Rosh HaShana - Extractos selectos de las fuentes

El defecto del pecado del árbol del conocimiento

1. Rabash, Art. 2 (1990), “Qué es el asunto del fracaso, en el trabajo”

Debemos creer que existe un líder en el mundo y que Él también vigila con la providencia de bueno y benevolente. Cuando una persona no tiene tal fe, esto produce todos los pecados que comete, ya que se extiende desde la primera iniquidad de Adam HaRishon que el hombre tiene la cualidad del amor propio, y, naturalmente, es incapaz de aceptar el yugo de fe. Se sigue que todo se extiende desde el primer fracaso, cuando Adam HaRishon cayó en el amor propio. Esto causó que las siguientes generaciones tuvieran un trabajo de fe simple, ya que cuando una persona está en amor propio, la restricción y ocultación de Tzimtzum están sobre él, y la luz superior no puede brillar para él. Por esta razón, una persona puede creer en el Creador solo por encima de la razón, ya que el deseo de recibir le causa herejía. Por lo tanto, el fracaso que Adam HaRishon tuvo con el árbol del conocimiento nos causó la ausencia de fe. Naturalmente, de esto llegamos a todos los pecados. Por lo tanto, el único consejo es ser recompensado con fe, para que el hombre sienta la piedad personalmente, por lo que no necesitará al público en general, para tener fe de todo Israel. En cambio, una persona debe arrepentirse en la medida en que sea "hasta el Señor tu Dios". Es decir, debe sentir que "el Señor es tu Dios" personalmente, y entonces se corregirá la falla del pecado del árbol del conocimiento.

Ustedes me hicieron

2. Rabash, Carta 76

Es sabido que “la tierra está llena de Su gloria” y cada persona debe creerlo, como fue dicho: “Yo lleno los cielos y la tierra”, y el Creador hizo el ocultamiento, que no podamos verle para que tengamos lugar para la elección, que entonces hay lugar para la fe, para creer que “el Creador llena cada mundo y hace girar cada mundo”. Y luego que uno observa la Torá y las Mitzvot y cumple la Mitzvá de la elección, entonces se le revela el Creador y ve que el Creador gobierna el mundo. Resulta entonces que el hombre hace que el Rey gobierne sobre él. Es decir que siente que el hombre siente que el Creador es quien gobierna sobre el mundo entero, y eso se llama que el hombre hace al Creador su rey. Pues mientras uno no alcance esta sensación, resulta que el reino del Creador está en ocultamiento. Y al decir: “aquel día Dios será uno y Su nombre será uno”, es decir que se revelará la Gloria del Creador sobre nosotros. Y esta es toda la corrección que nos toca hacer en este mundo, mediante la cual atraemos toda la bondad al mundo, que todos los otorgamientos de Arriba son atraídos al observar la Torá y las Mitzvot con la intención de atraer Su reino sobre nosotros.

Yo soy para mi amado, y mi amado es para mi

3. Baal Hasulam, 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

está escrito: “Anula tu voluntad frente a Su Voluntad”, es decir, anular el deseo de recibir dentro de ti ante el deseo de otorgar, que corresponde a la voluntad del Creador. Esto quiere decir que uno habrá de revocar al amor propio ante el amor a Dios. Esto se llama “anularse ante el Creador”, y recibe el nombre de Dvekut (adhesión). Y, en consecuencia, el Creador puede iluminar dentro de su deseo de recibir, ya que entonces se encuentra corregido en forma de “recibir con el fin de otorgar”.

Eso es lo que quiere decir: “para que Él anule Su voluntad ante la tuya”. Significa que el Creador anula Su voluntad, esto es, el Tzimtzum que ocurrió a causa de la disparidad de forma. Ahora, sin embargo, cuando ya hay equivalencia de forma, se produce la expansión de la Luz dentro del deseo del inferior que se corrigió con el fin de otorgar, pues este es el propósito de la creación: beneficiar a Sus criaturas. Y ahora puede llevarse a cabo.

Así podemos interpretar el verso “Yo soy para mi amado”. Quiere decir que, al anular mi deseo de recibir ante el Creador, que obra íntegramente solo para otorgar, se alcanza “y mi amado es para mí”. Quiere decir que “Mi amado”, que es el Creador, “es para mí”. Él me entrega el deleite y el placer que se hallan en el Plan de la Creación. Así, lo que antes se encontraba escondido y restringido, ahora se ha convertido en “la revelación de su Faz”, porque ahora el propósito de la Creación ha sido revelado, y consiste en beneficiar a Sus criaturas.

La razón de los propietarios es opuesta a la razón de la Torá

4. Rabash. Carta 65

Ahora estamos en el mes de Elul y se acostumbra en el mundo que también las personas comunes, es decir, los “propietarios” (Baalei Batim), es decir, quienes tienen razonamiento de “propietarios”, también se dedican a los asuntos de la Teshuvá (arrepentimiento). ¿Cuál es la diferencia entre los “Baalei Batim” y los hijos de la Torá? La diferencia está en que “propietarios” se le dice a quien desea sentirse a sí mismo como el propietario del mundo, es decir, que su realidad crezca, o sea, que él mismo alcance la longevidad y también crezca su patrimonio y se multiplique, lo que se conoce como existencia de la realidad. Y está el estado de “Hijos de la Torá”, que se dedican solamente en la anulación de la realidad; que uno mismo desea anularse ante el Creador y toda su existencia en el mundo es únicamente porque así lo desea el Creador, y por su parte, uno quiere anularse y llevar todas sus propiedades en sacrificio ante el Creador, y aquello a lo que se dedica para conseguir dicha propiedad es gracias a la voluntad del Creador. Por este asunto se dice que el razonamiento de los propietarios es opuesto al razonamiento de la Torá, que la razón de la Torá es la anulación de la realidad mientras que la razón de los propietarios es la existencia de la realidad.

Rosh HaShaná

5. Rabash. Carta 34

El asunto de Rosh HaShaná es un nuevo comienzo, que uno comienza a construir de nuevo un edificio. Es como dijeron los antiguos sabios: “siempre deberá uno verse mitad culpable y mitad inocente. Hizo una sola Mitzvá, es afortunado ya que se sentenció a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. Hizo una sola transgresión, pobre de él ya que se sentenció a sí mismo y al mundo entero a una balanza de deuda”.

6. Rabash. Artículo 882. Rosh HaShaná Se denomina *Rosh HaShaná* al comienzo de la creación del hombre, es decir como dijeron los antiguos sabios, que se declara sobre la gota que será sabio, necio, etc. (Nidá 16b). Las lluvias (*Gshamim*), significan sus fuerzas corpóreas (*Gashmiim*), esto es: si tendrá un cerebro pequeño o grande, un corazón pequeño o grande, un deseo pequeño o grande, etc.

Si uno va por el camino del bien, cuando crece no es posible agregar a él, es decir, hacerle un cerebro y un deseo más grande, debido a que ya se le asignaron al ser creado, solo que usa todo su intelecto y todo su vigor solo en el lugar sagrado y en la necesidad. Esto ya le basta para alcanzar el nivel en el que podrá conseguir la revelación de la Luz del Creador, y adherirse a Él verdaderamente, y recibir su parte en el próximo mundo.

Si a uno, al principio de su creación, se le asignaron un cerebro grande y un deseo poderoso, pero si no va por el camino del bien y la honestidad, entonces está usándolos indebidamente, tal como el Creador que hace caer las lluvias cuando no es tiempo, sobre la tierra que no las necesita.

En ese caso, no le sirven de nada las fuerzas buenas que se le dio al ser creado, es decir, que podría haber sido competente en el estudio de la *Mishná* y la *Gmará*, pero no alcanzará la integridad deseada, llamada *Dvekut* (adhesión) al Creador.

Resulta de esto que uno no tiene de qué quejarse si no tiene la capacidad que tiene el resto de sus compañeros, pues no es eso lo que cuenta, ya que lo principal es ser *Tzadik* (justo), y solo entonces aprovechará todas sus habilidades para que estén dirigidas a la meta real, y no desperdicia sus fuerzas en vano. En cambio, sus esfuerzos se conectan entre sí y entran en la *Kedushá* (Santidad).

Rosh HaShaná es el tiempo del Din que se enjuicia al mundo

7) Rabash, Carta 29

Se sabe que Rosh HaShaná es el tiempo del juicio en el que se enjuicia al mundo, ya sea para bien o lo contrario, Dios no permita. Y Rosh (cabeza) es el estado de Shoresh, que de esta raíz salen las ramas. Y siempre las ramas se extienden según la esencia de la raíz, pues de la raíz de naranjas no saldrán ramas de manzanas. Y el Shoresh (raíz) y el Rosh que el hombre se ordena al principio, continúa el orden de su vida, que la raíz es la base sobre la que se construye todo el edificio. El asunto del Din con el que se enjuicia al hombre en Rosh HaShaná, es decir, que el mismo hombre es el juez y sentenciador y el ejecutor, porque el hombre sentencia, y amonesta y sabe y atestigua. Esto es lo dicho por los antiguos sabios – si hay juicio abajo no hay juicio arriba.

8. Rabash, Carta 49

El hombre es el juez y tiene que sentenciar y dictar quién tiene la razón. Es decir que la tendencia al mal argumenta – es todo mío, que todo el cuerpo le pertenece, que uno tiene que preocuparse y realizar actos que sean solamente a favor del instinto del mal; y así el instinto del bien argumenta – es todo mío, que todo el cuerpo le pertenece, que uno tiene que preocuparse y realizar actos que sean solamente a favor del instinto del bien. Mientras que uno desee cumplir y elegir el bien, se cuestiona: ¿por qué tiene que elegir el bien y decir que la justicia está con el instinto del bien? No debe decirse que es con el fin de recibir recompensa en el próximo mundo, ya que dijeron: ‘no sean como los esclavos que sirven al maestro con el fin de recibir premio’, sino que uno tiene que elegir el bien por la grandeza del Creador, como está escrito en el sagrado Zóhar, que tienen que servir al Creador puesto que ‘Él es grande y gobierna, y llena todos los mundos y hace girar todos los mundos’, es decir que lo principal del fundamento de su labor es por razón de la alteza del Creador. Resulta que mientras que uno hace el juicio, debe dedicarse a la grandeza del Creador, resulta que por medio del juicio se eleva el Creador. Entonces, después que uno ya eligió el bien, no con el fin de ser recompensando, el Creador ya puede darle todos Sus obsequios y no será Neama de Kisufa (pan de vergüenza) y entonces el Creador deposita Su Kedushá (Santidad), es decir que permite ya sentir la Kedushá.

Rosh Hashaná es la construcción de Maljut

9. Rabash, Artículo 45 (1990), ¿Qué es “Las Cosas Ocultas Pertenecen al Señor Nuestro Dios” en el Trabajo?

Este es el significado de Rosh Hashaná (principio de año), llamado “días terribles”. El ARI dice que Rosh Hashaná es la construcción de Maljut, llamada “la cualidad de juicio”. Maljut (reinado) significa que el mundo entero sigue su cualidad, ya que Maljut se llama “la congregación de Israel”, en la que se incluyen todas las 600,000 almas de Israel, y todo el trabajo de Rosh Hashaná es aceptar el yugo del reino. Es por eso por lo que oramos: “Reina sobre todo el mundo con Tu gloria”.

En otras palabras, Maljut significa que debemos aceptar y coronar su reinado sobre nosotros, así no tiene la forma de Shejina (Divinidad) en el polvo, sino una forma de gloria. Es por eso por lo que en Rosh Hashaná, oramos: “Y da gloria a Tu pueblo”. Es decir, pedimos que el Creador nos permita sentir, para que podamos sentir la gloria del cielo. Dado que Rosh Hashaná es el reino de los cielos, que está en un estado de Shejiná en el polvo, por lo tanto, Rosh Hashaná es el momento en que debemos pedirle al Creador sentir la gloria del cielo, lo que significa que el reino de los cielos será glorificado en nuestros ojos.

Y desde cuando queremos pedir que se revele el reino de los cielos en todo el mundo, lo que significa que “toda la tierra está llena de Su gloria” se sentirá en todo el mundo, como está escrito, “Y traerá todo a Tus siervos”, esta oración se aplica tanto al público general como al individuo. Es decir, dado que “El hombre es un mundo pequeño”, significa que está incluido en el mundo entero. En ese momento, pedimos que, dentro de nuestros cuerpos, no haya residuos del deseo de trabajar por nuestro propio bien. Y del mismo modo en todo el mundo, lo que significa que será “Toda la tierra está llena del conocimiento del Señor”. De esta manera, todas las oraciones en Rosh Hashaná son oraciones generales.

10. Rabash, Artículo 1 (1985), “Hazte de un Rav y cómprate un amigo - 1”

Ahora podemos entender lo que decimos en oración de la víspera de Rosh HaShaná (Año Nuevo): "Da gloria a Tu pueblo". Esto parece bastante desconcertante. ¿Cómo se autoriza a orar por el honor? Nuestros sabios dijeron: "Sé muy, muy humilde", así que ¿cómo podemos rezar para que el Creador nos otorgue gloria? Debemos interpretar que oramos, para que el Creador otorgue la gloria de Dios a Tu pueblo. No tenemos la gloria de Dios, sino que "La ciudad de Dios se humilla hasta lo más bajo", llamada "Divinidad en el polvo". Además, no apreciamos la verdadera importancia en la cuestión de "Hazte de un Rav". Por lo tanto, en Rosh HaShaná, el cual es el momento en que tomamos la responsabilidad del Reino de los Cielos, le pedimos al Creador, dar la gloria de Dios a Tu pueblo, para que el pueblo de Israel sienta la gloria del Creador. Y entonces seremos capaces de observar la Torá y las Mitzvot en su totalidad.

Por lo tanto, debemos decir: "Da la gloria de Dios a Tu pueblo", lo que significa que Él dará la gloria de Dios al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que Él dará la gloria de Israel al pueblo de Israel, sino que el Creador le dará la gloria de Dios al pueblo de Israel, porque esto es todo lo que necesitamos para sentir la importancia y la grandeza de la Adhesión con el Creador

Israel no será redimido hasta que sean todos una sola unión

11. "Kol simja", cartas

El hombre debe despertar su corazón justamente al arrepentimiento y subyugarse ante su Creador, asumir el yugo de Su reino con mucho amor, y por medio de eso se despierta el amor del Superior sobre sí, como se dice "veo al Creador de lejos" y eso es en Rosh Hashaná, que el Superior está alejado de Israel del lado del juicio, y el hombre está alejado desde el lado de la separación. Pero el hombre no puede enfrentarlo por sí mismo en los días del juicio, salvo dentro del conjunto de Israel, y cuando se incluya dentro del conjunto, esto es un mérito para Israel, que aparecen ante el Bendito en la regla "Y los ama un amor eterno y extiende benevolencia sobre ellos". Pero el individuo que no se incluye dentro del conjunto de Israel, no está influido de lo sublime del amor del conjunto. Sobre esto está escrito "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" de verdad, porque el amor de Israel está influido por la abundancia del amor del Creador a Israel, especialmente en los días del juicio y la sentencia. Si no se incluye dentro del conjunto de Israel puede estar en peligro. Sobre esto dijo la Shunamit "yo moro dentro de mi pueblo", como lo explica el Zohar, que ese día era Rosh Hashaná.

12. Rabash. Carta 34 Se dice en la oración de Rosh Hashaná (servicio de la Víspera de Año nuevo): “Y todos ellos se convirtieron en una sola unión”. En ese estado, será más fácil “Hacer Tú voluntad de todo corazón”. Esto es así porque mientras no haya una sola unión, es difícil trabajar de todo corazón, porque parte del corazón permanece en pos de su propio beneficio y no por el beneficio del Creador. Se habla de ello en el Midrash Tanjumá: “‘Aquí estáis hoy’, así como el día a veces brilla y a veces se oscurece, así ocurre contigo. Cuando esté oscuro para ti, la Luz del mundo brillará para ti, como está dicho: ‘Y el Señor será sobre ti una Luz eterna’. ¿Cuándo? Cuando todos seáis una sola unión, como está escrito: ‘Viven, todos vosotros en este día’. Habitualmente, si alguien toma un montón de ramas, ¿puede quebrarlas todas de una vez? Pero si se toma una cada vez, incluso un bebé puede romperlas. De igual modo, encuentras que Israel no será redimido hasta que todos sean una sola unión, como está dicho: ‘En esos días y en ese momento, dice el Señor, los hijos de Israel vendrán, ellos y los hijos de Judá, juntos.’ Así, cuando están unidos, reciben el rostro de la Shejiná (Divinidad)”

13. Maor vaShemesh (Luz y sol). Parashat Ki Tetze

Se determinó el día de sentencia en Tishrei, siendo estos días de buena voluntad, en el que el Creador estuvo conforme con Moises, y ese deseo se despierta sobre nosotros en esta época cada año. A pesar de esto, es el tiempo del juicio y hay que despertar a un arrepentimiento más y más completo que todo el año. Lo principal del arrepentimiento es unirse con cada uno con amor y en un solo corazon, trabajar al Creador y hacerlo juntos, por medio de esto se despierta el mundo del arrepentimiento y el mundo de la misericordia y el mundo de la voluntad. Este es el indicio de "todos son evaluados juntos". Esto significa que hay que apegarse y conectarse unos con otros, y cada uno debe adentrarse en el corazón de los demás, y que seamos una sola unión para trabajar al Creador con todo el corazón.

14. Luz y sol, Dvarim

Lo principal es la conexión y el amor y el verdadero aprecio entre los amigos. Esto produce todas las redenciones y dulcificación de los juicios - que se reúnan juntos con amor y fraternidad y amistad, y de ese modo se retiran todos los juicios y se dulcifican con Rajamim (misericordia), y se revela la misericordia completa en el mundo y los Jasadim abiertos mediante la conexión.

15. "Kol simja", cartas

Antes de tocar el Shofar con gran llanto y el grito del corazón, que esten todos en unión. Dijo "ascendió Dios en el Shofar", que la medida del juicio se eleva de ellos y no regirá de modo alguno sobre Israel. ¿En qué?, en Terua (al tocar el Shofar). Si todo Israel están en fraternidad y en una sola unión los juicios se dulcifican en su raíz.

16. Rabash, Carta 49

Rosh HaShaná y Yom Kipur, ¿por qué se denominan estado festivo, a pesar de ser Din (juicio)? Pues lo principal de Din es que por parte de la integridad que se revela en estos tiempos, se teme a los externos, es decir que puedan llegar a la recepción propia tanto en la mente como en el corazón, y por esto hay que incrementar el despertar hacia la Teshuvá (arrepentimiento). El asunto del arrepentimiento es tornar el deseo de recibir en deseo de otorgar, que así vuelven a adherirse a su origen superior y alcanzan la Dvekut (adhesión) eterna. Entonces pueden recibir la plenitud que se revela en los ‘días terribles’ (entre Rosh HaShaná y Kipur), puesto que sus alimentos son racionados en Rosh HaShaná, o sea que se revela la Luz de Jojmá y así la perfección y la claridad, pero se deben preparar los Kelim (vasijas) para que sean aptos para recibir, es decir, la Luz de Jasadim que deben atraer, que es el estado del arrepentimiento y el despertar de los Rajamim (misericordia) pues “tal como Él es misericordioso también tú eres misericordioso”, ya que entonces podremos recibir toda la plenitud en estado de pureza. Este es el asunto del día festivo, debido a la revelación de la plenitud. Esta es la cuestión de “toquen el Shofar en la luna nueva, en la luna plena del día de nuestra festividad”, que el asunto del Shofar proviene de “mejorar sus actos”, puesto que ahora la luna está cubierta, esto es – en estado de ocultamiento.

Maljuiot (Reinos), recuerdos, Shofarot

17. Rabash, Carta 11

Los antiguos sabios se refirieron respecto al asunto de “Maljuiot (reinos), recuerdos y Shofarot (plural de Shofar), que Maljut es para que me pongan de Rey sobre ustedes, los recuerdos son para que sus recuerdos suban ante Mí, ¿por medio de qué? – por medio del Shofar… El asunto de Maljut, es decir “para que me pongan de Rey sobre ustedes”, significa una acción de la que nos impresionaremos, es decir que nos olvidamos del recibimiento. Entonces se nos da el consejo “para que sus recuerdos suban ante Mí”, esto es ante el Creador. Es decir que todo recuerdo que tenemos, debe actuar solamente para recordar al Creador. “¿Por medio de qué? - por medio del Shofar”. El Ari interpreta el asunto del Shofar, es decir “Shufra” (mejoría) de Ima (madre), Shufra de Biná. Shufra significa belleza y la belleza es el estado de Jojmá atraída de Biná que vuelve a ser Jojmá. Cuando uno cree que toda la belleza y la importancia se hallan en el estado de Jojmá, en la que se incluyen todos los placeres, lo único que falta son las correcciones y entonces uno quiere recordar algo bueno. Por eso tenemos que creer todas las cosas que fueron preparadas para nosotros, que entonces alcanzaremos el estado de recuerdo y no olvidaremos al Creador ni por un momento.

"Buena escritura y sellado"

18. Rabash, Anotaciones 879, "Buena escritura y sellado"

En el trabajo del Creador se le llama a la "escritura" negro sobre blanco, es decir lo que el hombre se ocupa de Tora y Mitzvot se llama que escribe sobre la tabla de su corazon, es decir que las acciones que el hombre hace se escriben. Y quieren que esta escritura sea "para bien", es decir buenas acciones. Y el sellado, es la intención que da testimonio de la carta, es decir que la intención da testimonio de las Mitzvot de quien está cumpliendo. Esto significa que si su intención al observar las Mitzvot es en nombre de los cielos o no. Resulta que la escritura, es decir las Mitzvot y buenas acciones, se llaman buena escritura, y puede suceder lo contrario que haga malas acciones. Resulta que primero tienen que haber buenas acciones, que son el cumplimiento de Torá y Mitzvot en su total simpleza. Luego viene el asunto de la intención, que se llama dirigir todo para que sea en nombre de los cielos. Porque sin atención, el hombre todavía no sabe en nombre de quien y para quien el cumple la Torá y Mitzvot, puede ser que toda su intención no es en nombre de los cielos. Por eso dicen: "buena escritura y sellado", es decir primero tiene haber una acción, llamada cuerpo y luego la intención llamada alma.

19. Baal Hasulam Shamati 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Está escrito “los justos completos se inscriben y se sellan de inmediato a la vida, y los malvados completos se inscriben y se sellan y van de inmediato a la muerte”. Quiere decir que la propia persona debe determinar en qué libro quiere que su nombre sea escrito - en el libro de los justos –y querer que le den el deseo de otorgar– o no. Debido a que uno posee muchos discernimientos en relación al deseo de otorgar, a veces, uno dice: “Sí, quiero me den el deseo de otorgar, pero sin anular de una vez por completo el deseo de recibir”. Esto indica que quiere los dos mundos para sí, pues también quiere el deseo de otorgar para su propio deleite.Sin embargo, solo aquellos que desean convertir sus vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento sin recibir para sí mismos, son inscritos en el libro de los justos, para que no haya lugar a que uno pueda decir: “Si hubiera sabido que el deseo de recibir debía ser anulado, no hubiera orado por él” (para que no diga después: “No es esto a lo que me había comprometido”).Por lo tanto, uno debe decir sin reservas a qué se refiere con ser inscrito en el libro de los justos

Baal Hasulam, Shamati, 42. ¿Qué significan las siglas ELUL en el trabajo?

Debemos saber que, en el trabajo, el libro de los justos y el libro de los malvados se encuentran en una misma persona. Esto significa que uno debe elegir y saber con certeza qué quiere, porque “malvado” y “justo” hacen referencia al mismo cuerpo. Por eso uno debe decir si quiere quedar inscrito en el libro de los justos, para inmediatamente estar destinado a la vida, es decir, para adherirse a la Vida de las Vidas, pues desea hacer todo en beneficio del Creador. Además, cuando uno queda inscrito en el libro de los malvados, donde están inscritos aquellos que desean recibir en beneficio propio, se dice que deben ser inscritos allí para morir de inmediato, puesto que el deseo de recibir será anulado dentro de él, como si hubiera muerto.

Sin embargo, a veces uno duda. Dicho de otro modo, uno no desea que su deseo de recibir sea anulado de inmediato. Es difícil para uno decidir que se dé muerte de inmediato a todas sus chispas de recepción, es decir, no acepta que todos sus deseos de recibir queden anulados en él al instante, sino desea que sus chispas de recepción sean anuladas de a poco, y no de una vez. Esto es, que actúen las vasijas de recepción un tanto y otro tanto que actúen las vasijas de otorgamiento. Resulta, pues, que esta persona no tiene una visión firme y clara. Una visión firme significa que, por un lado, afirma “todo es mío”, es decir, todo con el propósito de recibir, y por otro lado afirma “todo es para el Creador”. Y a esto se le llama una visión firme. No obstante, ¿qué puede hacer uno si el cuerpo no está de acuerdo con su opinión que desea que todo sea para el Creador? En ese estado podemos decir que esta persona hace todo lo que puede para trabajar enteramente para el Creador, en otras palabras, reza al Creador para que ayude a poder ejecutar todos sus deseos únicamente para Él. Por ese motivo oramos: “Recuérdanos para la vida, e inscríbenos en el libro de la vida”.

21. Baal Hasulam, Shamati 122. Comprender lo explicado en el Shulján Aruj

está explicado en el Shulján Aruj: la ley establece que uno debe volver a repasar las plegarias de los Días Terribles, para que cuando llegue el tiempo de la oración, ya esté acostumbrado y habituado a rezar.

El hecho es que la plegaria debe realizarse en el corazón. Esto es lo que se quiere decir mediante “el trabajo en el corazón”: que el corazón acceda a lo que uno dice con la boca (de lo contrario, es una farsa; pues su boca y su corazón se contradicen). Por ende, en el mes de Elul uno debe acostumbrarse a este gran trabajo.

Y lo más importante es que uno puede decir “escríbenos a la vida”. Esto significa que cuando uno dice así, el corazón también debe acceder (para que no sea meramente una adulación) a coincidir con lo que su boca dice, “porque el hombre se fija en la apariencia exterior, pero el Creador se fija en el corazón”.

22. Baal Hasulam, Shamati 122. Comprender lo explicado en el Shulján Aruj

cuando uno clama “escríbenos a la vida”, “vida” se refiere a la adhesión a la vida de las vidas; y es precisamente por medio de esto que uno desea trabajar enteramente con el fin de otorgar, y todos sus pensamientos de gratificación propia sean revocados.

Entonces, cuando siente lo que está diciendo, su corazón puede temer que su oración sea aceptada; o sea, que no tenga ningún deseo para sí mismo.

Y en lo referente al beneficio propio, aparece un estado en el que parece que uno renunciara a todos los placeres del mundo, incluyendo a todas las personas, amigos, familiares, a todas sus posesiones, y que se retirara al desierto donde no hay nada salvo bestias salvajes, pero sin nadie que lo conozca y que sepa de su existencia. Le parece como si perdiera su mundo entero de golpe; y siente que está perdiendo un mundo lleno de vida, y que lo cambia por una muerte que viene de este mundo. Cuando percibe esta imagen, siente como si se es- tuviera suicidando.

A veces la Sitra Ajra le ayuda a representarse su propio estado con todos estos colores oscuros. Entonces, su cuerpo repele esta plegaria, y en tal estado su plegaria no puede ser aceptada, pues él mismo no lo desea.

Por esta razón debe haber una preparación para la oración, para acostumbrarse misma rezar y para que su boca y su corazón coincidan. Y el corazón puede llegar a acceder a esto mediante el hábito, y así comprender que la recepción implica separación, y que lo más importante es la adhesión a la vida de vidas, que corresponde al atributo de otorgamiento.

Que seamos la cabeza y no la cola

23. Rabash, Carta 67

Pedimos al Creador y hacemos una señal en la noche de Rosh HaShaná y decimos: ‘que seamos la cabeza y no la cola’, es decir, que la parte de Israel que hay en nosotros sea cabeza y la parte malvada sea la cola y entonces alcanzaremos una vida prolongada y el bien que está en la intención de la creación, que es beneficiar a Sus creaciones.

24. Rabash, Art. 1 (1990), “¿Qué Significa “Seamos la Cabeza y No la Cola” en el Trabajo?”

Esta escrito “Sé una cola para los leones y no seas una cabeza para los zorros”. Es decir, cuando el cuerpo viene con las preguntas “Quién” y “Qué”, no responde con la cabeza, es decir, con el intelecto y dentro de la razón. Más bien, “Sé una cola para los leones”. Un “león” es la cualidad de Jesed (misericordia), ya que en la Merkava superior (estructura/carro) hay un león y un buey, que son Jesed y Gevura, y un buitre, que es la cualidad de Tiferet. Él dice “a los zorros” porque las preguntas que hacen están en el intelecto y un zorro se considera inteligente; por eso se les llama “zorros”.

Una persona debe responder: “No te respondo con el intelecto, es decir, con la mente. Más bien, estoy siguiendo a los leones como una cola sigue a la cabeza. En cuanto a mí, no tengo cabeza, sino que estoy siguiendo la cualidad de Jesed, que está cubierto por Jasadim (misericordias)”. Es decir, a pesar de que él no ve que son Jasadim, lo que significa que está cubierto por él, todavía cree por encima de la razón que ellos son Jasadim.

Esto se llama “Sé una cola para los leones”. Esto significa que él dice: “Estoy siguiendo la cualidad de Jesed, que es solo para otorgar. Una persona debería decir que, dado que cree que la razón anterior es que el Creador vigila al mundo con la cualidad del bien y el hacer el bien, por lo tanto, cree que aunque ve la ocultación de la Providencia, ya que según los ojos de una persona debería haber sido de otra manera, él todavía cree que el Creador quiere que de esta manera sea mejor para el hombre si puede aceptar todo con fe por encima de la razón, porque así podrá salir del amor propio y trabajar por el bien del Creador.

25. Rabash, Art. 1 (1990), “¿Qué Significa “Seamos la Cabeza y No la Cola” en el Trabajo?”

Con esto debemos interpretar lo que decimos: “Que seamos la cabeza y no la cola”. Se sabe que existe el orden del propósito de la creación y el orden de la corrección de la creación. Por lo tanto, en el orden de la corrección de la creación, debemos obtener vasijas de otorgamiento, o es imposible recibir el deleite y el placer. Por lo tanto, la conducta es “ser una cola para los leones”, y luego la conducta es todo por encima de la razón.

Más tarde, cuando es recompensado con las vasijas de otorgamiento a través de esto, es recompensado con una mente de Kedusha, llamada “razón de Kedusha”, como está escrito en El Zohar, que la razón llena habitaciones y pasillos. En otras palabras, la razón de Kedusha en una persona quien es recompensada se llama “cabeza”. Por lo tanto, cuando le pedimos al Creador y le decimos: “Que así sea”, le pedimos que logre el propósito de la creación, que es “razón” y “cabeza”.

Este es el significado de “Que seamos la cabeza y no la cola”, lo que significa que no seguiremos siendo una cola de Sitra Ajra (otro lado), que no tiene ninguna razón, como está escrito, “Otro Dios es estéril y no da fruto”. Más bien, seremos recompensados con la “razón”, que son los frutos que uno obtiene después del trabajo de obtener vasijas de otorgamiento, que son Kelim que están en condiciones de recibir el deleite y el placer que Él desea otorgar a Sus creaciones.

26. Rabash, Art. 1 (1990), “¿Qué Significa “Seamos la Cabeza y No la Cola” en el Trabajo?”

debemos ir por encima de la razón, ahí no hay lugar para preguntas. Es decir, está prohibido ser una cabeza para los zorros, es decir, responder las preguntas con la cabeza, es decir, con razón e intelecto, es decir, las preguntas de “Quién” y “Qué”. Más bien, “Sé una cola para los leones”, lo que significa que debemos decir que el sentido común es como dice el cuerpo, pero vamos por encima de la razón. Con esto, más tarde somos recompensados con la “razón de Kedusha”, que es ser la cabeza y no la cola. En otras palabras, somos recompensados con la cabeza de Kedusha.

Llenos de Mitzvot como una granada

27. Baal Hasulam Shamati 13. Asunto de la granada

nuestros sabios han dicho: “Aun los más vanos entre vosotros están llenos de Mitzvot, cual granada” (Talmud, Iruvín 19). Dijo: Rimón (granada) viene de la palabra Romemut (excelsitud), que implica el trabajo por encima de la razón. Y su significado es que “Los vanos entre vosotros están llenos de Mitzvot”. La medida del llenado es proporcional a cuánto uno pueda ir por encima de la razón, y esto se llama Romemut.

Sólo hay vacío en un lugar donde no hay existencia, como está escrito: “pende la Tierra sobre la nada”. Entonces, ¿cuál es la medida del llenado de ese lugar vacío? La respuesta es: de acuerdo a la medida en que uno se eleve por encima de la razón.

Esto quiere decir que el vacío debe ser llenado con grandeza, es decir, según el aspecto “por encima de la razón”; y se le debe pedir al Creador que le dé a uno esa fuerza. Esto significa que todo el vacío fue creado, que no sobreviene a la persona para que esta se sienta vacía, sino para que se llene con la grandeza del Creador. En otras palabras, para tomar todo por encima de la razón.

Y este es el sentido de “y Dios hizo que temieran los hombres ante Él”. Esto significa que todos estos pensamientos de vacío llegan a la persona para que sienta la necesidad de aceptar la fe por encima de la razón. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Resulta que en ese momento uno debe pedirle al Creador que le proporcione la fuerza para creer por encima de la razón.

28. Rabash, Art. 33 (1985), Los malhechores de Israel

«Incluso los vacíos entre ustedes están llenos de Mitzvot, como una granada». Significa que, aunque están llenos de Mitzvot, sienten que están vacíos porque ven que son como una granada, por las palabras: «He llamado a mis queridos, pero ellos me han engañado» (Lamentaciones 1), es decir, engaño significa que su trabajo en la Torá y las Mitzvot era solo para su propio beneficio y no para beneficiar al Creador.

Pero ¿quién le hizo saber esto? Es precisamente por estar lleno de Mitzvot. Esto le hizo ver que no debe engañarse a sí mismo pensando que puede llegar a ser «Israel». En vez de eso, ahora ve que él es de los «Malhechores de Israel».

Resulta que es imposible obtener un conocimiento real del grado en el que uno se encuentra en la espiritualidad a no ser que esté lleno de Mitzvot. En ese momento puede ver su estado, que hasta ahora estaba en el engaño, y ahora está en el grado de los «Malhechores de Israel». Pero sin las Mitzvot se considera que está sin luz, y entonces no puede ver la verdad: Que necesita al Creador para que lo ayude a convertirse en «Israel».

29.Rabash, Art. 7 (1991), ¿Qué es “hombre” y Qué es “bestia” en el Trabajo?

 específicamente aquellos que desean lograr el otorgamiento sienten el vacío dentro de ellos y necesitan la grandeza del Creador. Pueden llenar este vacío específicamente con exaltación, llamado “lleno de Mitzvot”, en la medida en que le piden al Creador que les dé el poder para poder ir por encima de la razón, lo que se llama “exaltación”. En otras palabras, le piden al Creador que les dé poder en la exaltación que es por encima de la razón en la grandeza e importancia del Creador. No quieren que el Creador les permita alcanzar esto, ya que quieren subyugarse con una rendición incondicional, pero piden ayuda del Creador, y hasta ese punto pueden llenar el lugar vacío con Mitzvot. Este es el significado de “lleno de Mitzvot como una granada”.

30. Baal Hasulam. Shamati 238. Feliz es quien no se olvida de Ti, y el hijo del hombre que se esfuerza por Ti

“Feliz es quien no se olvida de Ti, y el hombre que se esfuerza por Ti” (suplemento de la plegaria de Rosh HaShaná). Cuando uno avanza a través del estado de blancura, siempre debe recordar que todo lo que ha obtenido ha sido sólo a causa de haber asumido el estado de la negrura. Y debe esforzarse precisamente en el “por Ti”, de acuerdo con “y todos creen que Él es un Dios de fe”, aunque de momento no vea ningún lugar donde pueda trabajar por medio de la fe, por el hecho de que todo le está siendo revelado directamente. No obstante, debe creer por encima de la razón que todavía hay lugar para creer en estado de fe.

Y este es el significado de “Y los hijos de Israel vieron la gran labor... y creyeron en el Señor”. De este modo, aunque adquirieron el estado de “vieron”, referente a la vista, todavía tenían la fuerza de creer a través de la fe.Y esto requiere un esfuerzo mayor, de lo contrario, uno pierde el grado en el que se encuentra. Como Libni y Shimí. Esto quiere decir que, de no ser así, uno podría escuchar Torá y Mitzvot (preceptos) precisamente en un momento de blancura; esto es una especie de condición. Pero uno debe escuchar incondicionalmente. Por eso, en un tiempo de blancura, uno debe tener cuidado con mancillar la negrura.

<https://kabbalahmedia.info/he/lessons/cu/2KszL77U?language=he>