conducto para llenar a todas las criaturas. Que él unifica el cielo y la tierra, que conecta al mundo entero con el Creador que no dejen de estar conectados a Él.

72. Baal Hasulam, “Arvut”

la nación de Israel fue construida como una especie de pasaje y a través de ella fluirán las chispas de la pureza hacia el género humano en el mundo entero.

De tal forma, que esas chispas se multiplicarán día a día, como un tesoro guardado, hasta que alcancen la cantidad deseada y evolucionen de tal manera que sean capaces de comprender la tranquilidad y la paz impregnadas en la semilla del amor al prójimo, ya que entonces comprenderán que deben de inclinar el platillo a favor, para poder así ponerse a Su disposición, bajo Su bendito yugo y el platillo de la falta desaparecerá de la faz de la tierra.

74. Likutei Halajot

Hay un estado intermedio entre todos los mundos y el Creador, que es el alma israelí, la cual es muy elevada en su raíz y realmente es una parte divina, y está entre medio y es quien conecta entre el conjunto de todos los mundos y el Creador. Por medio de ella se extiende la abundancia y la vitalidad y la existencia a todos los mundos, por eso todo depende de Israel.

75. Rayia Kook, Certificado de Israel y su nacionalidad

Solamente a través de la Torá que se realizará en Israel, vendrá la paz absoluta y el amor fiel, y se desarrollará el sentimiento puro de reconocimiento de la fraternidad entre hermanos, por el hecho de que somos hijos de un solo Dios, quien es el dueño de toda la tierra. Y cuando finalice esta evolución en nosotros, en nuestro interior, en el grado que sea digno de servir de ejemplo a todos, lo reconocerán todos los pueblos y entonces comenzará a manifestarse la bendición de paz en el mundo.

<https://kabbalahmedia.info/es/lessons/cu/l8e53QQk?language=es>