Clase del tema: Entrada al primer nivel espiritual

1) Rabash,Articulo 557. "Asunto de la Luz que retorna".

En el sitio donde no hay vestidura, llamada Luz que retorna, la Luz superior se considera como ausente en relación al emanado y debido a que todo el asunto de la Luz que retorna es que no recibe sino según la intención con el fin de otorgar, entonces mientras que el hombre no salga del estado de recibimiento para sí mismo, aún no tiene esa Luz que retorna, pues a pesar de que “la tierra está llena de Su gloria” , de todos modos se considera ausente respecto al inferior.

Uno no tiene lo qué hacer para alcanzar el propósito, más que concentrar todo su trabajo en un solo punto, que es poder dedicarse cada momento libre solamente en beneficio de los cielos. Esto significa “todo está en manos de los cielos fuera del temor de los cielos”, que significa, que todo lo da el Creador.

Esto significa que las Luces Superiores ya están listas para el hombre, lo que se llama “la vaca quiere amamantar más de lo que el ternero quiere mamar”, y solo necesitamos el asunto del Kli. Y este Kli se llama después del Tzimtzum (restricción) con el nombre “Masaj y Luz que retorna” que es lo que conecta entre el Superior y el inferior, o sea, que por medio del inferior se conecta con el Superior.

Sin embargo cuando esta conexión no ocurre, entonces el inferior no puede ver y el Superior se considera respecto al inferior como que no existe en la realidad. Por eso, en la medida que uno comienza a trabajar en nombre de los cielos, en esa medida recibe el contacto con la Luz superior, y según la magnitud del contacto así es la medida de la grandeza de su logro espiritual.

2) Baal HaSulam, Artículo de finalización del Zóhar

El asunto del trabajo de la Torá y las Mitzvot con el fin de otorgar placer al Creador es la equivalencia de forma al nivel de Moja: 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.

6. Rabash , Artículo 31, “El asunto de Yeniká e Ibur”, 1986

El comienzo para entrar al trabajo del Creador está en el estado del Ibur (concepción), que anula su esencia y uno entra en Ibur al vientre materno. Esto es, que anula su amor propio, llamado “Maljut” que su estado original se denomina deseo con el fin de recibir, y se introduce al estado de Kelim de otorgamiento, llamado nivel de “Biná”. Y uno tiene que creer que antes de nacer, esto es antes de descender el alma al cuerpo, el alma estaba adherida al Creador, y ahora uno anhela volver a adherirse como estuvo antes de que su alma descienda. Esto se denonima “Ibur” ,o sea, que uno anula su esencia completamente.

7) Rabash Articulo 38(1990) Qué es el vaso de la bendición que tiene que estar lleno, en el trabajo.

Antes de la Yeniká (Succión) está el estado de Ibur (concepción), o sea, que el Superior lo corrige. Y esto puede ser que uno es como la concepción en el vientre de la madre, que el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia ninguna sino, como dijeron los sabios, “el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre”, y no tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no pronuncia nada y esto se dice que es mudo, que no tiene boca para formular preguntas. Mientras que el hombre puede ir con los ojos cerrados, por encima de la razón, y creer en la fe de los sabios, e ir hasta el final, se denomina Ibur, que no tiene boca.

8 Rabash, Articulo 31(1986) "El asunto de la Yeniká y el Ibur"

Cuando uno cambia su esencia por un tiempo y dice: ahora no quiero pensar en algo para mi propio beneficio, y tampoco quiero usar mi mente, a pesar que no es para mí algo esencialmente importante, es decir, debido a que no soy capaz de hacer nada de lo que no entiendo, lo que significa que puedo hacer todo, pero tengo que entender la conveniencia en el asunto, de todos modos dice – ahora soy capaz por un tiempo de decir que acepto en estos tiempos que yo determino no utilizar mi mente, sino creo por encima de la razón, creer en la fe de sabios, creer que hay quien cuida y observa a cada uno en el mundo en providencia particular. Y, ¿por qué debo creer en eso y no puedo sentir que es así? Incluso la mente demanda que si yo sintiera la realidad del Creador, seguramente podría servir al Creador y anhelaría servirle, entonces, ¿de qué me sirve este ocultamiento? ¿Qué gana el Creador con ocultarse de los creados? Excepto que sobre esta pregunta se excusa que uno va por encima de la razón, y dice que si el Creador supiera que si no realizar el ocultamiento sería mejor para los creados, seguramente no llevaría a cabo el ocultamiento. Resulta que con todas las preguntas que se despiertan en su mente, a todo dice que va por encima de la razón, mientras que ahora va con los ojos cerrados, y solo en la fe.

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

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

10) Rabash. Articulo 236. Toda la tierra está llena de Su gloria

Antes que uno es digno de alcanzar la verdad, debe creer que la verdad no es como uno la conoce y siente, sino que se rige según el nivel de “tienen ojos y no pueden ven, tienen oídos y no escuchan”, que es solo por razón de la corrección, para que el hombre alcance la perfección, que se siente solo a sí mismo y ninguna otra realidad. Por eso, si el hombre pone su corazón en tratar de ir en el nivel de fe por encima de la razón, esto lo prepara y lo corrige para alcanzar la revelación del rostro. Así como está escrito en el sagrado Zóhar, que la sagrada Shejiná (Divinidad) dijo a Rabí Shimón Bar Yojai: “No hay sitio vacío de Él”, que mediante distintos ocultamientos que sintió, creía que aquí está presente la Luz del Creador, y esto lo preparó hasta alcanzar la revelación del rostro de Su Luz. Este es el aspecto del tamaño de la fe, que saca al hombre de todo tipo de bajezas y ocultamientos, si uno se refuerza en ella y pide al Creador que se revele. Este es el asunto que dijo mi padre y maestro “escapa, mi amado, hasta que lo desees”, o sea, que antes de que uno esté listo para la revelación de Su Luz, le piden “escapa”, es decir que no se revele ante los creados por esta razón, que el asunto del ocultamiento es solo la corrección de la creación. Por eso el hombre tiene que reforzarse y rezar por las dos cosas siguientes:

1. estar listo para la revelación de Su Luz

2. que el Creador le de la fuerza de reforzarse en la fe por encima de la razón, mediante la cual combina los Kelim que están preparados para la revelación del rostro.

11) Rabash. Articulo. 557(1989), “Asunto de la Luz que retorna"

Mientras que el inferior no ve grandeza alguna en el superior, el inferior no tiene siquiera Katnut (pequeñez). Esto significa que AJaP de superior, es decir, la Gadlut (grandeza) del superior, se halla en la Katnut del inferior, lo que implica que el inferior aun no tiene pequeñez, a no ser cuando el inferior ve que AJap de superior se elevaron, entonces por medio de esto también el inferior recibe estado de pequeñez. Pero antes de esto, ni siquiera tiene pequeñez. Resulta de esto que el inferior debe creer primeramente, que existe un superior en la realidad, y que él mismo no siente al superior debido a que el inferior no ve la grandeza del superior. Esto se denomina Sjinta BeGaluta (Shjiná en el exilio), es decir que la sagrada Shjiná (Divinidad) se encuentra en su consideración en estado de polvo y no siente más que sabor a polvo en lo referente al nivel más superior. Por eso, cuando uno comienza a observar la grandeza del superior, lo que significa que AJaP del superior se elevaron, entonces también el inferior se eleva y comienza a alcanzar la sensación de la Divinidad. Esto depende de la medida de su dolor al ver las carencias del superior. En esa medida, se eleva en su referencia el superior, y esto resulta una corrección a favor del inferior.

23) Rabash. Articulo. 24 (1986). "La diferencia entre caridad y regalo"

Cuando pasó mucho tiempo que viene invirtiendo fuerzas y no ve un llenado para su carencia, entonces comienza a formarse en él un estado de de sufrimientos y dolores por estar invirtiendo fuerzas y no ver ningún avance en su trabajo. Entonces comienzan a asaltarle los pensamientos uno tras otro. A veces en chispas de desesperación y a veces se refuerza y luego otra vez ve que cae de su estado y vuelve a repetirse hasta que se acumula en uno la carencia verdadera que consiguió mediante el esfuerzo en ascensos y descensos. Que estos ascensos y descensos dejan en uno todo el tiempo un estado de dolor por no haber alcanzado aún la adhesión a Dios, pues ahora tiene un “Kli verdadero”.

Resulta de esto que uno ve ahora, que después de varios años de trabajo, retrocede y esto ocurre a propósito para que sienta dolor por no tener adhesión al Creador. Resulta que cada vez debe ver cómo se va acercando más al estado de formación del Kli, llamado “carencia verdadera”, que la medida de la pequeñez y la grandeza de la carencia es según la medida de sufrimientos que siente por no tener llenado, llamado aquí “adhesión al Creador”, que todo su deseo y ganas sean solamente para complacer al Creador.

26) (Rabash , Artículo 26 (1990), “Qué es ‘no hay sagrado como el Creador, pues no hay nada más que Tú’ en el trabajo”

Lo más difícil en el trabajo es entrar al Ibur (concepción), que significa que el deseo de recibir acepte en su interior otro deseo llamado “deseo de otorgar”. Mientras uno consigue el estado de Ubar (embrión), es decir que dentro del deseo de recibir entró el deseo de otorgar, eso significa que “el Creador hizo una forma dentro de una forma”. Debemos comprender qué es esa maravilla que “hace una forma dentro de una forma”, y según esta interpretación se trata de una gran novedad, verdaderamente un milagro, pues es algo contrario a la naturaleza que solo el Creador puede cambiarla, y no está en manos del hombre. Es novedoso que el Creador crea una forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre, que es una forma de recepción. Esto se denomina “Kdushá (santidad) dada por el Creador”, y esto es “no hay santo más que el Creador” pues “no hay nada más que Tú”, pues no hay nadie en el mundo que puede cambiar la naturaleza y hacerlo dentro de un Kli que el hombre recibe por parte de la naturaleza – el deseo de recibir, que luego se convierta en otra naturaleza – el deseo de otorgar.

27) Rabash. Articulo 587. "El Superior esclarece la necesidad del inferior"

el inferior no tiene fuerzas para comenzar el trabajo a no ser en nivel de Lo Lishmá, llamado deseo de recibir, porque solo Lo Lishmá le da primera fuerza de sacudo del inferior, porque cuando uno no encuentra sentido suficiente en los placeres materiales, entonces comienza a buscar los placeres espirituales.

Resulta que la raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y el rezo llamado MaN, sube arriba, entonces el superior corrige este MaN y pone sobre él la fuerza del Masaj que es el deseo de retener la abundancia, hasta que el inferior sabe por sí mismo que su intención es otorgar. Es decir que el superior otorga al inferior el sentido y el placer del deseo de otorgar, que al sentir el inferior la superioridad del Creador, entonces comienza a comprender que le conviene anularse a Él y anularse de su propia realidad.

Entonces Siente que el hecho que tiene una realidad, es solo porque Él lo desea así, que el Creador tiene deseo de que el inferior tenga una realidad pero él mismo quiere anular su realidad, entonces resulta que toda la vitalidad que siente es a cuentas de Lishmá, y no a cuenta de sí mismo.

Y cuando siente esta sensación, se discierne entonces que ya tiene la corrección del MaN. Entonces está listo para recibir el MaD, que ya no hay entre ellos ninguna contradicción, porque también el inferior quiere el beneficio del superior y no para sí mismo. Esto se discierne como que el superior le da al inferior el estado de Mojin, entonces le da también las vestiduras de Mojin, que le da al inferior la abundancia y también la fuerza del Masaj, que es el deseo de otorgar. Esto es el asunto “De Lo Lishmá se llega a Lishmá”.

28) Rabash. Articulo 218. Israel son hijos de reyes

En todo sitio en el que uno se aleja de su propia satisfacción y causa el estado de unicidad, allí encontrarás Kdushá (santidad). Es decir que debido a que la Luz superior puede posarse allí, por la razón que los Kelim pueden recibir la Luz del Creador llamada Kdushá, puesto a que la Kdushá permanece solo en un lugar de purificación, que esta purificación se considera una purificación de las cualidades, entonces la Kdushá permanece en un sitio de purificación.

Pero a veces “Yo soy Dios que habito con ellos dentro de su impureza”, es decir que aun cuando no están listos los Kelim para equipararse, pero a fines de ayudar al individuo que alcance este estado, deben ayudarle de Arriba, pues este es el estado de Lo Lishmá, que la Luz que hay en ella lo reforma. Esta Luz se llama “Yo soy Dios que habito con ellos dentro de su impureza”.

Esto se refiere justamente a cuando uno quiere alcanzar Lishmá pero no logra vencer a su cuerpo. Por eso le dan esta Luz, para que pueda vencer el deseo de recibir e ir por el camino del Creador, que es el otorgamiento.

29) Baal HaSulam. Artículo “La libertad”
Los hijos de Israel que alcanzaron el propósito de la adhesión a estado sagrado su Kli de recepción estaba completamente vaciado de pertenencias mundanas y estaban adheridos a él en equivalencia de forma que significa que no tenían ningún deseo de propiedad para sí sino solamente el nivel de complacer a su Creador, para que disfrute con ellos. Debido a que su deseo de recibir se vistió en la imagen de esta propiedad, se vistió y se conectó con ella en una sola entidad completa entonces obviamente que se liberó del ángel de la muerte porque la muerte necesariamente es el estado de ausencia y negación de la existencia de algo que es posible mientras algún Nitzotz (chispa) que desea existir por sí mismo se pueda decir de él que ese Nitzotz no existe porque está desaparecido y muerto, sin embargo, si no hay en el individuo tal Nitzotz, sino que todas las chispas de su esencia se visten en el otorgamiento de contento a su Creador, esto no está ni desaparecido ni muerto, porque aun cuando el cuerpo anulado no anula más que su estado de recepción propia, que el deseo de recibir está vestido en él, no tiene ningún derecho de existir fuera de ese. Pero cuando alcanza la intención de la creación y el Creador recibe contento de él por haberse cumplido Su voluntad, resulta que la esencia del individuo que se viste en este contento al Creador, recibe la eternidad absoluta como la del Creador mismo, y resulta que consigue la libertad del ángel de la muerte.

http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_o_rav_2018-09-22_kitei-makor_madrega-rishona_n1_p1.mp3