

Cábala y Religión

(Temas Relacionados)

Tomado de: Laitman.es

San Salvador, junio de 2010

Tabla de contenido

LOS INVENTOS CULTURALES DE LA HUMANIDAD	4
LA RELIGIÓN DEL OTORGAMIENTO Y DEL AMOR	5
LOS ORÍGENES DE LA FESTIVIDAD DE PESAJ.....	5
EL ELIXIR DE LA VIDA O EL VENENO MORTAL	6
LOS TONTOS Y LOS SABIOS.....	7
LA CABALÁ PRÁCTICA.....	8
TODAS LAS RELIGIONES SON UN REFLEJO DE NUESTRA DESUNIÓN	9
EL CUERPO NO TIENE NADA QUE VER	10
¿CRECER O QUEDARSE PEQUEÑO?.....	11
LA RELIGIÓN ES UNA INVENCION HUMANA QUE CAUSA SEPARACIÓN.....	12
CABALÁ, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN.....	13
LA ESENCIA DE LA RELIGIÓN Y SU PROPÓSITO.....	14
PESAJ – UNIVERSAL Y FINAL.....	20
EL LIBRO DEL ZOHAR ES EL PORTÓN HACIA ARRIBA.....	22
NO HAY SANTIDAD EN NUESTRO MUNDO	23
EL LENGUAJE DE LA SANTIDAD	24
LA CABALÁ ES EL LENGUAJE MÁS PRECISO PARA EXPRESAR LA ESPIRITUALIDAD	25
COMO LEER LA TORÁ.....	26
EL SIGNIFICADO SECRETO DE LA BIBLIA.....	27
LA CABALÁ CORRIGE ÚNICAMENTE EL ALMA, NO LA EXTERIORIDAD	48
COMPRENDER LA VERDADERA ESENCIA DE LA RELIGIÓN.....	49
LA OPOSICIÓN ENTRE LA RELIGIÓN Y LA CABALÁ: ACCIONES CONTRA INTENCIONES	50
EL CREADOR NO TIENE NI BRAZOS NI PIERNAS.....	51
AL CREADOR SÓLO SE LE PUEDE ALCANZAR CON LA CABALÁ.....	52
EL VERDADERO ORIGEN DE LAS RELIGIONES	53
¿POR QUÉ TODOS ODIAN A ISRAEL?.....	54
ESTAMOS CONSTRUYENDO EL TERCER TEMPLO.....	55
LA AUTÉNTICA CABALÁ NO INTENTA VENDER NADA	56
LA CABALÁ SOBRE LA ASTROLOGÍA, LA MUERTE, LA HOMOSEXUALIDAD Y ALGO MÁS	56
SI DESEA CAMBIAR SU DESTINO, CAMBIE SU DESEO, NO SU NOMBRE	57

SÓLO LA LUZ SUPERIOR PUEDE CAMBIAR NUESTRO DESTINO	58
¿QUÉ SE NECESITA PARA CORREGIRSE?	58
MOISÉS DECRETÓ QUE LA ENSEÑANZA DE LA CABALÁ FUERA GRATUITA.....	59
¿QUIÉN APORTA EL DINERO QUE SOSTIENE A LA ACADEMIA DE CABALÁ?.....	60
EL PROYECTO “ANTI-DIFAMATORIO” DE LAS NACIONES UNIDAS SIGUE LOS LINEAMIENTOS DEL LIBRO DEL ZOHAR.....	61
LA RAÍZ ESPIRITUAL DE LAS TRES RELIGIONES	61
¿INQUISICIÓN EN EL SIGLO21?	62
EL ORIGEN Y PROPÓSITO DE LAS ENSEÑANZAS ORIENTALES	63
LAS ENSEÑANZAS ORIENTALES NO TIENEN RELACIÓN ALGUNA CON LA CABALÁ	64
AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO: ¡ESA ES TU RECOMPENSA!.....	66
LA RELIGIÓN Y LA CABALÁ SON OPUESTAS.....	67
DEBEMOS COMPRENDER LAS TRES LÍNEAS DE NUESTRO TRABAJO INTERIOR (AVANZADO)	69
NO PODREMOS COMPLACER AL CREADOR HASTA QUE ALCANCEMOS EL PLACER ABSOLUTO.....	70
SOBRE EL PLACER Y EL SUFRIMIENTO	70
EL ORIGEN DE TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO	71
PREFACIO A LA CIENCIA DE LA CABALÁ – PUNTOS 10 A 12	72
EL PODER ESPECIAL DE LA CABALÁ.....	73
UN CABALISTA SIENTE EL MISMO PLACER QUE EL CREADOR	74
LA CORRECCIÓN LLEGA ÚNICAMENTE MEDIANTE EL ESTUDIO QUE SE REALIZA PARA EVOCAR LA LUZ.....	75
¿CÓMO CONECTAMOS NUESTROS PUNTOS EN EL CORAZÓN?	76
LA LUZ CIRCUNDANTE NOS INFLUYE SÓLO CUANDO LA INVOCAMOS	77
AL DESARROLLAR EL DESEO, LA CABALÁ TAMBIÉN DESARROLLA LA MENTE.....	78

LOS INVENTOS CULTURALES DE LA HUMANIDAD

Publicado en Abril 7, 2010

Pregunta: Unos amigos me enviaron el clip “El Muro de los lamentos” de un videoclub cristiano.

En este video hay unas partes con su participación, las que fueron filmadas en la tumba de *Baal HaSulam* ¿Qué puede decir al respecto?

Respuesta: En nuestro archivo tenemos dos películas *La Noche de la Cabalá* y *Somos Bnei Baruj*, filmadas en 1999 durante los viajes por los lugares cabalísticos, a la ciudad de Safed y en la cueva *Idra Raba*.

No sé de dónde tomaron estos cuadros los cristianos. Por supuesto, somos conocidos, nos estudian. Ya escribí en este blog que en la universidad del Cairo escriben tesis sobre nuestro grupo.

Lo mismo pasa en las universidades de los Estados Unidos, donde dicté conferencias varias veces. Tenemos un gran centro de estudios en los estados centrales de los Estados Unidos (en Saint Louis). Hay muchos alumnos protestantes. Somos abiertos para todos.

Baal HaSulam escribe que la Cabalá es el único concepto mundial que postula “ama a tu prójimo como a ti mismo”, mientras que las tres principales religiones y las creencias son invenciones culturales de la humanidad.

Por eso cada uno puede quedarse en los límites de estas costumbres, corrigiendo la naturaleza egoísta a través del estudio de la Cabalá.

Si se extrajeran de las religiones el tema del mundo después de la muerte y el de la gobernación sobre el destino —que en realidad no tienen ninguna relación a las religiones—, no quedaría nada de ellas, excepto las costumbres de la casa y el club (la casa de las reuniones en un día festivo).

La persona revela el mundo después de la muerte en este mundo, atrayendo la Luz a través del estudio de la Cabalá ¡Y el control sobre el destino es posible sólo por la Luz Superior *Or Makif*, usando el libro del *Zóhar*!

Así que nosotros los cabalistas, no estamos en contra de las religiones. Estamos a favor de considerarlas como otra obra cultural más de la humanidad, no más que eso.

Entonces, cesará la explotación espiritual del ser humano, terminará el dictado religioso, y la humanidad obtendrá la visión clara.

LA RELIGIÓN DEL OTORGAMIENTO Y DEL AMOR

Publicado en Abril 1, 2010

Pregunta: A partir del 1 de abril de 2010, en 19 regiones de Rusia los alumnos de los colegios comienzan a estudiar un nuevo curso sobre las bases de las religiones mundiales y la ética laica.

El curso tiene diferentes opciones: cristianismo, islam, budismo, judaísmo y la ética laica.

Los niños se dividirán en clases según la elección hecha por sus padres.

Respuesta: La religión siempre llevaba al odio y las guerras, el terror y la separación. El Creador nos entregó sólo una instrucción, el precepto: “Amarás al prójimo como a ti mismo”.

Las otras instrucciones son particularidades de esta ley general de la Naturaleza.

Todas otras religiones y creencias han sido inventadas por el egoísmo humano. Por eso son opuestas, causan el odio, especulan con indulgencias, aceptan un pago para entrar al paraíso en vez del infierno.

¡No tiene sentido vestir al lobo con la piel de la oveja! ¡La religión es la más alta manifestación del egoísmo humano! ¡No aportará nada positivo a los alumnos de colegios, sino que causará el odio mutuo y la separación!

Véase el artículo La esencia de la religión y su propósito de Baal HaSulam (no se refiere al judaísmo, sino a la religión del otorgamiento y del amor a todos).

LOS ORÍGENES DE LA FESTIVIDAD DE PESAJ

Publicado en Marzo 30, 2010

Hoy empiezan siete días especiales de la festividad de *Pesaj*.

Durante todos estos días, debemos tener una intención correcta y constante porque es un tiempo especial.

No celebramos tradiciones ni ceremonias religiosas. Estamos muy lejos de las acciones que la gente hace porque está educada de este modo desde la infancia o está dirigida por los objetivos egoístas de recibir recompensa en este mundo o en el mundo por venir.

Los que estudian la Cabalá desean ante todo revelar el Mundo Superior y las acciones espirituales. Sólo después, viendo sus efectos y sus raíces, están dispuestos a respetar y observar las tradiciones con la misma intención, como las mismas acciones espirituales.

Abraham y sus discípulos fueron los primeros que percibieron la conexión de las ramas y las raíces. Antes Abraham hacía ídolos y era un sacerdote en Antigua Babilonia.

Pero al revelar lo espiritual y su consecuencia en lo material, al descubrir que desde el mundo espiritual a nuestro mundo descienden las fuerzas que ponen en marcha este mundo, él creó el lenguaje de las ramas, que es una descripción del Mundo Superior, de las raíces, con ayuda de las palabras de nuestro mundo, las ramas.

Entonces él reveló toda la realidad —material y espiritual— como un todo único. Por eso, sus acciones espirituales y terrenales se unieron juntas. Y de este modo enseñaba a sus discípulos.

Sobre esto está escrito que los patriarcas (los primeros cabalistas) cumplían toda la *Torá* antes de su recepción en el monte *Sinai*.

Porque la revelaron de su percepción del mundo espiritual, de las acciones espirituales. Según esto, ellos cumplían las mismas acciones también en nuestro mundo, percibiendo toda la realidad como un todo único.

(Extracto de la preparación a la lección según el libro *Shamati*, correspondiente al 29 de marzo 2010).

EL ELIXIR DE LA VIDA O EL VENENO MORTAL

Publicado en Marzo 30, 2010

Después de la destrucción del Segundo Templo (la destrucción de la propiedad del otorgamiento y el amor del nivel de *Neshama*), las personas han dejado de sentir lo espiritual (la propiedad del otorgamiento). En vez de realización de acciones de otorgamiento y el amor (preceptos), a las personas le quedaron sólo costumbres terrenales (copia de los preceptos) y continuaron observándolas.

Los cabalistas, como líderes de las generaciones, apoyaban la observancia de estas tradiciones y costumbres en el pueblo.

Poco a poco, con el crecimiento del egoísmo y la caída de las generaciones, las personas perdieron la comprensión de la conexión entre las costumbres y su deseable realización espiritual. Cumplían mecánicamente las acciones, considerando que esto es lo que exige de la persona el Creador. Por esto, les prometían la recompensa en este mundo y en el mundo después de la muerte.

Está escrito en el *Talmud* que si no hay relación entre la realización terrenal y espiritual, que las acciones terrenales son muertas y matan a la persona, es decir, lo alejan aún más de lo espiritual, del Creador, porque lo satisfacen.

También está escrito en el *Talmud* que “al Creador no le importa cómo matan al animal (se refiere a la matanza ritual), ya que “los preceptos son dados para corregir a la persona a través de ellos”.

Si la persona siente la conexión de sus acciones materiales con sus raíces espirituales, recuerda lo espiritual realizando estas acciones. En este caso vale la pena hacerlas.

Pero si esta conexión no existe, la realización mecánica de las acciones puede alejar al hombre del desarrollo espiritual, ya que él obtendrá satisfacción con las acciones terrenales (“preceptos”) y no sentirá déficit en ellas.

Entonces la Torá de la vida se convierte en un veneno mortal para el hombre. Él se sentirá perfecto, orgulloso respecto de los demás, considerando que todos le deben. En vez de amor al prójimo, el hombre obtiene un veneno de muerte espiritual.

(Extracto de la preparación para la lección sobre el libro del *Shamati*, correspondiente al 29 de marzo 2010).

LOS TONTOS Y LOS SABIOS

Publicado en Febrero 20, 2010

Zohar, Capítulo Behaalotja, Punto 62: Así es la Torá. Tiene un cuerpo que son las Mitzvot de la Torá, que son llamadas, “el cuerpo de la Torá”. Este cuerpo se viste en ropajes, que son historias mundanas, y los tontos del mundo consideran solamente este ropaje, que son las historias de la Torá.

Ellos no saben más y no consideran lo que existe bajo esos ropajes. Aquellos que conocen más, no consideran el ropaje, sino el cuerpo bajo el ropaje. Pero los sabios, los siervos del Rey Altísimo, aquellos que estuvieron de pie en el Monte Sinaí, consideran solamente el alma en la Torá, que es la esencia de todo, la ley real. En el futuro, ellos mirarán el alma dentro del alma de la Torá.

Habla de lo que está sucediendo dentro del hombre. Nosotros somos los tontos y también los sabios, y todo depende de en qué estado nos encontramos. En nosotros se descubre un gran “aviut” (la aspereza del deseo) y nos caemos.

Si somos capaces de superar este “aviut” descubierto en nosotros, construyendo una pantalla por encima de él, nos convertimos en más finos y corregidos para poder entrar en el interior.

Lo mismo sucede en nuestro mundo: existe la gente inteligente y tonta. ¿Qué significa tonta? Que su deseo de recibir placer es pequeño y, por eso, no se desarrollan y no pueden penetrar en “el cuerpo” (*guf*) de la Tora. Les es suficiente con las historias de este mundo.

Su deseo no les exige ni obliga ni presiona a descubrir la esencia interior de la historia. Si el deseo crece, la gente empieza a preguntarse más.

Cuando el deseo en cada persona empieza a revelarse como una parte de un deseo global, o sea que se descubre el sistema de la conexión entre nosotros, empezamos a plantearnos las preguntas sobre el propósito de nuestra vida, de nuestra misión.

Ya podemos asimilar, entender y ver que dependemos los unos de los otros y que tenemos que unirnos juntos.

Todo depende de la profundidad del deseo de recibir placer que se descubre en nosotros, de nuestro ego. Con su ayuda pasamos de las vestiduras al contenido interno de la Tora.

Por eso, el hombre debe tratar a obligar a sí mismo a una mayor conexión con los demás. Entonces, con la ayuda del grupo, recibirá una mayor fuerza de la luz que retorna a la fuente.

Según esto, se le descubrirá el deseo recibir placer más vasto y, entonces, podrá penetrarlo para descubrir su esencia interior detrás de las envolturas.

En cada uno de nosotros se encuentran los tontos y los sabios. Por eso, hay que vigilar de tener fuerzas suficientes para dedicarse a las capas más profundas de los deseos de recibir placer.

Porque el descubrimiento de la Torá sucede en el deseo del placer corregido, según su fuerza y espesor.

Entonces “*aviut*” (la dureza) del deseo se convierte en “*zakut*” (la pureza, finura).

(Extracto de la lección sobre El libro del Zohar, correspondiente al 18 de febrero 2010)

LA CABALÁ PRÁCTICA

Publicado en Diciembre 16, 2009

La auténtica Cabalá práctica se refiere al hecho que atraemos la Luz de la Corrección, que motiva nuestro cambio. Nuestro mundo es un mundo de efectos. Estamos influidos por la Fuerza Superior que gobierna toda la vida en este mundo. No hay que pensar que podemos cambiar algo en nuestro mundo con nuestras acciones. No hay acciones efectivas que podamos realizar en nuestro mundo, excepto elevar el *MAN* (la petición). Es lo único que podemos hacer. Elevar el *MAN* se llama la Cabalá práctica.

Si, por otra parte, una persona espera cambiar su destino e influir a la Fuerza Superior con sus acciones materiales (incluyendo el cumplimiento de las tradiciones y mandamientos), entonces la Cabalá le dice: No lo hagas, no te ayudará. Puedes continuar observando los rituales para sentirte más tranquilo y tener orden en tu vida, pero debes saber que no cambiarás tu destino. Estas acciones no te permiten revelar tu egoísmo; no te inducen a querer corregirlo.

Incluso, podrían hacerte sentir lo contrario: que estás muy relajado, como si todo estuviera bien.

Cuando una persona intenta cambiar algo en nuestro mundo, influyéndolo directamente, en lugar de hacerlo a través del Mundo Superior, a eso se le llama misticismo. Si no pide que se le haga igual a las Fuerzas Superiores y transformarse, sino que intenta cambiar a las mismas fuerzas y al mundo que parece estar fuera de él, entonces está ejerciendo el misticismo. Significa que nuestra perspectiva del mundo es falsa. Lo único que podemos cambiar de la realidad es a nosotros mismos, o más bien, podemos pedir que se nos cambie.

Porque toda nuestra realidad es el Único Creador, el Absoluto, que es Bueno y es Bienhechor. No hay nadie más aparte de Él. “La ley esta dada y no se puede infringir”. Esto se refiere a una ley de hierro que no podemos influir en nada. Si queremos cambiar, solamente le podemos pedir a Él que nos lo conceda.

Sólo debo discernir cuan diferente soy de Él y después pedirle que me haga igual a Él. Mediante esta acción estaré cambiando mi destino hacia el camino del bienestar. En lo referente al resto, haga lo que haga, todo tiene como propósito mostrarme que actúo incorrectamente y se revela como dolor para dirigirme al “camino de la verdad”.

(Extracto de la lección sobre el artículo, La característica de la Cabalá, correspondiente al 15 de diciembre 2009.)

TODAS LAS RELIGIONES SON UN REFLEJO DE NUESTRA DESUNIÓN

Publicado en Noviembre 23, 2009

Todas las creencias que van más allá de los límites de las más primitivas creencias sobre las fuerzas de la naturaleza, llegan hasta nosotros por la ciencia de la Cabalá, la cual se originó en la revelación de la Fuerza Superior a Abraham, quien reconoció la relación entre el Creador y todos los niveles del deseo.

En el nivel más bajo del deseo, esta relación se revela como “los regalos”, repartidos por Abraham a los hijos de sus concubinas, a quienes después envió al Oriente. Este es el origen de las religiones orientales, que se encuentran muy cercanas a la naturaleza y al cuerpo del hombre.

En el más alto, más egoísta, el cuarto nivel del deseo, opera una metodología diferente que Abraham enseñaba a sus estudiantes, quienes después se convirtieron en el pueblo de Israel (Isra-el, que significa, “directo al Creador”). Cuando sus discípulos (la nación de Israel) cayeron del nivel espiritual de otorgamiento y amor por el prójimo, al egoísmo y el odio mutuo (conocido como la destrucción del Segundo Templo), entonces en sustitución de la Cabalá, o “la vida con el Creador”, la gente se adhirió al judaísmo que es “la vida sin la sensación del Creador”.

Cuando el deseo de la gente se corrigió y se usó para el otorgamiento y el amor, ellos sintieron al Creador y la Vida Superior dentro del deseo. Pero cuando el mismo deseo cayó del otorgamiento a la recepción, en la intención egoísta de “para mi mismo”, la gente empezó a sentir

solamente este mundo. Fue entonces cuando la Cabalá (la sensación, el alcance y la revelación) fue sustituida por la religión (la fe, el misticismo, la tradición).

Por lo tanto, la religión del judaísmo es la huella de la ciencia de la Cabalá y el deseo de otorgamiento en el deseo roto de recibir (la cuarta capa del deseo). Las chispas del rompimiento cayeron en las otras capas del deseo, y es así como se formaron la tercera capa, el Cristianismo y la segunda, el Islam. Estas religiones fueron creadas conforme a la interpretación de la gente respecto a la huella de la Cabalá dentro de su deseo egoísta. También queda claro que según el plan del Creador, la humanidad debe pasar por estas etapas de su desarrollo egoísta, para comprender su oposición al Creador, por el principio, “El valor de la luz proviene de la existencia de las tinieblas”.

Todas las religiones, creencias y credos (hasta 3800 en todo el mundo) provienen de las diferentes maneras de imaginar al Creador en el deseo egoísta, en todas sus variaciones.

Y por eso existen en el mundo tal cantidad de propuestas religiosas y ninguna de ellas entiende a la otra. Se debe a que todas se derivan de la división de la Cabalá en diversas religiones, el cambio de la sensación de unidad a la sensación de desunión.

En el pasado, el rompimiento del Nivel Superior, (la caída del Segundo Templo) originó las relaciones egoístas en la sociedad, una actitud egoísta del deseo común hacia el Creador, que causó el surgimiento de todas las religiones y creencias. Sin embargo, si nosotros, quienes tenemos el punto en el corazón corregimos ahora la conexión entre nosotros a un nivel más elevado, entonces podremos corregir a las religiones y a los credos. Todo se volverá parte de la unidad con el Creador.

(Extracto de la lección sobre la Carta de Baal HaSulam, correspondiente al 23 de noviembre 2009)

EL CUERPO NO TIENE NADA QUE VER

Publicado en Noviembre 13, 2009

Pregunta: ¿Por qué los Preceptos se relacionan con la corrección del cuerpo?

Respuesta: De ninguna manera corregimos nuestras manos o piernas. Se habla sobre “el cuerpo del objeto” que es el alma; en otras palabras, se está hablando sobre el deseo o las partes del alma, que son los diferentes deseos.

La diferencia entre los deseos del alma y nuestros deseos radica en que los deseos del alma están dirigidos al Creador, para usarlos en el otorgamiento; para llenar al Creador. El cuerpo físico no tiene absolutamente nada que ver.

Podemos trasplantar o amputar los órganos del cuerpo, hacerle una transfusión de sangre; pero, en el hospital no comprobarán si los donantes son “hombres justos” y es posible que recibamos los órganos o la sangre de los “pecadores”. Todas las místicas, las fábulas horro-

sas y los miedos religiosos nacieron en torno al embrollo entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico.

Por lo tanto, los preceptos son las correcciones de los deseos y no la corrección del cuerpo físico. Los cuerpos, en los cuales existimos, nos son necesarios sólo para la vida terrenal. Simplemente hay que tener en cuenta que, cuando entre los deseos de nuestro mundo surge un embrión del alma, que es el deseo de revelar al Creador, debemos desarrollarlo hasta el nivel del Creador.

Por eso, las tradiciones y las religiones no tienen nada que ver con la corrección del alma. Que toda la gente alrededor del mundo conserve sus tradiciones, pero junto con esto, que corrijan sus deseos para poder amar al prójimo como a sí mismos. Con esto el cuerpo físico no cambiará.

En las acciones mecánicas no hay nada espiritual. Están muy bien como calmantes para nuestra vida mundana. Pero, no pienses que con su ayuda corriges tu alma y ganas para ti mismo “el mundo por venir”. Porque el mundo por venir es la revelación del Creador. Y si no has preparado para esto tu alma, no hay dónde revelarlo a Él, ni antes ni después de la muerte de tu cuerpo físico.

Hay que quitar el velo de los ojos de la humanidad para que la gente entienda: durante toda nuestra vida terrenal hay sólo un punto espiritual, “el punto en el corazón”, el punto de la entrada al Mundo Superior.

(Extracto de la lección sobre, La introducción al libro de la boca de un sabio correspondiente al 13 de noviembre 2009).

¿CRECER O QUEDARSE PEQUEÑO?

Publicado en Noviembre 9, 2009

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un *Jasid* y un Cabalista?

Respuesta: El *Jasid* quiere borrar sus cualidades egoístas. Está enteramente inmerso en la Luz de la Misericordia (*Jesed*) que no se expande hacia lo alto, sino solamente hacia lo ancho.

En este caso el hombre siente que todo está bien y es sencillo, que el Creador es la única fuerza presente en todo y en todas partes, que no hay nadie más aparte de Él, que yo vivo en el mundo del Creador, que no existe el egoísmo, todo lo acepto con alegría, descarto cualquier duda. Es una gran actitud hacia la vida que puede tener la gente pequeña, pues todo lo aceptan inmediatamente con agradecimiento al Creador. Es una ayuda psicológica enorme para manejar todas las complicaciones y pesares de la vida. Sin embargo, con esta actitud no se puede trabajar con el egoísmo.

El cabalista, por otra parte, utiliza sus deseos egoístas (la línea izquierda) añadiéndolos a la línea derecha. La línea derecha debe existir y es necesario alcanzarla ante todo y siempre em-

pezar con ella. Pero después de esto, con la fuerza de la línea derecha, inmediatamente debes dirigirte a la izquierda y elegir los deseos egoístas (deseos que se oponen al avance espiritual) que puedes corregir.

Combinando correctamente estas dos líneas dentro de ti, se construye la línea media. Se logra utilizando la fuerza de la línea izquierda, el deseo, junto con la intención de la línea derecha “para el otorgamiento”.

En la línea media aparece el crecimiento gracias a la utilización del egoísmo elevándose por encima de él. Recibes entonces la Luz de *Jojmá* dentro del egoísmo: revelas y alcanzas el Mundo Superior, el Creador.

(Extracto de la Preparación de la lección correspondiente al 9 de noviembre 2009)

LA RELIGIÓN ES UNA INVENCION HUMANA QUE CAUSA SEPARACION

Publicado en Octubre 25, 2009 a las 8:35 pm

Recibí dos preguntas sobre matrimonios mixtos judíos y los antepasados judíos

Pregunta: Si llegan a presentarse problemas en las familias mixtas (judíos y no judíos) entonces los representantes religiosos del judaísmo dicen que estos matrimonios fueron prohibidos por el Creador. ¿Por qué el Todopoderoso entonces creó tantas familias mixtas?

Mi respuesta: Yo no veo problemas en familias mixtas. Casi todas las familias hoy en día son mixtas en Estados Unidos y Rusia. Si alguno de los esposos no se vuelve religioso entonces los conflictos no existen. La Cabalá está por encima de las religiones y habla sobre la unificación de todos con un Creador. Las religiones fueron inventadas por las personas y por consiguiente las separan.

Pregunta: Últimamente descubrí que soy judío por parte de mi padre, cuyos antepasados vivieron en Portugal en la Edad Media y fueron forzados por la Inquisición a convertirse a la religión Cristiana o abandonar el país. ¿Cómo debo tomarlo?

Mi respuesta: No cambie nada y continúe viviendo como anteriormente. Existen millones de personas en su caso en el mundo entero. Todos alcanzarán la adhesión y la equivalencia de forma con el Creador y entre ellos mismos.

CABALÁ, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

Publicado en Febrero 5, 2009 a las 11:52 pm

En vista de que la ciencia de la Cabalá revela al hombre la naturaleza de este mundo y la del superior como algo integral, esta debería primeramente satisfacer todas las preguntas del hombre sobre el mundo, la vida, su objetivo y su conquista, incluyendo en sí a toda su cultura, su desarrollo social, economía etc., ya que esta ciencia habla sobre todo el universo.

Pero en esta forma la Cabalá se puede aplicar solamente cuando muestra su parte oculta, revelando así, la verdadera imagen del mundo. Pero si la parte oculta del mundo sigue escondida, entonces para el hombre permanece también oculta la ciencia de la Cabalá, puesto que no se ve, ni se siente de qué se trata. Por eso, en todos los siglos transcurridos, la Cabalá ha sido estudiada solamente por aquellos que aspiran a descubrir el mundo oculto o aquellos que ya lo descubrieron.

En tanto, los antiguos griegos adoptaron algunas bases de la Cabalá de los profetas y a partir de esto, crearon su propia forma de investigar el mundo: "la Ciencia". Y a "la Ciencia" la llamaron con la palabra "Filosofía" – *Philo Sophia*, "amor a la sabiduría", por cuanto pensaban que "la ciencia" descubre la sabiduría a través del entendimiento por parte del hombre de la naturaleza del mundo, de la que formamos parte. Por esta razón hasta el día de hoy, el grado académico de doctor en cualquier ciencia se denomina "Doctor en Filosofía" (*PhD*). Se sobreentiende que la filosofía incluye a todas las ciencias.

Después, con el desarrollo de las religiones, estas comenzaron a pretender la descripción de la imagen del mundo en los términos de cada una de ellas. Y luego, cuando en los últimos siglos se desarrolló la ciencia, ésta comenzó a describir la imagen del mundo sustituyendo con ella a la religión.

La religión edifica sus explicaciones a partir de "visiones y revelaciones de personas especiales", mientras que la ciencia, describiendo la imagen científica del mundo, se funda en las investigaciones de los científicos. Estos enuncian hipótesis sobre los posibles modelos de la naturaleza, comprueban su fidelidad, los rechazan o confirman. Las teorías científicas suponen que las respuestas a las preguntas pueden y deben ser encontrados solamente por la vía experimental. Sólo el experimento determina si la hipótesis (teoría, modelo) es o no verdadera.

Si las religiones fueran el resultado de la revelación de la Fuerza Superior al hombre como lo es la Cabalá, entonces serían absolutas y por tanto, constantes. Pero en razón de que tanto las religiones como los filósofos de la Grecia antigua recibieron solo ciertos conocimientos fragmentarios de la Cabalá, entonces, bajo el influjo del egoísmo creciente en el hombre, las religiones han ido transformándose.

La oración "*Shma Israel*" - cantan los católicos de Portugal en hebreo, como si fuera su propia plegaria:

אחד יהוה אלהינו יהוה ישראל שמע – “Shma Yisrael Adonai eloheinu Adonai Ejad” *
¡Escucha, Oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno!

* El texto de esta plegaria proviene del último libro de la Torá, Dvarim o Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4: “Oye Israel: Yavé es nuestro Dios, Yavé es único”. (Nota del traductor)

LA ESENCIA DE LA RELIGIÓN Y SU PROPÓSITO

(de Matan Torá)

Autor: Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag

En este artículo deseo responder a tres preguntas:

- A) ¿Cuál es la esencia de la religión?
- B) Si su propósito se alcanza en este mundo o en el mundo por venir
- C) Si el propósito de la religión está en favor del Creador o de las criaturas

A primera vista se sorprenderá todo lector de lo que estoy diciendo y no entenderá estos tres asuntos que me asigné como tema para este artículo, pero es muy sencillo: ¿quién no sabe lo que es la religión con su recompensa y castigo destinados especialmente para el mundo por venir? Ni que hablar de la tercera pregunta, porque todos saben que es en favor de las criaturas, para guiarlas al bien y a la felicidad ¿Qué más se puede agregar a esto?

Y en verdad no tengo nada más que agregar, pero el hecho de que conozcan estos tres conceptos y estén tan habituados a ellos desde la infancia, conociéndolos a la perfección, al grado que no tengan nada que agregar o aclarar en el resto de sus vidas, es por cierto indicativo de la falta de conocimiento en estos asuntos sublimes que son, irrevocablemente, la base principal sobre la cual está fundamentado todo el peso de la estructura de la religión.

¿Díganme entonces, cómo es posible que un adolescente de doce o catorce años, esté mentalmente listo para captar adecuadamente y entender estos tres conocimientos de tan sutil escrutinio? ¿Y, de modo tan suficiente, que no necesitará agregarle nociones y conocimientos adicionales durante el resto de su vida?

¡Ciertamente en eso radica el problema! ¡Porque esta apresurada suposición causó todas las imprudencias y las descabelladas conclusiones que llenaron nuestro mundo en nuestra generación! Y nos trajo a tal situación que la segunda generación se nos ha salido casi totalmente de las manos.

El bien absoluto

Para no cansar a los lectores con extensos argumentos, me he apoyado en todo lo que he escrito y aclarado en los ensayos anteriores particularmente en el artículo *Matan Torá* (lit. La Entrega de la Torá), pues todos ellos son como un prefacio al tema sublime ante nosotros. Aquí hablaré simple y brevemente, para que sea comprensible para todos.

Para comenzar, debemos entender al Creador que es "el Bien Absoluto". Es decir, que es absolutamente imposible que cause cualquier tipo de pesar a alguna persona. Y esto lo tomamos como el primer concepto, pues nuestro sentido común claramente nos muestra que la base de toda acción malvada proviene solamente del deseo de recibir.

Lo que significa que el ansia de recibir en beneficio propio ocasiona que perjudiquemos a nuestro prójimo, debido a nuestro deseo de recibir para satisfacción propia. De modo que si la criatura no encontrara ningún gozo favoreciéndose a sí misma, ninguna criatura en el mundo lastimaría a sus semejantes. Y si a veces encontramos alguna criatura que lastima a su prójimo sin ningún deseo de recibir satisfacción, lo hace sólo por la antigua costumbre que se origina en el deseo de recibir, debido a que la costumbre lo libera de buscar una nueva razón.

Y, puesto que percibimos que el Creador es completo en Sí Mismo, y no necesita de nadie que lo ayude a complementarse, ya que Él precede a todo, queda por consiguiente claro que Él no tiene ningún deseo de recibir. Y, como Él no tiene ningún aspecto del deseo de recibir, fundamentalmente está desprovisto del deseo de perjudicar a alguien. Así es de sencillo.

Por lo demás, nuestra mente está completamente conforme con el primer concepto, que Él posee un deseo de otorgar el bien a Sus criaturas. Y eso queda de manifiesto en la maravillosa Creación que Él creó y dispuso ante nuestros ojos. Pues existen aquí en nuestro mundo criaturas que necesariamente experimentan, ya sea una sensación buena o una mala y estas sensaciones provienen del Creador. Y una vez que queda absolutamente claro que no existe la voluntad de dañar en la naturaleza del Creador, se requiere que todas las criaturas reciben solamente el bien de Él, ya que Él creó a las criaturas solamente para otorgarles.

De esta manera comprendemos que Él sólo tiene el deseo de otorgar el bien. Y sería absolutamente imposible que algún daño pudiese existir en Su dominio que pudiera provenir de Él. Por consiguiente, lo hemos definido como el Bien Absoluto. Y una vez que hemos comprendido esto, examinemos la verdadera realidad que se encuentra bajo su guía y la forma en que Él otorga únicamente bienestar a sus criaturas.

Su guía es una conducción con un propósito determinado

Al observar los sistemas de la naturaleza, comprendemos que cualquier ser perteneciente a cualquiera de los cuatro niveles inanimado, vegetativo, animado y hablante, tanto en conjunto como en particular, se encuentran bajo una guía que tiene un propósito determinado. Es decir, un crecimiento lento y gradual en forma de desarrollo de "causa y efecto", como el fruto en el árbol, que se conduce bajo una guía favorable para finalmente convertirse en un fruto hermoso y dulce al paladar.

Acuda y pregunte a un botánico, por cuántos estados este fruto atraviesa desde el momento en que es visible hasta que está maduro. No solamente los estados anteriores a su madurez no mostraban evidencia de su dulce y hermoso término, sino que, como para irritarnos, mostraban lo opuesto al resultado final.

Mientras más dulce es el fruto al final, más amargo y desagradable es su aspecto en las fases iniciales de su desarrollo. Lo mismo ocurre en las especies animadas y hablantes. Porque la mente del animal, la cual es pequeña al final de su crecimiento, no es tan deficiente en el curso de su desarrollo. En cambio el hombre, cuya mente es amplia al final de su crecimiento, es muy deficiente en el transcurso de su desarrollo. Porque "Un ternero de un día de vida, se llama toro", es decir, que tiene la fuerza para erguirse sobre sus patas y andar, y la inteligencia para cuidarse de cualquier daño que pueda encontrar en su camino.

Pero, un infante de un día de nacido está recostado aparentemente falto de sentido. Y si alguien que no estuviera familiarizado con las costumbres de este mundo examinara a estos dos recién nacidos, seguramente llegaría a la conclusión que el infante recién nacido no llegará a ser gran cosa y el ternero llegará a ser un gran héroe; es decir, si juzgara conforme a la medida

de inteligencia del ternero en comparación con la del humano recién nacido sin inteligencia y sin sentido.

Por lo tanto, salta a la vista que la guía del Creador sobre la realidad que creó, no es otra que una forma de conducción con un fin determinado, sin tomar en cuenta el orden de las etapas de desarrollo, porque éstas son engañosas y nos impiden entender su propósito, estando siempre en un estado opuesto a su forma final.

Es sobre estas cuestiones que decimos, "La experiencia es el mejor de los maestros". Porque sólo la persona experimentada tiene la oportunidad de examinar la creación en todas sus fases de desarrollo, hasta que llega a su término y puede restablecer la calma y no alarmarse de esas imágenes deterioradas que la criatura padece en las fases de su desarrollo y sólo creer en su magnífico y puro resultado.

De esta manera hemos mostrado ampliamente la conducta de Su providencia en nuestro mundo, que es solamente una supervisión intencionada. El atributo de benevolencia no es del todo visible antes de que la criatura llegue a su término, a su madurez final. Por el contrario, más bien toma una forma corrupta a los ojos de los observadores. De tal manera, vean que el Creador siempre otorga a Sus criaturas el bien absoluto solamente que ese bien llega por medio de una guía intencionada.

Dos caminos: el camino del sufrimiento y el camino de la Torá

Hemos demostrado que Dios es el Bien Absoluto, y que Él nos supervisa con total benevolencia sin pizca de maldad, con una supervisión con un fin determinado. Esto significa que Su guía nos fuerza a pasar por una serie de fases, en forma de causa y efecto, es decir, el precedente y el resultado, hasta que estamos capacitados para recibir el bien deseado. Entonces llegaremos a nuestro propósito, como el fruto hermoso y maduro. Y entendemos que este propósito está absolutamente asegurado para todos nosotros o, si no, desacreditaríamos a Su Providencia, al decir que es insuficiente para Su propósito.

Nuestros sabios dicen: "La Divinidad en los inferiores, es una necesidad Superior". Es decir, dado que Su guía tiene un fin determinado y tiene como meta, a la larga, llevarnos hacia la adhesión con Él para que more dentro de nosotros, Su guía es una necesidad Superior. Es decir, que si no llegáramos a esto, estaríamos considerando Su Providencia como deficiente.

Esto es parecido a un gran rey que tenía un hijo en su vejez al que amaba. Por lo tanto, desde que nació sólo pensaba en cosas buenas para él. Reunió los mejores libros, los más preciados, con mayor sabiduría y refinamiento en el reino y construyó para él una escuela. Y fue con los mejores y más famosos constructores y construyó palacios de deleite. Congregó a todos los músicos e intérpretes, y construyó salas de conciertos, teatros y llamó a los mejores reposteros y cocineros, para ofrecerle todas las delicias del mundo.

El hijo creció, siendo desafortunadamente un necio que no tenía deseos de educarse, y era ciego y no podía ver ni sentir la belleza de los edificios, y sordo y no podía escuchar los poemas y la música. Y era enfermizo y sólo podía comer pan de harina sin refinar. Y todo esto era absolutamente exasperante.

Sin embargo, algo así le puede pasar a un rey de carne y hueso, pero es imposible decirlo del Creador, en quien no puede haber engaño. Por lo tanto, Él nos preparó dos caminos de desarrollo:

El primero es el camino del sufrimiento, que es como se conduce el desarrollo de la creación en sí misma. Por su naturaleza, dicho camino sigue el rumbo de causa y efecto y en situaciones variadas, que lentamente nos van desarrollando hasta que llegamos a la resolución de elegir lo bueno y rechazar lo malo y llegar a ser aptos para el propósito deseado por Él.

Este camino es indudablemente doloroso y largo, por lo que Él nos preparó un camino afable y placentero, el Camino de la Torá y *Mitzvot*, que puede capacitarnos para nuestro propósito en corto plazo y sin dolor.

Resulta que nuestra meta final es capacitarnos para la adhesión con Él, para que more dentro de nosotros. Esta meta es una certeza y no hay forma de desviarse de ella, porque Su guía nos conduce en ambos caminos, que son el camino del sufrimiento y el camino de la Torá. Pero viendo la realidad, encontramos que Su guía llega simultáneamente en ambos caminos, a los cuales nuestros sabios se refieren como el camino de la Tierra y el camino de la Torá.

La esencia de la religión es para desarrollar en nosotros el sentido del reconocimiento del mal

Nuestros sabios dicen: "¿Acaso le importa al Señor si se sacrifica por la garganta o por detrás del cuello? Después de todo, los *Mitzvot* fueron entregadas con el único propósito de purificar a las personas". Esta purificación ha sido ampliamente aclarada en el artículo *Matan Torá* (lit. La Entrega de la Torá en el punto 2), pero aquí voy a aclarar cuál es la esencia de este desarrollo, que se alcanza a través de la Torá y los *Mitzvot*.

Tomen en cuenta que es el reconocimiento del mal dentro de nosotros. Que comprometerse al cumplimiento de los *Mitzvot*, puede purificar gradualmente a aquellos que profundizan en ellas. Y la balanza con la cual medimos el grado de purificación es la medida de nuestro reconocimiento del mal dentro de nosotros.

Porque en toda persona existe una tendencia natural a rechazar y erradicar de sí misma cualquier mal que exista dentro de ella. Pero la diferencia entre una persona y otra, está solamente en el reconocimiento del mal, de modo que una persona más desarrollada reconoce en sí misma un mayor grado de maldad, y, por lo tanto, en mayor medida, rechaza y aparta el mal lejos de sí misma. Mientras que una persona no desarrollada, percibe una pequeña cantidad de mal, y por lo tanto rechazará una pequeña cantidad de mal, dejando dentro de sí misma toda su corrupción, sin poder reconocerla como tal.

Para no cansar al lector, aclararemos el significado general del bien y del mal, como fue aclarado en el artículo *Matan Torá*. El mal, en general, no es más que el amor propio, llamado egoísmo, puesto que es opuesto a la forma del Creador, que no tiene ningún deseo de recibir para Sí Mismo, sino sólo para otorgar.

Como hemos explicado en el artículo *Matan Torá*, (puntos 9 al 11) el deleite y la grandeza se miden en el grado de equivalencia de forma con el Creador. Y el sufrimiento y la intolerancia se miden conforme a la magnitud de la diferencia en forma con el Creador. En consecuencia, el egoísmo es aborrecible y nos causa un dolor, ya que su forma es opuesta al Creador.

Pero esta repulsión no es igual en todas las almas, sino que se reparte entre nosotros en diversas medidas. Porque la persona tosca y no desarrollada, no reconoce al egoísmo como un atributo malo y, por lo tanto, lo usa abiertamente, sin ninguna vergüenza o freno. Roba y mata dondequiera a la luz del día cuando ve la oportunidad. Y la persona que es un poco más desarrollada, siente en cierta medida que su egoísmo es malo, y al menos se avergüenza de usarlo

en público, es decir, robar y matar abiertamente. Pero en secreto sigue cometiendo sus crímenes.

Y quien está aún más desarrollado, siente su egoísmo como algo realmente aborrecible, hasta el punto que no puede tolerarlo dentro de sí y lo rechaza completamente, en la medida que lo detecta, hasta que no quiere ni puede disfrutar de lo que hacen para él los demás. Y entonces comienzan a surgir en él los chispazos de amor hacia los demás, llamados "altruismo", que es el atributo general de bondad.

Y esto también evoluciona gradualmente. Es decir, primero desarrolla el amor y el deseo de otorgar a sus parientes y familiares, como está escrito: "Y no te ocultarás de tu propia carne". Y al desarrollarse más, se expande el atributo de otorgamiento hacia todas las personas a su alrededor, que son la gente de su ciudad o de su nación. Y así va agregando, hasta que desarrolla el amor por sus semejantes de toda la humanidad.

Desarrollo consciente y desarrollo inconsciente

Hay que tener en cuenta que hay dos fuerzas que sirven para empujarnos a ascender por los peldaños de la escalera mencionada, hasta que alcancemos su extremo en el cielo, que es el punto determinado para llegar a la equivalencia de forma con nuestro Creador. La diferencia entre estas dos fuerzas es que la primera, a la cual nos referimos como "el camino del sufrimiento" o "el camino de la Tierra", nos empuja por detrás.

Y de este camino se deriva la filosofía de la moralidad llamada Ética, que está basada en un conocimiento empírico, es decir, el análisis de la inteligencia práctica, cuya esencia es sólo un resumen de los daños visibles que resultan del núcleo del egoísmo.

Todos estos experimentos llegan hasta nosotros por casualidad, es decir, no como el resultado de una elección "consciente", pero seguramente nos llevarán hacia su propósito, ya que la imagen del mal va creciendo y aclarándose en nuestra mente y en la medida en la que reconocemos su daño, nos distanciamos de él y ascendemos a un peldaño más elevado en la escalera.

La segunda fuerza nos empuja conscientemente, es decir, por nuestra propia elección. Esta fuerza nos atrae desde adelante, y nos referimos a ella como "El Camino de la Torá y los *Mitzvot*", ya que a través de la observancia de la Torá y los *Mitzvot* con el propósito de complacer a nuestro Creador, se desarrolla rápidamente en nosotros ese sentido del reconocimiento del mal, como fue aclarado en el artículo *Matan Torá*

Y aquí es donde nos beneficiamos doblemente:

A) No tenemos que esperar que las experiencias penosas de la vida nos empujen, ya que el incentivo se mide sólo en el grado de la agonía y las destrucciones. Y por el contrario, a través de la sutil gracia sentimos cuando trabajamos sinceramente para el Señor, para complacerlo, se desarrolla en nosotros un reconocimiento relativo a la bajeza de las chispas del amor propio, como obstáculos en nuestro camino para recibir ese sabor sutil de otorgamiento al Creador.

De modo que el sentido gradual del reconocimiento del mal se va desarrollando en nosotros a través de los momentos de placer y tranquilidad, es decir, a través de la recepción del bien mientras servimos al Creador, a través de la sensación de gracia y el deleite que sentimos como resultado de la equivalencia de forma con Él.

B) Ganamos tiempo. Pues Él opera para iluminarnos lo que nos permite incrementar nuestro trabajo y acelerar el tiempo como deseamos.

La religión no es para el beneficio de las personas, sino para el beneficio de quien trabaja

Muchos están confundidos y comparan nuestra sagrada Torá con la ética. Pero esto lo experimentan porque nunca han probado en sus vidas el gusto de la religión. Yo les sugiero, *Prueben y vean que el Señor es bondadoso*. Es verdad que tanto la religión como la ética, aspiran a lo mismo, que es elevar al ser humano de la impureza del estrecho amor propio, llevarlo a las alturas del amor por sus semejantes.

Pero aún así, están tan distanciadas una de la otra como la distancia entre el pensamiento del Creador y el pensamiento del ser humano, pues la religión es una extensión del Pensamiento del Creador y la ética viene de los pensamientos de carne y hueso y de la experiencia de sus vidas. Y por lo tanto la diferencia entre ellas es obvia, tanto en el aspecto práctico como en su meta final. Pues el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros a través del empleo de la ética, como la utilizamos, es relativa al éxito de la sociedad.

En la religión, sin embargo, el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros con su uso, es relativo solamente a Dios. Es decir, desde la desigualdad de forma del Creador hacia la equivalencia de forma con Él, la cual se llama *Dvekut* (tr. lit. adhesión) como se aclara en *Matan Torá* (puntos del 8 al 11).

Y es así que ellas están completamente distanciadas una de la otra con respecto a la Meta. Pues el propósito de la ética es el bienestar de la sociedad, desde la perspectiva de la razón práctica, tomada de los eventos de la vida, y al final este propósito no promete a sus seguidores ninguna elevación por encima de los límites de la Naturaleza. Y, por lo tanto, este propósito sigue estando sujeto a la crítica, porque ¿quién puede probarle a un individuo la magnitud del beneficio de tal camino en forma tan absoluta, que se vea impulsado a restar importancia a su propio ser en favor del bienestar de la sociedad?

Sin embargo, el objetivo de la religión promete el bienestar propio del individuo que la sigue. Pues ya hemos probado que cuando el ser humano llega a amar a su prójimo, se encuentra en directa adhesión (*Dvekut*), que es la equivalencia de forma con el Creador, y junto con ella el ser humano pasa de su estrecho mundo, lleno de impedimentos y dolor, hacia un mundo eterno y pleno de otorgamiento hacia el Señor y hacia las criaturas.

También encontrarán una significativa diferencia con respecto al apoyo. Porque el empleo de la ética, se apoya en el favor de la gente, lo cual es como el pago de una renta que a fin de cuentas tiene una ganancia. Y cuando el ser humano se va acostumbrando a este trabajo, no podrá ascender en los grados de la ética, porque ya estará acostumbrado a hacer este trabajo, que está bien remunerado por la sociedad y que le paga por sus buenas obras.

Sin embargo, cuando observa la Torá y *Mitzvot* con el fin de complacer al Creador sin recibir ninguna recompensa, va ascendiendo los peldaños de la ética precisamente en la medida de su dedicación, puesto que no hay pago en su camino. Y centavo a centavo se le va acumulando en una gran cuenta. Y finalmente adquiere una segunda naturaleza, la cual es el otorgamiento a sus semejantes sin satisfacción propia, salvo por las necesidades básicas de su existencia.

Ahora ya ha sido liberado del encarcelamiento de la creación, porque a la hora que el ser humano detesta recibir para sí mismo y su alma, abomina los mezquinos placeres del cuerpo y del honor y se encuentra deambulando libremente por el mundo del Señor. Y está seguro de

que nunca le ocurrirá ningún daño o desgracia, ya que todas las desgracias llegan al ser humano sólo a través de recibir para sí mismo que está impreso en él.

De esta manera hemos mostrado ampliamente que el propósito de la religión es solo para el individuo que trabaja y se dedica a ella, y no para el uso y beneficio de la gente común, aunque todas sus acciones giran alrededor del beneficio a las personas y se miden por estos actos. Esto es meramente un paso a la meta sublime el cual es la equivalencia en la forma con el Creador. Y ahora podemos comprender que el propósito de la religión se cobra mientras vivimos en este mundo. Examinen con atención el artículo *Matan Torá* (tr. lit. *La Entrega la Torá*), en lo referente al propósito individual y el colectivo.

PESAJ – UNIVERSAL Y FINAL

Publicado en Abril 8, 2009 a las 9:21 pm

El significado de la festividad de Pesaj es *Pe-saj* (pasar por encima, seleccionar), elegir únicamente esos atributos de todo nuestro egoísmo que pueden corregirse y utilizarse para otorgar, para beneficiar a los demás.

Cuando el hombre se convence que en el mundo entero su naturaleza es lo único que está mal y está destruyéndolo a él y a los demás, llega a la conclusión que lo único que desea es una cosa: deshacerse de esta maldad.

Cuando intenta lograrlo (estudiando los textos cabalistas que sólo hablan de eso, dentro de un grupo que se esfuerza por elevarse encima del mal), descubre su incapacidad de ascender por encima del egoísmo.

Entender esta necesidad (de escapar del egoísmo) y la desesperación (de tener que hacerlo por su cuenta) engendra en el hombre una súplica interior al Creador, al Único, que lo creó... ¡y llega la salvación del egoísmo!

¡Esperemos que la salvación llegue para todos aquellos que la deseen durante esta festividad!

LA POCIÓN DE LA MUERTE O EL ELIXIR DE LA VIDA

Publicado en Noviembre 13, 2009 a las 7:30 am

Pregunta: Usted ha dicho que los libros de Cabalá son iguales a los libros de medicina. En cualquier diccionario médico o instructivo para la administración del medicamento está escrito en qué caso esta prohibido o es peligroso tomarlo. ¿Existen algunas contraindicaciones en los libros cabalísticos?

Respuesta: Por supuesto. En la Introducción al *Talmúd Éser Sefirót* está escrito que la Torá (como también la Cabalá) puede ser como “el elixir de la vida” o como “la poción de la muerte”.

Cualquier persona sabe que todos los medicamentos son un veneno, pero no todos los venenos son un medicamento. Éstos fueron elaborados con base en el veneno; de otra forma no tendrían el efecto curativo.

Sólo con la ayuda del veneno podemos corregirnos o sanar, transformando el veneno en una medicina, o ingiriendo porciones medidas del veneno para combatir el mal que se encuentra en nosotros. Este principio proviene del fundamento de la naturaleza siguiendo la regla, “El ángel de la muerte se transforma en el ángel da la vida”.

El mismo principio se emplea en la medicina. Por esta razón, una serpiente enroscada en una copa es el símbolo curativo que se usa en la medicina. Este símbolo no proviene de la fantasía de alguien, sino del fundamento de la naturaleza.

Lo mismo dice la Cabalá: tú debes usar los libros como un instructivo, el remedio que trabajará en contra de tu propio egoísmo, porque la Luz que contienen te corregirá y te devolverá a la Fuente. Sin embargo, si no recibes el libro como el remedio para combatir tu ego, para corregirte, entonces los estudios inflarán tu orgullo, la seguridad en ti mismo, la exigencia de la recompensa en este mundo y en el mundo por venir. De esa manera, tus estudios se convertirán en “la poción de la muerte”. Te convertirás en un gran egoísta y exigirás el pago al Creador.

Baal HaSulam escribe en la *Introducción al Libro del Zohar*, p. 69-71, que precisamente la fuente de todos los problemas en el mundo no es otra cosa sino el uso incorrecto de la Torá y la Cabalá.

(Extracto de la lección sobre, La sabiduría de la Cabalá y su esencia correspondiente al 12 de noviembre 2009).

LAS CUATRO DIRECCIONES DEL MUNDO

Publicado en Marzo 13, 2010 a las 5:08 pm

El Zohar, capítulo Jaiei Sara, p. 201: “Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio”. Cuando el Creador creó a Adam, Él tomó su polvo del lugar del Templo y formó su cuerpo de las cuatro direcciones del mundo.

Y cada una de ellas le dio su poder. Después, Él vertió sobre él el espíritu de la vida, tal como está escrito, “El sopló en sus narices el aliento de la vida”. Luego se incorporó y supo que él era de lo alto y lo bajo y entonces se apegó al Creador y conoció la sabiduría superior (Jojma).

Las cuatro direcciones del mundo son: Jojmá, Biná, Tifferet y Maljut. Éstas también se dividen en las líneas derecha e izquierda —que son Jojmá y Biná— y la línea media que es Tifferet. Al final de Tifferet se encuentra Yesod y luego está la unión con Maljut.

Así, todo se divide en el lado derecho, izquierdo y medio; en la parte superior e inferior. Es la estructura de nuestra alma, dentro de la cual revelamos la realidad. Incluso ahora revelamos nuestra realidad dentro de nuestra alma. Y sólo porque esta alma es pequeña —es decir, no está corregida y funciona en forma egoísta para la recepción del placer—, la llamamos nuestro cuerpo.

Pero en realidad es la misma estructura, el mismo deseo. Ya que el Creador no ha creado varios deseos, sino sólo uno. Únicamente se revela a nosotros en una medida muy pequeña, en una forma muy defectuosa, miserable. Y lo que sentimos en este deseo se llama “este mundo”.

Debemos revelar este deseo, hacerlo más grande, un poco cambiarlo en semejanza a la luz. Entonces, sentiremos en él el alma o la vida en el mundo futuro.

(Extracto de la lección nocturna sobre El libro del Zohar, correspondiente al 11 de marzo 2010)

EL LIBRO DEL ZOHAR ES EL PORTÓN HACIA ARRIBA

Publicado en Marzo 17, 2010 a las 10:11 pm

En el sistema común de las almas, existe una conexión global —una jerarquía, una cadena— según cuya orden sucede el desarrollo de los diferentes tipos de almas.

Las almas en su desarrollo siempre están conectadas y dependen de las almas anteriores, como el padre y el hijo, la causa y el efecto, el maestro y el aprendiz.

Pero por encima de todos los tipos de conexión que atraviesan este sistema —que es como un organismo vivo— y que actúan en diferentes direcciones, existe un sistema especial de una altura increíble y que se denomina el sistema de *Rashbi*.

Esto es un reductor entre una parte del sistema —que está llena de Luz y que contiene los deseos corregidos y preparados para la corrección global y final de todo el sistema, los deseos que ya han descubierto todos los 125 escalones del desarrollo correcto del sistema común de la creación— y otra parte que aún debe comprender su estado y empezar la corrección.

La parte no corregida somos nosotros, todas las almas que están al nivel de este mundo.

Todos nosotros debemos pasar por las etapas de corrección con la ayuda de este sistema de *Rashbi* que está en la perfección, a la altura de los 125 escalones.

La revelación y la influencia —que ejercen sobre nosotros estas almas corregidas— sucede por cuenta de estas conexiones y preparativos que ellos han construido a modo de sistema que se denomina “*El Zóhar*” (la Luz que desciende de *Arij Anpin* del mundo *Atzilut*).

Ellos han creado para nosotros este sistema de tal manera que, cuando conectamos con él, entramos en el entorno correcto. ¡Y nuestra corrección depende del entorno!

Si intentamos conectarnos con el libro del *Zóhar*, con este sistema que representa el grupo de *Rashbi* y sus discípulos, entonces podremos recibir de allí todo lo necesario para nuestra corrección.

Estas almas hicieron unas correcciones especiales en la Luz Superior, sobre las que nosotros podemos vestarnos gracias al libro del *Zóhar*, y a través de ellas también conectarnos con la Luz y unirnos al Creador.

Con el libro del *Zóhar*, *Rashbi* nos abre los portones hacia arriba, en la medida en que apreciemos la grandeza de este sistema y nos unamos a él, para poder con su ayuda lograr la meta espiritual.

(Extracto de la preparación a la lección sobre el libro del *Zóhar*, correspondiente al 16 de marzo 2010).

NO HAY SANTIDAD EN NUESTRO MUNDO

Publicado en Diciembre 30, 2009 a las 8:40 pm

Pregunta: ¿Por qué debemos entender cada palabra de *El Libro del Zóhar* en su sentido espiritual y no en su simple sentido corporal?

Respuesta: De ninguna manera debemos interpretar las palabras de *El Libro del Zóhar* en su sentido corporal, porque de esta manera el hombre disminuye la *Torá* al nivel de este mundo. Debemos ascender desde las ramas hasta los raíces, desde este mundo hacia arriba, al mundo espiritual. Y tú preguntas: ¿por qué no rebajamos el mundo espiritual a nuestro mundo?

Primero, en nuestro mundo no hay las mismas leyes que en el mundo espiritual. Toda la confusión de nuestra realidad viene del hecho que la gente imagina el mundo espiritual sin existir en él, y después, por la fuerza visten lo espiritual en lo material, como si tuvieran la fuerza del otorgamiento en la mano derecha y la fuerza de la recepción en la mano izquierda, o como si algunas partes de su cuerpo fuesen más santas que las otras, etc. Todo esto es falso. Para nosotros está prohibido conectar lo espiritual con lo que entendemos, sentimos y hacemos en nuestro mundo. Entre ellos no debe existir ninguna conexión.

No hay nada sagrado en nuestro mundo, incluyendo los niveles inanimado, vegetativo, animado y humano. No hay ninguna santidad en nada de lo que hacen los seres humanos en este mundo. *El Libro del Zohar* se denomina el libro sagrado, porque con su ayuda puedo ascender de nuestro mundo, del egoísmo, hacia la santidad, el otorgamiento y el amor al prójimo.

Yo soy un punto en el corazón que pertenece al mundo espiritual, al mundo de la santidad. Este es el único punto en mí que es distinto de toda mi naturaleza y con la ayuda de este medio, "el libro sagrado", puedo ascender al mundo de la santidad, al otorgamiento. Sin embargo, no es el papel ni su tipografía que son sagrados. Tampoco las letras en el libro son sagradas. La santidad es la conexión entre la Luz y la vasija (*Kli*) que simbolizan las letras. Pero, en nuestro mundo no hay nada sagrado.

El problema es que la gente empieza a atribuir santidad a una persona o a sus acciones. No obstante, todo esto no son sino meros símbolos. Todos los atributos para cumplir los preceptos: el *Talit*, el *Tefiín*, el libro de la *Torá*, el *Arón Kodesh* (el armario donde se guarda el pergamino de la *Tora*) son simplemente los símbolos de la interacción de las Luces y los *Kelim*, las relaciones entre ellas, los estados de las almas. Por lo tanto, los estados de las almas son precisamente lo que es sagrado, porque tienen el atributo de otorgamiento.

El libro de la *Tora* que está en el “*Aron Kodesh*” es simplemente un símbolo de la esencia espiritual que se denomina *Zeir Anpin* y que afecta el deseo, *Maljut*, (la unión de todas las almas) con la luz de la santidad, volviéndolo otorgante. De esta forma corrige nuestras almas y nos eleva.

Además de los símbolos no hay nada en nuestro mundo. Todos nosotros “somos similares a los animales mortales”. Y la persona que subdivide los objetos y las acciones de este mundo en más o menos sagrados, solamente desvía del camino de la corrección.

Todo esto son acciones “*Erev Rav*”, porque impiden el avance al mundo espiritual y la corrección del alma.

(Extracto de la lección sobre, El Libro del Zohar correspondiente al 28 de diciembre 2009.)

EL LENGUAJE DE LA SANTIDAD

Publicado en Diciembre 16, 2009 a las 9:00 pm

El Zohar: El capítulo “Los secretos de la Tora”: Los fundadores de la ciudad y de la torre (de Babel) hablaban el lenguaje de la santidad que conocen los ángeles y no hablaban ninguna otra lengua.

“Y había una misma lengua en todo el mundo”; “una misma lengua” significa el lenguaje de la santidad. Y porque hablaban el lenguaje de la santidad, recibieron la ayuda de los Ángeles Superiores para completar la construcción.

Y por eso, nada era imposible para ellos y tenían la habilidad de llevar a cabo lo que se propusieran. Pero, si no hubieran hablado el lenguaje de la santidad, no hubieran recibido la ayuda de los ángeles y sus obras hubiesen sido impuras: una clase de acciones que duran un instante y después de inmediato se anulan por sí mismas.

“El lenguaje de la santidad” representa la lengua de una escala que mide la santidad: la correcta y equilibrada combinación entre la línea derecha y la izquierda. La línea derecha es el otorgamiento, la fuerza que recibimos desde Arriba y la línea izquierda es la recepción, nuestra materia, el deseo de recibir placer.

Si logramos un equilibrio adecuado entre estas dos fuerzas entonces alcanzamos el lenguaje de la santidad. Cuando así sucede, la lengua de la escala muestra que todos nuestros deseos son para el otorgamiento, y la línea derecha y la línea izquierda, se encuentran en equilibrio.

De esta forma podemos utilizar la materia del deseo de recibir placer para construir nuestra alma, ya que le podemos dar una estructura correcta para el otorgamiento.

Eso significa “construir la ciudad”; cuando las Fuerzas Superiores, los ángeles, están de acuerdo con esto y entienden nuestras acciones. Dicho de otra forma, quiere decir que hemos establecido la conexión adecuada con el Creador, la fuerza del otorgamiento.

En cada etapa usamos esa parte del deseo en la que tenemos capacidad, usando el “lenguaje de la santidad”, la línea media, y de esa forma continuamos uniéndonos con el Creador, y alcanzando una mayor semejanza con Él. Creamos cada “roca” y “bloque” necesarios para la construcción y los empleamos para construir la línea media, utilizando el lenguaje de la santidad. Es decir, siempre erigimos el edificio desde abajo hacia arriba con el propósito del otorgamiento. A eso se le denomina construir “con la ayuda de los Ángeles Superiores, las fuerzas de otorgamiento.

(Extracto de la lección sobre *El Libro del Zóhar*, correspondiente al 15 de diciembre 2009.)

LA CABALÁ ES EL LENGUAJE MÁS PRECISO PARA EXPRESAR LA ESPIRITUALIDAD

Publicado en Marzo 22, 2009 a las 11:08 pm

Recibí dos preguntas sobre el estudio de los textos espirituales:

Pregunta: ¿Pueden sus enseñanzas reemplazar el estudio de la *Guemará*? ¿Cuál es la relación entre la *Guemará* y la ciencia de la Cabalá?

Mi respuesta: La *Guemará* es la continuación de la *Mishná*. Ambas son parte del *Talmud* Babilónico. Todos estos textos hablan sobre el Creador y la Creación, la corrección de la Creación y poder alcanzar la meta, o la semejanza con el Creador. Aparte de eso, no hay nada que una persona deba hacer en este mundo; es la razón por la que nos encontramos aquí.

Para explicar lo anterior los cabalistas han utilizado cuatro lenguajes: *Tanaj*, *Alajot*, *Agadot* y el lenguaje de la Cabalá. El lenguaje de la Cabalá es el más preciso y, por consiguiente, es el que utilizan con más frecuencia los cabalistas. Ocasionalmente recurren a otros lenguajes. Todos estos textos solamente hablan de las acciones del Creador. Por eso se dice que estos libros son “sagrados”. Vea el artículo de Baal HaSulam, *La enseñanza de la Cabalá y su esencia*, la sección, *Cuatro lenguajes son utilizados en la sabiduría de la verdad*, y mi artículo, *El lenguaje de la Cabalá*, la sección, *Cuatro lenguajes*.

Pregunta: Después de escuchar sus lecciones hace ya bastante tiempo, finalmente he llegado a la conclusión que usted repite lo mismo una y otra vez, sólo que parafraseando de diferente manera. ¿Usted lo hace intencionalmente o sencillamente para usted es más conveniente y aceptable no revelar nuevas cosas de las fuentes originales? Por ejemplo, nunca le he escuchado intentar revelar nuevos aspectos del *Mikra* (una de las fuentes originales bíblicas). Sin embargo, usted es un cabalista y, por lo tanto, conoce el significado interior de todos estos escritos.

Mi respuesta: En nuestras lecciones seguimos cierto programa, igual que los estudiantes del *Rabash*. Puede verificarlo con cualquiera de mis estudiantes. También discutimos los capítulos semanales de la *Torá* en mis programas televisivos. Todos estos programas están disponibles en el Internet.

COMO LEER LA TORÁ

Publicado en Julio 29, 2008 a las 2:12 pm

La *Torá* establece las bases de la teoría y la práctica para alcanzar la vida espiritual. Ni Adán ni Abraham recibieron el método completo para alcanzar al Creador; sólo Moisés. Todos los otros textos son comentarios, esto es, la descripción de otras formas para alcanzar al Creador o descripciones de haber parcialmente llegado hasta EL.

La *Torá*, viene de las palabras Ohr, Luz, y Ora'a, instrucciones. Está escrito en el Lenguaje de Ramas, que llama a las fuerzas espirituales por los objetos que producen en nuestro mundo. Así que aún cuando pensemos que está describiendo nuestro mundo, en realidad está describiendo fuerzas espirituales, puesto que en el mundo espiritual hay solamente fuerzas sin materia.

¿Por qué necesitamos estas descripciones del Mundo Superior?

1. Para que al leerlas, invoquemos la influencia de la Luz de Corrección (Ohr Makif).
2. Para que una vez que nos hayamos corregido mediante la Luz, nos llenemos de Ella en la medida de la corrección.

Si no fuera por éste método, permaneceríamos en el nivel animado de la existencia para siempre. No podríamos alcanzar en nivel de la eternidad, la perfección y la equivalencia con el Creador.

El Lenguaje de Ramas (que describe a la Fuerza Superior con la ayuda de sus resultados o ramas) tiene cuatro modificaciones, en otras palabras, hay cuatro Lenguajes de las Ramas:

1. El lenguaje de Tanaj – Narración histórica, como la que se usa en el resumen del capítulo de la *Torá* que se publican en este blog;
2. El lenguaje de Halaja – leyes;
3. El lenguaje de Hagadot – leyendas;
4. El lenguaje de la Cabalá – este lenguaje es el más cercano a las raíces espirituales y el más preciso de todos. Para más información, vea el artículo de Baal HaSulam, “La Esencia de la Sabiduría de la Cabalá”.

Mi sugerencia: Conforme lea la Torá, empiece imaginando que está hablando de egoísmo, el deseo que necesita corregirse, para que en lugar de ser utilizado para uno mismo, sirva para beneficiar al prójimo (o al Creador, que es lo mismo); esta corrección ocurre gradualmente, en partes. Todo se divide entre la fuerza de otorgamiento (el Creador) y la fuerza de recepción (la creación). La parte de la creación que está corregida o que atraviesa la corrección se llama Israel (Isra-El – directo al Creador). También tiene partes que se llaman gente, gobernantes, esclavos (de los deseos), supervisores (de la corrección), Levitas, Cohens, y así sucesivamente. Verifique por sí mismo qué tanto puede usted discernir sobre las acciones de las fuerzas que gobiernan nuestro mundo detrás de las escenas “teatrales” que lee.

EL SIGNIFICADO SECRETO DE LA BIBLIA

En el principio creó Dios los cielos y la Tierra. La Tierra era caos y vacío, y la oscuridad encima del abismo; y el espíritu de Dios flotaba por encima de las aguas. Y dijo Dios: 'Haya luz.' Y hubo luz.

Introducción

Cuando estudiamos el *Torá* (Pentateuco, Biblia) debemos entender que todas las palabras del *Torá* y de todos los otros libros sagrados sólo parecen ser palabras asociadas con nuestro mundo. Las palabras, sin embargo, representan objetos espirituales y raíces, que no están de ninguna manera relacionadas con nuestro mundo. No debería haber ninguna confusión entre estos conceptos espirituales y los objetos físicos.

Tabla de Contenido

- El Significado Secreto de la Biblia
- Los Siete Días de la Creación
- Noé Caminó Frente al Omnipotente
- El Lenguaje de la Cabalá
- El lenguaje de la Música Cabalista
- El Significado Secreto de la Biblia

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios cernía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: "Que se haga la Luz". Y hubo Luz.

(La *Torá*, Pentateuco)

Imagine nuestro universo por un momento: la interminable cantidad de galaxias, estrellas y mundos. Ahora imagine que removemos una parte específica del espacio de nuestro universo. ¿Cómo seremos capaces de imaginar la vacuidad resultante de este vacío si no contiene nada que pueda ser medido o descrito? En la realidad percibimos todos los fenómenos en términos

de tiempo, espacio y movimiento. No podemos imaginar algo que es absolutamente estático, congelado en el tiempo, sin volumen. Esta es una analogía de nuestra comprensión de los mundos espirituales. No hay tiempo, movimiento, o incluso espacio en mundos espirituales. Dado que todas nuestras percepciones de la realidad se basan en estos conceptos físicos, se deduce que no hay absolutamente ninguna conexión entre la espiritualidad y nuestra construcción de la realidad física basada en nuestras percepciones y sensaciones. Esto resulta en una carencia de palabras y vocabulario capaz de expresar conceptos espirituales.

Por lo tanto, si la Cabalá es el estudio de los mundos espirituales ¿Cómo podemos discutir algo que somos incapaces de imaginar? Si somos totalmente incapaces de imaginar lo espiritual, entonces ¿Cómo podemos entender lo que está escrito en libros cabalistas?

Lo que se describe en la *Torá*

Cuando estudiamos la *Torá* debemos entender que todas las palabras de la *Torá* y de todos los demás libros sagrados sólo parecen ser palabras relacionadas con nuestro mundo. Las palabras, sin embargo, representan objetos y raíces espirituales, que no están conectados a nuestro mundo. No debe haber confusión entre estos conceptos espirituales y los objetos físicos. La *Torá* contiene los nombres sagrados del Creador, lo que representa los grados de Su alcance. Esto es similar a la manera en la que asignamos un nombre a un objeto en nuestro mundo, dependiendo de la forma como el objeto se manifiesta a nuestros sentidos. La *Torá* en su totalidad describe los niveles de aproximarse y de sentir al Creador.

El Pensamiento de la Creación y el Lenguaje de la Cabalá

Todos los mundos, incluyendo nuestro mundo y todos los objetos en ellos, están en sintonía con el único pensamiento de la creación: otorgar placer ilimitado a la criatura, el alma. Este propósito único envuelve toda la creación, de principio a fin. Es este propósito el que determina todos los sufrimientos por los que pasamos en nuestro trabajo interno, y su recompensa. Después de la corrección individual todas las almas se re-unirán en una sola alma. El alma no sólo recibe un doble placer (tanto el de sentir el placer, como el de complacer al Creador), sino que este placer también se multiplica por el número de almas re-conectadas. Entonces, a mayor número de personas que asciendan espiritualmente al trabajar internamente en sí mismos, más comenzarán a ver la verdadera realidad y sentir los otros mundos. Si bien, siguen viviendo en nuestro mundo, son capaces de alcanzar todos los mundos.

El lenguaje aparentemente extraño de la Cabalá se convierte en un lenguaje de acciones, pensamientos y sentimientos, con ideas contrarias a nuestro mundo, que vienen juntas en una sola raíz.

Por ejemplo, "Jerusalén" en literatura cabalista no se refiere a la ciudad física, sino a ciertas fuerzas espirituales y una concentración de una energía espiritual determinada, que tiene un lugar específico en el sistema de los mundos espirituales. Además, partes del cuerpo humano en la Cabalá, como el *Rosh* (cabeza), *Guf* (cuerpo), *Jazé* (pecho), *Péh* (boca), *Einaim* (ojos), y así sucesivamente, se refieren a sus raíces espirituales. La palabra *Rosh* implica la parte de la toma de decisiones del objeto espiritual, mientras que *Guf* se refiere a la concentración de las funciones ejecutivas.

Las descripciones del Mundo Superior son la manera de describir nuestra alma y los grados de su proximidad al Creador, una sensación crecientemente fuerte del Creador. La Cabalá divide el alma colectiva en partes y designa a cada parte un nombre específico que corresponde a sus propiedades. Luego describe las acciones de estas partes. Este es el idioma de los sentimien-

tos, no obstante es preciso y con frecuencia utiliza gráficos, dibujos, y fórmulas. La Cabalá describe la ingeniería del alma.

¿Sin embargo, cómo seremos capaces de utilizar nuestro impreciso y limitado idioma para tan precisas investigaciones y descripciones espirituales? ¿Cómo puede un lenguaje que nació de una sensación subjetiva de "nuestro mundo" ser utilizado para transmitir una sensación objetiva de lo espiritual? Por ejemplo, la palabra "Luz" (que es un concepto difícil de comprender), la imaginamos como la luz solar, que no tiene conexión alguna con la Luz espiritual.

La Luz en nuestro mundo puede ser interpretada así mismo de otra manera. También podemos usar la palabra en un contexto diferente, como "el alma siente la Luz," "eres como un rayo de Luz," especialmente cuando sentimos satisfacción en nuestro *Kli*, o para referirnos a la claridad de pensamiento, de la mente.

Si elijo las palabras que coinciden con mis sensaciones y se las transmito, usted imaginará sus propias sensaciones que, en su opinión, corresponden a mis palabras, por lo tanto es necesario que haya una norma común que nos ayude a medir la similitud de nuestras sensaciones evocadas por la misma idea o palabra. Mis sensaciones no son necesariamente idénticas a las tuyas. Sin embargo, necesitan evocar algo similar si se pretende un idioma común. Pero, si somos incapaces de expresar con precisión lo que sentimos, entonces ¿cómo podemos utilizar este idioma para describir las categorías espirituales? El mundo espiritual es el mundo de las sensaciones. No hay cuerpos, sólo deseos y sus sensaciones. Además, los cabalistas afirman que estas son percepciones absoluta y extremadamente precisas y, por ello, exigen un lenguaje perfecto y preciso para describirlas.

Intente ilustrar una evaluación precisa de su estado de ánimo; compárelo mediante una gráfica con el estado de ánimo de alguien más y, después, déle un valor porcentual en comparación a su estado de ánimo de ayer. Trate de expresar todos los matices de sus sensaciones en cifras, indicando cómo su estado de ánimo depende de lo que siente (por ejemplo, ansiedad o cansancio); trate de dar fórmulas al temor, y así sucesivamente. Veremos que en nuestro mundo, somos incapaces de medir nuestras sensaciones interiores con precisión.

Supongamos, la conexión entre tocar algo caliente y la onda de explosión en mi cerebro depende también de mi estado de ánimo, de la manera como me siento, del entrenamiento y de otros parámetros personales.

No sabemos cómo comparar, en términos de un valor porcentual, cantidad y calidad, el placer que experimentamos de la música con el placer que se obtiene de un plato sabroso. Pero si nuestro idioma es tan primitivo, limitado, subjetivo, e impreciso, ¿cómo fueron los cabalistas capaces de usarlo para describir acciones sensoriales absolutamente precisas, y por qué adoptar este idioma en lugar de inventar uno propio?

Aunque un solo símbolo sea mal utilizado en la ciencia exacta, la persona que está familiarizada con ese símbolo, pero desconoce el error, no entenderá de donde proceden los resultados. Percibirá el resultado como una afirmación científica absolutamente artificial. Y ahora bien, si la persona no está familiarizada con los símbolos, erróneamente aceptará esta afirmación como cierta.

El Lenguaje de las Ramas

Los cabalistas optaron por un lenguaje especial llamado "el lenguaje de las ramas". La razón detrás de esta elección es que todo lo que existe en nuestro mundo (los niveles inanimado,

vegetativo, animado y humano de la naturaleza) todo lo que pasó con ellos en el pasado, lo que está ocurriendo ahora y lo que sucederá en el futuro, es decir, todos los objetos, así como su gobierno emanan del Creador y pasan a través de todos los mundos espirituales antes de aparecer en el nuestro. El gobierno de todo esto es renovado constantemente desde lo Alto hacia abajo en nuestro mundo.

Todo lo que existe en nuestro mundo se origina en el Mundo Superior, junto con todo lo que gradualmente desciende a nuestro mundo. Debido a que todo en nuestro mundo proviene del Mundo Superior, existe una estricta conexión entre los objetos de nuestro mundo, sus consecuencias, causas y orígenes en el mundo espiritual.

Los cabalistas que señalan esta conexión exacta, ya que ven tanto la parte Superior del objeto (la raíz de donde proviene todo) como el objeto inferior en nuestro mundo (que recibe de lo Alto, su causa y fuerza gobernante, de manera inconsciente, sin sentirlo) pueden describir cada conexión con precisión. Por lo tanto, pueden nombrar las raíces en los Mundos Superiores por los nombres de sus consecuencias materiales, esto es, por las ramas en nuestro mundo. Esta es la razón por la que este lenguaje se llama "el lenguaje de las ramas" y no "el lenguaje de las raíces". Las raíces se denominan por los nombres de sus ramas y no al revés. Por lo tanto, los cabalistas han encontrado un lenguaje que, utilizando palabras cotidianas, describe el mundo espiritual con precisión. No puede haber ningún otro lenguaje porque no hay otras palabras comprensibles para los que existen en ambos mundos. Por este motivo, a fin de describir el mundo Superior, los cabalistas toman los nombres de nuestro mundo y las usan para describir los objetos Superiores, las raíces de nuestro mundo.

Sin embargo, si uno desconoce esto, parece que un libro cabalista cuenta una historia acerca de nuestro mundo. Estas palabras, no obstante, no confunden al cabalista quien ve claramente lo que el libro dice realmente. Ellos saben exactamente qué rama (es decir, efecto) de nuestro mundo corresponde a su raíz en el Mundo Superior.

Los Siete Días De La Creación

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios cernía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: "Que se haga la Luz". Y hubo Luz. Y Dios vio la Luz, que era buena, y Dios separó la Luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la Luz Día, y llamó a las tinieblas Noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día primero

Bereshit (Génesis), el primer capítulo de la *Torá*, comienza con estas palabras que evocan una cierta imagen. Hemos escuchado varias interpretaciones de estas palabras en el nivel de *Pes-hat* (sentido literal). Sin embargo, estas sencillas interpretaciones dejan una enorme cantidad de preguntas, que carecen de lógica y de un enfoque científico. Los cabalistas lo explican de la siguiente manera:

Todos los libros sagrados hablan solamente del mundo espiritual, de la manera en la que fue creado y de cómo nuestro mundo fue creado de aquel. Además, estos libros no sólo se refieren a lo que existe, sino también enseñan a la persona a ver ese mundo.

La revelación gradual del Mundo Superior es llamada "ascenso espiritual de la persona" o "peldaños de la elevación espiritual". Varias técnicas son utilizadas en los libros para describir el mundo espiritual. La *Cábala* es la ciencia de la estructura del mundo Superior. Utiliza el lenguaje de los *Sefirot*, *Partzufim*, gráficos y dibujos para describirlo. La *Torá* describe el mundo

Superior mediante el lenguaje cotidiano. Existe también el lenguaje alegórico y el lenguaje de las leyes. Ahora, vamos a tratar de traducir el lenguaje de la *Torá* en idioma cabalista.

La *Torá* describe la aparición del Mundo Superior, su estructura y evolución y, después, describe el proceso de nuestra creación. Pero no se trata de una persona de nuestro mundo. La *Torá* habla de la creación del deseo de recibir (llamado Alma o *Adán*), que tiene la meta de llenar esta creación-deseo-alma con eterno y absoluto placer. Este deseo de deleite es la única creación. Además, sólo existe el Creador. Así pues todo, a parte del Creador, no es más que diversas medidas del deseo de placer.

Lo mismo ocurre en nuestro mundo. Lo único que separa a todos los objetos entre sí es la cantidad del deseo de placer, el cual determina todas las propiedades de cada objeto. El deseo de placer se compone de cinco niveles, y estas cinco partes del deseo o creación son llamados los *Sefirot: Kéter, Jojmá, Bina, Tifferet, y Maljut*. El Creador desea llenar completamente de placer a la creación hasta que la creación sienta perfección y eternidad. Esto se debe a que el Creador mismo existe en este estado, y desea otorgárnoslo.

El Creador es perfecto y el único. Al ser perfecto, Él desea otorgar la perfección, Su propia condición, a Sus criaturas. Por esta razón, la meta de la creación es alcanzar la perfección del Creador, y poder recibir lo que el Creador quiere otorgarnos.

La Cabalá no se ocupa de los acontecimientos en nuestro mundo. Investiga los sucesos en el mundo Superior, de donde descendieron todos los poderes a nuestro mundo y generaron e instigaron todo lo que sucede aquí. Al aprender Cabalá, la persona comienza a ver el mundo Superior. Es capaz de alcanzar al Creador y la manera en que Él creó el mundo espiritual. En la Cabalá, este acto se llama "El Primer día de la Creación". En sus acciones posteriores (llamados días subsecuentes), el Creador hizo las fuerzas gobernantes del Mundo Superior. En el último acto, el sexto, del Creador (el sexto día de la creación) creó a *Adán*.

Ya que *Adán* fue el acto final del Creador, él es el propósito de toda la creación. Todo lo creado con anterioridad a él fue creado para él. Entonces, ¿cuál es el destino de *Adán*? *Adán* debe alcanzar semejanza con el Creador, volverse completamente igual a Él, y regir toda la existencia y su propio destino. Es más, estamos obligados a llegar a este perfecto estado superior por nosotros mismos. Para alcanzarlo por nuestros propios medios, primero tenemos que llegar al peor estado (opuesto al estado del Creador), y después ascender por nuestra propia voluntad.

Con la ayuda de la Cabalá, la persona ve ambos mundos - nuestro mundo y el Mundo Superior - así como la interacción entre ellos. La información emana del Mundo Superior y lo convierte en materia ante nuestros ojos. Nuestra reacción a esto (que desciende desde lo Alto en forma de información), se eleva de nuevo al Mundo Superior y determina de qué manera, nuestro futuro descenderá y se materializará. Por lo tanto, el Creador (que existe en el máximo nivel), creó la creación a partir de la propiedad opuesta a Él. La llenó de Luz y, posteriormente, al vaciarla de la Luz, se redujo a la condición de "nuestro mundo".

Al ascender por los peldaños de la escalera espiritual, la creación se vuelve digna de recibir el placer que es muchas veces mayor al que sintió antes de descender a este mundo. Por otra parte, la creación debe tener la fuerza y la oportunidad para actuar libremente entre dos fuerzas opuestas, su propio egoísmo y el Creador y, después, elegir su camino de manera independiente.

Para situar estas condiciones a disposición de la creación, el Creador tiene que hacer lo siguiente:

- Distanciarse completamente de la creación,
- Proporcionarle la oportunidad de evolucionar y alcanzar esta Existencia,
- Proporcionarle la oportunidad de una libre elección.

El Creador nos da esas condiciones gradualmente. Inicialmente, la creación, sintiendo al Creador (llenada con la Luz) no es independiente. Está totalmente subyugada por la Luz y la Luz le dicta sus propias reglas y le transfiere sus cualidades. Con el fin de hacer que la creación sea independiente del Creador, Él debe distanciarse completamente. En otras palabras, la creación, liberándose de la Luz, gana la libertad de acción. El acto de expulsión de la Luz del *Kli* (vasija) espiritual se llama la Restricción.

La *Torá* comienza con las palabras "al principio" (*Bereshit*), que es el inicio del proceso de distanciamiento del Creador de su creación. La palabra *Bereshit* proviene de las palabras "*Bar*" - "fuera". Es decir, que relata la salida del Creador a una condición separada, entre el cielo y la tierra. "En el principio Dios creó el cielo y la tierra". El cielo es el *Sefirá Bina* con sus propiedades altruistas. La Tierra es el *Sefirá Maljut* con sus propiedades egoístas, terrenales. Nuestra alma se mantiene entre estas dos propiedades opuestas, que proporcionan la base para todo el sistema de existencia.

La *Torá* comienza con el nacimiento de la creación, el mundo Superior y la creación del hombre. No inicia con el final de la creación. La función de la *Torá* es dar a las personas de este mundo la instrucción sobre cómo elevarse a la altura del mejor estado, el más perfecto. En su estado inicial, la creación (el alma o *Adán*), no está corregida. Se debe corregir a sí misma y alcanzar el estado de "La Corrección Final". Imagine que usted tiene una herramienta rota que necesita para trabajar. Primero tiene que arreglarla, y sólo después usarla. Por lo tanto, la *Torá* nos enseña cómo reparar este instrumento roto: el alma que hemos recibido de lo Alto.

Durante la corrección, la persona existe entre dos mundos: Superior e inferior. En el proceso de corrección, el alma obtiene las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios. Lo que es más importante, la persona adquiere nuevas sensaciones y propiedades espirituales nuevas. Cuando la persona corrige su alma por completo, adquiere propiedades que le permiten existir en el Mundo Superior en toda su totalidad, en la eternidad, paz y perfección.

Ni las fuentes cabalistas, ni la *Torá* describen este estado especial. Es imposible describirlo, pues no hay analogía alguna a ello en nuestro idioma. Sólo aquellos que pasan por todos los estados de la corrección preliminar y llegan a la Corrección Final alcanzan este estado. Lo que sea que esté más allá de la Corrección Final no está descrito en ninguna parte. Aquí es exactamente donde residen "Los secretos de la *Torá*".

Sólo hay algunas pistas en libros tales como El *Zohar* y el *Talmud*. Estos estados especiales, secretos, son llamados *Maase Merkava* y *Maase Bereshit*. Pero son sólo pistas. En realidad, estos estados - reinos espirituales - no pueden ser descritos en palabras, porque nuestras palabras, letras, y términos se han tomado de nuestro sistema de corrección y sólo son eficaces aquí. Somos totalmente ignorantes de lo que existe más allá de nuestro sistema de corrección, y eso no puede ser incorporado a un lenguaje humano y forzado en nuestro sistema de definiciones y creencias.

"En el principio, Dios creó el cielo y la tierra" se refiere a la realización de dos propiedades: el egoísmo y altruismo. La propiedad egoísta de "la tierra" se corrige con la ayuda de la propiedad altruista de "el cielo." El proceso de corrección consiste en siete estados, llamados "siete

días de la creación". Naturalmente, este nombre es un nombre condicional. No tiene nada que ver con los siete días en la tierra, ni se refiere al día y la noche o la luz y las tinieblas en la Tierra. Más bien, se refiere a los estados y sensaciones espirituales de la persona que atraviesa estas etapas de corrección. Habla sobre el sistema en el que el alma se corrige mientras está en el nivel llamado "tierra".

Es necesario elevar al alma desde el nivel del *Sefirá Maljut* al nivel del *Sefirá Bina*. Esto significa que la propiedad egoísta de *Maljut* tiene que ser transformada en la propiedad altruista de *Bina*. Esto puede lograrse por medio de siete correcciones consecutivas llamadas "los siete días de la semana". La *Torá* explica lo que el hombre debe hacer con su alma "cada día".

El Primer Día

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios cernía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: "Que se haga la Luz". Y hubo Luz. Y Dios vio la Luz, que era buena, y Dios separó la Luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la Luz Día, y llamó a las tinieblas Noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día primero.

¿Qué significa: "y Dios separó la Luz de las tinieblas"? Debemos seguir los actos del Creador en nuestras correcciones. Por lo tanto, el primer mandamiento que tenemos que cumplir es el de sortear nuestros pensamientos y deseos en nuestro interior a fin de ver cuáles de ellos son puros - "cielo" - y cuales oscuros - "tierra". Este proceso se denomina *Akarat HaRa* (la conciencia del mal). Ocurre cuando comenzamos a analizar nuestras propiedades por medio del estudio de libros Cabalísticos y de las interacciones en el grupo Cabalístico. El primer paso hacia la corrección es contrastar las propiedades animalistas y las espirituales entre sí, y dividiéndolas y separándolas unas de otras. Este es el primer día del hombre, crear un humano dentro de sí.

El Segundo Día

Y Dios dijo: "Que haya un firmamento en medio de las aguas, y divida las aguas de las aguas". E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y Dios llamó al firmamento Cielo. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo.

Después de haber separado dentro de nosotros las propiedades egoístas y altruistas, tenemos que comenzar a corregirlas. Esto se hace utilizando la Luz especial del Creador, Quien emana dos tipos de Luz: la Luz de *Jojmá* y la Luz de *Jasadim*. Usando la propiedad de la Luz de *Jasadim* (misericordia), llamada "agua", dominamos la propiedad del otorgamiento, el altruismo.

"Tierra" es la propiedad egoísta para recibir y absorber todo hacia dentro, es nuestra naturaleza inicial. El agua es la propiedad del otorgamiento, y satura a la tierra y crea la oportunidad para que nazca la vida. La propiedad del otorgamiento corrige al egoísmo y nos permite usarlo correctamente, para beneficio personal y para beneficio de los demás. En el egoísmo, corregido por el otorgamiento, uno percibe al mundo Superior (el Creador) y ve sus vidas anteriores y el camino hacia el propósito de su creación. El alma es eterna y va de cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, es precisamente donde se ven todas sus reencarnaciones anteriores. El que no ha corregido su alma no puede contemplar nada por encima de este mundo.

El Tercer Día

Y dijo Dios: "Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco"; y fue así. Y llamó Dios a lo seco, Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares; y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios: "Produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él, sobre la tierra"; y fue así. Y produjo la tierra hierbas, hierba que da simiente según su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género; y vio Dios que era bueno. Y hubo noche y hubo mañana, día tercero.

Las aguas se reunieron bajo el cielo y la tierra seca apareció. Parte de la Tierra primordial sale de las aguas. Después de que el agua corrige a la tierra, se vuelve apta para que emerja la vida, porque ahora la tierra contiene tanto las propiedades del agua como de la Tierra. El agua también es tan devastadora para la vida como la tierra seca. Recuerde cómo Noé envió una paloma desde el arca para encontrar suelo seco. Precisamente la combinación adecuada de propiedades altruistas y egoístas de "cielo" y "tierra" dentro del alma del hombre constituye la base para la corrección y la aplicación de las propiedades del Creador dentro de un ser humano.

Esta corrección se denomina "*Kav Emtzai*" (la línea media). Nuestra naturaleza egoísta es llamada 'tierra' y representa a la línea izquierda. La línea derecha representa las propiedades del Creador, es decir, las propiedades del 'agua', del altruismo u otorgamiento. La línea media es precisamente la que el ser humano debe alcanzar, es decir, "elegir la vida". En otras palabras, uno tiene que tomar tanta "agua" como sea necesaria para combinarla con la "tierra" a fin de que estas dos líneas se complementen entre sí y rindan fruto. De esta combinación de propiedades de la tierra se gesta "El Árbol de la Vida", que representa a la persona espiritual que es capaz de sentir toda la creación y existe en todos los mundos feliz y eternamente.

Existimos eternamente porque nos identificamos con el alma eterna, y no con el cuerpo efímero. Comenzamos a sentirnos a nosotros mismos como el alma y a percibir nuestro cuerpo como una cáscara temporal. Esta transición hacia la auto-identificación con el alma en lugar del cuerpo es puramente psicológica y ocurre conforme el hombre logra la propiedad de *Bina*.

El Cuarto Día

Y dijo Dios: Haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, y por plazos, y por días y años; y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra; y fue así. E hizo Dios los dos luceros grandes: al lucero grande, para que señorease en el día y al lucero pequeño para que señorease en la noche; e (hizo también) las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que era bueno. Y fue tarde y fue mañana: día cuarto.

En el cuarto día, la Luz en el firmamento del cielo, surgió para significar el cambio de día y noche, meses y años. La corrección ocurre incluso en la parte más pequeña del universo, así como en todo el universo en general. La creación, en su totalidad, se llama *Adán* o el Alma, sus componentes se denominan almas individuales, o "*Bnei Adam*" (hijos de *Adán*). Cada alma individual está sujeta a las mismas fases de corrección que el alma común.

El Quinto Día

Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptiles de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes cetáceos, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie; y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto.

El libro del *Zohar* describe que cada día es la construcción de *Eijalot* (moradas celestiales), la construcción del vacío (deseo). En cuanto las propiedades egoístas del alma son corregidas en altruistas, se llenan gradualmente de la Luz Superior. Las personas que han experimentado muerte clínica han percibido en parte la Luz Superior, y después describen una mágica sensación celestial de paz y alegría. Este llenado progresivo de espacios vacíos lleva a todas las almas hacia el estado de corrección final y de perfección. El tiempo no existe en el mundo Superior, desaparece, porque todos estos estados son perfectos. Lo mismo ocurre con la narrativa de la *Torá*: no hay separación de tiempo y todos los acontecimientos están conectados únicamente mediante relaciones de causa y efecto. Vamos a ver que el hombre fue creado en el sexto día y existió tan sólo unas horas antes de cometer el pecado y caer en el mundo inferior. Con él cayó todo el mundo.

El Sexto Día

Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió; ... y les dijo Dios: "... señoread sobre los peces de la mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra".

¿Qué significa "a Su imagen"? En la *Torá* "a Su propia imagen" está escrito como "*Be Tselem Elokim Bará...*". *Tselem* significa una parte de *Bina*, que desciende de *Bina* al alma e imparte al alma las propiedades del Creador. En otras palabras, el *Partzuf Bina* representa el instrumento del Gobierno Superior, que comanda todas las almas, sus características y el orden de corrección. Todo lo que pasa con nosotros se origina en *Bina*. *Maljut* es el conjunto de todas las almas que necesitan corrección. Para corregir a *Maljut*, un instrumento especial emana de *Bina*. Penetra *Bina* y le permite corregir. Este sistema de auto-ayuda, que el *Maljut* de cada alma recibe desde lo Alto se llama *Tzelem* - "la imagen". Con esto queremos decir un conjunto de propiedades, la imagen del Creador.

Sin tener información sobre el programa de la creación y sin sentir los mundos espirituales somos incapaces de saber cómo actuar, qué medidas tomar. Somos incapaces de comprender lo que se nos requiere. Para que tengamos estos medios necesarios para el avance, el grado Superior, *Bina*, tiene que enseñarnos lo que debemos hacer. Esto es lo que *Tselem* (el instrumento auxiliar descendente de *Bina*) hace dentro de nosotros. Se implanta en nuestra alma y convoca todos los tipos de correcciones necesarias. Por lo tanto, se dice que *Tselem* ayuda a convertirnos en un Ser Humano.

En el séptimo día el hombre subió más y más alto. Él realizó correcciones dentro de sí seis veces: *Jésed*, *Guevurá*, *Tiferet*, *Nétzaj*, *Jod*, *Yesod*. Estas seis correcciones consecutivas se denominan 'seis días' o 'seis mil años' de la creación. La última *Sefira* (es decir, *Maljut*) no es capaz de corregirse por sí sola. Sin embargo, después de que *Maljut* absorbe las propiedades de los seis *Sefirot* anteriores, puede recibir sus propiedades. Es por esto que la esencia del séptimo día es todo lo que se ha creado y acumulado en el curso de los seis días en *Maljut*. El sábado es considerado como un día especial, porque en este estado el alma se llena de la Luz Superior. La única condición es "no obstaculizar" este proceso, que es simbólicamente expresado en las leyes de *Shabbat*.

Pregunta: ¿Existe una conexión entre la creación de siete días y los años de la cronología espiritual?

Sí, existe. Para la humanidad, estos siete días de la creación transcurren como seis mil años. Seis mil años equivalen a los seis días de la semana (entre semana) durante los cuales se corrige la humanidad; primero, inconscientemente y después conscientemente a través de su propio trabajo. Eventualmente, la humanidad alcanza el séptimo milenio, o el séptimo día, el sábado. Éste es el estado en el que la Luz Infinita Superior de placer y abundancia llena las propiedades corregidas de la humanidad.

Pregunta: ¿Tiene el número "siete" algún significado secreto?

El sistema que rige nuestro mundo consiste de siete partes. En nuestro mundo tenemos muchas divisiones en 7 ó 70: setenta naciones del mundo, los siete días de la semana, el alma del hombre se compone de setenta partes, se considera que el hombre vive 70 años, y así sucesivamente. Todo el camino de la humanidad se compone de seis días - 6000 años de corrección. La corrección general consciente de la humanidad inició en 1995 (5755). Durante el tiempo que queda hasta el año 6000, nosotros, toda la humanidad, tenemos que corregirnos y más tarde, en el séptimo milenio, recibiremos nuestra merecida recompensa.

Pregunta: ¿Podemos influir en estos procesos, "comprimir" el tiempo y acortar el camino hacia la meta de la creación?

Lo único que podemos hacer es acelerar los siete mil años de proceso que se nos han impuesto desde lo Alto. Aquellos que puedan abordar este proceso individualmente, entrarán antes al mundo Superior y a la realidad perfecta. Además, el camino de la corrección (si se hace conscientemente, mediante el propio esfuerzo) se considera como un reflejo o anhelo romántico en vez de un constante golpe de suerte.

Estudiamos la estructura y el funcionamiento de la totalidad de la existencia para poder entender claramente la forma de intervenir y alterar este proceso. En general, el hombre no puede ejercer una influencia directa sobre su raíz/orígenes. El hombre existe en el grado inferior derivado de la parte Superior. Sin embargo, al corregirnos y ser similares a nuestra raíz, somos capaces de cambiar nuestra sensación interior de lo que recibimos de lo Alto. En lugar de los golpes del destino, constantes problemas y dificultades cotidianas, comenzamos a experimentar dicha, paz, perfección y conocimiento pleno. El Creador nos ha puesto en este mundo para que podamos, mediante el uso de la Cabalá, dominar el mundo Superior y comenzar a regir nuestro propio destino.

Afortunadamente el tiempo trabaja a nuestro favor. El tiempo de la liberación interior-espiritual y exterior-física de toda la humanidad se aproxima, según el *Prefacio al Libro del Zohar*. Como el hombre no puede existir en nuestro mundo sin ningún conocimiento de éste, del mismo modo el alma del hombre después de la muerte de su cuerpo no puede existir en el Mundo Superior sin recibir algún conocimiento previo sobre el mismo. Por esta razón, el conocimiento de la Cabalá garantiza una existencia confortable en nuestro mundo y afirma la existencia eterna y perfecta en el mundo por venir.

Noé Caminó Frente al Omnipotente

Nuestro mundo existe y es sostenido por la pequeña chispa de Luz espiritual que atravesó la frontera del mundo espiritual y se coló a nuestro mundo. Ahora imaginamos el mundo espiritual, que consta únicamente de Luz, muchos millones de veces más grande que la chispa, que

contiene todos los placeres de nuestro mundo. El placer que existe incluye las sensaciones de eternidad, libertad y plena satisfacción.

Esta es la razón por la que se nos entregó la *Torá*. La *Torá* es una colección de reglas que gobiernan el mundo. Es la descripción de las leyes de la creación. Éstas son leyes espirituales. Parecen una red que se encuentra debajo de todos los mundos y los rige. En un principio sólo se creó una red. Más tarde se formó materia gruesa en ésta. Los "mundos espirituales" son la materia más sutil y la materia más gruesa es llamada "nuestro mundo".

La *Torá* fue escrita por Moshe (Moisés), un Cabalista. La *Torá* describe las leyes de los mundos. Sin embargo lo hace alegóricamente, en lenguaje terrenal y, por tanto, nos parece que la *Torá* es una narrativa histórica. Pero, ¿de qué habla la *Torá* realmente? El Creador creó la criatura, *Adán*, y le dio la capacidad de evolucionar. Como resultado de esta evolución (en su décimo grado), hubo la necesidad de implantar la propiedad de *Bina* (otorgamiento/misericordia) en su creación. De otra manera, la creación se hubiese auto-destruido. Diez generaciones (es decir, diez *Sefirot*) separan a *Adán* y *Noé*: *Adán*, *Set*, *Enosh*, *Kenan*, *Majalalel*, *Jared*, *Enoc*, *Matusalén*, *Lamec*, *Noé*. Así es como la *Torá* narra los acontecimientos que siguieron:

Capítulo Noé

Y arrepintiese EL SEÑOR de haber hecho hombre en la tierra, y pésale en Su corazón. Y dijo EL SEÑOR: Raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta la creatura que se arrastra y las aves del cielo: porque me arrepiento de haberlos hecho.

Empero Noé halló gracia en los ojos de El SEÑOR. Estas son las generaciones de Noé: Noé fue en sus generaciones varón justo y entregado; con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos: Shem, Jám y Jafet.

Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: "El fin de toda carne ha venido delante de Mí; porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas; y he aquí que Yo los destruiré con la tierra.

Hazte un arca de madera resinosa: harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. ... Y yo, he aquí que Yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne, donde haya el aliento de vida, debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra perecerá.

¿Quién es Noé? ¿Qué es un arca? No hay palabras para expresar la profundidad de las sensaciones que provoca la revelación del Mundo Superior en el *Libro de Zohar*. La *Torá*, en contraste, entrega los secretos y la magnitud de la Existencia en palabras sencillas e historias que parecen descripciones históricas. Esto nos confunde por completo y nos impide centrarnos en la genuina comprensión de la estructura en varios estratos del universo. Por otra parte, si tomamos los hechos descritos en la *Torá* de forma superficial, le bajaremos hasta el nivel terrenal. La *Torá* pierde todo su valor de proporcionar las instrucciones para entrar en el mundo Superior.

Sin embargo, si nos enfocamos en los libros cabalistas correctamente, descubriremos las capas más profundas de la existencia. Nos encontraremos más allá del tiempo y el espacio de este mundo, y nos daremos cuenta de lo que el autor de la *Torá*, el Creador, tiene en mente. En este capítulo se dice que "toda carne había corrompido su camino sobre la tierra". ¿Se aplica

esto en la actualidad? La respuesta es que esto aplica a todas las generaciones. Este es un proceso en curso en cada uno de nosotros.

La *Torá* no habla de los acontecimientos que ocurrieron en algún momento de la historia de la humanidad. La *Torá* explica que ésta es la condición del hombre. Éste es el estado en que el hombre ve todos sus deseos animalistas y desea "clasificarlos", discerniendo cuál deseo es suyo, cuál deseo le puede ayudar en su progreso espiritual, y cuales deseos tiene que ahogar.

Noé - la Propiedad del Otorgamiento en el Hombre

Nuestros deseos espirituales están dentro de nosotros, sin embargo, están completamente reprimidos por todos los demás deseos. Nacemos y vivimos en una sociedad que dicta nuestros deseos mediante la publicidad. Hoy en día, esto es como una terrible plaga. Estamos sometidos constantemente a un asalto intelectual y emocional. Esto se debe a que el Creador creó ambas fuerzas en oposición entre sí. Mientras más oportunidades tenga el hombre a la elevación y el crecimiento espiritual, más fuertes son las fuerzas entorpecedoras que obstaculizan el proceso. Estas fuerzas son necesarias para nuestro trabajo espiritual, para el análisis y la comprensión de nuestras propiedades.

Inicialmente, el hombre tiene sólo una fuerza llamada "el punto en el corazón". Este es el centro de nuestros deseos que conectan al hombre con el Creador. Sin embargo, este punto es totalmente suprimido por todos los demás deseos e insta a que el mundo circundante arremeta contra el hombre. Es necesario extraer de todas esas fuerzas y deseos que existen dentro del hombre únicamente el deseo más importante y personal. Mi deseo personal es activado sólo hacia lo Alto. El alma es el único aspecto personal del hombre, y todo lo demás es corporal y absolutamente ajeno. Sólo el puro y genuino deseo se llama "Noé dentro de un hombre".

El hombre completa la evolución de la creación. Se sabe que la creación más pura se crea primero. Con lo que respecta al hombre, él es la creación más densa de todas las existentes en el mundo. Pero cuando el hombre adquiere una pantalla con el poder anti-egoísta más fuerte y rechaza la Luz, más tarde él recibirá la Luz en su interior. Llega al nivel más alto de todas las creaciones del mundo. Este es el secreto de *Tselem Elokim* (imagen de Dios). Al recibir el deseo más fuerte y la construcción de la pantalla correspondiente, el hombre alcanza el nivel máximo. Cuando la pantalla de tal grado se rompe, las vasijas dispersas (*Kelim*, deseos) caen más abajo que las demás. *Tselem Elokim* representa *Bina*, el deseo de otorgar.

Una parte de *Tselem Elokim* existe dentro de nosotros, de modo que podemos comprender, al menos un poco, lo que es el otorgamiento y el Creador. Éste es el motivo por el cual el hombre tiene derecho a elegir. Si llegamos a la correspondencia correcta con el Creador, podremos utilizar nuestro egoísmo para otorgar y, al hacerlo, crecer y avanzar.

Sin embargo, si queremos utilizar el placer que recibimos del Creador egoístamente, caeremos más bajo que los demás. *Tselem Elokim* es el poder que se nos otorga desde lo Alto para que podamos utilizar nuestro egoísmo correctamente. Ninguna otra criatura recibió algo así.

Y el temor a ti y el pavor a ti será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar....

En la naturaleza, los jóvenes sienten humildad y temblor ante los viejos. Cuando el hombre pecó con el Árbol del Conocimiento, el alto nivel de Luz que recibió anteriormente desapareció. Lo que quedó fue sólo el deseo vacío, el deseo más grande creado en la tierra. Entonces el hombre sintió que él era la criatura más inferior en la tierra. *Tselem Elokim* es la parte de no-

sotros que se asemeja a la propiedad de *Bina* - otorgamiento. Esta parte en nosotros es que lo que nos permite comprender al Creador y sus propiedades. Al elegir correctamente y restringir nuestros deseos, podemos trabajar para el otorgamiento. *Tselem Elokim* es el poder del otorgamiento que el Creador dio exclusivamente a nosotros.

El Diluvio

Normalmente el agua se refiere a la purificación del medio ambiente, la Luz de *Jasadim* (misericordia). Sin embargo aquí las fuertes corrientes de agua que rodean al hombre se convirtieron en inundantes y mortales. ¿Cuáles son esas fuerzas que en el exterior se asemejan a las aguas, pero en realidad traen la muerte? Cuando una persona está abrumada por pensamientos y deseos contradictorios externos y de todo tipo, esto se vuelve como el Diluvio. A pesar de que el Diluvio se presenta como una fuerza muy dura, que puede destruir todo, esta misma fuerza purifica con su dureza.

Sin embargo, sólo nos purifica si erigimos, tal como lo hizo Noé, el arca en torno nuestro. Noé representa a la persona que cae en un estado en el que las pesadas aguas del Diluvio tratan de distraerle de la ruta. Si la persona convive continuamente con fuerzas e intenciones ajenas, éstas se convertirán en el Diluvio. No será capaz de escapárseles. Será bombardeado constantemente por mortales deseos de la gente que le rodea, que le dictan lo que tiene que hacer.

Algunos anhelan el dinero, otros quieren poder o fama, etc. Todo lo que nos rodea está impregnado con los deseos de alguien más. Sólo una cosa puede salvar nuestra alma: una relación aún más profunda con el propósito de la creación. Tenemos que construir una coraza, una pantalla, en torno nuestro. Esta pantalla nos protegerá de los obstáculos externos que tratan de distraernos, seducirnos o amedrentarnos. Si no podemos construir el escudo protector que nos resguarde de toda la locura inútil de este mundo, no vamos a poder avanzar espiritualmente. El arca representa una pantalla, ésta es una fuerza protectora que construimos individualmente. Aquel que tiene el propósito de la creación no puede ser expuesto a ninguna otra influencia. El arca es sólo una de las muchas acciones que debemos realizar si queremos avanzar espiritualmente.

El Hombre se Mejora un Poco - Un Poco se Mejora el Mundo

Noé es el siguiente hombre después de *Adán*. Él comienza todo el recorrido en la Tierra. En hebreo, la tierra es *Eretz*; es nuestro deseo interior *Ratzón*. Uno no puede embarcarse en su viaje en la Tierra (transformar algo dentro) sin primero asegurar este poder, este apoyo y el sistema interno que liberará al hombre de todo obstáculo externo. El arca es el medio que Noé (es decir, el alma que llegó a este grado espiritual) escogió a fin de avanzar hacia la meta.

El mundo entero existe dentro de nuestra alma. Representantes de toda la existencia y la raíz del mundo están dentro de ella. Existimos en el nivel más alto de nuestro mundo, lo que significa que nuestra alma incluye todas las almas animadas, vegetativas e inanimadas.

El mundo entero cambia de acuerdo a nosotros: si nos mejoramos un poco, se mejora un poco en el mundo. Al ascender, es decir al corregirnos superando los obstáculos, elevamos al resto de la naturaleza junto con nosotros. En este capítulo, el ejemplo de Noé nos muestra cómo debemos comportarnos cuando nos encontramos en un entorno peculiar o enfrentamos obstáculos. En tal estado, debemos tomar las partes ya corregidas de nuestra alma (es decir, animadas, vegetativas e inanimadas, lo que se denomina "macho y hembra de toda carne") y construir un arca en torno a nosotros. Es decir, un escudo alrededor de nosotros que nos protegerá de todos los obstáculos externos. Este blindaje tiene que ser absolutamente altruista. Si

no necesitásemos nada, si fuésemos completamente indiferentes a todo, excepto al propósito de la creación, entonces nada a nuestro alrededor puede dañarnos. Si estamos conectados con el propósito de la creación simplemente nos elevamos por encima de todos los obstáculos tanto que dejamos de sentirlos. No pueden afectarnos o alterar nuestro camino.

El Creador nos enseña cómo construir nuestro escudo protector desde lo Alto. Se dice que Noé entra en este escudo y el Creador "cierra la puerta tras él". Fuerzas enormes, impuras e infractoras separan a Noé del Creador. Noé tuvo que trabajar contra ellas todo el tiempo para poder corregir todas esas fuerzas infractoras durante la siguiente etapa - el Diluvio. Esta es la esencia de nuestro progreso.

Es necesario intentar aislarnos, limitarnos de las influencias externas. Esto es lo que se denomina 'construir el arca'. Tenemos que examinarnos un poco; apartarnos de todas las fuerzas infractoras de este mundo y tratar de no interactuar con el cruel medio ambiente. Es necesario hacerlo a fin de llevar algo dentro de nosotros que posteriormente ponga en marcha el desarrollo de la humanidad. "La humanidad" se refiere a las fuerzas que nos ayudan a alcanzar al Creador. Entonces todas las fuerzas que están a punto de ahogarnos se corrigen gradualmente, su corrección nos permite alcanzar el propósito de la creación. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe ser interpretada alguna influencia como negativa. Al contrario, debe ser vista como necesaria, y como el medio deseado para alcanzar la meta.

Es por esto que los poderes que surgen como obstáculos no son realmente nocivos. Al contrario, deben sentirse como un llamado del Creador a utilizarlos para la siguiente corrección espiritual. Después, podremos pasar a una nueva tierra. Esta tierra será purificada para nosotros y la veremos de una manera diferente. Entonces, realmente, podremos continuar nuestro ascenso y crecimiento espiritual.

Cuando Noé sale del Arca, El Creador le ofrece un pacto

Noé reside en su arca hasta que la tierra, es decir, todos los deseos (*Eretz* - tierra, de la palabra *Ratzón* - deseo) están completamente inmersos en las aguas y se ahogan en ellas, es decir, en la Luz de *Jasadim* (en la Cabalá, el agua se refiere a la purificación de la Luz de *Jasadim*). Hasta que el resto de los deseos son suficientemente purificados, Noé permanece en el arca con el fin de utilizarlos correctamente, es decir sólo para beneficio de su deseo personal interno. ¿Cómo sucedió esto? Primero, Noé logró separar sus deseos de los deseos de los demás, desarrollando su anhelo por lo espiritual como la única fuerza motriz. Después, se volvió a los deseos restantes, las acciones de este mundo, y comenzó a utilizarlos para el progreso espiritual.

Cuando Noé sale del arca, el Creador le ofrece un Pacto, es decir, una conexión, una unión con Él. ¿Por qué fue ofrecido este Pacto? Su objetivo fue recibir fortaleza del Creador y comenzar a vivir. Quiere decir que Noé tiene que utilizar estos deseos recibidos recientemente, el nuevo terreno limpio que surgió de las aguas y cultivar sus estados posteriores encima de este. La corrección que Noé realizó (es decir, había mantenido la totalidad de sus fuerzas espirituales interiores suprimidas), resultaron en su mérito de que el suelo emergiera. La tierra previamente maldita por el Creador ahora rinde fruto y tiene vida, lo que gradualmente lleva al hombre hacia la corrección, el propósito de la creación.

Para Alcanzar la Felicidad Incondicional los Deseos Tienen que Ser Incrementados, No Disminuidos

Debemos entender que todo lo que nos rodea ha sido creado exclusivamente por la mera necesidad de nuestra adhesión espiritual con el Creador. Nada se creó en vano ni para otro propósito. Por lo tanto, el único desafío consiste en utilizar todo lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros para sacar provecho de la genuina, eterna, verdadera meta. El objetivo en sí también tiene que aclararse: ¿Es efectivamente verdadera y eterna? ¿Qué es esta meta exactamente? Todos los deseos interiores y placeres circundantes no fueron creados sin razón. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia el hombre debe simplemente rechazar algo.

Los principiantes suelen preguntar: "¿Hay que recluirnos, apartarnos de todo, apagar el televisor, dejar de leer periódicos, o escuchar la radio?". Por supuesto que no - tales limitaciones coercitivas no traerán resultados. El mejor remedio es simplemente tomar los libros y empezar a "bañarse" con esta agua pura, la Luz de *Jasadim*. Como resultado del correcto estudio, la Luz purificante desciende, vertiendo sobre el hombre desde afuera, llenando sus adentros. De todos nuestros deseos, esta Luz elucidará lo que se denomina "Noé", aspirando específicamente hacia la meta verdadera. En consecuencia, los deseos y las fuerzas que deben ahogarse primero en el agua, se mantendrán allí por un tiempo, se purificarán y sólo se usarán después de esto.

Noé era como todos los demás, no se recluyó sino hasta el Diluvio. ¿Qué significa "Diluvio"? Es el poder que necesitamos evocar mediante el intenso estudio de Cabalá. Cuando esta fuerza actúa en nosotros con todo su poderío, nos obliga a entrar en el estado llamado "arca". Por este motivo, hay un período cuando el hombre renuncia a todos sus deseos y se recluye, necesitando estar solo (como en este capítulo de la *Torá*). Más tarde, atrae el resto de los deseos y los utiliza, ya que sin ellos no puede seguir progresando. El egoísmo, la voluntad de recibir placer es la única fuerza motriz, ya que es lo único establecido por el Creador. De hecho, los grandes cabalistas escaparon a las masas al entrar en reclusión o clandestinidad. Sin embargo, sólo lo hicieron con un propósito específico, mientras estaban en un muy alto nivel espiritual. Sólo después de que uno completa su corrección, el camino de su vida, su misión en esta tierra, es cuando uno se aísla a fin de absorber totalmente el mundo exterior en ese estado aislado. Más tarde, regresa y le ofrece el nuevo método de alcanzar la espiritualidad a la nueva generación o a las futuras generaciones venideras.

Así, cualquier renuncia o restricciones coercitivas están fuera de lugar. Al estudiar Cabalá correctamente (es decir, las leyes de la existencia, el Creador) y "bañarnos" con una amplia cantidad de Luz Superior evocada por el estudio en el curso de muchas semanas y meses, vamos a separar nuestros deseos. Tomaremos conciencia de cómo podemos dominar estos deseos y fuerzas, cómo trabajar con ellos, entendiendo el equilibrio adecuado entre estos deseos y poderes y cual es el deseo denominado "Noé". El hombre tiene que alcanzar el nivel que le permita vivir simultáneamente tanto en este mundo como en el resto de los mundos. Tiene que sentir toda la existencia que le rodea de la misma manera que siente nuestro mundo. Pues el mundo es indivisible, y nuestra tarea es la eclosión de nuestra cáscara interior, la que nos impide ver nuestro presente o futuro, la comprensión de quiénes somos, la razón por la que hemos nacido y a donde vamos después de la muerte.

El propósito de la creación es que el hombre salga de esta pequeña cáscara y de debajo de toda la esfera de la Existencia. Sin embargo, el problema es que uno puede estudiar con su mente, lógicamente, o sensualmente alcanzar la percepción de nuestro mundo. Sucede que podríamos no saber nada sobre el mundo espiritual, pero vivir en él porque lo sentimos. Siento calor, frío, luz, objetos a mi alrededor, personas, fuerzas; me siento a mí mismo, después de todo. Sin embargo, no me siento a mí mismo en relación con los mundos espirituales y lo que está en ellos, o la forma en que estos mundos me influyen.

Y ahora vamos a abrir el *Libro de Zohar*, Capítulo Noé. Similar a la *Torá*, el *Zohar* está dividido en capítulos, y aunque el idioma del *Zohar* difiere del lenguaje de la *Torá*, estos libros, eternos, grandiosos, hablan del mismo propósito: la elevación del hombre al nivel del Creador, para recibir placer eterno y absoluto.

El *Libro de Zohar* - Capítulo Noé

38. Hasta que Adán pecó, él no tenía nada de este mundo, en el sentido de que no tenía Kelim (vasijas) para recibir la Luz de Jojmá.

308. Uvas - es la Luz de Jojmá. Si la Luz de Jojmá se recibe sin la pantalla, uno se emborracha, es decir, pierde la habilidad de recibir por el bien del otorgamiento.

Y cuando la Luz de Jojmá se recibe vestida en la Luz de Jasadim, el vino trae la alegría de recibir la Luz de Jojmá por el bien del otorgamiento.

327. Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas probaron el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal y, sin embargo, se mantuvieron vivos.

Se sabe que el Árbol - Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal - trae la muerte: el que toma su fruto, muere envenenado.

Vamos a aclarar que el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal es la Nukva de ZA que debe estar siempre conectada al resto de los Sefirot (otros árboles del jardín). Sólo entonces uno puede tomar sus frutos y recibir el placer de conocer. Esta es la razón por la que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas podrían comer el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal sin dolor.

Pero para quienes no conectan Nukva a ZA, a un marido, sino que se deleitan exclusivamente en ella misma, ella se convierte en el ángel de la muerte. Y como se dice, el día que él come la Nukva misma, separa al Creador de Su Shejiná y es condenado a muerte.

No hay necesidad de sentenciar al hombre a muerte. La desaparición de la Luz es muerte en sí. La *Torá* no castiga la transgresión. La muerte espiritual es perder la conexión con el Creador. Aun no hemos alcanzado ese nivel, mientras que vivimos en este mundo.

La persona que nunca ha tenido conexión con el Creador, no siente lo que se pierde. Existiendo por debajo de la línea del *Majsóm* (la barrera que separa los mundos espiritual y corporal) no percibimos la espiritualidad y, por lo tanto, no somos considerados muertos. Sólo la persona que sabía que vivía y sentía la Luz del Creador, pero después dejó de recibirla, puede llamarse muerto. Sólo se puede determinar si se está en este estado por sí mismo, y pronunciar su propia muerte espiritual. En esta condición, él lamenta lo ocurrido y sufre inmenso dolor, que en sí, es una fuerza capaz de revivirlo después en un grado espiritual aún mayor.

Sin sentir la muerte espiritual, uno no puede sentir la vida. No hay un solo hombre justo que no haya pecado, mientras hacia el bien. El pecado siempre impide al Mandamiento. Y cuando uno se da cuenta de todo el mal, sintiendo su propia muerte espiritual, entonces uno recurre al Creador y pide que se le conceda vida.

El Lenguaje de la Cabalá

Utilizando solo algunos textos del Pentateuco como un ejemplo, demostramos cómo la Cabalá descubre el significado secreto de la Biblia. El significado sigue siendo secreto sólo hasta que

el hombre se embarca en los estudios cabalistas, en el proceso del cual descubre todos los significados secretos.

Usted ya tiene una idea del "lenguaje de las ramas", utilizado por los cabalistas. Sabemos que los mundos Superiores e inferiores son paralelos y que todo lo existente en el mundo Superior desciende al nuestro. Todos los eventos se conciben en el mundo Superior y luego descienden a nuestro mundo. Notablemente todos los poderes y señales descendentes coinciden con un objeto correspondiente de este mundo de una manera precisa. No hay un solo objeto en este mundo, o un solo fenómeno, que no sea resultado del Mundo Superior.

En la definición de algunos términos esenciales en la Cabalá:

- Luz - el placer que llena la creación.
- Lugar - el deseo de recibir en la creación, es el "lugar" para todo placer-Luz en ella.
- Movimiento - a cada renovación de propiedades se le denomina movimiento espiritual, puesto que se separa de la forma anterior o propiedad y recibe su propio nombre. Esto se asemeja a una parte de un objeto material que se desprende del mismo, se mueve y se aleja de su lugar anterior.
- Nombre - es una explicación de cómo puede ser alcanzada la Luz a la que se refiere el nombre. En otras palabras, el nombre del grado espiritual se refiere a métodos y formas para alcanzar el grado determinado.

Señales del Creador

En la *Torá (Pentateuco)*, Moshe (Moisés) explica la ciencia para alcanzar el mundo Superior. Sin embargo, nos es prácticamente imposible ir más allá de los numerosos detalles ancestrales, históricos y otros que allí se describen. Somos incapaces de ver algo más profundo que estas historias, de sentir los secretos que los cabalistas afirman se ocultan allí. El hombre puede buscar códigos bíblicos y descubrir todo tipo de dependencias ahí. Hay millones de variadas conexiones en cualquier parte de la *Torá*, ya que cada parte está conectada entre sí. Las personas han contado el número de letras, palabras, expresiones, bloques y más. Recientemente, utilizando la tecnología de la informática, se ha realizado un enorme trabajo en la investigación de la estructura interna de la *Torá*, los tipos de letras, y sus partes. Ultimadamente, no le da nada a la persona porque carece de la comprensión de lo que está detrás de cada símbolo, punto y curva de una letra, o las combinaciones o cierta transferencia de palabras.

La *Torá* en su estado original, se registra como una sola palabra, sin lagunas. Más tarde, esta única palabra se divide en palabras. Éstas, a su vez, se dividen en letras y las letras en elementos. Como resultado, analizamos una letra: un punto y una línea que sale de ella. El punto negro sobre un fondo blanco se refiere a la fuente de Luz, es decir, la Luz que surge de éste. Si la Luz desciende desde lo Alto hacia abajo, es decir, desde el Creador hacia la creación, entonces una línea vertical simboliza esto. Una línea horizontal simboliza la Fuerza Superior relacionándose a la existencia entera.

Básicamente, las letras constituyen toda la información que emana a nosotros del Creador. Todas las posibles combinaciones de líneas y puntos sólo dependen de estas dos señales que se nos envían:

- Señales personales que el Creador envía al hombre: una línea recta;

- Señales generales que el Creador envía al hombre: línea horizontal;
- Varios estados entre ellos.

Así es como todas las señales crean un código, una correlación entre el hombre y el Creador. Notablemente, puede verse diferente a cada instante, porque también en todo momento el estado de cada alma se ve diferente.

Si una persona recibe la instrucción correcta al aprender la *Torá*, entonces al ver estos símbolos en cada una de sus combinaciones, él ve su estado pasado, presente y futuro. Pero, para poder ver esto, no es suficiente con simplemente leer el texto. La clave para leer la *Torá* correctamente, así como las instrucciones para entrar al mundo espiritual, es el *Libro de Zohar*. *Zohar* significa resplandor. Contiene comentarios sobre las cinco partes de la *Torá* y explica lo que está oculto en el texto de *Moshe*.

El *Libro de Zohar* representa todas las propiedades y combinaciones de Luz y vasija (*Kli*). Los libros Cabalísticos nos pueden decir lo que cada elemento de una letra significa. Cada letra representa un cierto estado. Como ejemplo, mi estado actual, en este momento, estoy cansado, siento algo, tengo algunos pensamientos que se manifiestan de alguna manera en el nivel animalista; estoy sano o enfermo, estoy en un estado espiritual más o menos elevado, etc. Si examino y describo todo eso, seré capaz de expresarlo utilizando un símbolo determinado. Este símbolo se denomina letra.

Letras Negras sobre Fondo Blanco

La Luz en los mundos debe tener un límite de propagación. Sin embargo, para describir los actos de la Luz, tiene que haber tanto una fuerza que la atrae, como una que la restringe. Estas dos fuerzas han de actuar de manera simultánea. Similarmente, sólo la restricción nos permite recibir cualquier sensación que entre a través de nuestros sentidos. Se debe a que la superficie de un objeto (sonido, luz o cualquier tipo de onda) choca con nuestro órgano de percepción, restringiendo su propagación y, así, nos permite sentirlo.

El fondo blanco es sencillo. Ésta es la Luz que es invariable y, por tanto, nos es imperceptible. Cualquier cosa que podemos discernir sólo puede ser expresada al restringir la propagación de la Luz blanca. Los diferentes tipos, niveles o sus restricciones, son denominados letras. Esta es la razón por la que vemos cuatro límites contra un fondo blanco y alcanzamos sólo cuatro restricciones. Independientemente de su idioma, hebreo, ruso, lituano, no importa, cualquier letra consistirá de luz negra (parte aún no corregida) y espacios blancos en los que está escrito. La letra se basa en el contraste entre blanco y negro.

De esta manera, una letra expresa la medida en la cual las propiedades del Creador difieren de las propiedades de la creación en nuestra conciencia. Las propiedades del Creador son absolutamente blancas e incomprensibles para nosotros. En contraste, clasificamos y expresamos las propiedades de la creación en relación con el Creador de acuerdo a la forma como nos sentimos en relación con Él. Esta relación es lo que comprende las letras, los símbolos, así como nuestra comprensión. Consiguientemente, es el único medio para percibirnos, nuestra dependencia y nuestra falta de similitud con la Luz circundante. Somos incapaces sentir los estados, cuando sólo hay negro (es decir, sólo vernos a nosotros), o cuando sólo hay blanco (sólo ver al Creador). Observando más detenidamente, vamos a darnos cuenta que todos nuestros sentimientos y sensaciones se basan en el contraste, uno contra el otro. Por lo tanto, utilizando el alfabeto, que existe en cualquier idioma, podemos describir nuestros estados, ascensos y descensos.

En general, podemos reescribir toda la Cabalá en cualquier otro idioma. Sin embargo, al alcanzar el Mundo de la Infinitud, las letras se desvanecen ya que la propiedad negra en ellas, la propiedad de la creación, se torna equivalente a la Luz, la propiedad del Creador. Si el deseo ha adquirido una pantalla, refleja todo de sí. En hebreo se denomina *Masaj*.

Surge la pregunta: si los deseos no desaparecen, entonces ¿cómo podemos decir que las letras lo hacen? Letras desaparecen debido a que la letra se basa en sentir la diferencia entre el Creador y su creación. ¿Qué significa "disolver"? Las letras representan información sobre el Creador que se convierte en infinito, totalmente completo, y por lo tanto ya no expresable en la forma de una restricción - en forma de letras. En otras palabras, no es disolución o desaparición. Por el contrario, el conocimiento se vuelve tan inmenso que es imposible de describirlo o explicarlo por medio de nuestro lenguaje restringido, pues el lenguaje se basa en la restricción.

Las letras, símbolos y discursos sirven para transmitir el conocimiento espiritual, y el alcance. Cada letra de cada alfabeto contiene su significado espiritual, porque la gente expresa sus sensaciones a través de los libros. Cualquier sensación, no sólo humana sino también animal, representa una percepción inconsciente del Creador. Nadie entiende esto, pero en realidad cuando un poeta, por ejemplo, compone un verso que representan su amor por una mujer, niños, el sol, la luz, o incluso en la descripción de su sufrimiento, él está expresando sus impresiones de la Luz que actúa sobre él, lo quiera o no.

Pregunta: ¿El lenguaje desempeña un papel significativo en la manera en que la información cabalista se transmite?

Esta pregunta básicamente habla sobre si es posible transmitir los conceptos espirituales y su significado utilizando diferentes letras o palabras de diferentes idiomas. No, no hay ninguna diferencia en cual idioma se utilice para transmitir los conceptos espirituales, ya que estamos expresando nuestras sensaciones. Escuche, por ejemplo, mugir a una vaca y trate de entender, de sentir lo que está tratando de "decir". ¿Qué significa su idioma? Mientras tanto, en el nivel animalista, expresa la sensación de la naturaleza, la sensación del Creador. Y, efectivamente, nuestra comunicación con los demás, nuestras palabras, expresiones, exclamaciones, saludos, y suspiros son diferentes formas de expresar nuestra sensación del Creador.

Lo que creo que es la Luz, mi sensación del Creador, y si me parece que Lo percibo a través de usted, a través de alguien más o de algún espacio interior, no importa. En ocasiones esta sensación es la correcta, porque tanto adentro como afuera - todo es el Creador. Todo es sino la manifestación de la fuerza general; esa fuerza es lo único que existe además de la vasija-*Kli*-creación, y nos dirigimos sólo a ésta. Todos nosotros expresamos la manera en la que el Creador influye en nosotros, la forma en que percibimos y sentimos al Creador y nuestra reacción a su influencia. Por lo tanto, no es importante qué idioma utilicemos.

El libro del *Zohar* está escrito en arameo, el lenguaje del vulgo en Mesopotamia. Los cabalistas pudieron expresarse libremente utilizándolo. El *Talmud* Babilónico también está escrito en arameo, sin embargo ya es un poco diferente al arameo del *Libro de Zohar*, ya que para entonces era una época diferente. Simplemente, los cabalistas de esa era vivían en Babilonia y el arameo era su lenguaje hablado.

Más tarde, después de que los antiguos griegos conquistaron Judea, muchas palabras griegas se incorporaron al hebreo. Usamos muchos términos griegos, no sólo palabras sino también

definiciones. En este caso, son palabras tomadas del lenguaje griego y esto no les quita lo exhaustivo de la información transmitida del recuento de la estructura del mundo espiritual.

Pregunta: ¿Por qué es el hebreo el idioma de la Cabalá?

La totalidad de la Cabalá describe los grados para acercarnos más al Creador, para percibirle. Los cabalistas eligieron este idioma para poder comunicarse entre sí. Ellos transmiten sus conocimientos en la forma de palabras y símbolos de nuestro mundo, similar a como los matemáticos en nuestro mundo expresan información a través de fórmulas y los músicos, con la ayuda de notas. Ambos tipos de cabalistas, los que escriben y los que leen, entienden lo que quiere decir allí, lo que estas palabras implican en la Cabalá. La palabra es un código, que apunta a un objeto espiritual específico y a su estado en particular. Al leer una palabra, otro cabalista puede volver a crear este estado, como un músico puede volver a crear el sonido. En otros mundos, un cabalista puede sentir lo que su colega implica con esta palabra. Él puede sentir exactamente lo que su autor tenía en mente.

El lenguaje es sólo el registro de la información emocional percibida como la influencia de la Luz y el deleite. No necesitamos un idioma para nosotros dentro de nosotros mismos, pues son sentimientos. Sin embargo, cuando queremos expresar nuestras sensaciones a los demás, debemos vestir nuestras sensaciones en algo comprensible para una persona a quien queremos transmitir nuestras sensaciones. El lenguaje es el vestido de las sensaciones. No hay ninguna diferencia en qué idioma sea. Simplemente los cabalistas eligieron el hebreo y presentaron toda la información en ese idioma, utilizando el arameo - un poco del lenguaje hablado de Mesopotamia.

El Libro de Zohar fácilmente utiliza idiomas "extranjeros" utilizados en la tierra de Israel en el momento en que el libro fue escrito (griego, etc.). Seguimos de manera natural a los cabalistas y también utilizamos este idioma. Le hice a mi Maestro, Baruj Ashlag, la misma pregunta y me dijo que cualquier lenguaje puede ser adaptado para transmitir información espiritual; sin embargo, ya que los cabalistas habían descrito todo en hebreo, que ya habían compuesto un diccionario de "raíz y rama", este lenguaje es ahora la base de la Cabalá. El hebreo es considerado un idioma sagrado puesto que nos trae a la santidad, a las propiedades del Creador.

¿Qué es, básicamente, lo que queremos expresar? Expresamos sensaciones humanas. Podemos utilizar el lenguaje de la música, la Luz, o cualquier otro lenguaje. Todo lo que nos permite expresar sensaciones y conceptos humanos, es decir, el proceso de percepción puede ser utilizado como idioma. Podemos hablar sobre la espiritualidad utilizando cualquier idioma. La singularidad del hebreo es que ya se nos ha dado el código. Pero si hubiese un cabalista que dominase por completo las raíces de algún otro idioma, sería capaz, también, de hacer lo mismo utilizando cualquier otro idioma.

Las fuerzas que están detrás de las letras hebreas están interconectadas sutilmente. Las formas particulares de las letras hebreas expresan estos vínculos. Sin embargo, podríamos también expresar estas correlaciones en otros idiomas. La forma de las letras en otros idiomas, proceden esencialmente de la misma raíz que las letras hebreas. Sin embargo, se han alterado ya que la conexión entre las letras de otros idiomas y las raíces espirituales son diferentes.

Pregunta: ¿Cómo podemos describir las sensaciones de alguien que existe sensualmente en el mundo del Infinito?

Los cabalistas no tienen manera de describir el alma que existe en el nivel del Infinito, ya que comprendemos, aceptamos y sentimos todas nuestras letras y formas de transmisión de información únicamente dentro de los límites, no en el Infinito.

Sin límites, no hay sensaciones. Nuestra percepción se basa en el contraste: negro-blanco, amargo-dulce, bueno-malo, agradable-pésimo; todas nuestras sensaciones emergen en la coyuntura de dos fuerzas opuestas. Esto se asemeja a nuestros instrumentos de medición, en que todos ellos se basan en la resistencia. Siempre tienen algún resorte de resistencia y lo que se mide es su resistencia, que equivale a la presión ejercida sobre él. Nuestras sensaciones de todo tipo se basan en esas comparaciones, ya que tal es nuestra naturaleza. Pero cuando el hombre comienza sentir el Infinito, la recepción ilimitada para el bien del Creador, este límite, por así decirlo, desaparece. Se hace imposible describir estas sensaciones utilizando símbolos comprensibles para nosotros, pues todos ellos se basan en la contradicción, en la colisión, en el surgimiento de algún tipo de límite.

Todas las letras se componen de elementos negros sobre fondo blanco, es decir, que se escriben en contrastes, en impresiones de izquierda a derecha, en limitaciones y en transferencia. Todas las letras son un retrato preciso de determinados puntos, acumulándose en ciertas direcciones. Sin esto, simplemente no sabemos qué sentir y cómo sentirlo. Por esta razón somos completamente incapaces de describir la existencia más allá del mundo del Infinito y lo Alto. Es decir, no podemos hablar sobre el Creador, realmente, no podemos por ahora.

El Lenguaje de la Música Cabalista

Las sensaciones espirituales también pueden ser transmitidas mediante el lenguaje de la música. La ventaja de este lenguaje es que incluso la persona que no ha dominado cualquier otro lenguaje cabalista, que aún no puede ver la información espiritual, puede ser emocionalmente inspirado aunque sea un poco, por las sensaciones del mundo espiritual experimentado por el cabalista que ha creado esta música. Esto es factible porque la melodía que entra en la persona penetra en ella sin ninguna resistencia, ya que no es transformado por el pensamiento o la mente, la percepción o el análisis. Por el contrario, entra directamente al corazón. Sin darse cuenta, la persona comienza a sentir desde su interior acciones contenidas en la música o lo que está oculto en esta.

¿Qué es tan interesante y especial acerca de la música cabalista? Es lo que el cabalista siente en el mundo espiritual. Siente el mundo Superior, la manifestación del Creador. Esta manifestación puede ser expresada en forma de poemas, canciones, melodías, etc. - en cualquiera de las posibles formas de registro de las sensaciones internas del hombre. Sin embargo, de todos los lenguajes, de todas las formas de transmisión de información de persona a persona, el lenguaje de la música es el más inmediato, el más accesible, el más directo, que no requiere explicaciones. Se construye a partir del hecho de que compartimos sentimientos y percepciones comunes, y esto se debe a que pertenecemos a la especie humana que puebla este planeta. Esta música hace aproximadamente el mismo efecto sobre personas de mentalidad totalmente diferente, que no están acostumbrados a este tipo de música.

Cuando escuche las melodías cabalistas, simplemente trate de sentirlas directamente, ábrase a su percepción, a fin de que estas melodías puedan ejercer una influencia directa sobre usted, penetrándole directamente. Más tarde verá y sentirá que al escuchar estas melodías, aunque

sea de vez en cuando, le da los mismos resultados que muchas horas de serios estudios cabalistas. Estas melodías articulan la conexión entre el hombre y el Creador. Esta conexión consta de dos componentes: el deseo (*Kli*, la vasija espiritual, el alma) y el llenado de la Luz (la sensación del Creador). Si una persona, un cabalista, quiere mostrar cómo se percibe al Creador, cual deseo emplea para acercarse a Él, escuchamos música triste. Por otro lado, si habla del llenado de sus deseos, percibimos la música como Luz, alegría, y, en ocasiones, como un dulce anhelo.

Aunque las melodías cabalistas suenan tristes, y tienen un tono melancólico, debemos darnos cuenta de que sólo se oye de esta manera. Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta que lo que un cabalista siente cuando escucha estas melodías es entusiasmo, grandeza y excelsitud. Lo que significa que esto es algo que le eleva y le mantiene en el aire. Las melodías cabalistas transmiten esta sensación precisamente, así que no las aprehende como sufrimiento, sino como admiración, ascensión, como el sabor de estar conectado con el Creador.

Todas las melodías cabalistas expresan determinados estados espirituales. Si bien es beneficioso escucharlas, hay que recordar constantemente que al hacerlo, intentamos penetrar la información que se transferirá en el proceso de escuchar, ya que estos sonidos también contienen una onda que ni el oído ni el corazón son capaces de detectar. La música afecta nuestros *Reshimot*, nuestros genes espirituales de información, desde adentro. Esta onda los desarrolla. De esta manera, comenzamos a sentir las capas espirituales más sutiles.

Pregunta: Por alguna razón, cuando escucho la música cabalista, me pongo triste. Mas esa música existe a fin de elevar el estado de ánimo, ¿no?

Si usted existiera en los niveles narrados por esta música, usted se disolvería en el océano de la abundancia, del placer y de la Luz como un niño en manos de su madre. Sin embargo, ya que la Luz de esta música le llega desde lejos, lleva toda la información de todos los peldaños que le separan del grado del cual esta música proviene. En estos sonidos, usted escucha sufrimiento, el anhelo de los *Kelim*-vasijas-almas por la Luz.

Pero a medida que usted asciende más y más alto, en lugar de melancolía sentirá más y más ternura y la dicha de unirse con el Amado. La música es el sufrimiento por lo distante y el deleite de lo íntimo. Es como cuando tiene hambre, pero ve un banquete, su hambre es alegría y placer. Pero si usted tiene hambre y la mesa está vacía, entonces el hambre le trae sufrimiento.

Revele al Creador - la fuente de la perfección, la eternidad, el deleite, y no sentirá su deseo como sufrimiento, ¡sino que será el medio para sentir la vida!

LA CABALÁ CORRIGE ÚNICAMENTE EL ALMA, NO LA EXTERIORIDAD

Publicado en Septiembre 1, 2009 a las 11:00 pm

Recibí una pregunta: ¿Mi comportamiento, acciones y actitud hacia las personas influyen en mi desarrollo espiritual?

Mi respuesta: Una persona que estudia Cabalá tiene que apegarse al comportamiento aceptado por la sociedad en que vive. No intente jugar o hacer algo que no sea natural y no les diga a sus colegas de trabajo que estudia Cabalá. Si participa en la diseminación, trabaje en círculos sociales fuera del suyo. El motivo es evitar que los demás lo influyan negativamente más adelante.

Todas las correcciones que sean posibles no las hará usted sino la Luz Circundante que regresa a la persona a la Fuente. Esta Luz influye y corrige lo único que está roto: el alma. Al corregir el alma, la Luz restaura todas sus partes.

Cuando uno mira a los cabalistas que perciben el Mundo Superior, la Dimensión Superior o al Creador, no se nota nada particular en ellos exteriormente. O viceversa: ¿cómo identificaría usted a un cabalista a través de su comportamiento? Existe un gran número de personas que realizan trabajo voluntario en los hospitales o protegen el ambiente de la vida salvaje, pero no encontrará un cabalista entre ellos. Tampoco encontrará cabalistas entre quienes meditan en las cimas de las montañas y practican toda clase de técnicas orientales.

Usted sólo puede corregir lo que está roto y lo único que está roto es su alma. Su alma está incorporada en todas las otras almas y por lo tanto al incorporarse a ellas correctamente podrá corregirlo todo. Todo lo que hacemos en este mundo además de las cosas que son necesarias para la existencia, no nos aporta ningún beneficio y solamente nos causa daño. Por consiguiente, únicamente debe preocuparse por la corrección de su alma.

COMPRENDER LA VERDADERA ESENCIA DE LA RELIGIÓN

Publicado en Julio 7, 2009 a las 11:10 pm

Reportaje en las noticias (traducido de Cursorinfo): En una encuesta realizada entre inmigrantes rusos a Israel, el 75% piensan que los judíos ortodoxos se están inmiscuyendo en sus vidas. La mayoría de los entrevistados opinan que la religión y el gobierno de Israel deberían estar separados. La presión y las limitaciones impuestas por los intereses religiosos sólo intensifican el odio hacia los ortodoxos y profundiza el cisma entre los grupos seculares y los religiosos.

Mi comentario: Los siguientes pasos son indispensables para separar totalmente la religión y el gobierno. Abolir todas las condiciones y leyes obligatorias de índole religioso y crear un instituto que agrupe tanto a los seculares como a los religiosos. Al practicar el amor por los demás (ama a tu prójimo es la ley principal de la Torá), los ortodoxos van a consolidar la comprensión y aceptación de la religión y no el odio como es el caso hoy en día. Su comportamiento por ahora pone de manifiesto la avaricia de las instituciones religiosas y su oposición al mandamiento de amor a los demás. Al igual que todos los demás mandamientos, lo tomaron de la Cabalá, pero ellos no tienen para actualizarlo el único medio: la Fuerza Superior.

Meditaciones sobre la religión verdadera: Ser religioso es actuar en beneficio de los otros. Dado que esta es la naturaleza del Creador, todos deben tener esta misma actitud hacia los demás. La misión de las personas religiosas es ayudar a los otros a alcanzar esta naturaleza.

Una persona es religiosa cuando desarrolla esta actitud hacia los demás no por los rituales que realiza. El comportamiento ritualista por sí mismo denigra al Creador y a la religión frente a los no religiosos, al darles la percepción equivocada del propósito de la religión. Lean el artículo de Baal HaSulam, La esencia de la religión y su propósito.

Sólo existe una religión, la Cabalá. Todas las religiones terrenales son figuras del egoísmo y sus objetivos son absolutamente egoístas. Todas las religiones separan y controlan a la gente, mientras que la esencia de la religión debe ser erradicar el egoísmo dentro del hombre.

La religión debe crear las condiciones propicias para que el hombre pueda ser removido, lo mismo que se remueve la tierra cuando es arada. La religión debe crear un ambiente que fuerce a todos a cambiar su mentalidad y valores. “Forzar” porque de otra forma el hombre no se puede transformar aunque trate con todas sus fuerzas.

Una de las principales finalidades de la religión es colocar a todos en el mismo nivel, sin importar el título religioso, el grado social o económico, ya sea rey o esclavo, rico o pobre, todos son iguales. El hombre es juzgado únicamente por su amor a los demás y no por su apego a los rituales.

Una persona religiosa no puede en forma alguna despreciar a los demás (a los no religiosos, personas de otros credos o antecedentes étnicos). La ruina de la religión llega cuando la gente empieza a exaltarla y al hacerlo exaltarse a sí misma por asociación. Es así que la religión se convierte en otra forma de poder.

La religión es nuestro enlace personal con el Creador que se origina en el sentimiento de fusión con toda la humanidad. Por eso la religión es un asunto privado y personal y no está sujeta a evaluaciones externas.

La misión de una persona religiosa es inyectar la sensación del Creador, la vida Superior en nuestro mundo.

LA OPOSICIÓN ENTRE LA RELIGIÓN Y LA CABALÁ: ACCIONES CONTRA INTENCIONES

Publicado en Diciembre 7, 2008 a las 9:51 pm

Recibí una pregunta: Según Rabash, el pueblo elegido es aquel que puede pasar de la exterioridad a la interioridad y nuestro corazón cambiará con la ayuda de nuestras acciones. Al mismo tiempo, usted siempre nos recuerda que los mandamientos externos no son sino señales exteriores, que no guardan conexión con la corrección del alma.

Mi respuesta: Cuando Rabash habla de la “observancia externa”, no se refiere a la observancia física, sino a la intención “para nuestro propio beneficio”. Y “observancia interna” significa la intención “para el Creador”.

En cuanto a las acciones físicas, el Creador dijo: “Yo no me ocupo de cómo sacrificas al ganado: los mandamientos se entregaron para la corrección del hombre”. En otras palabras, la conexión entera entre acciones y mandamientos reside en nuestras intenciones y no en las ac-

ciones mismas. Si una persona sabe que sus acciones no tienen resultados, estaría muy agradecido a la Cabalá por darle la guía correcta en la vida.

La oposición entera entre religión y Cabalá se resume a la afirmación sobre la importancia de las acciones e intenciones. ¿Qué es más importante, las acciones o las intenciones? Ciertamente la Cabalá no niega la importancia de las acciones (tradiciones) al formar y dirigir límites sociales. Pero la religión también tiene que aceptar lo que está escrito, que las acciones sin intenciones están muertas y no corrigen a la persona. Las intenciones pueden cambiarse únicamente por medio del estudio correcto de la Cabalá.

Uno tiene que empezar por admitir que no es perfecto – ahí está la piedra de tropiezo. Es porque el objetivo primordial de la religión es brindar al hombre una sensación de orgullo y perfección al observar lo prescrito. Piensa que al hacerlo sirve al Creador y al mundo y todos están en deuda con él.

La Cabalá, por otra parte, muestra a una persona cuan falso e imperfecto es en realidad. La persona lo percibe a la Luz del Creador que desciende en él durante el estudio. La persona se siente infeliz con los resultados de su estudio, pero si es capaz de elevarse por encima de esta sensación y elevar la verdad por encima de la angustia, progresa. Y si no es capaz de lograrlo, se desvía del camino.

El punto 66 del *Prefacio al Libro del Zohar* discute la necesidad de hacer que la intención sea más importante que la observancia física. La contradicción entera entre la religión y la Cabalá está en la reclamación de qué es más importante.

EL CREADOR NO TIENE NI BRAZOS NI PIERNAS

Publicado en Septiembre 4, 2008 a las 10:02 pm

Recibí unas preguntas sobre la religión y la Cabalá

Pregunta: Tal vez deberían facilitarse las cosas a las personas a quienes les interesa estudiar la sabiduría de la Cabalá (tanto judíos como gentiles) diciéndoles que al final del proceso de corrección, existirá una conexión entre las acciones de la persona y la espiritualidad. Esto sería la integridad de Pardes: el judaísmo (las acciones) y la Cabalá (la espiritualidad) y tarde o temprano se convertiría en el modo de vida de toda la sociedad corregida. Con el debido respeto, es un hecho que usted se comporta como un judío observante, al igual que su Rav, *Rabash*, y el Rav antes de él, *Baal HaSulam*, y todos los demás desde el principio de las generaciones.

Mi respuesta: Lo voy a repetir: observar los rituales con nuestro cuerpo en este mundo no es otra cosa sino una tradición, mientras que la Cabalá habla sobre la corrección de los deseos del alma. Nadie va a tener que observar los preceptos mecánicos a propósito. Más bien, las personas tendrán que observar los preceptos espirituales dentro de sus deseos. De esta manera nos haremos similares al Creador. No se hará mecánicamente porque el Creador no tiene ni brazos ni piernas. Tenemos que corregir el alma. Estudie los artículos de *Baal HaSulam* sobre el cuerpo y el alma. Ahí nos explica que no se puede corregir al alma utilizando al cuerpo.

Sin embargo, es bueno seguir las tradiciones, incluyendo las religiosas, con el fin de mantener un marco para nuestra existencia cultural y social en la tierra. No puedo mentirle a quienes se interesan en la Cabalá, así como no puedo mentir a los oponentes de la Cabalá.

Pregunta: ¿En dónde dice *Baal HaSulam* que uno debe convertirse en seglar en su interior? Sus argumentos tienen sentido, sin embargo, parece que usted no confía en que las personas serán capaces de cumplir con los preceptos externamente y trabajar con la intención (*Kavana*) interiormente de conformidad a la Cabalá. Sus maestros antes de usted y todos los cabalistas es justo lo que hicieron, ¿no estoy en lo correcto? ¿Por qué decirle a la gente que ya no sea religiosa?

Mi respuesta: Nunca le he dicho a nadie que abandone su religiosidad, como nunca le he dicho a alguien lo contrario. En la "Futura Generación", *Baal HaSulam* escribe que en el futuro, en la sociedad corregida, cada persona podrá conservar su religión. Esto nos muestra la verdadera definición de la religión: es una cultura y nada más. Y todos y cada uno lo van a reconocer y aceptar como tal cuando el Creador se revele dentro de ellos. Las personas van a separar la religión de cualquier cosa que se relacione al Creador, el mundo por venir y el castigo y recompensa en la vida corporal.

Es porque todos lo vamos a percibir de inmediato en "este mundo", en el presente, ahora; y no existe ese "otro mundo" o algún mundo "del otro lado". No existen sino los estados presentes y reales. "En el otro lado" significa en el otro lado del egoísmo. Cambie el egoísmo a lo opuesto y percibirá el mundo del otro lado.

AL CREADOR SÓLO SE LE PUEDE ALCANZAR CON LA CABALÁ

Publicado en Septiembre 2, 2008 a las 1:09 am

Recibí una pregunta: Me siento atraído por el estudio de la Cabalá. He experimentado grandes cambios. Siento como si escuchará respuestas que significan algo por primera vez en mi vida. Quiero aprender, crecer y transformarme.

No fui religioso durante muchos años y después volví a serlo, sobre todo porque deseaba que mi vida tuviera algún sentido y por un sentimiento de culpa. Mi padre es rabino y es un hombre maravilloso, piadoso y tolerante. Pensé que estaría haciendo algo por mi padre al regresar y así fue como mi familia ortodoxa percibió mis acciones.

Me encontré con la Cabalá, porque al regresar a la religión fui a una casa *Jabad*. De ahí creció mi interés y los encontré a ustedes en Internet.

He entrado en un conflicto al escuchar de usted la diferencia entre la religión y la Cabalá. Comprendo lo que usted dice y quiero seguir aprendiendo, pero siento que si me inclino hacia usted, estaré comportándome con mi padre como un egoísta, desleal. Por lo tanto, ¿continuar con la Cabalá sería una acción egoísta considerando mi situación? ¿Es parte del trabajo que tengo que realizar?

Mi respuesta: La diferencia entre la religión y la Cabalá es la corrección del hombre. El estudio

de la Cabalá (cuando se hace correctamente y con los textos originales correspondientes) invoca a la Luz Superior que corrige nuestro egoísmo según la regla, “Yo he creado el egoísmo y he creado la *Torá* para su corrección, porque la Luz que contiene los regresa a la Fuente.”

Nos desarrollamos en la medida en que los deseos rotos, egoístas se nos revelan. Cuando nuestro deseo de corrección se revela, entonces empezamos a sentir que nuestro mundo y todo lo que hay entro de el -incluyendo la fe- es falso y vacío. Sin embargo, las personas que aún no toman consciencia de esto, se encuentran satisfechas con la fe: ya sea la fe en sí mismos, el mundo o Dios.

Sólo usted puede conocer los deseos que se le revelan. Al final de nuestro desarrollo, todos nosotros sentiremos la necesidad de unirnos al Creador. En esta época, el deseo por Él en las personas empieza a surgir. Es por eso que la Cabalá, el método para revelar al Creador, es cada vez más popular e indispensable. Hasta los religiosos empiezan a vestirse con ella y a decir que la Cabalá es parte de ellos. Esto es benéfico para la Cabalá pues acelera el proceso en que las personas comprendan que al Creador se le puede alcanzar únicamente con la Cabalá.

EL VERDADERO ORIGEN DE LAS RELIGIONES

Publicado en Marzo 20, 2009 a las 9:10 pm

Recibí dos preguntas sobre cómo surgieron las religiones a raíz de la Cabalá

Pregunta: ¿Dónde está la prueba que las religiones se desarrollaron de la Cabalá? ¿Existen fuentes que lo confirmen, además de las cabalistas?

Mi respuesta: Existe el hecho histórico que puede leer en los libros de la *Torá*, el *Libro del Zohar*, etc. Las religiones surgieron hace 2000 años como consecuencia del descenso de los judíos del nivel de la Cabalá, el nivel de otorgamiento y amor. Su caída desde ese nivel provocó la destrucción del Templo y el surgimiento de la religión judía, que vino a reemplazar el conocimiento, el alcance (espiritual), la percepción del Creador y una conexión con Él.

Por el contrario, en la religión, la gente tiene fe en algo sin realmente percibir las cosas en las que cree. Por esta razón, otras interpretaciones de la misma religión se crearon más adelante, puesto que las personas no ven nada con claridad y todo son suposiciones. Así es como se desarrollaron las otras religiones, aunque se erigen como nuevas religiones o nuevas revelaciones.

Sin embargo, antes que todo esto empezara, los judíos percibieron a la Única Fuerza Gobernante de la Naturaleza, el Creador. Esto es lo que está descrito en los libros sagrados, como la *Mishná*, el *Talmud*, el *Libro del Zohar*, el *Tanaj*, y otros.

Pregunta: En uno de sus artículos, usted escribió que después del exilio de los judíos de Israel, el Cristianismo -que instauraron los griegos y los romanos-, se convirtió en la religión dominante en todo el mundo. Usted enfatiza que no es una religión. Si no es una religión, ¿entonces qué es?

Mi respuesta: Creo que usted no comprendió mi artículo correctamente. Las tres principales religiones: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, son de hecho religiones. Sin embargo, el Cristianismo no surgió de los griegos o los romanos. Nació en Israel, entre los judíos después de la destrucción del Templo y más tarde, se expandió a través del mundo,

¿POR QUÉ TODOS ODIAN A ISRAEL?

Publicado en Agosto 14, 2008 a las 11:45 pm

Reportaje Noticioso (traducido de mignews.com): “Recientemente, el Dr. Richard Cravatts de la Universidad de Boston publicó un reportaje analizando los resultados de una encuesta sobre los países más odiados en el mundo. La encuesta, que fue conducida en diferentes campus universitarios alrededor del planeta, reveló que Israel es el país más odiado en el mundo. A nadie le sorprendió el resultado, pero el Dr. Cravatts decidió investigar de cerca las razones detrás del fenómeno. “Él llegó a las siguientes conclusiones. Sesenta años después del establecimiento del estado de Israel, continúa cuestionándose su derecho a existir. A los judíos se les acusa de haber usurpado las tierras palestinas y de una ocupación brutal e ilegal. A Israel se le considera la amenaza más importante para la paz mundial.”

¿Por qué el mundo ve a Israel de esta forma? ¿Por qué los palestinos tienen derecho a una identidad personal, pero Israel no la tiene?

Mi respuesta: Esta situación se presenta porque mientras Israel permanezca en su actual condición no espiritual, realmente perjudica a todos y el mundo subconscientemente lo siente. Baal Hasulam escribe en el punto 71 de la Introducción al Libro del Zohar que si Israel no responde a este llamado de nuestros tiempos, causa que las naciones del mundo sientan que es innecesario y perjudicial para el mundo. Israel debe proporcionar el método de corrección al mundo pues de otra manera el mundo entrará en la crisis máxima

Se nos dio la oportunidad de establecer el Estado de Israel con el fin de congregar a la nación conforme a la regla Bíblica, “Ama a tu prójimo como a ti mismo,” para que al hacerlo realidad le mostráramos al mundo el ejemplo de una nueva sociedad. Sin embargo, en lugar de esto, le mostramos al mundo todo lo opuesto a lo que subconscientemente espera de nosotros.

Si no cambiamos pronto, va a terminar nuestra existencia como un “estado” y una “nación”. Lo escribo entre comillas porque ninguno existe como tal por ahora. Sin embargo, existe la oportunidad de crearlos, siempre y cuando permitamos que la sabiduría de la Cabalá nos muestre como hacerlo, ya que esa era la conducta de nuestra nación antes de ser destruida.

ESTAMOS CONSTRUYENDO EL TERCER TEMPLO

Publicado en Agosto 10, 2008 a las 1:08 am

Pregunta: Escuché que el Tercer Templo está siendo proyectado y los *Cohen* y los *Levi* ya están preparados para servir en él. ¿Adónde puedo dirigirme para saber las reglas del ingreso, y cuándo comenzará la construcción?

Respuesta: Pienso que debemos apresurarnos en otro orden de cosas. Primeramente tenemos que corregirse y corregir el odio inmotivado que el uno siente hacia el otro, que fue la causa de la ruptura del Segundo Templo, y llegar hasta el nivel del amor sin límites (sin considerar el beneficio propio) de todos a todos. En este caso, en la espiritualidad, seremos el *Kli*, la vasija, en cuál, según la ley de equivalencia de forma (“Así como Él es misericordioso, también tú serás misericordioso; así como Él es piadoso, también tú serás piadoso”), el Creador se revelará. Mediante Su revelación en nosotros, nos haremos “sabios de corazón” (el nivel de *Betzalel*, el constructor del Templo) y podremos, a partir de nuestro alcance espiritual, construir el Templo, el cuál estará dentro de nosotros, en lo material también. Esto es lo que significa el dicho de que el Tercer Templo debe que descender desde arriba.

Si tratamos construirlo en lo material, sin corregirnos a nosotros mismos, entonces, como niños, jugaremos con algo que no conocemos. De veras, esto es provechoso, ya que con la corrección, las personas sabrán lo que es realmente necesario para ellas: vivir según las leyes del Templo de “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Eso ocurre porque el Templo es la asamblea, la reunión de todas las almas a una alma. El Templo se arruinó porque en lugar de “amarás a tu prójimo como a ti mismo” las personas cayeron en “el odio inmotivado”. Es inmotivado porque no procede del mal que alguien te ha hecho a ti, sino del odio originado por la envidia y del deseo de gobernar a los demás.

Si desea prepararse para el trabajo en el Templo, entonces estudie Cabalá, corríjase hasta el nivel del Templo. Entonces descubrirá que este ya existe, en su alcance espiritual (*Matzav Gimel* – el estado #3, véase la Introducción al Libro del Zohar).

Se dice sobre el Tercer Templo, que será mejor que los dos anteriores. Significa que la Luz *Jayá* en el Primer Templo y la Luz *Neshamá* en el Segundo Templo fueron menores que la Luz de *Yejidá* del Tercer Templo. Y esto es así porque todas las almas de todas las personas del mundo se reunirán en él, no sólo las almas del tipo de Israel, como en el Templo Primero, o parcialmente (sólo 2 tribus de los 12) en el Templo Segundo, hecho por el cual la Luz del Templo Segundo fue inferior a la Luz del Templo Primero.

Está dicho sobre el Tercer Templo: “Mi casa será llamada casa de oración, para todos los pueblos” Y por medio de la difusión de la Cabalá en todo el mundo llegaremos a la reunión de todos en el amor, en el Alma único de Adán. ¡Debemos propagar tal conocimiento!

LA AUTÉNTICA CABALÁ NO INTENTA VENDER NADA

Publicado en Abril 14, 2009 a las 11:31 am

Preguntas que recibí sobre los nombres de Dios, los clarividentes, “curación judía” y el Islam:

Pregunta: Si los nombres de Dios son Sus atributos, ¿entonces la frase, “Sus nombres están en una persona” significa que Dios otorga Sus atributos a una persona?

Mi respuesta: ¿Si la gente lo llamara a usted un elefante, eso lo convertiría en un elefante?

Pregunta: ¿Existen clarividentes o médiums genuinos? En caso afirmativo, cómo alcanzan los Mundos Superiores sin el estudio de la Cabalá?

Mi respuesta: Sí existen médiums y clarividentes. Pero, sus habilidades se restringen a las fuerzas de este mundo y a nuestro subconsciente egoísta. Estas personas no alcanzan el Mundo Superior, que es el atributo de otorgamiento, y no tienen una percepción de la Fuerza Superior.

Pregunta: Le agradezco que usted haga accesible la Cabalá auténtica. Pienso que sus comentarios sobre la medicina son muy interesantes. Yo practico el modelo holístico vital, y siempre he tenido la convicción que toda la gente tiene derecho a recibir sus beneficios sin importar si pueden pagarlo. He encontrado en el Internet un sitio que afirma que enseña a las personas cómo utilizar la sabiduría de la Cabalá, lo cual incluye ponerse en contacto con los *Tzaddikim* para guiarlas en sus decisiones. Están conectados a “la curación judía”. Puesto que venden conferencias y otras cosas sobre el tema, quería consultarle, siendo que usted es una fuente “neutral”, ¿usted considera esto como la verdadera Cabalá?

Mi respuesta: Yo no creo que sea Cabalá por el hecho de que ellos venden estas cosas. Sin embargo, puede tratarse de una práctica curativa semejante a otros métodos.

PREGUNTA: ¿ES VERDAD QUE EL OBJETIVO DEL ISLAM ES DOMINAR AL MUNDO?

Mi respuesta: Sí, esto es un hecho del conocimiento público.

LA CABALÁ SOBRE LA ASTROLOGÍA, LA MUERTE, LA HOMOSEXUALIDAD Y ALGO MÁS

Publicado en Abril 2, 2009 a las 9:35 pm

Recibí algunas preguntas sobre los cambios de nombre, la astrología, los videntes, el tiempo, la muerte y la homosexualidad:

Pregunta: Mis padres cambiaron su apellido de Kroni a Karni para que fuera más sencillo y sonara mejor. Mi hija Noga nació el 7 de febrero, 2003. ¿El nombre de Noga Karni será favorable?

Mi respuesta: Esta no es una pregunta para un cabalista. La Cabalá trata sólo sobre la corrección del egoísmo y la naturaleza humana.

Pregunta: ¿Qué piensa de la ciencia de astrología?

Mi respuesta: No la considero.

Pregunta: Los médiums y clarividentes son personas que tienen la habilidad de “ver” cosas que los otros no pueden. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y los cabalistas que han desarrollado el sexto sentido?

Mi respuesta: Las personas con percepción extra sensorial y las personas que están cerca de la Naturaleza, de hecho, pueden “ver” cosas sobre las personas. Sin embargo, sólo pueden ver las cosas que se relacionan a la esencia animada y terrenal de una persona. Los cabalistas no ven estas cosas. En lugar de esto, se dedican a corregir el alma y no prestan atención al cuerpo.

Pregunta: ¿Si el tiempo no existe, eso quiere decir que ya estamos unidos?

Mi respuesta: Sí, pero no percibimos esa unión.

Pregunta: ¿Qué es la muerte?

Mi respuesta: Es el fin de nuestra sensación dentro del deseo egoísta en el nivel de este mundo.

Pregunta: Mi primo es homosexual. ¿Qué debe hacer si realmente desea estudiar Cabalá? El Creador le dio un deseo: sentir una atracción por otros hombres, y usted siempre dice que no tenemos el poder de vencer nuestros deseos porque todo viene de Él.

Mi respuesta. Su primo puede estudiar. La Luz corregirá lo que necesite ser corregido.

SI DESEA CAMBIAR SU DESTINO, CAMBIE SU DESEO, NO SU NOMBRE

Publicado en Marzo 10, 2009 a las 10:00 am

Recibí una pregunta: Mis amigos dicen que tengo buen corazón pero soy muy desafortunada. Estoy casada y tengo hijos pero no tengo éxito en la vida. ¿Tendrá algo que ver con mi nombre? Cambié de nombre a la edad de 16 años en Argentina porque no me gustaba el mío. Mi nombre era Verónica Nancy y lo cambié por Sivan.

Mi respuesta: Estamos controlados completamente por la Luz (el Creador). Podemos cambiar sólo para volvernos semejantes a Él, solamente si tenemos el deseo de dar y amar, como Él. Por lo tanto, corregir nuestro deseo es lo único que podemos cambiar de nuestro destino. Este

cambio puede ocurrir sólo bajo la influencia de la Luz que reforma, que desciende hasta una persona mientras estudia Cabalá.

SÓLO LA LUZ SUPERIOR PUEDE CAMBIAR NUESTRO DESTINO

Publicado en Julio 22, 2008 a las 6:13 am

Recibí una pregunta: ¿Puede cambiar el nombre ayudar a cambiar el destino? He escuchado decir que algunas letras pueden mejorar la vida de las personas.

Mi respuesta: Además de la Luz Superior, no hay nada que pueda cambiar nuestro destino. Aún cuando parezca que lo cambiamos, más adelante nos damos cuenta que todo empeoró. El motivo es que al cambiarlo, evitamos que la Luz Superior nos corrija y por lo tanto estaremos atrasados en la corrección lo que atrae fuerzas negativas de corrección, golpes más fuertes del destino.

El problema con los amuletos, los hechizos y el misticismo es que nos distraen y retrasamos nuestra corrección. Lo anterior provoca una acumulación de maldad que se expresa como sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento no llega desde arriba, sino que son nuestros propios atributos no corregidos que se voltean en contra nuestra.

¿QUÉ SE NECESITA PARA CORREGIRSE?

Publicado en Febrero 8, 2009 a las 10:18 pm

Recibí unas preguntas sobre cómo corregir nuestra naturaleza egoísta

Pregunta: ¿Qué tengo que hacer para convencer a la Luz Superior que me corrija?

Mi respuesta: Tiene que llegar a un punto en que descubra que odiando a alguien más, usted se odia a sí mismo, y se hace daño simplemente al pensar mal de otro, con su actitud negativa hacia otros. Además, no solamente no deseará que ocurran cosas malas a los demás, porque ellos puedan afectarlo negativamente, sino que será mucho más que eso, empezará a descubrir que sus pensamientos malos, egoístas sobre los otros de inmediato se le regresan.

Después va a descubrir que la otra persona y usted son la misma cosa y no puede pensar mal de los demás porque esto sería equivalente a pensar mal de usted mismo. Pero, al mismo tiempo, no puede dejar de pensar mal de ellos. Es entonces que va a necesitar de la Luz Superior que lo va a corregir.

Pregunta: Odio a las personas que triunfan y me siento muy bien cuando otros se sienten mal. Odio al mundo entero y a la humanidad entera. ¿Qué es lo que debo hacer?

Mi respuesta: En realidad, no puede ser usted diferente. Todo el mundo se siente de esta forma, sólo que muchas personas aún no han descubierto el mal dentro de ellos. Está escrito, “Yo he creado el egoísmo y he creado la Cabalá para su corrección, porque la Luz de la Cabalá corrige a una persona (la regresa de vuelta al Creador)”. ¡Así que continúe avanzando!

Pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de manejar el odio, envidia y celos que siento hacia los demás en el grupo?

Mi respuesta: Nunca podrá vencerlos (estos sentimientos). Sólo con la Luz Superior que lo afecta durante el estudio de la Cabalá lo va a corregir.

MOISÉS DECRETÓ QUE LA ENSEÑANZA DE LA CABALÁ FUERA GRATUITA

Publicado en Agosto 23, 2008 a las 10:32 pm

Recibí tres preguntas sobre diseminación:

Pregunta: ¿Tal vez deberíamos abrir un grupo de Cabalá en *Facebook*? Sería un buen medio para contestar las preguntas que hacen otras personas.

Mi respuesta: Alentamos todas sus ideas. Póngase en contacto con nosotros para coordinar su trabajo de difusión con nosotros. Le ayudará a avanzar aún más de prisa. Esperamos tener noticias suyas pronto, y ¡buena suerte!

Pregunta: Yo vivo en una colonia no religiosa que publica cada mes una revista de selecciones a la que puedo enviar artículos. Me gustaría publicar sus artículos y los de *Baal HaSulam*. ¿Qué material sería el mejor para presentar en este lugar?

Mi respuesta: Debe usted ponerse en contacto con nosotros y se lo explicaremos. Además, le podemos entregar material que ya esté listo para ser publicado y que sea el más adecuado para su entorno o le podemos asistir para expresar correctamente sus propias ideas.

Pregunta: ¿Puede una persona estudiar y enseñar a los demás la Cabalá para obtener ingresos? ¿Puede perjudicar a los alumnos con esta práctica?

Mi respuesta: Está escrito que uno nunca puede tomar dinero o beneficio alguno por la enseñanza de la *Torá* y particularmente la Cabalá. No debe hacerse bajo ninguna circunstancia. Tampoco puede uno vender nada relacionado con la Cabalá, con la excepción de los libros (material educativo). Además, no puede dedicarse uno a predecir el futuro, prometer buena suerte, recuperar la salud y otros milagros – y tomar dinero por todo lo anterior sería un fraude doble.

Esta ley nos viene desde *Moisés*, quien instituyó un decreto basándose en el sistema de las Fuerzas Superiores: que los *Levitas* deben enseñar la Cabalá a las personas gratuitamente. El

diezmo que pagan los estudiantes debe utilizarse sólo para la diseminación de la Cabalá, es decir, para la corrección del mundo. Lo anterior también lo decretó *Moisés*.

¿QUIÉN APORTA EL DINERO QUE SOSTIENE A LA ACADEMIA DE CABALÁ?

Publicado en Agosto 4, 2008 a las 11:52 pm

Recibí dos preguntas sobre el financiamiento de la Academia Internacional de Cabalá y la forma de explicarlo a los demás

Pregunta: Me gustaría saber de dónde proviene el dinero que sostiene a la Academia Internacional de Cabalá.

Respuesta: Se sostiene sólo con el Maaser ("el décimo") que contribuyen los estudiantes. No recibimos ayuda de ningún fondo.

Toda persona que quiera desarrollarse espiritualmente, participar en el sistema de corrección del alma común de Adam, debe contribuir con el 10% de sus ingresos a la corrección del mundo. Esta regla viene de la estructura del alma: Podemos corregir los primeros nueve Sefirot por cuenta propia, pero tenemos que entregar la décima Sefira, Maljut, para la corrección del Templo. Pero, mientras no haya Templo, lo damos para la difusión en el mundo del método para la corrección.

Si alguien no lo entrega, no podrá alcanzar su corrección privada. La razón es que su punto en el corazón es tan sólo el deseo inicial, pero el resto del deseo (que le permite unirse con las otras almas, para crear una vasija en común y recibir la Luz para revelar al Creador), sólo puede recibirlo de los demás. Por eso está escrito, "Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el principio más importante de la Torá, o en otras palabras, de recibir la Luz.

Es también una forma de manifestar si sencillamente está satisfaciendo su curiosidad o si seriamente desea participar en su corrección privada y la corrección general del mundo. Puede usted disponer de su propia contribución, siempre y cuando usted lo coordine con nuestro centro general de difusión.

Nadie paga nuestro centro. Se sostiene de las contribuciones adicionales que hacen los estudiantes además del 10% que se aplica a la difusión. Espero que lo comprenda y lo utilice como ejemplo.

Pregunta: Estoy casado y me gustaría saber que le puedo decir a mi familia cuando me preguntan por qué pago Maaser. Yo entiendo por qué lo hago y siento mucha responsabilidad por la difusión y la meta. No intento dejar de deducir esta parte de mi sueldo.

Sin embargo, si trato de explicárselos a ellos utilizando palabras del mundo espiritual, diciendo que es la décima parte del alma, Maljut, no me van a entender. Por otro lado, si no trato de darles una explicación, van a pensar que estoy loco al pagar Maaser. ¿Qué explicación puedo darles (aunque sea temporal) para que no crean que el Maaser no tiene sentido?

Mi respuesta: Díales que lo está guardando para “el mundo que viene”, para ellos y para usted y que todos ustedes definitivamente van a llegar ahí. Calcule la cantidad que gasta sin siquiera darse cuenta en qué se le fue.

Pero en general, nadie lo obliga. Vea el artículo de Baal HaSulam “La Paz”. Ahí nos explica que el Creador es como un vendedor en la tienda. Él les da a todos lo que toman de este mundo y lo escribe en su cuaderno de notas. Y después sistemáticamente lo cobra, ya sea que uno se de cuenta o no.

EL PROYECTO “ANTI-DIFAMATORIO” DE LAS NACIONES UNIDAS SIGUE LOS LINEAMIENTOS DEL LIBRO DEL ZOHAR

Publicado en Marzo 12, 2009 a las 9:30 pm

En las noticias (de WorldNetDaily): “¿Será obligatorio acatar la prohibición de las Naciones Unidas de criticar el Islam?” Las naciones musulmanas de las Naciones Unidas una vez más están proponiendo un proyecto “anti-difamatorio que prohibiría a nivel mundial cualquier crítica a su fundador Mahoma y sus enseñanzas.

Lou Dobbs de CNN reporta que, “Las Naciones Unidas quieren pasar la resolución anti- blasfemia que convertiría en un crimen criticar la religión, en particular, al Islam”.

Mi comentario: En el Libro del Zohar está escrito que en el momento en que la Cabalá -el método para dar nueva vida al mundo- sea revelada, los musulmanes se levantarán y desearán conquistar al mundo entero.

Anuncio: Nuestros materiales se encuentran disponibles en árabe. Se pueden comunicar con nosotros a arabic@kabbalah.info

LA RAÍZ ESPIRITUAL DE LAS TRES RELIGIONES

Publicado en Diciembre 3, 2008 a las 9:12 pm

Recibí una pregunta: No entiendo por qué existe una división en tres religiones. ¿Si Dios es uno, por qué existen esas diferencias?

Mi respuesta: Las religiones se nos entregaron para que pudiéramos desarrollarnos durante el período del ocultamiento del Creador. Sin embargo, cuando el Creador se revele, naturalmente se convertirán en tradiciones nacionales, la cultura de una nación.

En la espiritualidad, avanzamos a lo largo de tres líneas. Estas tres líneas se reflejan en nuestro mundo durante el período de ocultamiento como las tres religiones: el Islam corresponde a la línea derecha, la Cristiandad a la línea izquierda y el Judaísmo a la línea media.

Esto también afecta la forma en que sus calendarios están estructurados. El calendario islámico es lunar (basado en la luna), el calendario cristiano es solar (basado en el sol) y el calendario judío es luni-solar (basado en ambos). ¿Cómo supieron las personas qué calendario crear? Lo hicieron porque todo en nuestro mundo viene de las raíces espirituales y está determinado por la expresión de estas raíces en nuestro mundo. (Sin embargo, un cabalista actúa conscientemente conforme a esto, mientras que otros lo hacen inconscientemente.)

En cuanto a todas las otras enseñanzas, no se consideran religiones, sino fe o creencias. Existen alrededor de 3800 en todo el mundo.

¿INQUISICIÓN EN EL SIGLO 21?

Publicado en Febrero 24, 2009 a las 9:23 pm

En las noticias (de AFP): “Un editor Afgano arrestado por supuesta blasfemia”
Un editor de noticias afgano ha sido arrestado por publicar el artículo de un periódico rechazando que las religiones, incluyendo el Islam, hayan sido transmitidas a los humanos por revelaciones divinas. Si se le encuentra culpable bajo la ley de Afganistán, podría enfrentar una sentencia que iría desde una reprimenda hasta la pena de muerte.

Mi comentario: Todas las religiones se parecen en que son intolerantes si alguien las repudia. Después de todo, la religión se funda en historias e interpretaciones sobre cosas que la gente ordinaria nunca ha visto y en las que tiene que creer. Y creer no es realmente en Dios, sino en las personas que hablan sobre Él, la forma en que lo describen a Él y las conclusiones a que llegan. Así es como surgieron todas las religiones. Por consiguiente, si permitimos que la religión sea nuestra autoridad, terminaremos con leyes que son similares a las de Afganistán llevadas a la práctica en todos lados.

A las religiones les habría gustado dictar sus reglas a la sociedad para siempre, y la única razón que esto se acabó fue que el egoísmo se desarrolló y al público se le dio una educación nueva y científica. Como resultado, hoy en día las religiones y sus reglas existen para complementar las leyes del estado y de la sociedad.

Por eso es que las religiones temen tanto a la Cabalá – porque la Cabalá revela al Creador a las personas, sin dejar lugar a las especulaciones religiosas sobre la recompensa y el castigo divinos por las acciones del hombre, que se realizan para intimidar a las masas y exhortarlos a hacer algo en su favor.

Sin embargo, la religión se mantiene aún en el poder en algunos lugares del mundo y ahí podemos examinar la verdadera esencia de la religión.

EL SIGNIFICADO DE LOS REGALOS DE ABRAHAM A LOS HIJOS DE LAS CONCUBINAS

Publicado en Mayo 8, 2009 a las 8:15 pm

Recibí una pregunta: Está escrito en Bereshit 25:6: “Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, Abraham les dio regalos y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él estaba aún con vida, hacia el este, al país que está al éste”. ¿Cuáles fueron los regalos que recibieron de Abraham los hijos de las concubinas? ¿En dónde están estos regalos?

Mi respuesta: Estos regalos son todas las creencias y religiones en el mundo, excepto la Cabalá, que es, sin embargo, el único método para corregir el egoísmo. Los hijos de las concubinas no deseaban corregirse ni ser estudiantes de Abraham y por consiguiente él los envió al este, *Kedma*, a la fuente desde la cual ellos empezarían a regresar a la Cabalá.

Por cierto, la Torá no habla sobre las personas en nuestro mundo, sino sobre fuerzas espirituales. Por lo tanto, los cabalistas no se referían a una mujer llamada Sara que dio a luz a un niño llamado Isaac, por ejemplo. Más bien, lo que quisieron decir es que dos *Partzufim* espirituales, llamados Abraham y Sara (la Cabalá se refiere a ellos como Padre y Madre, *Ava ve Ima*) dieron a luz a un estado común más elevado, que se llamó Isaac.

EL ORIGEN Y PROPÓSITO DE LAS ENSEÑANZAS ORIENTALES

Publicado en Noviembre 27, 2008 a las 12:47 am

Recibí una pregunta: Según el ARI, el pueblo de Israel fue exiliado a diversos países con el fin de reunir las “chispas” de las naciones del mundo en una gran fuerza dirigida hacia el Creador. ¿Sería posible que las meditaciones y enseñanzas orientales utilizadas por muchos israelíes para acercarse a la espiritualidad sean esas chispas y por consiguiente dichas enseñanzas sean necesarias para nuestro desarrollo?

Mi respuesta: Está escrito que una vez que Abraham reveló la Cabalá empezó a enseñarla a todos que estuvieran interesados en la oportunidad de alcanzar el propósito de la vida: la revelación del Creador, la adhesión con Él. Estas personas se convirtieron en sus estudiantes. Sin embargo, había otras personas que aún no revelaban este deseo, la pregunta sobre el significado de la vida: ver el punto 2 de la *Introducción a Talmud Esser Sefirot*. Él impartió a estas personas otra enseñanza para prepararlos.

Aquellos que lo siguieron, sus estudiantes, fueron llamados sus hijos. Aquellos que no estaban preparados para seguirlo, pero lo escuchaban, fueron llamados los hijos de sus concubinas y esclavas. Está escrito en el Midrash Raba que les enseñó religiones y los mandó al Este.

Sin embargo, hoy en día apenas empezamos a pensar en las religiones y las creencias. La gente debe darse cuenta y percibir que las religiones y las creencias nos fueron entregadas temporalmente, para que permanecieran durante el período del ocultamiento del Creador con el fin de ser reemplazadas con su revelación. Cuando Él se revela, lo único que permanece de ellas son las tradiciones y costumbres. Entretanto, todas las naciones del mundo se unirán bajo Un Creador y Él se les revelará a ellas.

LAS ENSEÑANZAS ORIENTALES NO TIENEN RELACIÓN ALGUNA CON LA CABALÁ

Publicado en Septiembre 6, 2008 a las 10:54 am

Recibí una pregunta: ¿Cómo se reflejan las enseñanzas orientales y las religiones en la Cabalá, que también llega del oriente?

Mi respuesta: Cualquier cosa relacionada a la corporalidad no tiene ninguna relación a la Cabalá. En seguida una lista de algunas cosas que no pertenecen para nada a la Cabalá:

- Lugares, incluyendo lugares “sagrados” o especiales que se dice tienen ciertas propiedades.
- Objetos, incluyendo edificios, estatuas, imagines, objetos de culto y otros objetos que se dice tienen poderes especiales.
- Tiempo, incluyendo fechas especiales y períodos de tiempo, o nada que depende del tiempo o circunstancias especiales
- El cuerpo humano

Nada de esto tiene conexión con la Cabalá, porque la Cabalá es una ciencia que habla sólo del Creador y Su revelación en el alma de una persona. No tiene conexión con el cuerpo y es por eso que las religiones o enseñanzas orientales no se pueden considerar como parte de la Cabalá. Las acciones religiosas o atributos (incluyendo lugares específicos o de culto, rituales, objetos especiales, etc.) contradicen totalmente a la Cabalá, porque la Cabalá sólo se dedica a estudiar y profundizar en el alma humana y en las cualidades del hombre y en fuerzas, como si nuestro mundo y nuestros cuerpos no existieran para nada.

QUÉ PEDIR FRENTE A LA SEPULTURA DE UN CABALISTA

Publicado en Agosto 7, 2008 a las 6:48 pm

He recibido varias preguntas sobre si debe uno visitar las sepulturas de los justos y lo que hay que pedir en estos sitios:

Pregunta: Quiero visitar las sepulturas de los justos en el Monte Miron. El viaje que me interesa es de noche y la persona que lo organiza dice que según la Cabalá, uno puede utilizar el ciclo de la luna para calcular cuál es el mejor momento para pedir la curación de una enfermedad. Sin embargo, he escuchado otra opinión de alguien que estudia Cabalá y dice que no debería hacer esto. Me gustaría saber si puedo realizar este viaje y ¿por qué tiene que ser de noche?

Mi respuesta: Nadie visita las sepulturas por la noche. La única excepción es la noche de Lag BaOmer cuando las personas encienden fogatas en todo Israel, incluyendo el Monte Miron, junto al sepulcro de Rashbi, el autor del Libro del Zohar. Esta es una antigua costumbre. Sin embargo, pedir la curación de un enfermo cuando hay luna llena no tiene nada que ver con la Cabalá, sino con el misticismo y el chamanismo.

Rabash y yo solíamos ir a Tiberíades un par de días por semana y algunas veces visitábamos el sepulcro de Rashbi en el Monte Miron. Rabash respetaba este lugar. Sin embargo, no lo veía como un lugar para pedir que se resolvieran los problemas egoístas y corporales de la gente, como curaciones, sino más bien un lugar para pedir la equivalencia con el Creador. Cuando uno se encuentra ahí, debería pedir amar al prójimo, en lugar de preocuparse por el cuerpo, curarlo y demás beneficios.

Por definición, la Cabalá es el método para revelar al Creador (el atributo de amor y otorgamiento) a una persona en este mundo (en esta vida). La Cabalá no tiene relación alguna con recibir algo para uno mismo. (Vea la definición en el Artículo La esencia de la sabiduría de la Cabalá).

Entre los años 1979 y 1991, cuando conocí a Rabash, él visitó el Muro de los Lamentos sólo una vez en 1983. Paso junto al muro, por lo menos a dos o tres metros de distancia y ni siquiera se acercó, por no decir lo tocó. Visitó el sepulcro del Ari una vez en diez años.

Baal HaSulam dijo en una ocasión que realmente no le preocupaba en donde enterraran su costal de huesos. Cuando falleció y sus estudiantes no sabían en que lugar enterrarlo, un estudiante recordó que a Baal HaSulam le agradaba pasear en una colina en particular y fue ahí en donde fue sepultado.

En una ocasión le pedí a Rabash su permiso para arreglar el sepulcro de Baal HaSulam, blanquearlo, colocar velas y demás. Rabash me dijo que dejara este trabajo a los demás porque había cosas más importantes que hacer. Rabash tampoco preparó un lugar para su propia sepultura aún cuando es una costumbre entre los religiosos. (Antiguamente no se enterraban los cuerpos, sino que se encerraban en cuevas que se cavaban para ese propósito. Ahí permanecían por un tiempo y cuando sólo quedaban los huesos se les colocaba en una urna.)

Los cabalistas no respetan nada que sea corporal. Cada persona respeta lo que siente que es importante y por lo que siente apego: el cuerpo o el alma. Para un cabalista el cuerpo sirve para trabajar, como un animal (por ejemplo, el ganado). Toda su atención se centra en el desarrollo de su alma, la parte del Creador en el hombre, el atributo de amor y otorgamiento.

Pregunta: Rashbi está enterrado en el Monte Miron y miles de personas visitan su sepultura cada año. ¿Esto es algo que el Creador ha mandado que hagan, o estas instrucciones llegan de los líderes religiosos que quieren influir en las personas para tener poder sobre ellas?

Mi respuesta: La Cabalá favorece esta costumbre, porque acerca a las personas a la Cabalá, infundiéndoles respeto y despertando su interés.

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO: ¡ESA ES TU RECOMPENSA!

Publicado en Agosto 5, 2008 a las 4:55 pm

Recibí una pregunta: ¿Qué piensa usted de diseminar la Cabalá a las masas por medio del Cristianismo y el Islam? Aplicar el método de la Cabalá al estudio de los Evangelios da resultados muy buenos. Uno empieza a comprender que no está leyendo acerca de cuentos de hadas y pases mágicos, sino de una tentativa por cambiar algo en el mundo espiritual; después, lo único que uno quiere es explicarlo a quienes aún no lo saben o lo entienden. Pienso que usted debe manifestarlo a sus estudiantes cristianos, puesto que el Antiguo Testamento es la parte más extensa de la Biblia. Una vez que lo comprendan, una vez que experimenten la dicha de la verdadera percepción sin tener que apartarse de su cultura y religión, entonces podrán continuar profundizando.

Mi respuesta: La religión no tiene conexión alguna con la Cabalá; de hecho se opone a ella. La religión le fue entregada a la humanidad para ser un marco en su vida durante el período de la oscuridad, antes de la revelación de la Cabalá. Y es por eso que la religión está desapareciendo en nuestro tiempo, aunque el proceso es largo y hasta es posible que haya guerras religiosas en el futuro.

No nos acercamos a los judíos religiosos y difundimos la Cabalá sólo entre los seculares. No es nada nuevo enseñar a las personas religiosas que el contenido de la Torah es muy profundo. Sin embargo, no les interesa, porque toca los cimientos de su fe, el principio egoísta de nuestro mundo, “Realiza determinadas acciones y serás recompensado”.

La Cabalá, por otro lado, contradice al egoísmo y le dice a usted que no recibirá nada por sus acciones (no recibirá nada dentro de su egoísmo, esto es). Toda su recompensa será conectarse a la Luz Superior por medio del amor al prójimo como a usted mismo.

Es algo le puede usted decir únicamente a las personas que han pasado por todos sus deseos egoístas y tienen “un punto en el corazón”, el deseo por el Creador o el sentido de la vida. Las personas que están satisfechas con la fe aún no tienen el “punto en el corazón” todavía y, por consiguiente, no podemos acercarnos a ellas por el momento. La Cabalá revela a una persona la ley espiritual del desarrollo, pero este desarrollo sólo ocurre cuando es libre y no coercitivo, y ese es otro aspecto fundamentalmente opuesto a la religión.

LA RELIGIÓN Y LA CABALÁ SON OPUESTAS

Publicado en Julio 22, 2008 a las 6:04 am

Una pregunta que recibí: ¿Por qué Rabash y Baal HaSulam insistían en observar físicamente los Mitzvot y más aún lo hacían escrupulosamente sin omitir siquiera el punto de la letra Yod?

Mi respuesta: La razón es que vivieron exclusivamente en un ambiente religioso y en esa época no era aún realista o necesario difundir la Cabalá entre los laicos y alrededor del mundo en general. No tenían absolutamente ningún contacto o conexión con los laicos. Sin embargo, en la Introducción al Libro del Zohar, en el Cuerno del Mesías y otros textos, Baal HaSulam escribe que es necesario difundir la Cabalá entre todas las naciones del mundo. Lo que es más Baal HaSulam escribió que una persona puede empezar a estudiar la Cabalá únicamente después que se ha convertido en laico (aún cuando lo haga en secreto, interiormente). Mientras en su interior sea religioso, la religión lo va a atar y no le será posible comprender la Cabalá. La razón es que estos dos puntos de vista en el mundo son opuestos.

Desde el punto de vista religioso, usted cree en algo que le dicen sobre Dios y ciegamente sigue las instrucciones que aprende de los demás. Fanáticamente, limita los intentos de la mente por comprender lo que usted es, por qué vive y en donde se encuentra. Entre menos pregunte y más haga, más santo se va usted a considerar. Y olvídense del “amor por el prójimo”, pues usted está por encima de esos viles ateos, usted es el elegido del Creador. Usted va a rebotar soberbia y sentirá que todo el mundo le debe por su estilo de vida en santidad.

En el camino de la Cabalá, sin embargo, usted no le cree a nadie y por medio de sus propios esfuerzos, su corazón y mente, revela la Naturaleza o al Creador por usted mismo. Se eleva hacia Él, entra en Su dirigencia y empieza a comprenderlo. Y lo logra corrigiendo su egoísmo, conforme al llamado de la Torah, “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Sale de usted mismo hacia su prójimo y por lo tanto llega hasta el Creador.

Lo que es más, Baal HaSulam escribe que según las instrucciones del Libro del Zohar, usted tiene que difundir la Cabalá a todas las naciones del mundo. (Lea sus artículos sobre “La revelación de su Divinidad.”, “La garantía mutua” y “La Paz”).

En este camino, lo más importante es usted y su decisión. Así pues permita a los críticos que están a favor de la religión que continúen en sus asuntos, necesitan hacerlo ya que se les está yendo de sus ambiciosas y envidiosas manos. No es que yo esté en contra de la religión, pero estoy en contra del uso egoísta que se hace de ella.

LA CABALÁ ENSEÑA AMOR, OTORGAMIENTO Y NADA MÁS

Publicado en Agosto 2, 2008 a las 10:55 pm

Recibí dos preguntas sobre si la corrección espiritual requiere el cumplimiento de rituales físicos. Pregunta: Dice usted que es posible alcanzar la corrección espiritual sin físicamente observar los preceptos del Judaísmo. ¿No estará usted diciendo esto debido a su preocupación por la diseminación de la Cabalá alrededor del mundo? ¿O, tal vez lo que realmente piensa es que las personas no comprenden estos preceptos con tan sólo leerlos? Si no puede usted publicar la respuesta en el blog, me gustaría recibir una respuesta privada.

Mi respuesta: El Creador creó el deseo de recibir placer con la intención “para uno mismo” y así es como nos encontramos en este mundo. Fuimos creados para corregir nuestra intención a “para el bien de mi prójimo o del Creador”, en todos nuestros 613 deseos. Esta corrección ocurre bajo la influencia de la Luz Superior, Ohr Makif, que desciende durante el estudio de la Cabalá.

Esto no tiene relación alguna con el cumplimiento de los rituales religiosos. Una persona puede alcanzar la corrección y la espiritualidad sin observar físicamente los preceptos, o más bien, las tradiciones. Lo anterior es correcto tanto para los judíos como para las naciones del mundo. Lo que es más, cada persona puede conservar su religión porque la religión es nada más el marco cultural de una nación. La Cabalá sólo nos enseña sobre la intención “para el bien de mi prójimo”, cómo amar y otorgar a los otros y nada más

Pregunta: Usted sólo está por la espiritualidad y la revolución del amor. ¿Pero, qué hay de conectar la raíz con la rama? Después de todo, los niveles, animado, vegetal y animal son también niveles del deseo de recibir. Usted siempre habla de la interioridad sin ninguna exterioridad y esto me confunde. Baal HaSulam escribe al final de la Introducción al Libro del Zohar, que la interioridad se debe preferir a la exterioridad. Pero parece que Bnei Baruch le da el 100% de su atención a la interioridad y 0% a la exterioridad. Es difícil y confuso. ¿Por qué no hace un pequeño cambio y le da un poco de atención a la exterioridad? ¿Por qué no combinar las dos partes? Podría dedicar 90% de su atención a la interioridad y 10% a la exterioridad. ¿Ayudaría a todos! ¿Qué piensa de esto?

Mi respuesta: Nosotros en Bnei Baruch es lo que hacemos, seguimos las tradiciones. ¿Pero, cree usted verdaderamente que las personas en el mundo, que ahora se están acercando a la corrección, tienen que observar los preceptos físicos del Judaísmo, aún si no es su tradición? En el artículo La Futura Generación, Baal HaSulam escribe que todas las personas pueden conservar su religión.

DEBEMOS COMPRENDER LAS TRES LÍNEAS DE NUESTRO TRABAJO INTERIOR (AVANZADO)

Publicado en Septiembre 11, 2009 a las 1:55 am

No entendemos cómo dos fenómenos opuestos pueden existir al mismo tiempo: cómo es posible recibir y disfrutar y al mismo tiempo complacer a quien nos proporciona el placer. Estas sensaciones son opuestas. ¿Así que cómo pueden combinarse, si se orientan en direcciones contrarias: la primera hacia mí y la segunda hacia otro?

No existen ejemplos de eso en nuestro mundo, porque está basado en un deseo solamente: el deseo egoísta. Pero, en el mundo espiritual, existe un deseo adicional: el deseo de otorgar y ambos deseos trabajan juntos.

Pero primero, estos dos deseos deben pasar por un choque entre ellos. El deseo de disfrutar crece y contradice el deseo de dar deleite. La armonía entre ellos ocurre gracias a una tercera línea, que no es solamente una conexión de los dos deseos, no es un acomodo. Más bien, los dos deseos: “para mi mismo” y “para Él” se convierten en uno solo. La única manera para que esto ocurra es por medio de la revelación de la Luz Superior que nos da la capacidad de comprender opuestos y conectarlos.

(Extracto de la Preparación de la lección diaria de Cabalá)

ES NATURAL QUE SURJAN OBSTÁCULOS A LO LARGO DEL CAMINO ESPIRITUAL

Publicado en Marzo 25, 2009 a las 10:20 pm

Recibí tres preguntas sobre deseos y respuestas emocionales:

Pregunta: Soy adicto a los juegos por computadora, pero le he escuchado decir que no debemos suprimir nuestros deseos. ¿Mi adicción a estos juegos y a la televisión la corregirá La Luz?

Mi respuesta: Todo lo que usted necesita es estudiar Cabalá: leer, escuchar y ver nuestros materiales. Los estudios lo van a corregir sin que usted necesite forzarse. Usted tiene que estudiar, no ser perezoso, pero no intente “romper” sus atributos, porque únicamente la Luz Superior (Ohr Makif) puede corregirlos.

Pregunta: ¿Existe una conexión entre los estudios de Cabalá (las lecciones, el trabajo en el grupo y la difusión) y un deseo sexual más fuerte?

Mi respuesta: Sí, pero trate en lo posible de no darle tanta atención a esta u otras interferencias que se susciten. Enfóquese en avanzar hacia la meta. Entonces, todo lo demás sucederá como debe. Es natural que surjan obstáculos y eso le pasa a todos.

Pregunta: ¿Por qué cuando escucho canciones cabalistas o veo las animaciones, lloro incontrolablemente y mi corazón se llena de anhelos. ¿Qué me pasa? ¿Cuál es la explicación?

Mi respuesta: Sucede por la alegría de encontrarse con lo eterno y perfecto y por el gusto anticipado del llenado futuro.

NO PODREMOS COMPLACER AL CREADOR HASTA QUE ALCANCEMOS EL PLACER ABSOLUTO

Publicado en Marzo 12, 2009 a las 9:10 pm

Recibí una pregunta: A menudo escucho decir que no tiene sentido restringir los placeres corporales puesto que eso no afecta nuestro estado espiritual. Esto suena como a un permiso para hacer lo que uno quiera. Si es cierto, ¿por qué el Creador nos envía sensaciones de remordimiento, culpabilidad, disgusto o culpa cuando nos dejamos llevar por ciertos placeres? ¿Qué pasa si estos placeres son considerados normales en nuestra sociedad, con los cuales en algún momento pensamos que era correcto deleitarnos? ¿Por qué cambiar nuestra definición del bien y el mal si las acciones corporales no cuentan?

Mi respuesta: Usted se está contradiciendo. El Creador es una fuente de placer y por consiguiente, Su meta al crear a toda la Creación fue complacer a sus criaturas. ¡Hasta que alcancemos eso, hasta que alcancemos el placer absoluto, podremos complacerlo a Él! Continúe leyendo los textos cabalistas y logrará resolverlo.

SOBRE EL PLACER Y EL SUFRIMIENTO

Publicado en Noviembre 18, 2008 a las 11:44 pm

El hombre es creado de un deseo de recibir placer, un deseo de llenarse con la Luz. Por eso es que siente el placer o en su ausencia, el sufrimiento. Una persona se encuentra dentro de la Luz envolvente del Creador. En la medida que sea semejante o desigual a la Luz siente ya sea placer o sufrimiento. Es de esta forma en que determina el estado en que se encuentra.

La Cabalá explica cómo puede alcanzar la máxima equivalencia en la forma con la Luz con el propósito de obtener el mayor llenado, al punto de recibir el llenado infinito (o ilimitado) mientras sea totalmente igual a la Luz o al Creador.

La naturaleza global del sufrimiento actual esta moviendo a toda la humanidad hacia la unidad de una creación conjunta esto es completamente igual a la sencilla Luz Superior. El hombre implementa semejanza con el atributo de la Luz -"La Bondad que hace el Bien" - implementado la ley de "Ama al prójimo como a ti mismo". El sufrimiento nos obliga a entender que es indispensable cumplir con esta ley, pero la ciencia de la Cabalá nos ayudará a entender el proyecto de la Naturaleza rápidamente y sin golpes, aspirando conscientemente hacia el cumplimiento de esta ley de semejanza con la bondad. Lo anterior reemplazará al sufrimiento con el placer y acortará los plazos que llevan a alcanzar este estado que es infinito, ilimitado y absolutamente bueno.

EL ORIGEN DE TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO

Publicado en Octubre 29, 2008 a las 11:05 am

Recibí algunas preguntas sobre el origen de nuestros problemas y la manera de resolverlos.

Pregunta: ¿El origen de todos los problemas que están ocurriendo en el mundo es mi deseo de "recibir para mi mismo"?

Mi respuesta: Sí. Y esto es la verdad para cada uno de nosotros.

Pregunta: ¿La solución consiste en dirigir nuestro deseo para que sea en bien de la sociedad?

Mi respuesta: Sí. Entonces regresará positivamente a usted.

Pregunta: ¿Tengo que desarrollar el deseo de otorgar?

Mi respuesta: Si. De hecho este es el único mandamiento (instrucción dada por la Creador).

Pregunta: Pero, si no tengo este deseo, ¿cómo sabré como desarrollarlo?

Mi respuesta: Desde el punto en el corazón, con la ayuda del ambiente correcto.

Pregunta: No comprendo, ¿qué clase de conexión tengo yo con el Creador?

Mi respuesta: Usted está conectado a Él por el "*ombbligo*" espiritual y usted lo descubrirá al conectarse con sus amigos.

Pregunta: ¿Qué podemos hacer que sea benéfico para quienes no aspiran a la espiritualidad?

Mi respuesta: Platíqueles sobre la causa del sufrimiento en el mundo y cómo transformarlo en alegría.

PREFACIO A LA CIENCIA DE LA CABALÁ – PUNTOS 10 A 12

Publicado en Diciembre 2, 2008 a las 10:15 pm

Prefacio a la Ciencia de la Cabalá (Ptija).

Puntos 10 al 12 – Compendio:

10. De esta manera, la Luz de la Vida emana del Creador y al pasar a través de los mundos de *AK* y *ABYA* se separa del Creador hasta llegar al deseo más pequeño, donde su fuente, el Creador, ya no se siente. Este estado se llama “nuestro mundo”. Sin embargo, al estudiar la Cabalá en un grupo con la intención de alcanzar al Creador, se evoca la Luz del Grado Superior, lo que tira del deseo hacia arriba, proporcionándole así la oportunidad de ascender por los grados de los mundos, hacia el Mundo del Infinito. Allí se puede recibir toda la Luz que preparó el Creador para este deseo desde el Pensamiento de la Creación. Por consiguiente está escrito: “El Creador desea purificar (del egoísmo) a aquellos que aspiran a Él; para este fin Él les ha dado la Torá (la Luz de la Corrección) y los Mandamientos (la corrección de nuestras intenciones de “para mi propio beneficio” a “para el Creador”).

11. La diferencia entre la espiritualidad y la corporalidad es esta: La intención “para mi propio beneficio” es corporal y su estado se llama “nuestro mundo” (*Olam Haze*). La intención “para el Creador” (o “para el beneficio de mi amigo”, que es la misma cosa) es espiritual y su estado es llamado “el Mundo Superior” (o los mundos *ABYA*). El Mundo Superior existe por encima del grado más bajo: nuestro mundo.

Todos los ascensos, descensos, cambios y movimientos que surgen en los Mundos Superiores no ocurren en algún espacio imaginario. Son cambios en la medida de nuestra intención “para el Creador” y su deseo correspondiente. Cuanto mayor sea el deseo, más cerca estará de la fase 4, y más bajo estará.

12. La esencia de toda la creación es el deseo (de recibir placer, satisfacción). Este deseo requiere corrección. Se nos instruye “purificarlo” con la ayuda de:

- La Torá (la Luz Superior), y
- Los Mandamientos (cambiando la intención de utilizar el deseo “para mi propio beneficio” y utilizarlo para “para el Creador”).

De lo contrario no seríamos capaces de alcanzar la Meta Superior, el Pensamiento de la Creación.

EL PODER ESPECIAL DE LA CABALÁ

Publicado en Octubre 22, 2008 a las 11:45 pm

La Luz Superior brilla sobre aquel que se dedica al estudio de la sabiduría de la Cabalá, aunque no lo perciba, porque no está aún corregido para recibir esta Luz. Sin embargo, su brillo lejano gradualmente lo corrige preparándolo para poder recibir la Luz en su interior.

Baal HaSulam, "Introducción al Talmud Eser Sefirot," punto 155

Todos los obstáculos que llegan a una persona provienen del Creador, con el fin impulsarlo hacia el desarrollo espiritual, para que no se quede satisfecho con su condición actual. Sólo a aquellos que el Creador desea acercar a Él, envía ayuda mostrándoles que no avanzan en la espiritualidad, enviándoles perturbadores pensamientos contra el Creador.

Baal HaSulam, Artículo de Shamati, No hay nadie más aparte de Él

La Meta de la creación es complacer a las criaturas y en tanto una persona no reciba toda la abundancia que el Creador ha preparado para él, significa que aún no ha alcanzado la Meta de la creación.

Rabash, Artículo, "La Esencia y la corrección de la creación"

Es el deber del hombre alcanzar la Meta de la creación corrigiéndose. La corrección consiste en adquirir la intención de otorgamiento. En la medida en que uno tenga esta intención, uno recibe lo que el Creador ha preparado para él.

Rabash, Artículo, "La Esencia y la corrección de la creación"

Una persona no debe corregir nada de su exterioridad, únicamente su interioridad, su "Yo", su egoísmo. No puede corregirse mediante acciones diversas, ya sea ayunar u otras restricciones. Por el contrario, el egoísmo adora estas acciones porque puede sentirse orgulloso de ellas. La corrección está en sentir cuan insignificante es uno en relación con nuestros amigos, con aquellos que uno estudia Cabalá, pero bajo ninguna circunstancia en lo relativo a los demás.

Baal HaSulam, "Pri Jajam – Cartas," p.75

Un pequeño hueco en el corazón es suficiente para que una persona regrese al Creador, pero bajo la condición de que sea como una aguja clavada en carne viva, no muerta.

El Kotzker Rebbe (Rabí Menajem Mendel), "Ya no existe más todo un corazón roto" p. 30

La guerra santa no es una guerra entre personas sino contra uno mismo. Es cuando uno asesta golpes contra la maldad interior y le dices a lo que hay de bueno en ti, "Crece".

Rav Kook, "Maamarei Reiya," 508

Numerosas falsas doctrinas se van presentear antes de la venida del Mashiach. Tú te puedes salvar de ellas sólo si estudias El Libro del Zohar todos los días. Aunque no entiendas nada de este libro, esto es ya suficiente para limpiar tu corazón.

"Or Yasharim." Mira Dah'ya

El Creador no puede recibir más placer que cuando las personas estudian Cabalá. Lo que es más, una persona fue creada únicamente para estudiar la Cabalá.

Rabbi Jaim Vital, "Introduction to Shaar HaHakdamot"

Mientras que el Creador se oculta, Él permite la maldad, pero no al punto de la total destrucción del mundo. Por medio de esto, uno más tarde descubre la unicidad del Creador y la corrección de toda la maldad por Su Poder Excelso.

Ramjal (Moshe Jaim Luzzato), "Da'at Tevunoth" p.185

No existe acción en el mundo que no provenga de la Luz Superior.

Ramjal, Adir BaMarom, p.227

Todos los mandamientos, aunque parece que hablan sobre acciones físicas o versículos que deben pronunciarse, únicamente tienen la intención de corregir el corazón, porque el Creador sólo pide la corrección de las intenciones que están en el corazón.

Abraham ben Meir ibn Ezra, "Yesod Mora" p.8

UN CABALISTA SIENTE EL MISMO PLACER QUE EL CREADOR

Publicado en Agosto 11, 2008 a las 10:33 pm

Recibí unas preguntas sobre los placeres que experimentan el cabalista y el Creador.

Pregunta: ¿Alguna vez un cabalista alcanza un estado en que experimenta que le proporciona placer al Creador?

Mi respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Cómo se expresa este sentimiento?

Mi respuesta: Como unión con el Creador y percibiéndolo a Él.

Pregunta: ¿Cuáles serían las señales que le permiten al cabalista saber que el Creador realmente se complace por sus acciones?

Mi respuesta: Alegría mutua, sus sentimientos expresados en un Kli.

Pregunta: Un cabalista recibe placer de los regalos del Creador y al hacerlo complace al Creador. Pero, ¿cómo puede un cabalista tener la certeza que el Creador se complace con esto?

Mi respuesta: Lo sabe porque se unen en un todo.

Pregunta: ¿Los cabalistas sienten placer por las pequeñas y materiales cosas de la vida?

Mi respuesta: Un cabalista siente todos los placeres de nuestro mundo. Lo que es más, experimenta estos placeres aún más que el común de las personas.

Pregunta: La meta espiritual es la unión de las almas. Cuando una persona entra al mundo espiritual, empieza a sentir los deseos y pensamientos de otras almas. ¿Puede aún diferenciar entre lo que es “suyo” y lo que es “de los demás” o pierde la sensación de su individualidad?

Mi respuesta: No la pierde. Aún cuando siente a todos, los siente a través de sí mismo, como una célula que trabaja para el cuerpo entero.

Pregunta: Usted dice que los grandes cabalistas tienen un gran egoísmo, pero saben como controlarlo. ¿Cómo controlan el egoísmo?

Mi respuesta: A través de la Luz que llega desde arriba; a través del Creador, de la misma manera que lo hace un niño a través de un adulto.

LA CORRECCIÓN LLEGA ÚNICAMENTE MEDIANTE EL ESTUDIO QUE SE REALIZA PARA EVOCAR LA LUZ

Publicado en Noviembre 28, 2008 a las 9:19 pm

Recibí una pregunta: No comprendo los puntos de vista de la Cabalá respecto a este mundo. Usted dice que la Cabalá está en contra del ascetismo y también dice que los cabalistas poseen un ego tan grande que desean tragarse al mundo entero. Pero en el Talmud dice, “El camino de la Torá es comer pan con sal, beber agua de una taza, dormir en el suelo, llevar una vida de esfuerzo y trabajo aprendiendo la Torá”.

También he leído esta cita en *Alcanzando los Mundos Superiores*, “Cuando una persona, a través de sus estudios, alcanza el nivel en que no desea nada sino la elevación espiritual y acepta sólo las necesidades básicas de la vida para sostener su existencia física, no para su placer, se trata del primer paso de su ascensión al mundo espiritual.” (Talmud, Psajim)

Así pues, estoy confundido por lo anterior. ¿Cómo debemos comportarnos en este mundo? ¿Me puede dar una respuesta precisa?

Mi respuesta: Antes de la caída del nivel espiritual hace 2000 años, las personas podían sostenerse en el nivel espiritual (en amor y otorgamiento) por medio de restricciones y estudiando Cabalá (la auténtica Torá interior). De esta forma podían presentar oposición al egoísmo que constantemente crecía dentro de ellos.

No obstante, después que las personas cayeron del nivel espiritual de “amor al prójimo” al “odio sin fundamento”, los sabios del Talmud agregaron una corrección espiritual (una añadi-

dura) en el Gobierno Superior, como Baal HaSulam escribe en el Punto 11 de *Introducción al Talmud Esser Sefirot*.

A partir de entonces, sólo la “Luz de la Torá” (Or Makif) puede realizar una corrección. Esta Luz desciende en una persona que ha pasado por la preparación correcta (en el grupo) durante el estudio de la Cabalá con la intención correcta. Está escrito, “Yo he creado el egoísmo y he creado la Torá para su corrección, porque la Luz regresa al ser humano a la Fuente (al otorgamiento)”.

Por consiguiente, sólo el estudio correcto evocará la Luz que realizará las correcciones y transformaciones. Así pues, organice sus estudios y relájese.

¿CÓMO CONECTAMOS NUESTROS PUNTOS EN EL CORAZÓN?

Publicado en Noviembre 20, 2008 a las 12:52 am

Recibí tres preguntas sobre el trabajo en el grupo:

Pregunta: Usted dice: “No se conecten por medio de sus cuerpos sino por los puntos en el corazón: deben sentir que están unidos”. ¿Cómo lograrlo?

Mi respuesta: El punto en el corazón es un *Reshimo* (reminiscencia) de un estado espiritual pasado. Sin embargo, ahora desea al Creador, llenado espiritual, egoístamente. Con la ayuda del grupo, debe usted intentar conectar estas aspiraciones por el Creador aunque sean egoístas. Junto con el grupo, suprime usted todas sus otras aspiraciones de este mundo. Exalta al Creador y empequeñece al mundo.

Como resultado, todos empiezan a sentir que es de vital importancia revelarlo a Él y este deseo lo lleva a usted a la meta. Consulte la carta de *Baal HaSulam* en la página 70 “Estoy enfermo de amor”. Es una aspiración egoísta igual que el hombre anhela estar unido con la mujer que ama. No se necesita nada más de nosotros porque la corrección real de nuestra naturaleza egoísta para la equivalencia con el Creador la realiza la Luz Superior (*Or Makif*), ver el punto 155 de *Introducción al Talmud Esser Sefirot*. Él nos creó y sólo Él nos puede corregir. Sin embargo, Él espera nuestro deseo y disposición para que esto ocurra.

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre anularse ante el grupo de Bnei Baruj o anularse ante otros grupos que tienen ideas similares de igualdad?

Mi respuesta: La diferencia es la meta del grupo y el método para alcanzarla.

Pregunta: ¿Qué debemos hacer cuando encontramos a los amigos, pero no existe la conexión entre los puntos en el corazón y la reunión se convierte en una falsedad dolorosa y aburrida? ¿Se considera de todas formas un intento para llegar a la garantía mutua, la unidad y vencer el ego, o es mejor no ir a estas juntas?

Mi respuesta: No va a ocurrir por sí solo. Tiene usted que hacer esfuerzos y trabajar en ello. Trabajamos contra nuestro ego, después de todo no es exactamente “amor a primera vista”.

LA LUZ CIRCUNDANTE NOS INFLUYE SÓLO CUANDO LA INVOCAMOS

Publicado en Septiembre 7, 2008 a las 8:35 pm

Las preguntas que recibí sobre la Luz Circundante

Pregunta: ¿La Luz Circundante es una fuerza que nos influencia siempre aún cuando no estamos conscientes de ello?

Mi respuesta: La Luz Circundante (Ohr Makif) nos influencia sólo cuando la invocamos.

Pregunta: ¿Al estudiar la Cabalá, desarrollamos un sentido que nos permite percibir la influencia de la Luz Circundante?

Mi respuesta: Sí, siempre y cuando uno desee adquirir el atributo de otorgamiento.

Pregunta: ¿La Luz Circundante nos transforma para que creemos una intención “para el Creador”?

Mi respuesta : Sí.

Pregunta: ¿Podemos practicar conectarnos con la Luz Circundante mientras pensamos en nuestras sensaciones de Cabalá o cuando conversamos con alguien que no la estudia?

Mi respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Puede el Or Makif influirnos todo el tiempo si estamos avanzando en el proceso de corrección?

Mi respuesta: Nos influye sólo cuando la invocamos.

Pregunta: ¿Nos influye antes del Majsom también, o sólo después?

Mi respuesta: Puede influir en cualquier tiempo y cualquier lugar.

Pregunta: ¿Los cambios en nuestras sensaciones y percepciones de la realidad son el resultado de la influencia de esta fuerza aún antes del Majsom?

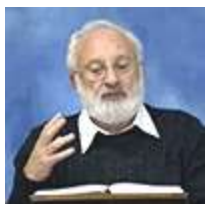
Mi respuesta: Sí, siempre.

Pregunta: ¿El Or Makif nos conduce hacia la meta, lo queramos, o no?

Mi respuesta: El Or Makif nos mueve hacia nuestra propia raíz en la medida que lo deseemos.

AL DESARROLLAR EL DESEO, LA CABALÁ TAMBIÉN DESARROLLA LA MENTE

Publicado en Agosto 10, 2008 a las 9:32 pm

Recibí unas preguntas sobre los estudios, la definición de la meta espiritual, los deseos y la mente.
Pregunta: ¿Qué debo estudiar cada día?

Mi respuesta: Estudie lo mismo que estudiamos nosotros... con nosotros.

Pregunta: ¿Debo estudiar sólo la Cabalá o existen otros libros que valga la pena estudiar también?

Mi respuesta: Debe estudiar únicamente lo que nosotros estudiamos. Si usted es principiante, entonces puede estudiar la primera y la tercera parte de la lección diaria junto con nosotros, pero en lugar de la segunda parte de la lección (Talmud Eser Sefirot) puede estudiar el material para principiantes en el sitio.

Pregunta: ¿Tenemos que luchar contra nuestros deseos de lujuria en el mundo corporal o debemos dejar que la Cabalá luche por nosotros contra estos deseos?

Mi respuesta: Sólo el estudio de la Cabalá invoca la Luz de la corrección – *Or Makif*. No se va usted a corregir más luchando contra sus deseos o restringiéndose de alguna manera. No se enfoque en sus propiedades, sino sólo luche por alcanzar al Creador.

Pregunta: Estoy algo confundido sobre la meta espiritual. ¿Cuál es mi meta? ¿Ser feliz, otorgar, ser cómo el Ser Superior, amar a mi prójimo? ¿O, como lo que usted ha dicho en las últimas lecciones, la meta es tomar el control de mi libertad de elección o combinar la paradoja entre el lugar del Creador y el lugar de la Creación? ¿Cuál es la meta?

Mi respuesta: Hay una sola meta y lo combina todo: todos los opuestos. Toda la Luz entra en todo el *Kli*, llenándolo completamente. Este estado ya existe; únicamente nosotros tenemos que revelarlo. Es lo mismo que un rompecabezas de niños. Hay una imagen impresa en una pieza de cartón, después se corta en muchas piezas y el niño tiene que unir las. Así es como un niño aprende a conectar todas las diferentes partes en un todo y tendremos que hacer lo mismo con todos los elementos de la creación.

Pregunta: ¿Es el ego (mi deseo de recibir), mi mente que observa la realidad?

Mi respuesta: Es absolutamente correcto. Dentro de su deseo, se percibe a usted mismo, al mundo y a su existencia. La mente es el producto de los deseos egoístas o se deriva de ellos. La mente toma forma y crece al grado que uno aspira a llenar sus propios deseos. Entre más deseos uno tiene, y más grandes son, mayor es la mente que los acompaña. Por lo tanto, puesto que la Cabalá desarrolla nuestros deseos, también agiliza el desarrollo de la mente (el cerebro).