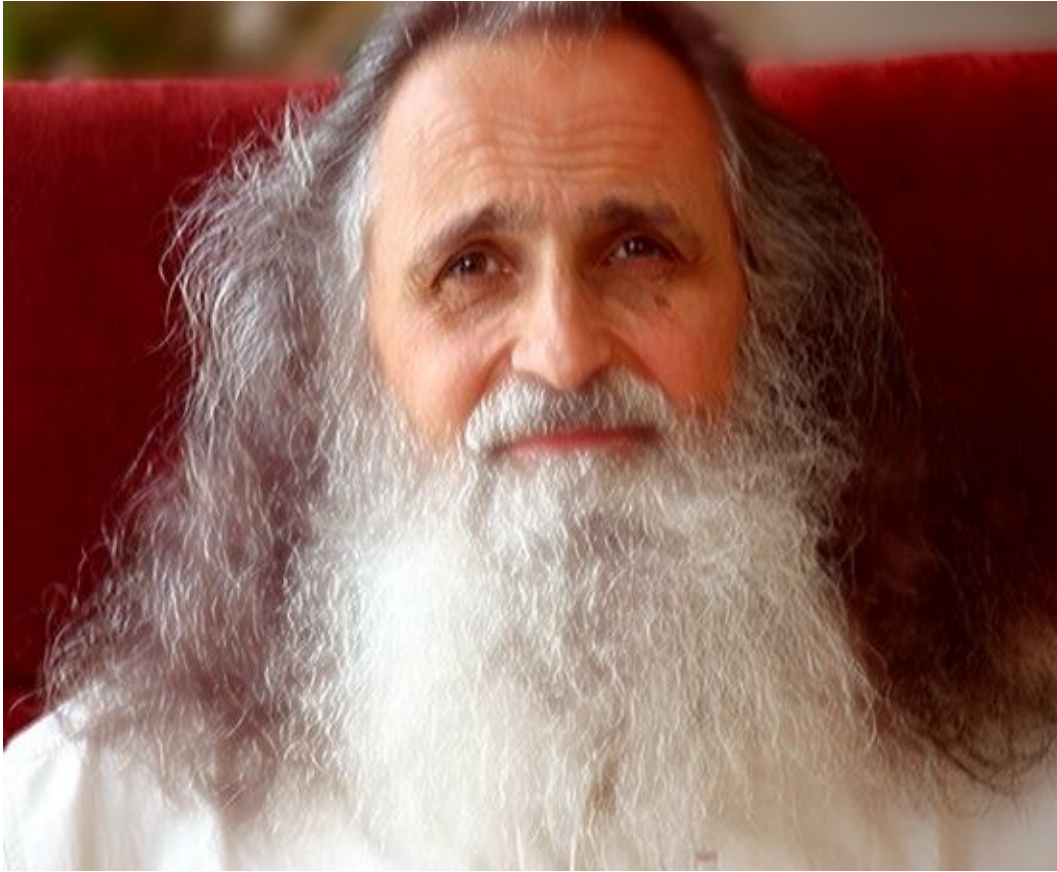

CURSO BÁSICO DE CABALA

POR

Rabí Michael-ben-Pesach Portnaar

Verkabbalah Editores

Asociación para la promoción del conocimiento de la Cabalá
Centro de la Cabalá Luriana
Universidad Luriana e Instituto de Investigación de la Asociación (LURIA)
Correo electrónico: verkabbala@planet.nl
Sitio web: www.kabbalah-arizal.nl

Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 20 620 26 31

Todos los derechos reservados

© Edición Verkabbalah Ediciones, Noviembre de 2005

Primera edición

Este texto digital no puede ser reproducido o transmitido en todo o en parte, bajo cualquier forma sin el permiso del editor, excepto para uso personal o en el caso de artículos y reseñas que no alteren el contenido, con indicación de la fuente.

ISBN: 978-90-78125-02-0

Prólogo

En nuestra vida cotidiana encontramos muchas situaciones que en cierto modo controlan nuestra vida. Ellas nos dominan con su crudeza, su fatalidad, y en cierta forma no tenemos espacio para practicar nuestra propia libre voluntad. Estas bloquean nuestras acciones independientes, nos provocan enojo y perplejidad y finalmente una desilusión profunda y eterna. Parece inevitable y en cierto modo lo es. Porque solo viviendo de acuerdo con las leyes de este mundo no es posible que una persona alcance lo que tanto anhela, o si lo hace será a través de un camino largo innecesario de sufrimiento. Y cuando un ser humano está en este aspecto sólo ve un fragmento de la entera realidad, y no el cuadro completo.

¡Cuando el mundo fue creado le fue dada una instrucción a toda la humanidad, pero la hemos olvidado! Hay sólo una subscripción, un camino que conduce a la realización.

Así, todo aquel que lee este libro y más aún, quien empieza a trabajar con lo que va leyendo, sentirá de la manera correcta. Pasos a paso le será mostrado el camino que lo lleva a la realización, que lo conduce a la totalidad. Y cuando usted se haya comprometido y quiera saber más, no lo dude, siempre puede conectarse con nosotros y comenzar a aprender con alguien que está recorriendo el mismo camino.

Por favor tenga en cuenta que este libro es una transcripción de la palabra oral, y a veces es inevitable cometer errores gramaticales, pero recuerde, es como es, lo más importante es obtener el sentimiento de lo que se dice.

Este libro es para todo aquel que tiene interés y siente en su interior una profunda demanda por lo espiritual. Estas clases del Curso Básico de Cabalá fueron dictadas durante el período de 2004 - 2005 en Amsterdam. Fueron grabadas en forma completa. Nuestra intención es poner a disposición cada vez más clases por escrito e ir añadiéndolas a este libro.

Este e-libro es para aquellos que están interesados en tener alguna impresión de esta primera parte de nuestra educación en la Cabalá Luriana.

Shalom

Rabí Michael-ben-Pesach Portnaar

Clase 1

Hasta ahora no había necesidad de grabar las clases. Los últimos tres meses van a ser vistos como una especie de precalentamiento, una especie de preparación sobre cómo enseñar Cabalá. Cuando una persona empieza con Cabalá está henchida de orgullo. Desde afuera puede parecer una persona muy buena y social, pero en su interior es un fragmento de deseo solo para sí mismo. Aunque puede tener el punto en el corazón, es decir que hay algo que la empuja hacia adelante, hacia arriba; esto se rompe a lo largo de los primeros tres meses. Muchas personas han comenzado el curso y algunas nos han dejado por una u otra razón. Aquellos que tienen un grupo en otra ciudad puedan venir juntos al día siguiente o cuando tienen tiempo. Puede que más adelante también tengamos una cámara. Y quizás en algún momento podamos contar con una transmisión en vivo para que la gente pueda escuchar y seguir nuestras clases directamente, pero eso será en el futuro.

Ahora estamos trabajando en un nuevo sitio, que será bastante diferente a todos los otros sitios que se dedican a la Cabalá. Estamos trabajando con un pequeño grupo de personas, a veces hasta muy tarde por la noche con fuerzas limitadas, pero tendremos éxito. Si una persona recibe un pago por lo que está haciendo directamente cierra su corazón, cierra sus compuertas, esto suele ocurrir. He visto que ocurrir esto algunas veces, en mi experiencia esto es lo que sucede. Cuando una persona hace algo por dinero su corazón se enfría y quiere hacer todo por sí misma. Entonces veo que la persona hace cálculos, pero también veo que hay gente que destina su tiempo libre a la Cabalá y ayudan con la corrección, la traducción etc.

Y por este trabajo reciben la más alta recompensa. Un premio persiste solo cuando una persona hace algo sin esperar recibir un premio o cuando siente que el trabajo es el premio. En otras palabras, hacer *es* el premio. Y este es el sueño del Creador, que la humanidad haga algo sin esperar recibir algo a cambio. Ni para uno mismo ni para el mundo por venir. Esto lo llevará al paraíso cuando no tenga ninguna expectativa por su trabajo. Lo mismo se aplica con el honor o cuando uno dice 'mira qué buen corazón tengo', y se hace honores a sí mismo. O cuando está haciendo algo gratis para decir 'mira qué bueno soy.'

Parece bueno, pero con esto no puedo llegar al Creador. Hay una ley espiritual en concordancia con el Universo que dice: **desde arriba será dado únicamente lo estrictamente necesario.** ¿Qué significa esto? Significa que cuándo alguien tiene una expectativa, por ejemplo: 'ahora hago algo para en algún momento llegar a ser un buen instructor de Cabalá'. Es un pensamiento muy bueno, ¿no es cierto?. Y es bueno para el principiante, ¿por qué? Uno no puede hacer nada en este mundo sin pedir un premio. Uno no puede hacer otra cosa porque es su naturaleza, estudiaremos este punto más adelante. Uno hace cosas, visto desde afuera puede ser que no ansíe un premio, pero en lo más profundo hay un dejo de intención para el propio interés.

En cada uno de nosotros hay un vestigio de egoísmo que está dentro de cada uno de nosotros sin excepción, porque nos falta la pureza, pero estamos esforzándonos con este propósito. En cierta forma esta es una decisión desde arriba. Desde arriba recibimos las fuerzas y estas fuerzas están divididas, por lo cual, cuando una persona da, lo hace con un interés egoísta, y nada llega desde lo alto. Lo que uno recibe es lo que anhelaba. Entonces, cuando alguien dice: Quiero ser instructor de Cabalá y hago muchos sacrificios de mi parte. Dejo de ir al pub, etc., y cuando me haya convertido en instructor, comenzaré a dar clases y a ganar mucho dinero. ¿Qué es lo equivocado con esto? No está equivocado, pero todo es por nuestro propio interés.

No piense que más adelante puede llegar a ser un instructor profesional en la Cabalá. Nadie puede ser un maestro profesional en la Cabalá. Y a la persona que dice quiero hacerlo no para mí mismo sino para el Creador, no le importa. En cierta forma está trabajando gratis. Pero la mayoría de nosotros dice: 'Tengo que ganarme la vida'. Esto no sería un problema si uno sólo pide lo estrictamente necesario para vivir. Y lo que es más, entonces recibe desde arriba la verdadera bendición, la libertad superior de las fuerzas que lo liberan del egoísmo que le oculta la verdadera realidad. No estamos viviendo en la verdadera realidad. Por supuesto que nuestra vida cotidiana es real, pero no podemos ver cómo está hecho y cómo funciona el mundo. En cierto modo estamos viviendo en este mundo con los ojos cerrados. Todos nosotros estamos ciegos, y la Cabalá está allí para ayudarnos a abrir nuestros ojos interiores y no los ojos físicos. Pero como resultado del trabajo, nuestra vista física mejorará. Pero la Cabalá abre nuestros verdaderos ojos interiores, es decir que nos muestra las verdaderas relaciones dentro de la persona. Véalo de esta forma, en el mundo material uno invierte todas sus fuerzas, por ejemplo, en comprar un nuevo auto, y ahorra durante digamos diez años, y reza, y eventualmente logra lo que quiere.

Hay una revista 'Quote' que habla acerca de las 500 personas más adineradas de los Países Bajos. Eso también es Cabalá, esto es la vida: alguien escribe acerca de sus expectativas y dice: "cuando miré mi cuenta bancaria vi cien millones de Euros, y en ese momento fue como si todos los cielos se hubieran abierto para mí."
¿Qué son éstos 'cielos'? En efecto su cielo se abrió; él fue tan honesto como podría serlo, porque para él su cielo se abrió a través de las preguntas que había formulado.

Pero cuando uno se involucra con la realidad espiritual nota que sus cielos son muy superiores al cielo de este hombre que tenía cien millones de Euros en su cuenta. Estamos hablando de cielos diferentes. Estamos hablando del verdadero cielo, el cielo en el que uno recibe vida en su corazón desde la fuente. Uno siente que hay una fuerza dentro suyo, una fuerza que le cosquillea en su interior y lentamente recibe la certeza de que hay algo, una fuerza que siempre lo ayudará, una fuerza que siempre está preparada para ayudarlo y más aún, esta fuerza abrirá cielos cada vez más elevados para él.

Estos son los cielos espirituales y desde allí hay un flujo de otorgamiento sin fin. Estos nos proporcionan cien millones y tal vez incluso el doble, pero todo en relación con lo

espiritual. ¿Puede imaginar lo que es esto, estos placeres espirituales? Cuando uno estudia Cabalá le ocurre, a veces veinte veces por día y su cuenta en el mundo espiritual crece y crece. Pero cuando uno dice: "hasta acá", porque se siente satisfecho, tiene una sensación de satisfacción y usted le transmite esta maravillosa sensación directamente a otros, existe el peligro de que termine convirtiéndose en un actor. Que esto se convierta en un rol particular en su vida. Ya sabe, el ser humano tiene que ser muy cuidadoso y reservado con sus ganancias espirituales.

El resultado de sus placeres es bastante diferente. Cada placer, como en el ejemplo - su sueño de los cien millones de Euros, ¿que ocurrirá cuando tenga esa cantidad? Al día siguiente tendrá una resaca, una resaca de cien millones. Ya sabe, en cierta forma estos cien millones de Euros ya no atraen su interés. El efecto de placer será bastante diferente. Cada experiencia de placer, como en el ejemplo de los cien millones de Euros, es un sueño largamente deseado, y ahora que ha logrado este sueño, ¿qué sigue? Al día siguiente tiene una resaca de cien millones. Estos cien millones ya no atraen su interés.

Estamos viviendo aquí en este mundo material y lo mismo ocurre con cada placer, sólo podemos experimentar el placer más bajo. Llamamos a esto placer animal, como comida, bebida y sexo, y también existe un esfuerzo superior por placer que llamamos esfuerzo de enriquecimiento: este es un esfuerzo muy relativo porque para cada persona puede ser diferente. Y por lo tanto tenemos un deseo superior por el poder; el honor, etc., y todos nuestros deseos culminan en el deseo más elevado, la ciencia. Pero cualquiera sea el deseo que tengamos, todos pertenecen a nuestra vida terrena.

Pero hay ciertos deseos del corazón que ni siquiera pueden satisfacerse con cien millones de Euros. Cuando una persona llega a la Cabalá escoge una vida que le proporcionará una realización eterna. ¡Y si quiere una realización eterna tiene que trabajar para ello! Primero está la necesidad de la limitación temporaria, ¿por qué?, porque el Creador quiere que recibamos, pero nosotros no sabemos recibir.

La palabra Cabalá proviene del vocablo recepción. Cabalá es la enseñanza de cómo recibir, y nada más. ¿Cómo puedo recibir sin tener después una resaca? Cuando usted haya recibido el deseo, este será seguido por una resaca o por un punto de satisfacción. Uno tuvo una cena maravillosa y se siente satisfecho, esta sensación no es diferente de otras cosas como la riqueza y el poder!

Está escrito sobre Napoleón que él dijo que había recibido el último poder: el mundo entero estaba bajo su poder y él había recibido esto desde arriba, es decir del Creador. Note que todos los grandes hombres poderosos son como marionetas y desde arriba tienen la orden de reinar aquí en la tierra. También Napoleón sintió satisfacción durante cinco o seis días. Y hubo días en los que fue al parque con su amada porque estaba cansado de todos sus generales.

Cuando una persona ha recibido el poder no obtiene la satisfacción de otra persona que trabaja en ciencia. Quienes trabajan en ciencia, piensan que tienen la meta última en la vida, llegan a la misma desilusión. ¿Por qué? Es imposible obtener el conocimiento último, y en cierta forma sabe que cuando muera vendrá algún otro que llegará aún más lejos del punto que él alcanzó. ¡No es el conocimiento último! En tiempos pretéritos se ha visto surgir a grandes filósofos, quienes también pensaron que habían alcanzado la cima de la colina. Por ejemplo Hegel, el gran filósofo alemán, pensó que tenía más grande intelecto. Y sin embargo, también ellos se desilusionaron. ¿Por qué? El intelecto del Creador está más allá; es un intelecto eterno, tan grande que nosotros nunca podremos alcanzar Su fin.

Esto no puede proporcionarle al ser humano la satisfacción última. Lo que tenemos es limitado y transitorio, mientras que cuando alguien se mantiene ocupado en forma honesta y verdadera con lo espiritual, sucederán maravillas. No los milagros que usted piensa sino que algo ocurrirá en lo más profundo de su ser.

En determinado momento verá y sentirá una certeza profunda y esto está conectado con el intelecto último del Creador. Uno no entiende de qué se trata, pero se coloca como un embrión en el útero. Esta es la actitud que una persona debe tener, poner su vida en las manos de lo Superior. ¿Pero qué es lo Superior? Está dentro de mí. En cierto modo lo que usted tiene que hacer es colocarse en las manos de la mente Superior, y a través de esto recibirá de lo Alto, del mismo modo que el embrión recibe de su madre. Lo que la madre come, el embrión también lo recibirá. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con cada deseo, colocar el ego en las manos del Superior en forma incondicional.

Tengo un vecino que todos los fines de semana va a alguna fiesta, y me dice: "El lunes tengo sesión con el psicólogo", ¿por qué? Él lo necesita para que lo traiga nuevamente a la vida cotidiana. Pero cuando llega el fin de semana, va a la fiesta. En lo más profundo una persona sabe, todos sabemos que aquí en la tierra no lograremos cumplir con todos nuestros deseos terrenales. Está escrito en el Talmud y también en la Torá, que el hombre muere sin siquiera haber cumplido la mitad de sus deseos. Cuando uno muere no le preguntan cuánto tuvo aquí en la tierra, ni al obrero ni al millonario. Ambos llegarán a la misma conclusión, que no recibieron siquiera la mitad de todo el dinero o la comida o cualquier otra cosa terrenal que han anhelado.

Mientras que una persona que empieza a entrar en contacto con lo espiritual recibe todos los días. Cada día recibe una porción de realización y disfrute infinito, ¿a qué se debe? A que esta persona, desde y en su interior, se pone en las manos del Creador y acepta cualquier que cosa que le llega.

Cuando era joven yo tenía todos los anhelos que podía tener un gran hombre de negocios. También he estado allí, y estuve involucrado profundamente. Pero una persona no sólo tiene que buscar riqueza u otras cosas, tiene que sentir las también. Qué significa, "coloque todos los pecados sobre usted"? En hebreo decimos, "*nosé avón*" – cargar con los pecados."

Cargar significa que uno tiene que experimentarlo todo por sí mismo y manejarlo solo. Yo no necesito cien millones de Euros para evocar dentro de mí la sensación de riqueza. Para ser rico puedo despertar la sensación y en cierto modo puedo tener la sensación de riqueza, lo mismo con todos los goces de nuestra vida. Usted no necesita la pintura completa para entrar en lo espiritual. Pero en cierto modo tiene que haber necesidad de todos los deseos, ¿por qué? Porque es humano, forma parte de nuestra naturaleza humana, de una manera simple la persona tiene que ser parte de ello.

Cualesquiera sean sus deseos, deseo de comida, bebida y sexo y de tener una vida familiar, están allí. Están dentro de nuestra naturaleza. Una persona no puede decir: "de acuerdo, yo paro con esto". La limitación es diferente y tiene que estar allí antes de que usted pueda llegar a involucrarse con lo espiritual. Pero no hay necesidad de pasar a través de todas las fases de riqueza y poder para llegar a lo espiritual.

Pero estos deseos tienen que estar dentro suyo. ¿Por qué? Porque entonces usted hace que su ego sea capaz de llegar tan alto como le es posible, para que eventualmente pueda llegar a una decisión dentro del corazón o alcanzar una comprensión profunda. Ahora usted puede decir: "Yo estoy preparado para dejar todo y dedicarme por completo a lo espiritual."

Si trasladamos esto a una persona que quiere estudiar Cabalá, ya sea un estudiante o un panadero, depende de él qué opciones realiza. Es un error decir: "¡ahora me dedico 100% a lo espiritual", uno tiene que comer y beber! Tiene que ocuparse de los asuntos cotidianos; en otros tiempos se trataba de cazar y de trabajar la tierra, hoy en día es su esposa o su marido, el auto y las vacaciones. Pero cuando se ocupa únicamente de lo que necesita estrictamente, avanzará más rápido en lo espiritual.

Pero cuando uno todavía está enfocado en los deseos de este mundo e invierte demasiada energía en estos deseos de comida, bebida y otras cosas, lo hace a cuenta de su desarrollo espiritual.

Usted puede decir: "¿entonces cuál es el beneficio del desarrollo espiritual? Yo quiero hacerme rico, ¿eso está mal? Tengo que encerrarme en un monasterio? " NO. No si usted trabaja con el intelecto y la capacidad que le han sido dados por la naturaleza, y trabaja ocho horas por día. Cuando usted tiene que trabajar ocho horas por día para ganar un millón de Euros por año, tal vez signifique que esto es lo que usted tiene que hacer; que esto es lo que le ha sido dado hacer. Usted no invierte 24 horas por día sino que sólo trabaja ocho horas con toda su capacidad. Y otra persona tiene que trabajar doce horas por día para ganar 2000 euros por mes. Esto es lo que tiene que hacer y lo que le ha sido dado. Recuerde que siempre es individual. Y lo mismo ocurre con todos los otros deseos que tiene una persona.

Sólo la persona misma estipula o piensa que estipula. Realmente todo está siendo gobernado desde arriba; uno piensa que es su deseo, pero todos los deseos y pensamientos

están siendo susurrados en nuestros oídos desde arriba, en otras palabras, uno es guiado pero es el deseo del Creador hacernos sentir, que tengamos la sensación de que no somos marionetas. Él nos guía de modo tal que pensamos que todo lo que estamos haciendo es por nuestra propia elección. Y en cierto modo lo es, es mi deseo porque de otro modo no tendría ninguna libertad de mi deseo.

Pero cuando la persona se ocupa con la Cabalá, lentamente ocurre un cambio en ella. Hay personas que sólo vienen a la Cabalá durante tres clases, otros durante tres meses hasta que en su opinión alcanzan la completud que necesitaban y regresan a nuestro mundo, a los deseos del mundo material hasta el momento que nuevamente sienten la urgencia de venir a la Cabalá.

Está escrito en la Cabalá que cada persona recibe una, dos o tres veces la chance de ocuparse de lo espiritual. ¿Pero podemos decir que aquel que no tuvo la chance tiene una limitación?

Ya lo ve, a usted le es dado conocer que lo espiritual no es algo que una persona puede elegir. Es una fuerza primigenia que despierta este deseo. Está predicho en el libro del Zohar que esta generación tendría esta sensación, es decir que a cada persona que vive en este momento en este mundo es posible que se le despierte lo espiritual. En cierto modo es la meta de cada persona, cada persona tiene que llegar a esta realización. Cada persona sentirá, de una forma o de otra el deseo por lo espiritual.

Por supuesto que los deseos animales inferiores están allí para que los utilicemos, son parte de nuestra existencia, pero además, o después usted puede ocuparse de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es la meta de nuestra existencia creada dentro de la creación del mundo.

No es uno quién escoge a pesar de que lo vea de ese modo. Cada persona llegará a su perfecta realización cuando todas sus fuerzas, dadas a él por el Creador, lleguen a su completo desarrollo. Por supuesto que no podemos ver esto en seguida porque no vemos las diferencias. Pero después, paso a paso veremos las diferencias, cada uno de nosotros. Y cuando uno dice: "no, no yo", entonces está actuando como un niño. Podemos decirle a un niño: "haz esto o aquello"? No, el niño quiere jugar con sus juguetes. ¿Y podemos culparlo? ¡Lo mismo se aplica a una persona mayor, que aún está jugando en la así llamada realidad imaginaria, vive acorde a esta realidad imaginaria pero no hay ningún escape! Cuanto más pronto llegue, más rápido el bienestar.

Y es posible interiormente se pregunte: Si cada uno va a llegar a su realización, ¿para qué tenemos que estudiar Cabalá?. Ya lo ve, la Cabalá está para brindarnos una manera más rápida de lograr la meta.

Podríamos compararlo con una maratón, por ejemplo. Una persona ya llegó a la meta, mientras que hay otros que todavía están corriendo. Al estudiar Cabalá usted será uno de los

que llegue más rápido a la meta. Y más aún, no tendrá que pasar por todo el sufrimiento existente. No es necesario tener que atravesar el sufrimiento, usted caminará antes que el mal o en otras palabras, el mal caminará detrás de usted. Usted tiene una cabeza antes de ocuparse de la Cabalá, pero por supuesto que esto le demandará tiempo y esfuerzo, esfuerzo en tomar decisiones. ¿Qué debo hacer?

Frente a donde doy mis cursos hay un bar llamado "Crea", y por supuesto hay mucho placer, pero usted tiene que sacrificar algo. Usted sacrifica algo por otra cosa mucho mejor, en otras palabras usted espera algo mejor. ¿Pero es posible para nosotros sondear nuestras propias intenciones? Es decir, ¿podemos sondear nuestras intenciones en lo que respecta a lo espiritual? ¿Es posible investigar con mi estudio de la Cabalá llegar a la meta del Creador y a por lo tanto también a la meta de la creación? ¿Esto es posible?

Déjeme darle un ejemplo: una persona quiere prestarle dinero a otra, porque ve que lo necesita. Pero la otra persona no puede darle la suficiente seguridad, así que tiene que prestarle el dinero con absoluta completa confianza. Puede decir: "Bien es mi amigo y lo quiero; confío en él y me complace darle diez libras o euros ". Entonces podemos decir que su confianza asciende a diez libras o euros. Pero por ejemplo, si le presta cien dólares o euros, tan grande será su confianza en él. Pero también hay una tercera alternativa donde dice, tiene tanta confianza en él que le da la mitad de su propiedad, lo cual quiere decir que tiene una confianza inmensa. ¿Qué tan grande es su confianza?

Supongamos que no puede devolverle el dinero, también es posible. O si esta posibilidad no cabe en su mente, suponga que él no puede devolverle el dinero y a pesar de usted está dispuesto a darle la mitad de su propiedad. En este último ejemplo vemos que el amor es mucho más grande y su confianza es mucho más grande que el de la persona que quiere darle a su amigo solo diez euros.

Pero existe otra forma de confianza: una confianza del cien por ciento, por lo cual alguien está preparado para dar todo lo que tiene sin saber si el otro puede devolvérselo. Éste es un ejemplo de confianza completa y de fe profunda, y a través de estos ejemplos podemos sondearnos a nosotros mismos y ver qué tan profundas y verdaderas son nuestras intenciones.

Qué haría usted si ganara en la lotería un monto de diez millones de Euros? ¿Cuál sería la primera idea que vendría a su mente? No hace falta pensarlo mucho, en forma instantánea usted tiene que saber cómo gastar el dinero.

Ésta es una forma de hacernos conscientes de nuestras verdaderas intenciones respecto al Creador. Reemplace los nombres del ejemplo por usted y el Creador. ¿Estoy preparado para entregarme totalmente al Creador? Tiene que saber que es exactamente lo mismo: ¿mi fe es digna de diez libras, no en dinero material sino en firmes deseos y con las cosas que pienso que tengo. ¿Estoy preparado para dar de mí mismo? Es decir para colocarme a mí mismo como un embrión en el útero, en el útero de lo Superior con una confianza tan inmensa,

desde el interior por supuesto, no desde el exterior. ¿Estoy dispuesto a sacrificar todos los deseos que tengo en mi interior con todas mis fuerzas? ¿Cuánto tiempo quiero invertir en la Cabalá y en el Creador? No hablamos de una inversión en nuestro mundo material, sino desde el interior, y con esta alianza interior sentir el límite que tengo con todos los que me rodean.

Ésta es una manera de explorarse uno mismo constantemente. Sea consciente de lo que su entorno le está diciendo. Desde el exterior tratan de prescribirle qué tiene que hacer, si usted dice que no tiene tiempo para la Cabalá, o que le cuesta mucho dinero, ser consciente de que les está dando la oportunidad de reaccionar. Entonces usted deja que otros prescriban su destino, por ejemplo la sociedad, su esposa, sus hijos o cualquier otro en su entorno y lo que es más, usted empieza a tratar de justificarse a sí mismo diciendo: no tengo tiempo suficiente, pero la próxima semana puedo desocuparme. Nunca, pero nunca deje que los otros lo influyan desde afuera; es su vida, usted es el único que decide cuánto tiempo dedicará a lo espiritual, ¿por qué? porque se trata de usted, solo estamos hablando de usted, y a través de esto llegará paso a paso más cerca de usted mismo. Así que ahora lo otros no pueden decirle qué hacer o no hacer, ¡usted tiene su destino en sus propias manos!

Por supuesto usted puede estudiar Torá todo el día, pero media hora también está bien. Tiene que saber que hay dos elementos muy importantes en este estudio. Y cuando hablamos de estudio nos referimos al estudio de lo espiritual o en otras palabras, a sus intenciones respecto de lo Superior. Y he dicho que hay dos elementos: cantidad y calidad. La cantidad es cuánto tiempo puede dedicarle durante la semana a lo espiritual y la calidad es la intensidad. Ya sabe, puede haber una persona que está estudiando todo el día y puede haber otra que solamente tiene la posibilidad de dedicarle sólo media hora una vez por semana, tiene que trabajar para vivir, tiene que atender sus obligaciones.

Puede ser que no sea tan inteligente en esta vida y deba trabajar mucho para ganarse la vida. Puede que no utilice sus codos y que necesite doce horas diarias para llevar una vida decente. Tal persona puede dedicar únicamente quince minutos o menos por día o tal vez por semana, pero estudia! Ya ve, si hace esto con una intensidad tan grande, puede conseguir tanto como otro que estudia ocho horas diarias. Y desde arriba se ve todo, a ambas personas, también a quien tiene sólo quince minutos. Sus quince minutos pueden causar más actividad que aquel que está estudiando ocho horas por día. Es diferente en lo espiritual. Uno puede sentarse en la sinagoga y pasar horas estudiando, y lo único que hace es gastar sus pantalones. No hay medición en lo espiritual.

Un cuento breve: a comienzos del siglo veinte había un rabí grande y sabio: Rab Kook. Fue el primer rabino del Estado de Israel y se sabe que aquel que es el primero es siempre muy bueno. Lo mismo sucede en nuestro mundo material, el padre empieza una fábrica y trabaja con el corazón y el alma, y luego el hijo tiene una vida fácil. Pero respecto de Rab Kook, fue realmente un gran hombre, y una vez llegó a la sinagoga en Jerusalén, y él era el más

grande de su generación, pero en Jerusalén también había grande rabíes que sabían mucho, que tenía una gran estatura, y fuerza y honor...

Le mostraron la gran sinagoga y por supuesto a los mejores estudiantes. Estrechó las manos de todos ellos, pero había una persona baja y diminuta, que no le mostraron. Pero Rab Kook vio a este hombrecito sentado en uno de los rincones de la sinagoga y se acercó a él y lo que es más, hizo una profunda reverencia ante esta persona diminuta. Y todos los grandes rabíes que estaban a su alrededor y el vocero le dijeron a Rab Kook: "Esta persona está aliterada. No puede leer pero mira el Talmud pero está lejos de la ciencia, ¿no está usted equivocado? Pero Rab Kook les respondió: "Aunque la naturaleza le ha dado poco, lo utiliza al máximo."

Aún cuando la naturaleza le ha dado poco o haya recibido poco del Creador, úselo con el máximo esfuerzo que pueda hacer. Y por eso Rab Kook hizo una reverencia hacia esta persona. Porque desde arriba nos miran de modo diferente, el Creador mira con ojos diferentes de aquellos que vivimos en el mundo material. Miramos a alguien y lo juzgamos según cuántos libros escribió, o a cuántos congresos asistió, pero no es así desde arriba, lo único que ven desde arriba es la intención - *kavaná*.

No es la fuerza ni la cantidad, sino la intensidad lo que importa. La Cabalá es calidad y no es importante cuántas horas dedique durante el día, a través de la intensidad usted recibirá la luz superior; todos es acerca de cómo usted trabaja. Por ejemplo: una persona puede tener por naturaleza la fuerza potencial para recibir diez mil de unidades de luz, o tener el potencial de realizar su corrección de modo tal que es capaz de recibir diez mil unidades de luz. Y al pequeño hombre de nuestra historia, le es dado por naturaleza recibir centenares de unidades de luz.

Y el grande, que escribe libros y logra mucho para la humanidad y gana el premio Nobel o algún otro. Todos lo conocen, es un ejemplo para la humanidad y en cierto modo lo es.

Y al hombre pequeño solo lo conoce su esposa. Ésta es la manera en la que miramos a las personas. Pero desde arriba tienen una apariencia diferente; miran su verdadera condición, en lo más profundo. Todo en nuestro mundo guarda la apariencia, y encima de todo, todos lo aprecian, pero todo es apariencia. El hombrecito en realidad ha hecho las correcciones en sí mismo y usado la fuerza y la capacidad que la naturaleza le ha dado.

El pequeño hombre en el rincón de la sinagoga usó el ochenta por ciento de lo que sabe, entonces ¿quién ha hecho más por el Creador? Cada uno de nosotros recibe desde arriba la fuerza de dar, pero tenemos que hacer un cambio. ¿y quién piensa que hizo el cambio más grande?. En efecto, el hombre diminuto. Por eso Rab Kook era una persona tan fenomenal, tenía la capacidad de hacerse muy pequeño desde el interior, de modo que era capaz de ver lo que otros no podían, vio que este hombre diminuto era más grande que aquel otro que estaba sentado en la primera fila y disfrutaba enormemente porque se sentía tan bueno.

Hay personas que solamente pueden dar unas pocas monedas al pobre, así como hay otras que pueden dar miles de Euros, pero el Creador no nota esto, o las otras cosas que hacemos por los otros. Por supuesto que es bueno ser generoso con los otros. Pero su intención es sobre todo fortaleza, ¿cuánta fuerza puedo dar de mí mismo o cuántos libros tengo que escribir para ser un genio o mirar cuánto dinero dono a los pobres?. Miren qué generoso soy, pero en realidad su intención va a ser lo único que se verá, que será honrada. Y entonces vemos que el pequeño hombre es el único que tiene la victoria.

Si queremos obtener una pequeña comprensión de la Cabalá es esencial eliminar nuestro intelecto. Nunca hacer comparaciones. No estamos hablando de este mundo aunque utilicemos palabras de este mundo. Todo lo que es exterior a usted no tiene nada que ver con la Cabalá. Todo lo que usted ve es a través del uso de sus cinco sentidos, pero en la Cabalá le hablamos a su ser interior. Nuestras palabras son chispas divinas que provienen del mundo espiritual.

¿Qué es un judío? Un judío es el ser interno dentro de usted – dentro de cada uno de nosotros. Y en la Cabalá aprendemos cómo actuar de acuerdo con Sus cualidades - por lo tanto utilizamos nuestro interior. Si usted quiere experimentar lo espiritual tiene que estar en concordancia con las leyes del Universo; solamente usted puede tener la comprensión de lo que significa la espiritualidad. Y estamos hechos de modo tal que cada uno de nosotros puede llegar a la totalidad, aquí sobre tierra, y no en el más allá. Ésa es solamente una idea infantil.

Hay leyes judías pero están relacionadas con el ser interno. Estas leyes judías son las leyes del Universo, dadas a nosotros a través de Moisés. Y en la Cabalá estudiamos estas leyes. La verdadera espiritualidad estudia estas leyes, las leyes del Universo y cómo estar en concordancia con ellas – concordancia en la calidad.

Ser judío significa en la Cabalá ser la parte interna de la humanidad.. La interpretación de la palabra Judío significa totalidad - ser uno con el Creador. Es totalmente inaceptable centrar nuestra atención en la apariencia externa. Estamos comenzando con el esfuerzo por lo espiritual - somos la primera generación. Ahora el tiempo está maduro para nuestras almas, nuestras almas están listas para llegar a la realización. La Cabalá no es publicidad. Todo es nuevo y todo es antiguo, pero para nosotros es nuevo.

Todo lo que existe podemos presentarlo en bajo los siguientes aspectos:

- Interior - exterior
- Superior – significa más cerca de la luz
- Inferior - significa oscuridad

La estructura interna del ser humano:

Nuestro punto de partida es un punto; profundamente dentro de nosotros tenemos este punto al que damos el nombre de Ein Sof. Ein Sof significa luz infinita.

Esta luz infinita reside en lo profundo de nosotros y brilla desde este punto. Esta luz que brilla desde lo más profundo es llamada Ein Sof.

No es mía, pero brilla en mí. Podemos llamarla a esto Dios, pero preferimos hablar de la cualidad de generosidad absoluta vertida en el Universo. Desde dentro de esta luz – brilla Ein Sof, la luz infinita.

Cuanto más me acerco a este centro, superior, más brilla la luz. Pero cuanto más me alejo de ella, más hacia el exterior, más oscuro será. Esto se puede comparar con una lámpara y la pantalla que la rodea: cuanto más gruesa la pantalla que colocamos alrededor de la luz, más difusa será la luz y en cierto punto la luz no se verá en absoluto, a pesar de que sigue allí!

Esta Luz se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Lo que importa es el desarrollo de la persona, cuán lejos o cuánto puede experimentar esta Luz.

La Cabalá es la enseñanza de las correcciones. A través de sus correcciones usted puede llegar más cerca de la luz. Y la Cabalá nos ayuda para que desarrollemos nuestro conocimiento. Todo se refiere a la conciencia, mi propia conciencia, no a qué o quién soy en este mundo material, sino sólo lo que puedo experimentar en este mundo material desde mi interior. La Cabalá es el estudio de nuestro interior: esto es lo que estamos estudiando.

El ser interior rodea al Ein Sof. Y alrededor de esta capa vemos una nueva capa, que denominamos zona neutral, o en otras palabras la zona del bien y el mal. Esta es la zona que una persona puede sentir - o el bien o el mal. Entonces la próxima capa es la capa del ser exterior, y con esto no nos referimos al ser de carne y hueso sino a sus observaciones externas.

Dentro de la parte del ser exterior hay una parte interna de las impresiones exteriores, a la que hemos denominado "la historia". En esta historia vemos las historias de nuestros valores, todas las religiones, alimento superior, la cultura, etc.. Lo que estamos haciendo es traspasar estas capas para llegar a la verdadera realidad. Y usted tiene que aprender esto y trabajar mucho; no es un regalo.

Desde el exterior nuevamente vemos la luz, pero ahora en su cualidad de naturaleza. Esta es una luz que nos rodea solamente desde el exterior - no por fuera de nuestra piel – sino que nosotros sentimos la reacción - la reacción exterior de la luz.

Ahora podemos hacer el siguiente plan:

- Ein Sof
- El ser interior
- La zona neutral
- El ser exterior
- La parte interior del ser exterior - la historia
- La luz desde el exterior

Estas son las capas que rodean nuestro ser.

Lo que experimentamos es la historia – lo bueno y lo malo no es suyo todavía - pero nos llega a través de la historia, la religión, la sociedad etc.. Usted tiene que penetrar en las capas más profundas, hasta llegar al punto en el que encuentre la zona neutral legítima, la zona donde puede experimentar verdaderamente el bien y el mal que se encuentran dentro de usted. En cierto modo es usted quien tiene que orar, en otras palabras, la completa entrega de su ser, ¿por qué?, porque es la enseñanza del Creador Mismo.

Usted sabe, desde afuera todos somos lo mismo. Sólo el interior es lo espiritual. La zona de la historia no nos lleva a la verdadera experiencia del bien y el mal. Tenemos que ir más lejos. Véalo de esta manera: en tanto una criatura es pequeña aceptamos su comportamiento, porque todavía se está desarrollando. En cierta forma el niño es muy primitivo. Pero hay personas que tienen sesenta o setenta años y siguen siendo tan primitivos como niños. Tenemos que profundizar más aún en nuestro desarrollo y la Cabalá nos lleva a lo más profundo – ¿por que ustedes están aquí?- porque sienten que tienen que ir más profundo.

¿Dónde está mi verdadero yo?

La luz no es mía. Es un brillo que experimentamos - en la luz no existe la carne - la luz penetra todo, en cierta manera no es una cuestión para la luz espiritual. El ser interior ha llegado tan cerca de la luz que ya no existe. Pero en la zona neutral, entre la luz interior y la luz exterior, me encuentro yo - con toda la diversidad, pero tengo que llegar tan cerca como pueda de la luz interior para experimentar al verdadero yo, una experiencia de la más pura serenidad - para dejar que la luz brille sobre mi verdadero yo.

Y usted no puede llegar allí con todo su intelecto. Tiene que escuchar con su ser interior, el ser interior se inclina hacia la luz, este es el punto en el cual la experiencia es del bien absoluto, y cuanto más se aleje de la luz interior, yendo hacia lo exterior experimenta el mal absoluto total. "No matarás " es una ley espiritual absoluta, es la ley del Universo.

Cuando usted hace caso omiso de esta ley oscurece su camino. Por supuesto existe el mal absoluto pero esto no cambia la ley del Universo - el Universo permanece bueno. Usted tiene que llegar a la experiencia de lo bueno dentro suyo y no en la capa de la historia; que todavía está en el exterior.

¡Con su conciencia usted tiene que llegar dentro porque en su interior usted es un trozo de sentimientos!! Tiene que saber que uno solo es llamado humano cuando llega a este punto. El ser exterior es la historia – la cualificación animal - y por supuesto hay bien también, pero no es el suyo. Es el bien dentro del mal, pero permanece en el exterior. Cuando uno todavía está en la historia, el amor no es posible - solamente desde el interior podemos hablar del amor. Lo que usted ama es la historia porque se lo han contado, pero usted carece de los órganos sensitivos, tiene que saber que en el interior todavía está el mal. Y cuanto más tiempo uno permanezca en el exterior, desea una recompensa – por pequeña que pueda ser, todavía es una fase del mal.

Pero ahora vemos una nueva generación que está despierta. Y la Cabalá está allí para elevar a esas personas hasta el nivel más alto, hacia una esencia superior. Y el ser exterior nunca puede obtener esta satisfacción. Judío es aquel que ha llegado a su interior y entonces se para cerca del Señor. El Señor está parado junto a esta persona. Recuerde que solo estoy hablando de su experiencia interior. No escuche con su intelecto, el intelecto anula y lo que es más, bloquea su camino para llegar al interior.

El mal está en la observación. ¡Sepa que desde el interior todo es bueno!! ¿Tenemos allí libre elección? **Absolutamente no**, usted tiene que penetrar en su interior y llegar al nivel más profundo. La elección es una ilusión - una demora. La Cabalá nos enseña cómo entrar en contacto con nuestro yo a través del amor, solamente a través de las correcciones puedo llegar al lado que es llamado bien en mí. Y cuando he llegado a mi ser interior entonces viene el próximo paso, de fundirse con el Creador – estar en unidad con el Creador.

El Creador ha creado dos extremos: el bien y el mal. Y solamente estudiando un lado podemos llegar a reconocer el otro; en otras palabras, solamente cuando reconozco el mal puedo llegar a lo opuesto, al bien. Todos quienes asisten a este curso están aquí porque quieren trabajar sobre sí mismos. El punto de partida para el bien es el momento en que estoy preparado para entregar algo de mí. Cuando hablamos de Egipto no hablamos de la tierra de Egipto sino que estamos hablando del ser exterior. Una persona llega a la frontera del bien y el mal. Pero tiene que ir más allá, tiene que llegar a su área de su bien y mal - llamamos a esto el punto en el corazón - y entonces podemos ir más allá, hacia el interior. El verdadero ser está en la zona neutral - este es el punto que usted tiene que alcanzar porque esta es mi área de trabajo. El ser real interior se disuelve en la luz.

Las diez sefirot

Sefirá (singular) significa emanación de luz. Hay diez emanaciones o en otras palabras diez *sefirot* (plural). Esta es el lenguaje del sentimiento - - así el ser interior puede crecer. Cómo

puede crecer el interior, estimulando el bien y el mal para que usted ahora pueda reaccionar y corregir. La corrección implica mirarse a uno, ir hacia adentro.

Es desde la más profunda desesperación que yo enseñé Cabalá. No es posible dar clases de Cabalá con el intelecto, solamente desde el lado sensible. Pero el intelecto resiste, las fuerzas exteriores son tan fuertes; toda la resistencia proviene de este punto. Por eso está escrito: "Usted me salvó del poder del más fuerte". El mal es fuerte y el bien es débil. Así nos encontramos con la dificultad: el más débil tiene que lograr vencer al más fuerte. Pero sepa que eventualmente el débil vencerá. Al final el bien ganará siempre. En esto vemos una ley Universal del Creador.

La meta de la Cabalá es despertar el sentimiento, el sentimiento espiritual para llegar a la satisfacción. En el Sagrado Zohar y en los cinco libros del Antiguo Testamento (Tanaj) - está escrito acerca de las leyes del Universo; no hay una sola palabra referida a nuestro mundo - el mundo material. Cada ser nacido en este mundo es como el ser exterior, es decir que vive con sus cinco sentidos. Ésta es la primera fase del hombre - el ser exterior.

En la segunda fase la persona experimenta el punto en el corazón. ***Pero no nos referimos al corazón físico*** sino al centro epical de su conocimiento. El punto en el corazón es el nacimiento del ser humano. No hablamos del ser material que llamamos bípedo parlante que solo vive de acuerdo a sus cinco sentidos. Esta persona no sabe ni tampoco siente nada. Lo que siente es el ser exterior. Y no puede ver a un ser humano porque no es consciente de sí mismo como ser humano. Solo cuando una persona empieza la búsqueda por la cual realmente está entonces allí, es el origen del ser humano real.

El punto en el corazón refleja el comienzo de esta búsqueda. Usted no puede comprarlo o despertarlo. Viene desde arriba. Y ésta es una ley Universal - cuando una persona viene a las clases de Cabalá este punto ya está ahí! Cuando una persona todavía está en la primera fase usted no puede hacer nada, en cierto modo esta persona no existe. Pero recuerde, a los ojos del Creador todos son buenos, perfectos, completos. Su desarrollo no está aún listo, pero para la luz son todos buenos. No ven la luz; todo el dolor se lo provocan ellos mismos. Para la luz todo es visible, es el hombre mismo quien no ve la luz.

Por favor note que ninguna religión puede proporcionarle el mecanismo para la corrección. Es usted quien tiene que pensar en la realización de su vida, cada minuto de su tiempo. El otorgamiento verdadero sólo es posible desde el ser interior. Usted tiene que amar a su ser interior - pero qué estamos haciendo, lo descuidamos o incluso peor lo odiamos. Se ha hablado mucho sobre la palabra pecado, esto es el pecado, dar desde su ser egoísta. No es la realidad ni es la verdad. Usted tiene que aprender a dar desde su ser interior, solo entonces puede darle a otra persona. Todo que usted da desde su ser exterior es un pecado. Solamente el ser interior puede dar en una forma absolutamente solidaria. Esta tiene que ser la meta hacia la cual tiene que crecer para llegar a su propia realización. Solo entonces usted puede dar.

El desarrollo del ser exterior empieza con la búsqueda de comida y bebida, luego se busca la abundancia y más tarde el poder y finalmente busca toda la sabiduría en ciencia. Pero todos estos aspectos están relacionados con el ser exterior; todo es ilusión, el mal absoluto desde el ángulo de la verdad.

Solamente cuando uno llega hasta el punto de la más profunda decepción, el momento en el que nada satisface sus anhelos, entonces el punto en el corazón se hace visible, tangible. Y este punto de la decepción más profunda viene desde arriba, es dado desde arriba para que ahora pueda empezar a buscar la luz, y esta persona está lista para la Cabalá. El punto en el corazón es el punto de partida de esta búsqueda; por lo tanto uno tiene que llegar a la decepción más profunda - a la desesperación más profunda - porque solamente entonces uno puede ver la luz.

Ver la luz significa vaciarse por completo uno mismo. Cuando quiero ver la luz tengo que hacerme uno con las cualidades de la luz - y esta cualidad es el aspecto de la generosidad absoluta. Así esta segunda fase es el punto en el corazón, nacido de la desesperación más profunda, la desilusión. No hay nada que pueda satisfacer a esta persona. El Creador solamente quiere una cosa: que usted deje todas las capas exteriores para llegar a las interiores - esto es lo que queremos decir con sacrificarse uno mismo. Éste es el único aspecto que será visto desde arriba. Una vez que uno ha dejado este mundo material sólo habrá una pregunta desde lo Superior: "¿Haz trabajado con tu interior?" ¿Haz vivido acorde a la historia o acorde a tu verdadero yo, el ser interior?.

Este es el nacimiento del hombre. Cada persona tiene que asistir a su propio renacimiento - el renacimiento es sentir el punto en su corazón - y no en el más allá. Es el punto donde usted siente la separación, empieza a sentir que la luz es buena y todas las otras cosas son como el mal - todo está plegado en dos. Usted tiene que experimentar ambos para venir y tomar la decisión correcta.

El deseo del Creador es dar el bien y el placer - esto es lo que usted tiene que recibir. Esta es una ley del universo - El da y yo recibo, ésta es nuestra naturaleza - recibir. Pero para hacerme uno con la luz tengo que desarrollar la misma cualidad que Él tiene, el otorgamiento. Por lo tanto tengo que sobreponerme a mi naturaleza - el aspecto del recibir - hacia el aspecto de dar. Esto es lo que tengo que desarrollar en mí mismo, dar de una manera absolutamente desinteresada.

Así es cómo fui creado, este es el aspecto de mi naturaleza: recibir y cuanto más tiempo me quede en el ser exterior no podré llegar a mi realización. Solamente en el aspecto de dar puedo llegar a la realización. Todo viene de la luz - desde arriba. Cada curación viene desde dentro, de mi interior. Y cuando escuche la palabra curación no cometa el error de creer que estamos hablando acerca del cuerpo físico - es solo la consecuencia. Cuando usted estudia Cabalá la luz lo penetra, usted será rodeado por la luz. Y cuanto más estudie cómo dar de un modo verdadero tanto más vivo se sentirá.

La tercera fase es la extensión del punto en el corazón. Todo proviene de lo espiritual. Fortaleciendo su interior finalmente logrará vencer al exterior. Usted será el dueño de su destino - es usted quien controla todas sus acciones. El dar es un aspecto del mundo espiritual; en cierto modo usted verá que sus ojos se abrirán. Y entonces podrá, a través de esta fortaleza interior, sobreponerse a lo exterior. Y ese es el deseo del Creador, que usted venza al exterior. Solamente entonces usted puede llegar a la verdadera liberación.

Nada es equivocado. Su manera de pensar es así porque usted vive en este mundo. Pero recuerde que su ser interior no ve ningún mal. El ser interior experimenta júbilo - luz. Solamente el ser interior puede tener júbilo total. El ser exterior es el único que siente emociones - el ser exterior es el que está lastimado. Lo absoluto está dentro del ser interior - y todo lo que no está relacionado con el interior se ve como animal, por supuesto que sigue siendo humano, pero animal al fin. Solamente quien está en contacto con su ser interior comprende que no hay muerte, que no hay ninguna persona que puede dañar a otra, porque el verdadero ser humano es el ser interior.

El desarrollo completo reside dentro de su propia conciencia, en su observación. Todo lo que está fuera de mí - es solamente el Creador. El ser interior está enfocado en el Creador.

Fin de la clase 1

Clase 2

Todo aquel que se ocupa de su ser interior, que trabaja con su ser interior, es un Judío espiritual. Ninguno de nosotros puede llegar a la unión con las cualidades superiores, hasta tanto no realice correcciones. Todos los nombres que vemos en la Biblia como Moisés, Abraham, etc. son fuerzas especiales. Toda la Torá, el Antiguo Testamento habla acerca de una sola alma. Abraham es una fuerza, Sara es una fuerza, y lo que vemos es la fuerza masculina y la fuerza femenina. Y esta fuerza usted tiene que formarla dentro suyo.

Ningún hombre puede llegar a la realización hasta tanto haya desarrollado el lado femenino dentro suyo. Y lo mismo sucede con la mujer. Solo cuando ambas fuerzas se han desarrollado dentro de la persona, podemos decir: "El justo como la palma florecerá". Si el hombre quiere llegar a realizarse tiene que desarrollar su lado izquierdo, el lado femenino en su interior. Cuando descuida este lado y solo trabaja con su poder masculino, en cierto modo tiene defectos. El hombre tiene que desarrollar ambos. Lo mismo para la mujer, solo cuando se ha desarrollado ambas fuerzas en el interior se puede llegar a la realización, a la integridad.

Solo cuando uno ha producido un desarrollo interior, solo entonces podemos decir que uno es libre, libre de los deseos animales. Solo entonces podemos decir que uno tiene control sobre su personalidad. Cuando el hombre y la mujer se casan, recuerde que esto es solamente una relación externa, desde el ser exterior. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene necesidad de sexo, comida y bebida, pero esto no quiere decir que uno tenga una relación. A través de la conexión con su marido o esposa usted solo se ve a sí mismo, ve su lado derecho o su lado izquierdo. Pero recuerde, la verdadera relación reside en y con su interior. La verdadera fuerza de la Creación reside en *maljut*, los aspectos masculinos y femeninos únicamente existen en este mundo, no hay separación en el mundo espiritual.

Sea consciente de que en Cabalá sólo hablamos de lo espiritual y que nunca, recuerde que nunca hablamos en Cabalá acerca del cuerpo físico o acerca de las emociones. El cuerpo puede ser cambiado, sabemos que el corazón es puramente físico, uno puede reemplazarlo, y un órgano es algo puramente físico. Pero el alma permanece inalterada; el alma no es algo físico sino espiritual. No hablamos de este mundo. Por supuesto que existe un paralelo con este mundo, y tenemos que utilizar palabras de este mundo, pero esto no quiere decir que hablemos de este mundo. Por ejemplo, puedo hablar acerca del Papa de Roma, pero no estoy hablando acerca de la persona, de la persona física, sino acerca de alguien que tiene el poder y lidera esa religión. Tenga esto en mente cada vez que comience a leer.

Y hay otra cosa que siempre debe tener presente, y es la pregunta - ¿por qué estoy aquí? ¿Para conocer? ¡En absoluto! Estamos aquí sentados juntos porque queremos aprender cómo ponernos en contacto con lo espiritual. Lo espiritual es la luz que brilla y centellea dentro de nosotros. Lo que llamamos material, el ser terrenal es el ser exterior. Y esto no es un tema en la Cabalá, y esto es muy importante que lo recuerde y comprenda. Solo cuando

esté preparado para hacer las correcciones dentro de usted mismo, es decir no siguiendo el camino del ser exterior sino comenzando a encontrar el camino hacia el interior, entonces y solo entonces podré darle algo. Solamente lo estoy guiando hacia el ser interior, pero ese tiene que ser su deseo también.

Pero para ir hacia su ser interior, usted tiene que penetrar todas las capas del ser exterior. Solamente dentro de su ser interior encontrará la esencia, este es el punto en el que tiene lugar el desarrollo, del hombre y de la mujer en cada uno de nosotros. Solamente cuando la persona ha logrado balancear esto es llamada "una persona justa", o "un santo". Solamente en su interior usted puede desarrollar lo masculino y lo femenino, para estar en equilibrio tiene que ir hacia su ser interior.

Hay cuatro formas de comunicación:

La primera y más baja es el aspecto de **recibir para recibir**.

Esto significa que uno quiere recibir no importa lo que suceda, cual sea el resultado, yo quiero recibir. Por ejemplo uno quiere algo, no importa qué, lo que importa es que desea poseerlo. Aquí vemos el robo, el hurto, etc. Este es un deseo animal puro, una forma de egoísmo animal.

La fase siguiente es: **Yo doy pero quiero recibir**.

Este es un aspecto que también pertenece al ser exterior. Hay un refrán que dice “yo le rasco la espalda, y usted rasca la mía”. Esto no es dar, esto es hacer un trato, y sea consciente de que esto ocurre de la manera más sutil!! Esto es llamado egoísmo cultural. Como yo lo soporto, usted ahora tiene que soportarme también. Es una actitud infantil. En la medida que una persona se encuentra en estas dos fases no está listo para la Cabalá.

La fase siguiente es **dar por dar**.

Tiene que haber un deseo en el corazón. Tiene que estar el conocimiento, el saber que cada uno solamente está guardando las apariencias. Cuando se ha llegado a este punto, se ha llegado al origen del dar por dar. Este es el punto de partida de la corrección pero no es el objetivo final.

No tengo la fortaleza para llegar a la cuarta fase: la fase de **recibir para dar**. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos el nombre del Creador? ¿Quién es el Señor? El Señor es el aspecto de dar, la fuerza de otorgamiento. No sabemos quién es el Señor mismo, nunca lo sabremos, pero lo que conocemos es su manifestación. Y esa es la cualidad del otorgamiento; Su cualidad es el aspecto de la generosidad absoluta. Esta cualidad es vertida en el Universo; solo hay absoluta generosidad.

Y nosotros estamos hechos con esta cualidad, la cualidad del altruismo. En algún lugar en lo profundo de mí también tengo esta cualidad. Pero la contradicción es que estamos hechos solo para recibir, cual es la manera por la que recibimos no es importante. El Señor solamente quiere dar, y cómo recibimos lo que Él nos está dando es debido a nosotros.

Cuando solo hay recepción no hay vida en absoluto. Y el dar para recibir es una comedia, una mentira. **Todo lo que aparenta ser otorgamiento en este mundo no lo es.** Es la historia diciéndonos que tenemos que dar; tenemos que dar dinero por ejemplo para Greenpeace o para cualquier autoridad que necesite dinero. ¡Tenemos que dar para salvar al mundo, pero esta no es la forma de llegar a la corrección!! Ninguna religión, ninguna persona religiosa puede llegar a la corrección a través de la dádiva descrita anteriormente.

Pero cuando hablamos de recibir para dar, yo recibo y quiero dar, quiere decir que veo que Él es el único que da y el deseo del Creador es que yo reciba, entonces yo doy para el placer del Creador. Ya sabemos que cuando recibimos algo y estamos complaciendo a aquel que da, también es una forma de dar. Y esto es desconocido en este mundo. Es un obsequio desde arriba y para nosotros es como un regalo precioso. Esto es dar por motivo de la luz de corrección, sacrificarse uno mismo en favor de la Luz, la Luz original de la Creación. Esto es la luz de *jojmá*, el otorgamiento, y la luz de *jasadim*, la recepción.

Dentro de cada ser hay una distribución de luz en toda clase de capas y a esta estructura completa de luz la llamamos *partzufim*. En cada persona se puede hallar este brillo, en lo más profundo de lo profundo hay una cavidad de este resplandor. Ustedes tienen que aprender a experimentar el mundo espiritual, ya que no hay conocimiento en la Cabalá con el intelecto, con la cabeza. Tienen que ir más allá del conocimiento. Y esto es totalmente contrario a lo que hacemos, especialmente en el mundo occidental. Aquí uno piensa en recibir honores, cuanto más intelecto, más grande el honor. Y es imposible sacrificar el intelecto. Comprender a través del intelecto, ese es el impedimento.

Leyendo esto se puede comprender mejor esta expresión, desistir de su intelecto/razonamiento en mérito a lo Superior. Todo está dentro de usted. Y no hay necesidad de sacrificarse, lo que usted sacrifica es solamente desde el ser exterior. Todo está dentro de usted, lo que usted sacrifica es para el ser interior.

No hay necesidad de sacrificar animales. En tiempos antiguos el hombre era muy primitivo, era como un niño. Era muy primitivo en sus ideas, no entendían bien, ahora sabemos que al sacrificio que vamos a realizar es sacrificar la fuerza animal, la fuerza más baja dentro de usted. No era posible para el hombre en aquellos días ver su ser interior; ésta es la primera generación que puede ver el ser interior. En aquellos días su conocimiento era muy pequeño y su ego aún no estaba desarrollado.

En la actualidad hay un enorme deseo de recibir la luz. ¿Qué necesito para recibir el agua? Necesito un barril. Lo mismo ocurre con la luz; la luz necesita un receptor. Un barril es como el vacío dentro de mí, a través de mi amor por mí mismo recibo la vacuidad. A través del amor propio puedo ver el vacío y luego puedo ver la desesperación, la más profunda desesperación. Y necesitamos esto porque solo entonces podemos ver. ¿Qué es lo que vemos? Que todo se vuelve inútil, superfluo; solo entonces podemos recibir la luz. Ahora vemos la vida como dulce/ amargo. Pero en el lugar más profundo vemos el destello de la luz. Y ese es el lugar del ser interior.

La zona neutral, la zona en la cual pueden ser sentidos el bien y el mal es mi ser exterior. Sea consciente de que el ser exterior no es mi cuerpo físico, ni mi piel, ni mis huesos, ni mis emociones. Estos corresponden al **lado exterior de mi alma**. Esta es la parte que denominamos el alma animal en el hombre. El ser interior es el alma divina. Y entre ambas zonas (en cierta forma el mundo neutral no es una buena palabra) vemos la zona del hombre que puede corregirse a sí mismo.

- El ser exterior
- La zona de corrección
- El ser interior

Únicamente el ser exterior necesita corrección, lo bueno y lo malo en él. En esto vemos todos nuestros deseos, la riqueza, el poder y la ciencia. En esta zona vemos los deseos del más grande destructor, pero también los del más grande científico. Y esta zona necesita corrección. Y sepa que la religión no nos conduce a la corrección de esta zona; estas se ubican en el lado interior del ser exterior pero sigue siendo el ser exterior. Tenemos que atravesar esta zona también. Tenemos que traspasar la zona de la tradición, la cultura, etc., para alcanzar el ser interior. Y la religión no puede conducirnos a este punto, todavía es una historia para niños, y en la medida uno cree en la religión, cree en la historia. Y la historia es para los niños, pero usted tiene que crecer. Recuerde y sea consciente de esto: la religión se detiene en el lado interior del ser exterior.

Si uno quiere llegar a su realización, hacia su desarrollo integral tiene que estudiar Cabalá, porque con la Cabalá aprendemos cómo ir más allá de nuestra comprensión. Y a no ir por debajo de nuestro intelecto, ya que aquí encontramos al fundamentalista. Cuando uno está debajo de su intelecto no está en contacto con lo espiritual, no trabaja sobre sí mismo. Pero el que llega al límite, el que se corrige a sí mismo, el que experimenta lo bueno y lo malo, ha llegado al punto del despertar que denominamos "el punto en el corazón". El Creador no quiere mentiras. Hay una sola manera de llegar cerca del Creador y eso es trabajando sobre uno mismo. Está escrito en el libro *"Las puertas de la salvación"*: "Cuando usted se brinda a sí mismo, las puertas en su ser interior se abrirán".

Solamente a través de la entrega uno puede llegar realmente a la paz verdadera. Lo que uno tiene que hacer es sacrificar su ser exterior para llegar a su ser interior. Todas las capas están dentro de uno, ¡es todo es suyo y esta es su tarea, llegar experimentar todas estas capas y sacrificar, esto es lo que queremos decir con entrega, trabajar sobre usted mismo!. Es usted el que tiene que aprender a ir más allá de su comprensión, más allá de su intelecto, entonces podemos ver la vía hacia la salvación. Recuerde que el Creador no interfiere con la existencia exterior; Él no escucha su ser exterior, el lado animal del hombre. Usted tiene que llegar al absoluto vacío, hasta el punto de la desesperación más profunda, al punto de que no pueda ver el camino, que no haya ninguna oportunidad, que no haya quedado ningún poder en su vida, porque entonces, y solo entonces uno comienza la búsqueda. Y esta generación, nosotros somos los pioneros en preparar el camino que nos conduce al ser interior.

El Zohar es la Torá escrita en el lenguaje del mundo espiritual. El Zohar es el comentario de la Torá. Todo está escrito en estos libros, en el lenguaje del mundo espiritual, de las leyes del Universo. Y estos libros nos están diciendo que el sacrificio solo concierne al ser interior. Uno tiene que aprender a otorgar desde su ser interior. No hay ninguna otra manera de dar.

Lo que hacemos, lo que llamamos dar es solamente desde el ser exterior. ¡No imagine que usted tiene algo para dar!! Es usted quien tiene que llegar a la convicción, no solo eso, el que tiene que sentir que no hay nada que usted pueda dar y solamente entonces usted puede sentir la victoria. En tanto perdure aunque sea el más mínimo punto de convicción de que uno tiene algo para dar, estaremos perdidos. Tenemos que trabajar en nosotros mismos primero, es decir dar en su ser interior. Esto es lo que queremos decir por “sacrificando el alma exterior, el alma animal”.. Y cada uno de nosotros tiene que llegar a esta experiencia porque solamente entonces el deseo del ser exterior se hace transparente. Shalom

Clase 3

¿Qué es purificación? ¿Qué tenemos que purificar? ¿Cuál es la actitud interior que uno debe tener? No tiene que ser en absoluto la actitud de que “lo exterior no me interesa”!! Lo exterior no tiene nada que ver con la Cabalá. Es su tarea, y solamente suya hacer la conexión con lo interior. Garantícese a usted mismo y así podrá garantizar a las personas que lo rodean. ¿Qué significa esto? Todos los deseos que tenemos tienen que convertirse en un deseo. Este tiene que ser la satisfacción del ser interior, tanto el mío como el suyo; en cierto modo tenemos que mirar en una misma dirección. Y solo a través esta actitud, teniendo uno y el mismo deseo, podemos apoyarnos uno al otro.

Todo está dentro de usted, en lo profundo de usted, tiene que verlo como si fuera su país. Y usted tiene que ser su propio rey; es usted el que tiene que llevar a cabo sus propias leyes. Véalo como una tarea de vida, un objetivo de vida. No es posible conectarse con un movimiento, con cualquier movimiento que se le ocurra, porque lo único que importa es encontrar al verdadero usted. La Cabalá es una enseñanza muy personal; La Cabalá solo atañe a su desarrollo personal. Solamente cuando llego, en mí mismo, a la más profunda decepción, a la conclusión de que es imposible amar a otra persona, debido a que a partir de una percepción profunda, de un sentimiento, de la conciencia de mis defectos, he alcanzado el punto donde el trabajo comienza realmente, este es el origen de mí mismo. ¡Es usted quien tiene que llegar al conocimiento, a comprender que nadie puede darle amor, nadie puede, solamente usted!! Esta es la sensación de estar librado a sus propios recursos.

En tanto no se ame a usted mismo es imposible que ame a otra persona; si así lo hace, está haciendo trampa, es injusto, usted solo está jugando un juego. ¿Piensa realmente que es posible amar a otra persona mientras desatiende se desatiende a usted mismo? Usted tiene que llegar al punto más profundo, al punto cero, para llegar a entender que no hay nada que usted pueda dar, absolutamente nada. Entonces esto se convierte en un grito, en un grito serio como el llanto de un bebé, tiene que ser la sensación de que solo el Creador puede proporcionarle una respuesta.

Todas las otras cosas son solo un juego, es usted quien tiene que llegar a la más profunda decepción, sólo entonces el Creador puede ayudarlo. ¿Qué es el amor? El amor es cada deseo no corregido. Es el deseo de corregirse uno mismo porque ahora usted sabe que todo es para el interior. Dese a usted mismo, este es el dar del que estamos hablando, no a su vecino que necesita un poco de dinero, o a cualquier institución, todo forma parte del juego. Corregir el deseo de dar, y el resto es solamente un juego.

Cuando empezamos a darnos a nosotros mismos estamos creando una adhesión con el Creador. Dar significa que uno se está corrigiendo a sí mismo, uno corrige su deseo, y no importa qué pequeña sea la corrección. Dele a su débil hermano que se encuentra dentro suyo. Y por supuesto el mundo exterior encontrará esto muy egoísta, pero el mundo exterior no tiene ningún conocimiento de lo interior. ¡Dar desde el ser exterior es una

mentira, una hipocresía!! Dé desde su ser interior, ya que en la medida que estamos sujetos a nuestro ser exterior, nos resulta imposible alcanzar nuestro objetivo.

¿Cuál tiene que ser su actitud cuando empieza a leer estas clases?

Solamente hablo desde mi ser interior, desde mi interior hacia su interior. *¿Qué es su ser interior?* ¿Cuál es la actitud que tengo que tener desde adentro, con la cual tengo que escuchar, que leer? Hay un principio: la ley de equivalencia de forma. Cuando hablo desde el interior es el interior el que tiene que recibir. Así que los órganos derechos de los sentidos tienen que escuchar. Esto es muy importante. Véalo como un arte; usted tiene que desarrollar los órganos de los sentidos derechos, no sólo los cinco sentidos, sino también la sensibilidad hacia lo espiritual.

Busque y encuentre un lugar en lo profundo de usted mismo; este es el lugar para escuchar, en forma profunda y eficiente. En cierto sentido es como tener que hacer una llamada para despertar a su interior para obtener el resultado superior. Cuando usted asiste a la clase, o en este caso, cuando comienza a leer, usted solo usa su cabeza y recibe el 50 por ciento de lo que se conversó. No habrá descubrimiento. Por supuesto usted quiere comprender, pero utilizando sólo su cabeza obtendrá un resultado mínimo.

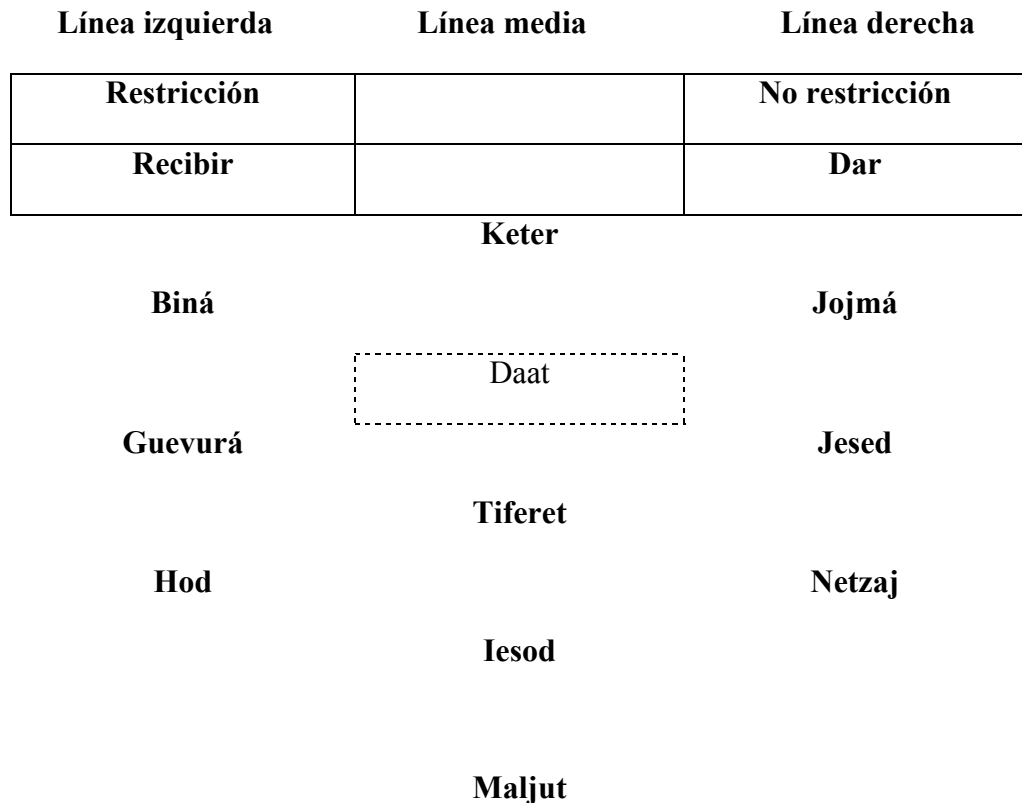
Todo se trata acerca de "Cómo la Cabalá puede ayudarlo a alcanzar su objetivo". Escuche con sus sensaciones. ¿Pero qué son las sensaciones? Ninguno de ustedes conoce sus sensaciones. Cuando uno empieza la lectura tiene que ser consciente, y cómo se puede llegar al conocimiento más alto, yendo al sitio, dentro de mí mismo, dónde se encuentra la concentración más grande y más profunda de dolor. No muestre su dolor a otros, solo experimente su dolor, el más profundo dolor y con esto usted lee, escucha. Usted está haciendo esto solo para usted. Observe desde que lugar lo lastima más. La Cabalá lo está ayudando, y lo que requiere de ayuda, allí donde usted encuentra el dolor más profundo, solo entonces la Cabalá puede ayudarlo, éste es el primer principio. Observe con la intención correcta, todo se trata de la intención, y cuando usted tiene esta intención puede mover montañas e irá tan rápido como un tren.

Y esto es posible para cada uno de nosotros, cuando uno tiene la actitud correcta, la intención correcta, cada uno de nosotros puede llegar a su realización. Lo que tiene que hacer es ir hacia el centro épico de su dolor, y desde este punto uno tiene que leer o escuchar. Todo se trata de la intención correcta. Esto es lo que el Creador ve. Un rey sin una nación, sin una persona no es rey, cuanto más personas, más feliz será el Creador. Pero tiene que ser su sensación, su intención. Es usted quien tiene que hacer la pregunta, y la respuesta vendrá desde arriba. Note que la solución está en su dolor.

En la Cabalá hablamos de diez *sefirot*. Estas son las diez emanaciones de la luz, los diez sabores de un deseo. El singular es *sefirá* y el plural es *sefirot*. Aprenda estas diez sefirot en este

orden:

Keter – Jojmá - Biná - Jesed - Guevurá – Tiferet, Netzaj, Hod, Iesod, Maljut.

En la Cabalá no hay conocimiento sin las sefirot. Se puede comparar esto con las barras (en el pentagrama) para el músico. Las letras Hebreas son como barras para el cabalista. Hay diez sefirot. Pero si usted mira bien verá también el nombre Daat, pero Daat no es una Sefirá. No se preocupe, usted aprenderá, gradualmente las irá conociendo.

No se pregunte, “¿por qué no?”. Las preguntas en esta etapa son solamente desde el exterior. Usted quiere saber por qué, pero es el exterior el que quiere saber el porqué. El cómo y el qué son preguntas importantes. ¿Cómo llego a la corrección, qué tengo que corregir, y no porqué!! El cómo y el qué son preguntas que le llegarán más tarde.

Estas diez sefirot se encuentran en cada ser viviente, es la estructura de todo lo que está presente en este mundo, es la estructura de la construcción de todos los poderes, de todas las fuerzas.

Entonces nuestra primera tarea es: ¿con qué escucho? ¿Con qué observo, qué tiene que ser activado? Y téngalo siempre presente: no estamos hablando del ser exterior, del cuerpo físico.

Todo en el lado derecho es el lado de los órganos de los sentidos interiores y no el de la carne. Toda la fuerza, los poderes que están dentro de nosotros también están dentro de

Keter. Todas las fuerzas, el Creador es Keter. Esto se puede comparar con un cráneo, Keter es el cráneo y dentro del cráneo están Jojmá y Biná. Cuando uno mira la estructura superior de las sefirot, ve que a la derecha hay tres fuerzas: Jojmá, Jesed y Netzaj. Estas son las tres fuerzas en las que tengo que creer, simplemente creer. No hay ninguna pregunta acerca de si es bueno o no. Solamente está la simple entrega a lo Superior.

El lado derecho es el lado de la sensación irrestricta. El lado derecho es también el lado masculino. La no restricción es la fuerza masculina. Y recuerde que sólo estamos hablando acerca de una persona; esta fuerza está en cada uno de nosotros. Ahora uno ve que las religiones orientales son religiones masculinas. Solamente hablan acerca del infinito, acerca del Nirvana o cualquier otra palabra para relacionarse con lo ilimitado. Por eso a algunas personas occidentales les gusta ir al oriente. Es la atracción del infinito. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual!!

Cuando las almas bajan hacia nuestro mundo, inmediatamente se produce una separación. En lo espiritual no hay separación, hay solamente totalidad, masculino y femenino son uno. Solo en nuestro mundo, cuando el alma llega a este mundo hay separación. No hay línea central para la persona que aún no está corregida. Lo que vemos es un alma masculina en un cuerpo masculino y un alma femenina en un cuerpo femenino. Todo depende de los actos de la persona. Pero el hombre espiritual es uno.

Ya sea que lo aceptemos o no, es el gobierno del Creador, y cuando el hombre o la mujer se reemplacen por encima de este gobierno, serán castigados o recompensados. ¿Quién los está corrigiendo? Todo lo que no está corregido si embargo existe todavía, nada desaparece en lo espiritual. En cierto modo todos estamos conectados con la muerte debido al pecado de Adán, y con mucho esfuerzo todavía tenemos que corregir este pecado.

Todo está siendo sopesado. Tenemos que comprender esto; tenemos que ser conscientes de esto en todo lo que hagamos. En todo que uno hace, uno es el responsable. No estamos hablando del infierno que pertenece a la historia, no; estamos hablando de la oportunidad de purificarse. Al morir el cuerpo físico desaparece pero todos los recuerdos permanecen!! De hecho, uno verá todos sus actos, todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo no puede engañarlo. Y esto purifica al hombre; todo se dirigirá hacia Su objetivo Superior.

Uno no puede escapar de su propio desarrollo. Cuando uno hace algo que no está admitido, por ejemplo, si uno lastimó a un semejante, entonces existe una gran probabilidad de que en la próxima vida uno tendrá una nueva oportunidad. El alma tiene que ser purificada. Por ejemplo, un hombre abusa de una mujer en su vida; es posible que en la próxima vida regrese como mujer. Como he dicho, el alma tiene que ser purificada, así que ahora puede regresar en el cuerpo de una mujer. Ahora el alma puede experimentar cómo se siente el abuso en el cuerpo de una mujer. Y todo esto tiene relación con la ley Universal de equivalencia en la cualidad. Y nadie puede escapar de esto; nadie puede librarse de sus rectificaciones. Esto no es un castigo, es necesario para llegar a la corrección. Todo tiene que ser reparado, y cada uno de nosotros tiene que hacer sus propias correcciones personales.

Y a través de la reencarnación tenemos nuevamente la oportunidad de corregirnos. Véalo como un estímulo por el cual ahora usted se hace responsable de lo que usted siente y de lo que hará. Por lo tanto, lo que uno hará a partir de este momento, tiene que ser consciente de que está ahí para uno; es una oportunidad para que realice las correcciones. No lo que ocurrió en el pasado, nunca cometa el error de verlo como algo del pasado, ésta no es la intención. ¿Cuántos de nosotros ya hemos cometido este error? Fue el ser exterior, la persona que todavía era un niño, la que ha hecho eso. La luz nunca puede cometer errores. Nunca, y observe esto, nunca se sienta culpable sobre lo que alguna vez haya ocurrido en el pasado. Cuando uno retorna al pasado, lo que está haciendo es traer el pasado al presente, y entonces se lo sufre otra vez.

AHORA es el momento de comenzar sus correcciones, de un modo muy consciente, entonces uno está viviendo en el bien. Pero empiece despacio, digamos en una proporción de 49 % de deudas y 51 % de méritos. No se apure. Deje la culpabilidad del pasado, sólo son recuerdos; no se confronte con el pasado. ¡Solamente manténgase ocupado con el bien!! La oscuridad es solamente falta de la luz, su falta de entendimiento. Lo que usted todavía no comprende es como si fuera oscuridad y nada más.

¿Con qué escucha usted? Primero sienta, sienta primero un lado del cuadro y luego el otro. ¿Por qué usamos el cuerpo físico?, porque el hombre está creado de este modo.

Veamos nuevamente el ejemplo de las diez sefirot. Las tres primeras sefirot son: Keter - Jojmá y Biná y son conocidas como ROSH, lo que en Hebreo significa cabeza. Pero trate de recordar la palabra *rosh*.

Las siguientes seis sefirot son: Jesed, Guevurá, Tiferet, Hod y Iesod, que en su conjunto son llamadas ZEIR ANPIN, Z" A, o GUF, que en Hebreo significa cuerpo. Y la última sefirá es Maljut, y es la que se relaciona con "nuestro mundo".

A veces hablamos de cinco sefirot, esto es porque las seis sefirot, como se dijo anteriormente, son vistas como una. El nombre Z" A representa las seis sefirot: Jesed, Guevurá, Tiferet, Netzaj, Hod y Iesod.

¿Con qué las experimento? Con el lado femenino, que es el lado izquierdo donde vemos los nombres de: Biná, Guevurá y Hod, y estos tres representan la cualidad femenina: la limitación. La esposa es la que pone la limitación; es la única que dice que no. En lo espiritual ella representa la limitación de la luz. O en otras palabras, que hasta allí llega mi comprensión. Cada sefirá femenina pone una limitación. La primera luz es transmitida desde Jojmá hacia Biná. Y Biná refleja la luz. Solamente a través de la reflexión, de la limitación es que podemos llegar a experimentar la luz. Si dejáramos pasar la luz, entonces no habría experiencia.

Solamente a través de la experiencia, a través de reflejar la luz, ésta retorna, pero ahora a través del lado masculino, el lado del infinito, en fe, etc. Recuerde: **si la luz no se refleja no puede ser experimentada.**

Solo a través del reflejo es posible construir un *masaj*, que en Hebreo significa “pantalla”, pero es mejor memorizar la palabra *masaj*. Somos nosotros los que tenemos que limitarnos a nosotros mismos por causa del infinito.

Lo que vemos en las enseñanzas orientales es la enseñanza del lado derecho, el lado del infinito. Todo es ilimitado y libre; y occidente tiene la enseñanza de la limitación como vemos por ejemplo en el catolicismo. Pero la verdadera realidad está en la línea media.

El lado derecho se recuesta en lo ilimitado, en el dar, y el lado izquierdo hace una limitación y se ubica en el recibir. Y en el medio vemos la verdadera realidad. La historia de Adán y Eva (*Java* en Hebreo) es la historia de la separación entre la izquierda y la derecha.

Solamente en este mundo vemos la separación. La luz ingresa al lado masculino y tiene que pasar al lado femenino. Luego la mujer lo entrega nuevamente. *Jojmá* es dar, *Jojmá* también significa sabiduría, pero su defecto es que no puede limitar la sabiduría. Tal como lo ha leído anteriormente es claro: todo tiene que ser limitado, tiene que ser experimentado. Y *Biná* proporciona la limitación en la sabiduría de *Jojmá*. *Biná* es lo único que la hace apropiada para recibir, solamente cuando recibimos podemos realizar limitaciones, podemos llegar a la experiencia.

En esto vemos que lo masculino y lo femenino se necesitan uno al otro y también vemos que esto esté presente en cada uno de nosotros, y cada persona tiene que desarrollarlo dentro de sí. Solo entonces *Biná* refleja la luz de la sabiduría y la entrega a *Jesed*. *Jesed* quiere decir misericordia. Y el lado femenino carece de la luz de *Jesed* pero ahora es transmitida a través de *Jesed* hacia *Guevurá*, y *Guevurá* significa severidad y resistencia.

La fuerza de la sabiduría está presente a través del límite de la misericordia. Esto puede compararse con una madre que ama a su hijo, pero al mismo tiempo sabe que tiene que dejarlo ir. En cierta forma ella tiene que limitar su amor, solo entonces su niño puede crecer y hacerse adulto también. Si se queda en la fase de protección, el niño no puede aprender y tampoco llegará a ser una persona completamente desarrollada. Ella necesita su severidad para hacer la limitación. Y solamente a través de esta forma también podemos llegar a la verdadera realidad, a la línea central, que se produce por la interacción del lado izquierdo y el lado derecho. Somos nosotros los que hacemos la conexión, pero lo resultante no es nuestro, proviene de la Luz Misma.

Y a través de esta interacción vemos que surge *Tiferet*, la tercera línea. De la interacción entre *Jesed* (misericordia) y *Guevurá* (severidad) surge *Tiferet*, si hacemos este trabajo.

Y mi tarea es guiarlos hacia su realización personal, a la Tierra del Creador, y Su Tierra está abierta para todos. No importa quién o qué sea usted, se trata de su realización personal. Lo que hago es mostrarles el camino para esta realización.

Un breve resumen:

La luz viene de Keter y se dirige a Jojmá. Jojmá la transfiere a Biná. Biná hace la limitación y retorna la luz. La luz ahora se dirige hacia Jesed y ésta pasa la luz a Guevurá. Guevurá también hace una restricción y refleja la luz. Debido a esta interacción aparece Tiferet. Entonces la luz se dirige hacia Netzaj, que transfiere la luz a Hod. Hod refleja y a través de esta interacción llega a Iesod.

Es imposible que el hombre se engañe a sí mismo. Yo no puedo hacer algo, no puedo jalarlo hacia cualquier otro lugar, lo que uno experimenta es el llamado de su ser interior; es la enseñanza de su realización personal. Y a través de la Cabalá uno alcanza esta integridad, si no hay ninguna disputa desde usted. La Cabalá no es un movimiento; tampoco una religión o alguna otra cosa que exista en nuestro mundo.

Uno tiene que dirigirse hacia su interior, a cada uno le corresponde descubrir lo que tiene en su interior. Y el Creador traza la línea central. Todas las enseñanzas orientales están en la línea derecha. Estas le dan al Creador sin restricción. Están preparadas para desistir de su ego completamente. Pero la verdadera realidad es que usted tiene ambos lados. Adán y Eva, *Javá* en Hebreo. La enseñanza oriental no restringe y sin restricción no se puede llegar a la línea media. Buda siente al Creador como infinitud, hasta que el hombre llega a un nivel superior, es decir que ve que necesita de ambos lados. El hombre tiene que ponerse en equilibrio y entonces el Creador traza la línea media. Y nuestra tarea es encontrar el lugar del órgano del sentido derecho.

En *Rosh* que hay ningún defecto, aquí no hay necesidad de corrección. El lugar más importante de corrección está en Maljut, en "nuestro mundo". El lado derecho nos proporciona la fe sin verificación. Y en el izquierdo se encuentra el ego, el lado egoísta del hombre. Biná y Jojmá son fuerzas y entre ellos vemos a DAAT, en el medio, el punto central de la realidad. Y en Daat hacemos la pantalla, un *kelim*.

Y a través de esto llegamos a los platillos de la balanza: a la derecha tenemos Jesed, y a la izquierda se encuentra Guevurá, y en el centro está Tiferet.

Cuando uno se encuentra en el lado derecho, es decir, únicamente fe sin conocimientos, uno cree en todo, entonces pueden decirle algo. Cuando uno está a la izquierda, entonces se encuentra en su ego, en este lado tiene la sensación de que no está bien, el lado donde sentimos las pesadas condiciones. Por eso este lado, el lado femenino tiene que ser endulzado por el lado opuesto, las fuerzas de lo masculino.

Todos los problemas están a la izquierda, todos los dolores y todas las emociones, desde Guevurá hasta el centro, desde la izquierda hasta el centro, esta es la parte donde vemos nuestros defectos. En el lado izquierdo absoluto y entre el lado izquierdo y el centro, esa es la parte que tenemos que corregir. Cuando estamos en esta parte seguramente tenemos la sensación del defecto, el sentimiento de vacuidad. Y eso es lo que llamamos restricciones.

Y lo mismo ocurre con Hod, en Hod encontramos las partes más pesadas que tenemos que corregir. ¿De dónde provienen? De Maljut, Maljut es el Ego, el deseo de recibir para uno mismo. Es el ego no corregido. Y cada día crece una parte de su auto-amor no corregido y

uno ahora puede corregir esta pequeña parte. El sendero es desde Maljut hacia Hod, el Yo soy, el centro épico de la fuerza creadora. Maljut no puede recibir la luz. Por lo tanto el hombre es creado para ser pareja en el proceso creativo, para trabajar en conjunto, como parejas, en el hermoso proceso de la Creación.

La corrección tiene lugar desde abajo hacia arriba, de arriba proviene la luz. Todos los dolores están arraigados en el lado más exterior del borde interior. La integridad reside en la línea media, y solamente el Creador traza esta línea.

Si observamos nuevamente las diez sefirot vemos que el campo de corrección se encuentra en la parte que llamamos cuerpo o torso, *toj* en Hebreo. Estas son las siguientes sefirot: Jesed, Guevurá y Netzaj, Hod. Todos los dolores que provienen de Maljut están en Guevurá y Hod (porque Biná está en la cabeza, *rosh* en Hebreo).

No trate de comprender porque el conocimiento es limitación, en Occidente los conocimientos están en la cima, por lo tanto no tenemos la posibilidad de ir hacia la derecha. Excepto esto, el camino es el mismo en el lado derecho, el derecho carece de los conocimientos, lo que vemos en el derecho, y también en todas las enseñanzas orientales es que no hay limitación en lo siguiente, carecen del conocimiento, del intelecto, y por lo tanto no pueden ir a la izquierda.

Y la verdadera realidad siempre reside en el medio; podemos hablar de la realidad verdadera cuando uno llega a su realización, cuando ha cumplido su objetivo. En la actualidad vemos cómo las enseñanzas orientales atraen a la gente occidental. El hombre occidental tiene necesidad de este espacio, necesidad de esta fuerza interior. Pero solo el lado derecho no es el camino correcto, perder su identidad en el infinito no es bueno tampoco. Y entre esos dos lados hay otro camino, es el camino del Creador, solo a través de este camino podemos llegar, y tenemos que llegar cada uno de nosotros de una forma personal, en contacto con el Creador. La realidad reside por una parte en la derecha y por otra parte en la izquierda. Las enseñanzas orientales están teniendo mucha luz, por ese motivo los occidentales se sienten atraídos hacia el oriente, pero la luz tiene que ser reflejada.

Todo lo que importa es encontrar el correcto balance entre el sentimiento y el conocimiento; la verdad reside siempre en el medio. La Cabalá también reside en el medio; la Cabalá se refiere tanto al sentimiento como al conocimiento. Moisés, *Moshé* en Hebreo, recibió la realidad verdadera, las leyes del Universo. No la religión. Cuando uno logra la comprensión se encuentra en la línea media, y entonces la oportunidad de apartarse para ir hacia izquierda o derecha disminuye.

Incluso en la religión judía vemos dos movimientos, uno está colocado en el lado derecho y aquí el sentimiento está en el tope, y hay un movimiento en el lado izquierdo, donde los conocimientos están en la cima. Y la Cabalá nos trae la comprensión, y la comprensión solo llega cuando uno no tiene el conocimiento de que ninguno de ellos lo ayudará.

Ahora podemos hacer el siguiente diagrama:

Izquierda	Derecha
<ul style="list-style-type: none"> • Femenino • Intelecto • Fé en el conocimiento • Uno quiere conocer al Creador y al pensamiento • La ciencia es muy importante • Yo no Lo conozco, entonces Él no existe • El intelecto es muy importante, no se puede creer en lo que no se ve • Se divide para poder analizar	<ul style="list-style-type: none"> • Masculino • Sentimiento • Fé por debajo del conocimiento • Uno sigue pero no piensa por sí mismo • No hay subsiguiente y no hay división

La verdadera realidad es cuando se ingresa en ambas líneas; uno tiene que enfrentar ambas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. No piense que esto tenga nada que ver con realizar una elección, ¡es un trabajo duro y es necesario trabajar con ambos lados!! Y uno solamente puede ir al medio, esto se puede comparar con caminar, necesitamos ambas piernas para ir hacia adelante, lo mismo ocurre en lo espiritual, vamos de la derecha hacia el medio, luego desde la izquierda hacia el medio. Y cada uno de nosotros tiene que hacer esto a su manera personal.

¿Dónde están la conciencia y la observación? Guevurá tiene un punto extremo, Hod tiene un punto extremo, que llamamos “ser exterior”. Tenemos que ir hacia el medio, y más específicamente, debemos ir hacia el lado izquierdo del medio, este es el área donde puede hacer endulzar a su ego y al mismo tiempo sentir la conexión con el Creador.

Todos los deseos se encuentran en su interior; este es el Judío espiritual en usted. Y el pecado, ¿cuál es la interpretación de la palabra pecado? Todos los deseos y la fuerza que uno tiene y que no conducen; o en otras palabras, que usted no las condujo al medio. El Universo, las leyes del Universo son solamente para comprender cuando usted está conectado con su interior.

Shalom

Clase 4

Demasiada información, pero cuando si se hace pequeño, diminuto, humilde, le llegará mucha información, y pida, pídale al Creador entender, poder llegar a entender. Cada día tiene que hacerse pequeño desde adentro con respecto a lo Superior, y entonces le será otorgada la bendición.

¿Qué quiero decir con empequeñecerse, disminuirse? Es crear un vacío en su interior, hacer un espacio dentro suyo para que pueda llegarle. Esto es fundamental, no solamente para lo que uno lee o escucha, sino para todas las cuestiones importantes de su vida tanto como para lo espiritual. Hágase a usted mismo vacío, pequeño. Y tiene que estar alerta acerca de con qué está leyendo o escuchando? ¿Quién el que está leyendo o escuchando, su cabeza, su corazón, o algo más?

¿Qué es lo que necesita ser corregido? ¿Cómo podemos relacionarnos con el Creador, cómo podemos llegar a entender al Creador? Muchas preguntas, pero solo una respuesta, usted puede aprender todo con su cabeza **excepto la Cabalá**. Le tomará un tiempo llegar a entender la Cabalá. A cada momento usted tiene que encontrar dentro suyo la integridad. ¿Entonces de qué tiene que ser consciente? ¿Cuál es la mejor actitud para poder conseguir lo óptimo?

Si sólo utiliza su cabeza, está usando sólo un aspecto de la realidad. Cuando utiliza solamente su corazón, también en ese caso está usando un aspecto de la realidad. Cuando solamente escucho con mi corazón, dejo los otros deseos dormidos. Atienda y escuche, no importa si entiende, en esta etapa no es importante. Su deseo es lo importante, para entender tiene que haber deseo. Esto es suficiente, y su deseo tiene que acrecentarse, al crecer su deseo usted llegará a entender su objetivo en la vida y a experimentar al Creador.

Cuando el Creador creó el mundo Él hizo un pacto con los hombres. En realidad hizo cuatro pactos con los hombres. Y son los hombres mismos quienes tienen que observar estos mandamientos, sólo entonces uno está conectado con el Creador, con la totalidad. Únicamente cuando se observa estos cuatro mandamientos se puede llegar a la verdadera realidad. Recuerde que no estamos hablando acerca de la carne, sino sólo acerca de observaciones.

Y estos cuatro mandamientos son observaciones, desde arriba hacia abajo. En cada momento de su vida, en cada minuto uno tiene que enfrentar esto y entonces verá la realidad verdadera en su (propio) nivel. Entonces es casi imposible cometer un error; por supuesto que para la gente terrenal usted todavía está todavía cometiendo errores, pero para su interior está bien. Este es un gran secreto y nadie lo ha dicho anteriormente, y yo se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque quiero que todos ustedes lleguen a realizarse, ese es el motivo por el cual están aquí, no para transitar un largo trayecto, sino un trayecto corto, y la Cabalá es el camino corto para que ustedes lleguen a la realización, a la integridad.

Cuanto más bajo está el hombre, más se encuentra en concordancia con la fuerza superior cuando es construido. El Creador ha dado a cada persona estos cuatro mandamientos y nosotros somos los receptores. El Creador otorga, y nosotros únicamente tenemos el deseo de recibir. Somos el deseo de recibir y cuando observamos estos mandamientos, al mismo tiempo nuestra concentración se dirige hacia el Creador, hacia las leyes del Universo.

Nos estamos refiriendo a algo mucho más elevado que la religión. El Creador ha hecho estos cuatro pactos con los hombres, y tenemos que aprender estos cuatro mandamientos; cada día de nuestra vida tenemos que estar conectados y vivir acorde con ellos, sea lo que fuere que uno haga, no importa quién sea usted, piense en estos cuatro mandamientos siempre, experimentelos, entonces su vida llegará a la satisfacción, a la integridad.

Por supuesto que se requiere de algún esfuerzo; no puede ser hecho en una fracción de segundo, o con magia. Todo depende de su intención. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro pactos que el Creador ha hecho con cada persona? Es importante conocerlos, no sufren cambios, Él los ha hecho y serán lo mismos para siempre, eternamente. Desde el principio mismo hasta el final de la Creación, hasta que llegue la fuerza del mesías. Ninguna generación, nadie puede cambiar esto. Está dentro nosotros, tiene que ver con nuestro interior y no con el ser exterior.

Los cuatro mandamientos:

- El mandamiento de los ojos
- El mandamiento de la boca/lengua
- El mandamiento del corazón
- El mandamiento de las fuerzas sexuales, la fuerza de *iesod*.

Estos son los lugares espirituales de la observación. No piense que puede encontrarlos en los ojos físicos, o en la lengua física, en las partes físicas del cuerpo, sino que están en concordancia con el sitio de la boca, el corazón y la lengua. Con la lengua hablamos, vemos con nuestros ojos y sentimos con nuestro corazón. Son un símbolo de todas nuestras acciones y actos. Por ejemplo, con la boca tomamos el alimento y podemos agradecer con ella al Creador o maldecir con la misma boca. Podemos hablar con palabras verdaderas o podemos mentir.

Lo mismo ocurre con los ojos; podemos ver la verdad o la falsedad. Podemos ver la sabiduría en ello, o no verla. Existe la observación de lo positivo o de lo negativo, de las cosas que se puede hacer o de aquellas que no están permitidas realizar. Todo tiene una conexión con nuestra observancia, en el modo en que observamos. Nuestra observancia es considerar el mandamiento.

Y el tercer mandamiento es el mandamiento con el cuerpo, *Tiferet*. Es el mandamiento con el corazón; esto es, nuestra conexión con el Creador, sentir, amar. No es el corazón físico, que puede ser reemplazado. Con el pacto se puede amar al prójimo u odiarlo.

Siga los mandamientos y entonces recibirá su integridad, su satisfacción. No sea un esclavo de las situaciones en que se encuentre. Estos tres mandamientos, **los ojos**, el ver puro, la sabiduría, la percepción interna de las cosas, **la boca/lengua**, hablar de una manera pura y el mandamiento **del corazón**, sentir puro, estos tres mandamientos se ven en muchas de las enseñanzas existentes, pero no así el cuarto.

Únicamente yo les hablo acerca del cuarto mandamiento. Este es el mandamiento de *Iesod*, se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo, donde se encuentran los órganos sexuales, y aquí, en esta zona, hay un enorme manantial de energía. Y con esta zona el Creador también ha hecho un pacto. Todos hemos oído hablar acerca de la circuncisión, pero esto no tiene nada que ver con el cuerpo físico; recuerden que no hablamos del cuerpo físico, no se trata de una poco de carne, sino que se relaciona con la pureza, la más pura pureza en la relación con esta enorme fuente de energía. El Creador hizo estos pactos con Abraham.

Las religiones solo hablan acerca de los tres primeros pactos, y para ellas el cuarto es tabú. Nadie habla de este mandamiento. Y en este lugar también, en este lugar secreto, este lugar está necesitado, y no solo necesitado, tenemos que corregir este lugar también. Es el cuarto mandamiento de *Iesod*, y aquí vemos los límites de la prohibición, como por ejemplo "No te acostarás con tu madre", o "Está prohibido dormir con un animal". Y éstos son reglas para toda humanidad. ¡No se comporte como un avestruz!! ¡Nadie puede librarse de este mandamiento!! Este cuerpo le ha sido dado para que pueda hacer sus correcciones, las correcciones se relacionan con estos cuatro pactos, es usted quien tiene que terminar este trabajo.

El cuarto mandamiento tiene relación con todos los pecados; todas las fuerzas provienen de esta área. Lo que tenemos aquí, es, por ejemplo, el incesto, el abuso, la violación, el adulterio; todos ellos están conectados con el sufrimiento del hombre, tanto físico como espiritual, todo está entretelado entre sí.

Uno tiene que obedecerlos porque todo está entretelado con sí. Y si uno dice que este no es asunto suyo, entonces la próxima generación tendrá que hacerlo. Usted tiene que saber que está en el programa del Creador que se debe ser íntegro, perfecto, así como lo es el Creador Mismo. Esta es la concordancia en la cualidad. El Creador es completo, perfecto, y su programa, su corrección está ahí para que usted llegue a la misma integridad.

No se puede obedecer tres pactos y desatender el cuarto. Son todo o nada. La integridad solamente puede ser vista en lo espiritual. No a nivel terrenal, por ejemplo, en los Países Bajos vemos el "*modelo polder*". Es decir, un poco de esto y otro poco de aquello. Pero no funciona en lo espiritual. Aquí usted tiene que observar los cuatro pactos, también el

mandamiento de *Iesod*. Un hombre, una mujer, ¿por qué? Es suficiente; usted no necesita más porque usted tiene que entrar en relación consigo mismo.

No me estoy refiriendo a los hábitos judíos. Estoy hablando de las leyes del Universo en relación con el ser humano. No me refiero a este mundo ni acerca de otra gente. ¿Usted quiere terminar su trabajo? Entonces tiene que seguir el mandamiento de *Iesod* también, no importa qué sea usted: un hombre o una mujer, el punto es que tiene que trabajar sobre sí mismo.

En el momento en que su alma haya dejado su cuerpo físico y regresado a la Fuente, sólo habrá una pregunta a su alma. Y esta pregunta no se refiere a lo que usted haya hecho en el mundo material, si fue un buen guerrero o marido, etc. No, la pregunta será: "¿Trabajó sobre usted mismo? ¿Qué ha hecho con el alma que le fue dada?" Trate de entender muy bien esto; toda imaginación pertenece al comportamiento animal inferior. Es difícil de entender: por supuesto que es bueno estar casado, tener hijos, esto también es parte de nuestra esencia, pero nunca tenemos que descuidar el trabajo interior. Y por eso ustedes están aquí, la Cabalá les enseña cómo trabajar sobre ustedes mismos.

¿Qué significa hacer cosas buenas con la fuerza de *Iesod*? Por ejemplo: usted cumple el mandato de "Creced y multiplicáos", ¿qué significa esto? Que le proporciona a un alma nueva la oportunidad de venir a este mundo, para que también puede hacer sus rectificaciones. Pero para usted en lo personal se trata de la fuerza interior, de las leyes del Universo, de lo espiritual. Sea consciente de que hay una gran vinculación entre lo que usted hace desde su interior y cómo usted actúa exteriormente. Trabajar sobre uno mismo significa trabajar en la sabiduría eterna, es decir las leyes del Universo dadas a nosotros por el Creador, y tenemos que vivir de acuerdo con estas leyes. O en otras palabras, trabajar y vivir acorde con estos cuatro pactos.

No solamente con el mandamiento de los ojos, con la cabeza; si lo hace así, solo ve una parte de la realidad. Cuando uno trabaja y vive de acuerdo con el primer y segundo mandamiento verá la realidad más intensa. Y cuando utilice también el tercer mandamiento verá la realidad con nuevos ojos, será diferente, más espiritual. Y cuando agregue el último mandamiento, el mandamiento de multiplicarse, entonces será consciente de la verdadera realidad. Entonces será capaz de ver la verdadera realidad. En ese momento habrá acabado su esclavitud y ya nadie podrá atraparlo, porque tiene control sobre su propia vida. El destino está ahora en sus manos. Estos son los cuatro pactos que el Creador ha hecho con cada ser, por siempre y para siempre. La religión le cuenta solamente acerca de los primeros tres. Pero con el cuarto usted logra la totalidad, el todo.

Las diez sefirot

Diez sabores y estos diez sabores tienen absoluta relación con la realidad, con los cuatro pactos que uno tiene que obedecer. Cuando uno vive de acuerdo con estos cuatro pactos, entonces en cada situación el resultado será el máximo. Y entonces puede experimentar los diez sabores; este es el momento de la experiencia de la acción. La palabra *sefirá* (*sefirá* es singular y *sefirot* es plural) significa gema, piense en un zafiro. *Sefirá* es radiación, emanación, significa luz esparciéndose, brillando.

Diez sabores, todo se refiere a nuestro ser interior, nada acerca de lo exterior. Solamente existen estas diez *sefirot* y nada más. No hay otras fuerzas que este conjunto de fuerzas. El hecho de pronunciar estos diez nombres ya le brinda fuerza; si se vive de acuerdo a los cuatro mandamientos entonces todo es real. Cuanto más combine los cuatro mandamientos entre sí, cuanto más conecte los cuatro mandamientos más fuerza recibirá. Recibirá mucha fuerza de voluntad viviendo acorde con estos mandamientos; esta es la fuerza de vivir.

¿Qué es espiritual? Cuando conecto estos cuatro lugares entre sí, entonces tengo una relación con el Creador. En tanto no tengo la fuerza para vivir de acuerdo con estos cuatro lugares, todavía soy un niño; ser adulto significa vivir de acuerdo con estos cuatro pactos. Estos cuatro lugares son sumamente importantes.

La Cabalá es el lenguaje de la sensación; es como un lenguaje interior; la Cabalá aconseja y habla acerca de conceptos. La mayor parte de ella ha sido escrita en lengua Hebrea; mire esta lengua como un código, como un lenguaje de lo espiritual, dado a Moisés. La lengua Hebrea es un código cabalístico, que se refleja en las letras. La estructura completa del universo se esconde en esta lengua. Por lo tanto es muy importante aprender las letras hebreas. En la lengua Hebrea vemos el nombre del Creador יהוה, leyendo de derecha a izquierda se ve: *iud, hei, vav, hei*.

Cuando la intención es pura y se vive de acuerdo con los cuatro mandamientos uno recibe la fuerza. La fuerza del mesías vendrá tan pronto como cada uno de nosotros se haya corregido. El tiempo está maduro; nuestras almas están listas para hablar de esto. El tiempo se encuentra maduro para vivir de acuerdo con estos cuatro mandamientos, para aprender acerca de las diez *sefirot* y para utilizar también el nombre del Creador, de modo que cada uno tenga la experiencia, porque oculta en estas herramientas reside una fuerza y cada uno sentirá el resultado. Pero en tanto no pronuncie el nombre del Creador, no viva de acuerdo con estos cuatro mandamientos no hay ninguna relación con el Creador. El Creador no puede escucharlo. ¡Todo tiene que concordar en la cualidad!!

No piense “de acuerdo, sigo los tres primeros mandamientos y del último me olvido”, porque entonces no hay ninguna relación con el Creador!! En la Cabalá sólo nos referimos a cosas que duran para siempre. Es imposible jugar con cada uno, nadie puede negar su corrección, si usted renuncia a hacerlo, la próxima generación padecerá el dolor. En tanto se dedique a buscar sólo el placer y descuide el cuarto mandamiento, en tanto su intención sea obtener diversión, placer y utilice el cuarto mandamientos en forma equivocada... yo

no condeno a nadie, por supuesto que es su elección, pero cada cual tiene que saber que lo que haga depende de usted.

Si decide vivir en función de su ser exterior, hágalo, el ser interior no provoca ningún daño; el único resultado es que está disminuyendo la velocidad de su proceso, la velocidad de sus correcciones. Porque en tanto viva de acuerdo a su ser exterior, aunque le ruegue al Creador, sepa que Él no lo escucha.

Hay una ley de Universal: desde arriba solamente recibimos el bien, todo lo que recibimos desde arriba es solo para la corrección. Si algo le sucede, es para que se pueda corregir. Cuando uno odia a alguien, no vive de acuerdo con estos cuatro mandamientos. Cuando uno tiene ideas desagradables ¿cómo puede escucharlo el Creador? Su corazón puede estar abierto pero en tanto no viva acorde con estos cuatro mandamientos, no recibirá una respuesta.

Puede que sea más tarde, todo lo que recibimos proviene del Creador; Él nos lo envía para que nos corriamos. Y esto es muy difícil. Su intelecto se resiste, porque no puede comprenderlo. Pero tiene que saber que si todavía vive y escucha su sentido sensible, no llegará a realizarse, nunca llegará a destino. En forma lenta llegará a comprender lo que tendrá que vivir para conseguir su objetivo, para vivir conforme a los cuatro mandamientos. ¿Por qué? Porque ha sido establecido desde Arriba, así es cómo y dónde usted ha sido hecho. Nadie tiene que sufrir. Uno necesita del amor para endulzar el sufrimiento. Pero solamente el Creador endulza su dolor; estos cuatro mandamientos endulzan su dolor, no hay ninguna necesidad de otras palabras, usted puede pronunciar una plegaria sin palabras, que el Creador lo escucha.

El mandamiento con los ojos está conectado con *Joymá*, sabiduría. Cuando uno mira en los ojos de alguien se aprecia su sabiduría. La sabiduría brilla desde adentro hacia afuera. Qué queremos decir con vivir de acuerdo con los ojos; todo está relacionado con cómo vemos este mundo. ¿Lo que estamos viendo es positivo, mis pensamientos son puros todavía? Si así no fuera, no estaría justificando el liderazgo del Creador. Todo lo que nos ocurre o sucede en el mundo proviene desde arriba. No critique porque todas las críticas que hace conciernen al Creador, ya que Él es la fuente de nuestra vida, Él es el bien del que proviene toda ayuda. El mandamiento de los ojos nos dice que todo lo que uno haga tiene que ser bueno desde adentro. Recuerden siempre justificar el gobierno del Creador.

Cualquier cosa que ocurra, se trata de Su corrección. Desde las profundidades de su ser tiene que decir: también esto es bueno. Incluso cuando no pueda entenderlo, pida entenderlo! El ser exterior vive de acuerdo con sus cinco sentidos, pero el ser interior tiene que sentir júbilo. Aún cuando no pueda comprender esto, pida por comprensión al Creador. Él sabe qué es bueno para usted.

El trabajo espiritual siempre va desde abajo hacia arriba. En nuestras clases hablaremos de la corrección del alma, de abajo hacia arriba, o en otras palabras, de nuestros deseos

inferiores a nuestros deseos superiores. Cuanto más se corrija, más cerca estará del Creador y todo esto ocurre en su interior. Lo que estamos haciendo aquí es trabajar sobre nosotros mismos. Y a través de este trabajo realizamos de una manera invisible conexiones con los otros, vea esto como una araña que está tejiendo su red, tendiendo hilos invisibles de uno a otro.

El camino de corrección va desde *Maljut* hasta *Iesod* para luego continuar. Lentamente llegamos a las observaciones de *Keter* en *Maljut*. Entonces en una *sefirá* tenemos los diez sabores. Los diez sabores tienen que ser corregidos antes de que lleguemos a *Iesod*, entonces nuevamente empezamos con *Maljut* de *Iesod* hasta que hemos corregido los diez sabores de *Iesod*, entonces estamos listos para hacer el trabajo en *Hod*. Cada vez más alto, hasta que se prueba los diez sabores. Y necesitamos los cuatro mandamientos en este trabajo; lo que vamos a hacer es elevarnos desde la fase animal inferior hacia la superior, *Keter*.

En la segunda parte de las lecciones hablaremos de la Cabalá. La Cabalá nos proporciona el camino desde arriba hacia abajo. Hubo grandes sabios que han llegado tan alto, que nos han contado acerca de sus observaciones, y eran capaces de hacerlo porque habían alcanzado un nivel muy elevado de conciencia. Ellos pudieron contarnos el camino desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene que recorrer el camino hacia arriba en su propio viaje personal. Ellos nos contaron cómo es el camino desde arriba hacia abajo entonces ahora conocemos el camino, ¿se dan cuenta?

El hombre solo tiene un enemigo, que es su propio deseo no corregido. Si todavía piensa que tiene otro enemigo, entonces todavía no está listo. Sus peores enemigos son sus deseos no corregidos.

Cuando descuidamos estos cuatro mandamientos entonces uno tiene la sensación de hostilidad. Cuando se haya corregido lo sabrá, experimentará que todo es bueno. "Ve y saborea cuán bueno es el Creador", es un dicho del cabalista. ¿Qué tengo que hacer? Ir con su fe más allá de su entendimiento//intelecto, esto es lo que usted necesita. ¡El deseo del Creador es que hablemos con Él! En tanto no estemos corregidos tendremos dudas. Cuando uno sube por su escalera la duda cambiará. Aún cuando no entienda, crea más allá de su entendimiento//intelecto. Es el deseo del Creador que cada persona de un modo individual llegue hacia Él. No a través del espíritu masivo, no como grupo o como miembro de cualquier religión. No, cada uno de nosotros tiene que ponerse en contacto con Él de una manera personal exclusiva.

Por lo tanto la Cabalá no es un movimiento, todo lo que está conectado con un movimiento, con una tendencia, debe tratar de verlo desde dentro. Todo lo que usted ve mírelo desde adentro. Cada alma que pertenece al espíritu de grupo está en cierto nivel, tiene necesidad de un grupo, de un movimiento. Pero la Cabalá es para aquellos que están listos para el camino personal más individual que conduce hacia el Creador; uno debe hacer sus propios esfuerzos porque solo a través de sus propios esfuerzos uno puede purificarse.

La intención tiene que estar en su corazón, pida desde dentro de su corazón ser purificado. Pida la purificación de todos sus malos pensamientos, poder ser purificado para poder vivir de acuerdo con los cuatro mandamientos. Es el deseo del Creador Mismo que usted esté en relación con Él. Hay dos participantes: usted y el Creador. Es el Creador y yo, nadie más.

Solamente cuando hayamos colocado juntas las diez *sefirot* veremos al Creador. Fortaleciendo su fuerza, trabajando sobre usted mismo, viviendo de acuerdo con estos cuatro mandamientos, el Creador vendrá. Tenemos que despertar las diez fuerzas y esto solo es posible trabajando sobre nosotros mismos.

¿Qué son los secretos de la Cabalá, los secretos de la Torá?: aquello que usted no comprende, aquello que no ha experimentado aún, ese es el secreto. Cuando usted siente que sus palabras no pueden expresar lo que siente, ése es un secreto. La Torá sólo se refiere a un alma; todo es espiritual. Todas las naciones de las que habla la Torá, son solamente mis deseos, están dentro de mí. La Torá sólo nos cuenta los fundamentos, por ejemplo que los deseos de Israel son los deseos corregidos en mí, no menciona una sola palabra acerca de nuestro mundo. ¡Su alma es una parte de Israel y la parte de todas las naciones también está dentro de su alma!

En la segunda parte de la clase hablaremos y estudiaremos la escalera espiritual desde arriba hacia abajo. Son cabalistas aquellos que alcanzaron el escalón más alto y nos han contado cómo es el camino desde arriba hacia abajo. El camino desde abajo hacia arriba es un camino personal. Lo que estamos aprendiendo de estos cabalistas es el camino desde arriba hacia abajo pero tengo que ir en un camino personal desde abajo hacia arriba.

Uno sabe todo sobre este mundo pero nada sobre el espiritual. En esto somos como niños. Igual que los niños estamos aprendiendo qué podemos hacer o no hacer. Solamente cuando uno ha completado las correcciones recibirá lo superior, esta es la zona en la que no hay palabras, donde no hay entendimiento.

Para describir este mundo utilizo mis cinco sentidos. Pero cuanto más alto lleguemos, menos podemos describirlo. En cierto modo es indescriptible, está prohibido hablar de este nivel, todo va del estudiante al maestro, de acuerdo en la cualidad. Cada generación tiene su sabio que puede hablarnos acerca de lo espiritual. Nosotros solo estamos aprendiendo el camino desde arriba hacia abajo, esto puede ser contado. Cada judío tiene la obligación de aprender esto; aquel que no es judío tiene el derecho de hacerlo.

Se necesita interés, deseo por el Creador. Cuando uno lee algo sobre Cabalá, está leyendo algo acerca de la verdadera espiritualidad; en la espiritualidad no hay discriminación, está abierta para todos, entonces ahora uno pueda llegar a la conciencia. Uno sólo puede experimentar a través del ser interior; el exterior no importa. La Cabalá nos enseña acerca de la escalera espiritual que va desde arriba hacia abajo, ahora usted conoce el camino de vuelta, y este camino, cada uno de nosotros tiene que hacer su camino en su viaje personal.

La purificación interior nos lleva desde abajo hacia arriba, pero es un trabajo personal, solamente usted puede hacer esto. Todo lo que tiene conexión con lo exterior tiene que limitarlo, porque de otra manera constituirá un estorbo para su desarrollo espiritual. Suspenda lo que usted es, note que todas las cosas exteriores no están prohibidas, pero no debe pasar tanto tiempo dedicado a ellas. Solo hay una regla, sea sincero con usted mismo, y todo lo que está fuera de usted no le pertenece. Deje crecer, desde el interior, la integridad. ¿Cómo? Haciéndose pequeño frente a lo Superior y no solamente frente a lo Superior, también frente a su prójimo. Cuando usted se hace pequeño, en cada situación, es usted quien saldrá ganando. De este modo usted jala la información correcta para sí mismo. Cuanto más bajo usted es desde el interior, más recibe. No vea esto como disminuirse, como humildad, sino como un intenso deseo, el máximo deseo de recibir, eso es humildad. El Creador disfruta con aquel que desea de una forma mayor. Él ve su deseo para trabajar sobre usted mismo.

A través de esto, y por supuesto viviendo según los cuatro mandamientos podemos conseguirlo todo. En ambos sentidos de la palabra ocurrirán milagros, en tanto no esté jugando un juego, porque si lo hace, el camino será largo y doloroso. A través de la humildad y de los cuatro mandamientos se acorta el camino, esto es lo que estamos aprendiendo en la Cabalá, el camino corto. Yo he escrito un manual y este manual es para usted, como guía para emprender el camino. Lea cada oración usando los cuatro mandamientos y con el máximo deseo de llegar a entender. El Creador dice: "Si Me desatiendes un día, Yo te desatenderé durante dos días".

Piense en el Creador todos los días, aún por un segundo, esto es suficiente para que ahora no pueda replegarse en su inconsciencia. Lo espiritual es muy delgado, el tiempo se desvanece, sea consciente de esto. Por lo tanto el mundo exterior es muy crítico. Cuando se encuentre en otro ambiente, sin Cabalá, se impulsará hacia adelante, y hemos dicho que cuando usted desatienda al Creador por un día, Él lo desatenderá durante dos días, este es un estudio muy serio. Sea consciente de su entorno. Usted tiene libre elección, puede elegir su entorno. Usted es libre de escoger su entorno, en esto tiene que ser muy fuerte. Mantenga la fe en su interior; busque el entorno que esté en concordancia con sus cualidades. Solamente entonces puede mantenerse fiel a los cuatro mandamientos. Es usted quien tiene que mejorarse a sí mismo, ¡solamente entonces experimentará todas las capas de su personalidad y esto es maravilloso!!

Ahora usted ya no se ocupa del espíritu masivo sino de su viaje personal e individual. No se esfuerce por conseguir la soledad sino abra su corazón a las personas que, como usted, están buscando al Creador, aquellas que también tienen un objetivo. Es usted quien tiene que crear un entorno puro. Nunca y quiero enfatizarlo, nunca pierda su alma con los cínicos.

Shalom

Clase 5

Elegir su entorno es su única elección, es la única elección que tiene el hombre, así que aprenda a escoger su ambiente. Hay un dicho que dice que uno es lo que come, y lo mismo sucede con el entorno, uno es lo que su entorno es. Entonces no sea un esclavo de su ambiente. Es posible que tenga que cambiar completamente de entorno. No dude en hacer su elección.

Recuerde que todo está conectado con el nombre del Creador; con el Tetragrama HaVaIa”H. Aquí vemos que el número es muy importante; en esto vemos cuatro niveles diferentes, cuatro condiciones diferentes en el hombre. También hay cuatro clases diferentes de grupos entre los seres humanos: 1) las personas que como usted luchan por lograr el mismo objetivo: llegar a su realización personal, 2) aquellos que lo apoyan, 3) los que no están interesados en lo que usted hace y 4) los escépticos.

Cree el entorno en el que desea vivir. Rodéese de aquellas personas que, al igual que usted, están luchando para conseguir la verdadera realización espiritual. Este es el grupo que para usted tiene que ser el más importante. Pero atención que no estamos hablando de una secta o algo así. Todos nosotros somos seres independientes, individualidades. Lo que tenemos común es la profunda decepción, ¡cada uno de nosotros ha llegado al punto en el que dice ‘es suficiente’! Ya no hay realización en lo material; por lo tanto ahora estamos buscando otra cosa y a través de esta búsqueda podemos llegar al Creador. Primero tiene que estar la decepción más profunda, el mundo ya no puede impresionarnos. Este es el momento en que podemos abrir nuestro corazón hacia la única fuente, el Creador.

Cuando ya no hay salida, se abre la ventana de nuestro corazón, entonces la salvación está cerca. Ahora la luz puede brillar a través de las ventanas y esto proporciona esperanza y la garantía de que uno se encuentra en el camino correcto, en su camino individual.

Si alguien le enseña una letra hebrea agrádezcale, véalo como un maestro, esto lo ayudará enormemente en su propio estudio, el aspecto de la recepción estará ahora acompañado por el del otorgamiento. Nadie más puede purificar su entorno, uno debe hacerlo por sí mismo, y esto es imprescindible para mejorar la calidad, para que ahora usted también pueda llegar a la realización.

El **segundo** grupo son las personas que lo apoyan. Les entusiasma ver cómo usted se está desarrollando en el camino espiritual. Esto también les da la oportunidad de ocuparse a su vez de lo espiritual y ahora pueden permitir que crezca el punto en sus corazones también.

El **tercer** grupo son aquellas personas indiferentes respecto de su estudio. No tienen una opinión y no lo apoyan en su camino.

Pero al **cuarto** grupo, el de los cínicos, evítelo; si usted está con ellos lo captarán hacia el otro lado, por lo tanto evítelos!

Vamos a aprender cómo distinguir entre estos cuatro grupos de personas. Estando alerta su estudio avanzará más rápido. Pero hay otra cosa, hay un dicho que dice "Ama a tu prójimo", cómo podemos ser indiferentes a los cínicos, si el cínico también es "tu prójimo" para nosotros es más fácil tratar con aquellos que pertenecen a los primeros tres grupos, pero ¿y con aquellos que son cínicos? Y más aún, en el mundo espiritual es todo o nada.

Todos somos descendientes de Adán, que fue el primer hombre. Cuando Adán pecó, la caída del hombre no es lo que pensábamos que era. El cuerpo espiritual de Adán fue fragmentado y dividido en muchas almas. Finalmente todos somos parte de una misma fuente. Uno es parte del cuerpo espiritual de *Keter*; otro es parte de *Jesed*, etc. Podemos ser parte de sus hombros, de su garganta, de sus pies, pero todos somos parte de Adán. ¿Dónde siente usted dolor, en el corazón, en la cabeza? Esto sólo significa que todas las fuerzas en mi interior, todos los deseos no corregidos en mí, están dañados.

Y la ayuda que tengo que buscar reside del lado de los deseos que ya he corregido, este es el lugar donde tengo que suplicar por ayuda. Este es el primer paso y después puedo ir más allá. Pero primero tengo que aprender lo espiritual, la enseñanza del Creador. Está dicho que tenemos que amar, y esto también incluye a los cínicos, pero no son los que comenzamos! Primero amar a aquellos que, al igual que, tienen los mismos deseos; pero esto es solamente el comienzo, sólo es temporario.

Pero tengo que empezar con el primer grupo porque no tengo suficiente fuerza, y cuando comienzo con el primer grupo construyo mi fuerza. Es demasiado fácil que otra persona me distraiga, que me desvíe hacia el camino equivocado, porque mi fuerza no es suficiente. Por lo tanto tengo que comenzar con el primer grupo, pero luego, cuando mi fuerza haya crecido podré extender este amor a los cínicos, porque ahora se sabe que todo es completo,

perfecto, incluidos los cínicos, la diferencia es que ellos no lo saben!! Yo sé que es un ignorante, pero para el Creador es tan perfecto como yo.

Por lo tanto cuando uno ha llegado a un nivel superior es fácil amar también a los cínicos. Pero esto solo es posible cuando uno se ha corregido, si no es un pecado. Mientras uno no esté corregido, no se encuentra en situación de dar. Es un regalo desde arriba cuando uno puede amar al enemigo, pero este regalo le será otorgado únicamente cuando haya sanado su ser interior. Primer usted tiene que aprender a amarse a sí mismo, solo entonces podrá amar a otro.

Nuestro ser interior es muy sabio, por lo tanto ámelo! No empiece con el cuarto grupo, cuando llegue el momento también podrá trabajar en este nivel, pero primero tiene que construir su fuerza. ¿Qué significa amar a alguien? Sólo significa que usted no lo odia. Y el esfuerzo tiene que ser realizado ahora, no importa cuanto tiempo lleve, empiece paso a paso, lentamente, no reaccione exageradamente, primero bríndele a su ser interior.

El Creador tuvo, tiene y tendrá cuidado de que Su enseñanza exista por siempre. Siempre habrá almas esforzándose por Su realización. ¿Qué clase de alma es usted? ¿De qué parte del cuerpo de Adán proviene? También hay almas para las que está prohibido realizar este trabajo. Cada uno de nosotros tiene que conocer su alma. ¿No conoce su alma?, tenga paciencia, y no luche. Cuando hay una sensación de sufrimiento se tiene que sufrir, al escaparse uno está huyendo de su vida. La consecuencia no es lo importante, todo lo que está haciendo es para su ser interior. ¡No puede ser hecho sin sentir sufrimiento!! Cuando somos jóvenes tenemos placer pero después vemos el otro lado de la vida, el sufrimiento. Tenemos que conocer ambos.

Cuando estamos en nuestro camino de ascenso nos encontramos con algunas fuerzas, este es un tema estructural y una y otra vez tenemos que luchar contra estas fuerzas, porque de otra manera, ¿cómo podremos llegar más lejos? Estas fuerzas están allí para jalar nuestra alma. Y este tirar del alma puede provocar una sensación de dolor, de sufrimiento, un dolor interior.

O bien un dolor exterior, no importa, admítalo, es su salvavidas, el único problema es que aún no comprendemos a nuestra alma. Ya llegará el momento; uno tiene la certeza, la

sensación, algo que no puede describir, ese es el momento en que conocerá su mayor corrección. Muchas correcciones tendrán lugar, pero solamente una corrección es especial. Es una corrección muy importante, pero por ahora no la conoce. Es uno quien tiene que purificarse, aprender a aceptar, aceptar todo que lo que está llegando a su camino hasta el momento de conocer su corrección principal. El sufrimiento es un mecanismo tremendo; no huya de él, si lo hace no crecerá.

Primero estamos viviendo en este mundo. El segundo mundo es el mundo de **Asiá**. Los mundos son fuerzas específicas dentro del ser. Son una capa de su conciencia, una observancia. Estructuralmente todas las fuerzas provienen del Creador. Cuando el hombre siente más lo malo que lo bueno, siente los poderes del mundo de *Asiá*. Cada uno de nosotros tiene que atravesar esta capa. ¡No podemos escapar!! Cada uno de nosotros tiene que pasar por este mundo de *Asiá*. Es su alma la que tiene que atravesarlo. Lo que experimentamos en el mundo de *Asiá* es malo en un 90 % y bueno en un 10 %. Todo comienzo es difícil pero se tiene que transformar este mal para llegar a la segunda capa del bien.

La segunda capa es el mundo de **Yetzirá**. En este mundo se puede experimentar la estructura de 50% bueno contra 50% malo. Es más fácil atravesarlo. Es el aprendizaje de la aceptación, de aceptar, desde lo más profundo de su interior, todo lo que llega a su camino. Desde mi interior tengo que hacerme pequeño, diminuto hacia la fuerza interior, hacia la fuerza del Creador.

Cuando descuidamos esta lección nuestra parte será sufrir, sufrimos porque somos amados desde arriba!! Cuando hemos colocado en equilibrio el bien y el mal llegamos al tercer mundo, el mundo de **Briá**. Las fuerzas del mundo de *Briá* son casi todas buenas, solo es malo el 10%. Es la misma realidad, lo que ha cambiado son sus observancias, su conciencia. Y el cuarto mundo, el mundo de **Atzilut** es completamente bueno. Y este mundo será corregido en último lugar y esto ocurrirá cuando llegue el mesías.

¡Haga las cosas que puede hacer!! ¿Cómo se sienten todas estas correcciones? Recuerde que sin sufrimiento no alcanzará un segundo mundo, es imposible alcanzar un nuevo mundo sin sufrir. Necesitamos del sufrimiento para llegar a la transformación, para llegar al bienestar legítimo. Y es usted quien tiene que transformarse. Podemos encontrar todo en el cielo excepto su respeto, su actitud, y su preparación para hacerse pequeño. Su humildad es para levantarlo, cuando usted piensa que puede levantarse por sí mismo, usted será humillado, y no por un ser humano sino que el Creador Mismo lo humillará.

Por lo tanto sea consciente de su propia actitud, ¿cuál es su actitud? Por supuesto que el juego que la humanidad está jugando es un juego fácil. Todas las religiones, todas las enseñanzas están jugando un juego fácil con nosotros. No así la Cabalá. No tenemos tiempo para jugar.

A nosotros nos resulta imposible amar a nuestro prójimo. Lo que estamos haciendo es desde nuestro instinto, lo necesitamos para sobrevivir pero no es amor real. Tenemos que aprender qué es el amor legítimo y esto no es posible jugando un juego, solamente trabajando mucho en uno mismo. ¿A qué me refiero con jugar? A mantenernos ocupados comiendo y bebiendo, cantando una canción, etc., etc., y por supuesto a través de este método se llegará eventualmente, pero quiero lo mejor para todos ustedes. Él nos está mostrando un camino más corto, un camino con menor sufrimiento.

Cuanto más uno acepta el sufrimiento, más rápido pasa. Cuando usted juega se suaviza, pero ese no es el camino corto. Lo conduciré por un camino directo; me gusta enseñarle de manera pura, no con una mezcla de diferentes juegos. Aquel que aprende Cabalá y vive y trabaja de acuerdo con Sus reglas llegará rápidamente. Incluso sin aprender la lengua hebrea. Es bueno aprender la lengua hebrea, pero no imprescindible.

Lo que estoy haciendo es derramando abundantemente; ¿por qué?, para despertar su ser interior. Este es el momento correcto para tomarlo. No hay nada malo en el sufrimiento, pero por otro lado no lo busque. Es solamente su salvavidas. Cuando más se lucha contra el sufrimiento, más presión se coloca sobre su sistema. Nuestro sistema puede regenerarse completamente a través del camino espiritual. En cierto modo lo espiritual puede curar cada enfermedad, pero principalmente estamos demorados con nuestra corrección. Así que desde ahora no se escape, aprenda cómo ser una persona independiente a través de su espiritualidad.

Mantenerse ocupado con los cuatro mandamientos preservará a su cuerpo tan puro como sea posible. Permanezca leal a sí mismo, apoye a quien usted es. Autenticidad significa lealtad a uno mismo; si uno actúa así, le llegarán todas las respuestas. En este momento tal vez no sea consciente de aquello que tiene que corregir, pero tal vez cuando caiga la noche logre ver lo que requiere corrección. Todas las correcciones que uno realiza son buenas pero hay una corrección especial, por la cual usted está aquí. Esto es la pregunta que usted

tiene hacerse, preguntarse acerca de la corrección especial, la corrección más importante para usted durante esta vida aquí en la tierra.

Vea su propia debilidad, tenga un deseo para esta corrección especial. Entonces verá qué es lo que necesita corrección, este es su trabajo, esta es la manera de llegar a la realización. Ser honesto y ver la verdad en uno mismo lo llevará a la realización. Recuerde se trata de usted; este trabajo sólo puede ser hecho por usted. Este es el motivo por el cual usted está aquí en este mundo. Cuando esta corrección especial le sea dada y comience a trabajar con ella, más adelante recibirá algo más, la pureza. Usted llegará a la pureza.

Habrán una atracción de las mismas almas, que lo ayudarán con su corrección, usted llegará a la pureza. Almas de gran justicia, partes de almas llegarán a usted, porque usted se habrá purificado de manera tal que se encontrará preparado para recibir más y más. Lo ayudarán porque puedan ver su pureza. Aquel que está más arriba tiene la obligación de ayudar al que se encuentra debajo. Esto se puede comparar con un gran órgano. Cuanto más se purifique a sí mismo, más almas llegarán desde arriba para ayudarlo porque usted se ha purificado más y más. Cuanto más tiempo permanezca puro, ellas se quedarán y lo ayudarán. Por lo tanto, esté alerta, permanezca positivo, justifique el gobierno del Creador, ya que de otra manera desaparecerán.

La pureza es muy importante. Cuanto más se purifique a sí mismo, más atraerá a las fuerzas superiores y lo ayudarán aún más, pero tan pronto comience a habitar, lo abandonan. Cualquiera sea el problema, véalo y obsérvelo, siempre sea humilde en relación con lo Superior. Y esto es muy duro porque nuestra naturaleza es nuestro ego. Es su ego quien le dice que lo haga a su manera, y esto parece artificial, pero el Creador quiere que nosotros superemos el ego. Tenemos que superar nuestro ego porque de otra forma ¿cómo podemos ponernos en contacto con el Creador? Cuanto más tiempo nos mantengamos preocupados por nuestro ego, permaneceremos en el mundo de *Asiá*, *Briá* y en el tercer mundo de *Yetzirá*.

Nuestras cualidades no se corresponden con las de Él. *Atzilut* es el Hijo del Creador; aquí vemos las fuerzas más altas. Y todos pueden llegar a este nivel porque su alma también proviene de Adán. No importa cuál sea el nivel de su alma, es una cuestión desde arriba completar su alma y regresarla al alma errante de Adán.

Déjeme decirle algo más acerca de los cuatro mandamientos que el Creador ha hecho con **cada ser humano**. ¿Quién fue el primer hombre? Adán fue el primer hombre. Pero qué es un hombre. Él o ella es un hombre, es nacido para ser un hombre cuando agradece al

Creador. Entonces podemos hablar del nacimiento del hombre. Todas las personas en el mundo, por hermosos o poderosos que puedan ser, todavía no podemos llamarlos hombre. La definición de hombre es: aquel o aquella que está en condición de aceptar al Creador. Este es el origen del hombre. El alma dura por siempre, todo se trata de reconocer, la etapa del hombre que reconoce su antípoda en su existencia, y esto ha comenzado con Adán.

La Torá se refiere únicamente al momento en que el hombre nace. La ciencia habla acerca de lo material, del ser terrenal y del ser exterior. Pero nosotros estamos hablando del ser espiritual. Después de la caída de Adán este se sintió avergonzado, se escondió porque por primera vez experimentó la vergüenza. No piense que Adán fue la primera criatura viviente, sino que todos los seres que vivieron antes de Adán no sentían la vergüenza, de alguna forma todas esas personas vivían como animales, estaban llenos de lujuria y deseos animales, no había vergüenza en absoluto.

Adán se sentía avergonzado y por lo tanto quería esconderse; llevaba una pequeña hoja, esto fue el comienzo del verdadero ser. El hombre superior sube la escalera espiritual, cuanto más experimenta la vergüenza. ¿Por qué? Ahora ve sus actos no corregidos frente a la integridad del Creador. Cuando uno puede hacer esto alcanza un nivel muy elevado en su desarrollo. El deseo de desarrollo espiritual crecerá cada día. Su amor por el Creador crecerá, en forma lenta pero firme.

Cuando el Creador creó al hombre Él hizo un trato con éste, los cuatro mandamientos. Las primeras personas no sintieron este trato, incluso ahora algunas no son conscientes de este trato, pero estamos llegando más cerca del Creador. Y en este acercamiento vamos a llegar a recordar los cuatro mandamientos: los mandamientos de los ojos, la lengua, el corazón y la zona de los órganos sexuales. Pero como hemos dicho anteriormente, todo se encuentra dentro de nosotros. A través de esto llegaremos a experimentar aquellas cosas que no están en concordancia se encuentran en el mundo exterior. Llegaremos a la experiencia y a la observación de las fuerzas que residen dentro de las *sefirot*. Esto es el hombre superior en el Universo. El hombre inferior está aquí, todo tiene que estar en concordancia con la cualidad.

La persona superior está dentro de la luz y esto es el alma y es llamada *kelim*. El hombre inferior es llamado cuerpo y se encuentra dentro de nuestro mundo. *Iesod*, el cuarto mandamiento es muy duro. Iniciamos nuestro trabajo con el primer mandamiento, el mandamiento de los ojos, y lentamente descendemos pero cuanto más bajo llegamos más duro se hace. Nadie reconoce a *Iesod*, ¿por qué?, porque no le es dado al hombre, y este no tiene la herramienta para aprender el *Iesod*.

A través de la Cabalá logramos acceder a la fuerza de *Iesod*, fuerzas que tenemos que desarrollar dentro de nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene que desarrollar su *Iesod*. No se trata de controlar estas fuerzas: no es cuestión de ser un monje o de vivir en el celibato. Aquellos que así piensan no tienen el control de estas fuerzas, las evitan y es imposible evitar estas fuerzas. Se trata de una fuerza tan fuerte que nadie puede evitarla. La masturbación no es una corrección, por el contrario. Cuanto más usted accede, cuanto más escucha a este órgano más *Iesod* quiere tener. La mujer, si conoce esto, puede hacer tanto más que el hombre, para el hombre es muy difícil.

Todos están jugando este juego, pero para aquel o aquella que quiere vivir acorde a este trato también, tiene que dejar de jugar. Manténgase ocupado con estos cuatro tratos, adjúntelos a todas las cosas que haga, no le demandará tiempo. Si así lo hace comenzará a sentir, y sentirá cada vez más, llegará a la percepción de la victoria real. Usted llegará a la verdadera prosperidad y la seducción habrá desaparecido.

Los ojos pertenecen a *Jojmá*; mire cuidadosamente con sus ojos, no con el ojo malo. En los ojos tenemos lo masculino y lo femenino, mirar cuidadosamente es importante tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Qué significa no mirar con ojos malos? No ser celoso. No envidiar a otra persona. Usted tiene que trabajar sobre sí mismo, pídale al Creador que lo ayude. Se trata de trabajar sobre uno mismo.

¿Qué quiere decir dar? ¿Quién es el único que da? Usted no puede dar una cosa. Por supuesto para el mundo exterior usted es antisocial, pero no estamos hablando de este mundo. Usted no puede dar; todo lo que usted da es un juego, una comedia. Pídale al Creador, trabaje sobre usted mismo, no se trata de usted sino del trato.

No hablar con la mala lengua, pero no solamente es importante nuestra conversación, también son importantes las palabras que no pronunciamos. El aprendizaje de lo espiritual lo conduce al bien. Sea honesto consigo mismo y permanezca positivo. No maldiga o insulte a otra persona ni la humille, cualquier cosa que ocurre manténgase positivo. Aprenda a distinguir entre el bien y el mal. La lengua pertenece a *Maljut de Biná*. Cada *sefirá* incluye diez *sefirot*. Y esta es *Maljut de Biná*.

Con el corazón alcanzamos el centro épico de *Tiferet*. *Tiferet* es el cuerpo superior, *Keter* es el cráneo y en el cráneo se encuentran *Jojmá* y *Biná*. Toda la luz que recibimos, la luz que nos da vida, sale de la cabeza y desciende hacia abajo. Depende de nosotros dejar que la luz descienda, la intención no es mantener la luz en nuestra cabeza. Si lo hace así, tendrá dolor de cabeza. La luz tiene que ser llevada hacia abajo para que usted pueda disfrutar

realmente. *Tiferet* es el cuerpo; dos manos, la mano derecha es *Jesed* y la mano izquierda es *Guevurá*. El torso mismo es *Tiferet* hasta el final del vientre. Este es el último lugar en el que la luz tiene que entrar.

Es imposible llegar al conocimiento de la Cabalá con su cabeza; se tiene que llegar a *Tiferet* porque *Tiferet* es el sentimiento. *Tiferet* es el sentimiento claro. El mandamiento del corazón está relacionado con los sentimientos de amor y odio. Odio y amor son opuestos. El Creador es quien los ha hecho opuestos. La luz tiene que ingresar; tiene que circular por todos sus lugares interiores antes de que usted pueda llegar a la realización. El amor tiene que circular. Donde hay amor, no hay odio. Pídale ayuda al Creador. Su oración tiene que estar enfocada al Creador. La plegaria desde el interior es todo lo que importa, este es su trabajo, el trabajo en sus correcciones. Hacerse pequeño uno mismo ya es una corrección. ¿Qué queremos decir con hacerse pequeño uno mismo? Es el aprender de la oración desde el interior de su ser, solo hacerse pequeño en relación a lo Superior, pedir amor, saber que todo lo bueno se opone a lo malo.

El cuarto mandamiento es el vínculo con *Iesod* y tiene absoluta relación con los órganos sexuales. Los griegos no comprendían a los judíos. La circuncisión de Abraham no concernía a la carne. El trato de este lugar íntimo es el lugar del deseo ansiado. Pero solo una relación es importante, la relación con el Creador. Uno no puede trampear a *Iesod*. Uno piensa, mientras mira un video pornográfico, que esto no puede hacer daño, pero uno piensa así porque no conoce a su *Iesod*. Mientras usted está mirando la televisión, usted está perdiendo su contacto con el Creador!

No piense que le prohíbo mirar la televisión, o tener relaciones sexuales con su pareja. Sino que lo que le digo es que permanezca con una pareja, es suficiente. No piense que si lo hace de otra forma es un pecado, sino que el asunto es que está perdiendo el tiempo. Usted no conseguirá una cosa, solo será rechazado. Lo distraerá del camino correcto; el camino directo hacia el Creador, pero tenga en mente que esto también es bueno. Es usted mismo quien hace más largo su camino. La Cabalá está allí para ayudarlo a acortar su camino, para trabajar más y más sobre sí mismo.

Los cuatro mandamientos existen solamente para que usted se acerque al Creador. Es muy difícil obedecer a *Iesod*; fuimos creados en forma dualista porque es nuestra naturaleza. El próximo paso es el verdadero estudio de sí mismo, no de la masa. Todo se refiere a su

desarrollo. Es usted quien tiene que llegar a experimentarlo; es usted quien tiene que sentir lo que está ocurriendo. Y a través de la Cabalá usted puede llegar a la completud, y esta completud lo desconecta del dualismo.

¿Cómo puede ver el bien?, busque al Creador, pídale a Él que lo ayude. Haciendo contacto con estos cuatro órganos, no con uno de ellos, sino con los cuatro usted llegará a ver el bien. El nombre del Creador está hecho de cuatro letras: י iud, ה hei, ו vav, ה hei.

Los ojos pertenecen a י *iud*, primera letra del Tetragrama, y está conectada con el primer vínculo, con los ojos, *Jojmá*.

La lengua pertenece a la primera *hei* ה del Tetragrama; esta letra se relaciona con la experiencia y el sentimiento, y pertenece a *Maljut de Biná*.

El corazón pertenece a la letra *vav* ו, y aquí tenemos la experiencia de *Tiferet*.

Y la cuarta letra, la última *hei* ה pertenece a *Iesod* y cuando uno se ha conectado desde su interior, esta última *hei* también usted llega a experimentar al Creador.

Esta es una breve introducción del trato del Tetragrama. Es un nombre muy importante. En esto vemos todas las fuerzas que se encuentran en cada ser humano. Viva el trato, pronuncie estas letras, usted recibirá una fuerza enorme. Sin el trato son inútiles. Usted puede pedirle ayuda al Creador pero Él no lo conoce a usted. Usted tiene que conectar su suplica con los cuatro tratos del Creador para que Él pueda y desee ayudarlo. Junto con la observancia del trato usted puede pedirle ayuda y fuerza al Creador, y Él lo ayudará. Solo entonces uno llega a la realización. Pronuncie Su nombre. Ocurrirán milagros, absolutamente, sin duda. Pero usted tiene que vivir de acuerdo con estos cuatro mandamientos!!

Todas las correcciones provienen de *Maljut*. *Maljut* tiene que elevarlo a *Iesod*, de allí hacia *Hod*, y de *Hod* hacia *Netzaj*. A través de sus correcciones *Maljut* se eleva. ¿Qué es *Maljut*? Todos sus deseos egoístas provienen de *Maljut*. Parece extraño, pero quien ha pecado mucho, recibirá muchas fuerzas para llegar a su realización. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que trabajar muy duro y por lo tanto construye más fuerzas. Este es el deseo y el plan del Creador mismo. Hay un dicho: "Aquel que se purifica a sí mismo, será ayudado" Debido a esto se llega más cerca del Creador, y llegar cerca del Creador significa acercarse a la realización. Piense en los cuatro mandamientos, viva de acuerdo a estos cuatro mandamientos y transfórmelos, cada día, cada noche, y eternamente.

Shalom.

Clase 6

Quisiera ir con ustedes hacia las verdaderas profundidades de la vida, ir cada vez más profundo. Cada día tienen que ir más profundo dentro de ustedes mismos. Está aprendiendo acerca de ustedes mismo. Cada clase está dividida en dos partes. En la primera hablaremos de la forma de acercarnos a nuestra realización. En la segunda parte hablaremos de la Cabalá, el Árbol de la Vida.

En la primera parte analizamos "El fundamento espiritual de la Cabalá". Empezamos a leer el primer artículo de este libro, que es muy importante. Cada artículo proporciona una nueva dimensión a su ser interior. Está escrito en lenguaje corriente, pero lo que tiene escondido es enorme. Por lo tanto lea despacio, palabra por palabra. Permita que cada palabra lo impacte.

El primer artículo nos dice: "No hay nada más al lado de Él". Sólo analizaremos el texto de Yehuda Ashlag. El significado de este "Fundamento espiritual de la Cabalá" es purificarse a uno mismo y abrir dentro suyo *kelim* específicos y cerrar otros. Lo que les pido es que sean receptivos para que la luz pueda penetrar en ustedes, y a través de esta luz lleguen a aprender cómo cambiar, estas ventanas específicas pueden abrirse y otras cerrarse. Cómo y cuándo se llega a realización solo está en sus manos, a través de su estudio, a través de su conciencia puede llegar a la realización. Ya se encuentra dentro de usted, el punto es que usted tiene que penetrar su entendimiento, su intelecto; en mí está el deseo de que la luz pueda moldearlo, que se abran ventanas especiales y se cierren otras.

Solamente existe **una** fuerza, la Fuerza creadora del Creador. Y esta fuerza tiene el atributo de la generosidad. Y el Universo solamente está ahí con este atributo. Es el atributo de dar. Lo que vamos a aprender y a hacer es cómo ponernos en conformidad con esta fuerza. Esto es Su fuerza y con Su fuerza él brillará sobre nosotros. Esto es lo que hacemos en la Cabalá. Sólo tenemos el deseo de recibir, ustedes recibirán todo lo que necesitan para llegar a su realización.

"No hay nada más al lado de Él".

“No hay nada más al lado de Él” quiere decir que no hay ninguna otra fuerza en este mundo que se oponga a Él. Una fuerza, pero nosotros experimentamos más de una fuerza, ¿por qué?, porque ese es Su deseo. El nombre de este método de corrección es "La mano izquierda rechaza y la derecha atrae". La fuerza izquierda es la que empuja y la derecha es la fuerza que atrae.

La palabra *kelim* significa órganos de observación. A través de la observancia de la luz podemos llegar a la corrección de la mano izquierda, es decir, transformar el atributo de la mano izquierda en el atributo de la mano derecha, y el atributo de la derecha es el atributo que pertenece al Creador, el acto de dar. Esto es lo que vamos a hacer, colocarnos en conformidad con Su atributo. ¿Cómo? Abriéndonos a Su fuerza, Su fuerza se encuentra a nuestro alrededor y en el Universo, es la fuerza que viene desde arriba y brilla en nosotros. Lo que tenemos que hacer es abrimos a esta fuerza y ponernos en conformidad con esta fuerza; el resultado será el mismo para cada uno de nosotros, la realización.

Oculto en esta única oración podemos encontrar una enorme sabiduría. Podría hablar días y días solo de esta oración "*No hay nada más al lado de Él*". A nuestro alrededor hay muchas fuerzas y el Creador ha hecho esto con un propósito. Es Su deseo que tengamos que hacer algún esfuerzo para alcanzarLo. Es similar al mundo material; cuando uno quiere algo y lucha por ello, trabaja duro para ello, ¿qué ocurrirá? Nuestra ardua labor, nuestra lucha hace que crezca el anhelo. Lo que vale para este mundo, también vale para el mundo espiritual, cuanto más esfuerzo tenemos que hacer, más crece el anhelo por el Creador. En cierto modo, cuando tenemos que hacer mucho esfuerzo por algo, esto adquiere mayor valor. Esto es lo que en Cabalá se denomina "Tropezar con una roca".

Nada puede conducirlo a su realización más que su propio deseo. "*No hay ningún otra fuerza*", usted tiene que creer en Su fuerza una y única. Por supuesto que usted recién está comenzando el camino, por lo tanto resulta difícil ver que solamente hay **una** fuerza debido a que en su conciencia, uno ve diferentes fuerzas. Tenemos muchos deseos y cada deseo nos empuja hacia cierto lugar. Por ejemplo el deseo de poder le da la percepción de que hay poder en todas las formas.

Y también hay poderes en el Universo que experimentamos como mal. ¿Por qué?, porque no tenemos los *kelim* correctos, los órganos correctos para la conciencia correcta. El problema es que aún no podemos ver el bien por detrás del mal. En cierta forma se trata de una desviación de nuestra percepción, de nuestra observación, hasta que hayamos construido la fuerza para mirar a través de ello, para poder reconocer esta **única fuerza**.

Nuestra primera tarea, nuestra asignación es creer en la **única fuerza**. A través de esto desde arriba cerrarán ventanas específicas, no podemos hacer esto por nosotros mismos. *No tenemos el poder para elevarnos por nosotros mismos en lo espiritual*. Es una lástima que la intención correcta de esta palabra se haya perdido; tenemos que tratar de encontrar el significado correcto de la palabra espiritual, y encontrando la intención correcta todo estará bien. Cada uno de nosotros tiene expectativas, cada uno de nosotros quiere recibir algo. Tan pronto se activa una ventana particular, por ejemplo la ventana de "*No hay nada más al lado de Él*" descenderá el amor, uno solo tiene que abrir esta ventana a través de su creencia.

Solo hay una única ventana que permite que brille la *fuerza viviente*, es la ventana de "*No hay nada más al lado de Él*". Por lo tanto el primer paso en este estudio es trabajar sobre uno mismo. Tenemos que aprender y aceptar que hay **una fuerza**. Y a través de esto se crea otra meta, otras ventanas se van a abrir para otros deseos; si evitamos o descuidamos esto nos estaremos engañando.

La Cabalá es un remedio, nos está ayudando; la Cabalá ayuda al hombre a disolver las contradicciones que siente a través de su fe, la fuerza lo eleva a un nivel superior y entonces se disuelve su contradicción, ahora puede llegar a experimentar el bien existente en el mundo.

El bien y el mal son dos opuestos; en cada situación usted verá su contrario. El Creador ha creado esto con un propósito. ¿Para qué?, para que ahora tenga la oportunidad de elevarse por usted mismo. Únicamente a través de la contradicción se puede llegar a la unidad, elevarse a un nuevo nivel, y en este nuevo nivel uno se encuentra con nuevas

contradicciones, con la intención de llegar a la sensación de una nueva unidad en este nivel. Paso a paso usted se elevará en su nivel.

Uno construye desde su interior la fuerza para llegar cada vez más alto y solo entonces tiene la capacidad, y no solamente la capacidad, sino también el valor para disolver las nuevas antípodas, con la intención de llevarlas a la unidad. Esta es la forma de crecer, sólo haciendo este trabajo, disolviendo las contradicciones, yendo más allá de su intelecto; ya sabe que es un proceso interminable.

¿Este proceso termina? No nos es dado responder a esta pregunta. Mientras uno está estudiando Cabalá el resultado es visto inmediatamente en contradicción con el ser exterior. ¿Pero cuál es el resultado? Usted siente las antípodas, y cuando siente esto tiene que saber que se trata solamente de un defecto en su conocimiento, en su observación. No para el Creador, Él es perfecto. Y es Su deseo que también lleguemos a Su totalidad. No somos más los niños del Señor, esos días han pasado, Él quiere que nosotros nos hagamos Su hijos e hijas, que crezcamos. Solo en un camino de desarrollo podemos trabajar en nuestras correcciones.

La distancia entre el Creador y usted es enorme, pero *usted puede* retornar a Él. Usted tiene una herramienta muy poderosa, crear, y a través de crear usted puede hacerse completo, teniendo fe en que sólo hay **una fuerza**. ¡Éste es su poder de curación!! Mientras uno ve y siente que existe el mal, ve con sus ojos algunas fuerzas; sepa que tiene que trabajar para lograrlo!!

Esto es lo que queremos decir con “ir más allá de nuestro conocimiento”, que no hay **nada más al lado de Él**. Únicamente tener esta fe, esta fuerza lo ayudará, saber que no hay ninguna otra fuerza. Mientras experimente el mal, esto solo quiere decir que tiene trabajo que hacer, que tiene que hacer una corrección para lograr la observación correcta.

¿Cómo puede corregirse a sí mismo?, piense en los cuatro mandamientos! Cuando uno se abre a algo diferente, a otra ventana, debe saber que el grifo empieza a gotear. Y cada goteo es una pérdida de energía, o en otras palabras, es una forma de succionar poder fuera de su

conciencia. Uno sólo siente esta fuerza cuando hay un defecto en su observación. Empéñese en conseguir una meta particular; esto lo ayudará a prevenir otra pérdida de energía.

En cada uno de nosotros hay observaciones que no están corregidas. Mientras algo no está corregido, uno está fijado a una fuerza particular y ve esta fuerza como un deseo. ¿Qué ocurre cuando me conecto con otras fuerzas que no son la **única fuerza**?

Lo que se ve es que hay otras ventanas abiertas y a través de esta ventana abierta hay succión de nuestra energía y esto es lo que hacemos. Lo mismo ocurre con nuestro mecanismo de observación, también aquí hay fugas. Cuando uno hace algo que no es correcto, cae hacia la izquierda y las ventanas se abren por sí mismas, con lo cual la energía mala succiona su energía. Esta es la razón por la cual usted no ve la conciencia superior, la realidad completa. Cada uno de nosotros observa de acuerdo con su propia observación. Usted tiene que mantenerse ocupado con lo interno, con esta ventana especial, y se mantendrá vivo. La ventana que tenemos que abrir es la ventana hacia la vida eterna.

No hay ninguna otra fuerza además de Él.

Si descuida este principio, la vida lo defraudará. ¡Abra esta ventana!! Esto es la creencia más fuerte, usted sólo necesita **una** ventana. Por lo tanto usted está aquí para seguir el sendero que lo conduce hacia esta única ventana, no hay ninguna otra fuerza además de Él. Pero no es una tarea fácil; es un proceso de aprendizaje que puede resultar doloroso. No me incumbe su proceso de aprendizaje, lo que hago es darle instrucciones, le muestro el sendero que ya nos mostraron los sabios, pero el trabajo solo puede ser realizado por usted. La Cabalá es una medicina muy fuerte, no es magia. Nunca acepte cosas que pertenecen al mundo exterior. Si quiere avanzar más rápido, no camine con aquellos que están adheridos a lo exterior; ellos lo retardarán decididamente.

Cuando tenga tiempo para sí mismo piense en esta oración: ***no hay nada más al lado de Él.*** A través de esta oración usted se conecta con sus ojos, con su lengua, con su corazón y con su *iesod*, la última área de los pensamientos prohibidos. Esta última área del *iesod* puede ser muy sutil, por ejemplo mirar la televisión, o chismorrear acerca de otros, o tener malos

pensamientos acerca de alguien, etc.. Se puede pensar que es anormal vivir de acuerdo a estos cuatro mandamientos, y en cierto modo lo es. Es sobrehumano creer en esta única fuerza. Es sobrehumano creer con los cuatro mandamientos, pero es posible!!

A través de sus ideas pecaminosas será castigado, se abren ventanas particulares y su energía se escapa y la consecuencia es que usted no ve la integridad, el hablar con la mala lengua causa el escape y entonces ya no puede ver la realidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna concordancia con la cualidad del Creador.

Usted está provocando poderes en sí mismo que contradicen a otros, como dos opuestos. Puede y debe haber unidad, totalidad. El Creador lo ama, por lo tanto usted tiene la antípoda. Usted tiene tanto el amor como el mal dentro suyo. Cuando hay cólera usted abre la ventana del mal y cuando usted se siente bien abre la ventana del bien. Recuerde el principio de conformidad con el atributo. Esto es unidad, totalidad. Cada contradicción tiene la cualidad de hacer retroceder la fuerza; este es su trabajo, borrar la contradicción dentro de usted mismo y llegar a la totalidad, a la unidad. Es su proceso, su crecimiento.

Por ejemplo, el deseo no es un atributo del Creador. Su atributo es dar, y cuando usted tiene el deseo de recibir algo, tiene una contradicción. Tal vez ahora comprenda mejor el dicho "No desear", corrija el deseo y estará equilibrado, permanezca en contacto con la fuerza del Creador, porque el Creador es la fuerza del otorgamiento.

Conocimientos sobre la Cabalá.

Las lecciones están divididas en dos partes; la primera parte trata acerca de la estructura del trabajo espiritual. En la segunda parte analizamos la estructura de cómo el Creador creó el mundo. Esto es aprender de la estructura del Universo. No piense que es algo científico; esta estructura puede y tiene que construirse en cada uno personalmente.

Nada existe en lo común. Lo que allí existe también se encuentra en el átomo, en pequeño detalle; la molécula nos da conocimiento acerca del todo. Esto se puede comparar con el ADN, el ADN de hombre nos dice quién es la persona y lo mismo sucede en lo espiritual. En usted debe residir la convicción de que puede comprender al Creador, Sus cualidades. Aprender de la estructura del Universo puede conducirlo hacia ello.

Trayendo al Universo dentro suyo es posible que llegue a experimentar el Universo dentro de usted. La primera parte se refiere a la creencia y es una parte muy dura. En la segunda parte empezamos a aprender acerca de la estructura, y estos conocimientos nos dan fuerza y con esta fuerza reforzamos nuestra fe, creemos. Y a través de una creencia más fuerte podemos llegar más profundo en el conocimiento, etc. Por lo tanto, hágase receptivo todo lo que pueda, esta es la forma de llegar a la experiencia. Usted tiene que sentir, experimentar lo espiritual; tiene que crecer como un embrión en el útero de la madre. Eso nos llevará a renacer.

Las religiones hablan acerca de la vida después de la muerte, no así la Cabalá; uno tiene que llegar a experimentar lo eterno en esta vida. Solamente tiene sentido sentir en esta vida, tenemos que terminar el trabajo durante esta vida y no en la vida después de la muerte, nunca olviden esto.

Si alguien quiere explicarle algo pero no es muy capaz para hacerlo, utilizará muchas palabras; cuanto más comprenda, menos palabras se necesita para explicar. Y tenemos carencia de conocimiento, pida el conocimiento, la fuerza para llegar a conocer. Todo se trata de su actitud, de su deseo de entender; esto es lo único que puede ayudarlo.

Usted es como un invitado en la tierra de lo espiritual. Dentro suyo tiene que haber anhelo por conocer esta tierra, para estudiar esta tierra. A través de la Cabalá podemos llegar a aprender la tierra espiritual.

El camino hacia el ser del Universo

Primero había solamente luz, la luz llenaba todo y no había ningún lugar para la carencia. Solamente luz, no había nada más antes de la creación. Solamente la luz del Creador, no

había allí ningún lugar para la carencia de la luz o para cualquier otra cosa, sólo luz completa. Esta es Su Esencia; es el atributo de la esencia, Su Esencia.

Dar nombre a una cosa significa que hemos llegado al punto de conocerla. Por lo tanto solo hay una palabra, esencia, lo que hubo antes de la esencia no lo sabemos. Cuando la explicación es simple, el conocimiento está más cerca de la verdad.

Como le dije anteriormente, no trate de entender con su intelecto, con su

cabeza; tiene que usar los cuatro puntos, las cuatro conexiones. Usando estas cuatro conexiones uno se abre hacia la verdadera concepción. No luche, no piense que ya entiende, no hay conocimiento, esto es sólo el comienzo, sólo estamos hablando del atributo del Universo. En nosotros se encuentran más cualidades de las que tengamos consciencia, pero son como un embrión en la profundidad de nuestro ser. Usted se encuentra en el comienzo de su viaje espiritual.

Primero todo era completo, perfecto; sólo había luz, que lo llenaba todo. A esto lo llamamos la fuerza una y única, Su esencia. Entonces ocurrió el siguiente paso, vino a Su mente la idea de crear a las criaturas, se los digo en un lenguaje que cada uno de nosotros pueda comprender. ¿Por qué Él hizo esto? no lo sabemos, lo que ocurrió antes de la creación no es conocido para nadie. No podemos hablar de esta fase previa a la Creación, si lo hacemos estamos especulando, no conociendo, y en Cabalá únicamente hablamos de aquellas cosas que conocemos. El conocimiento es algo que uno sabe a través de estas cuatro conexiones; conocer sólo con la cabeza no es el cuadro completo.

Al principio había solamente totalidad, unidad y no había carencia en absoluto. Entonces fue el pensamiento de Él crear la creación. Él es misericordia, amor desinteresado. Él quiere dar. Fue y es Su deseo que hubiera algo que conociera Sus atributos, Sus Nombres. Él quería revelar, crear a alguien que experimentara Sus atributos, Sus nombres. Por lo tanto Él nos creó para que lleguemos a conocerLo.

¿Qué significan Sus Nombres? Todos Sus Nombres están conectados con Sus atributos. El Nombre se refiere una fuerza particular relacionada con ese nombre particular. La lengua Hebrea es la lengua del Creador; es la única lengua que todavía tiene conexión con Su fuerza. Las fuerzas se encuentran en las letras, en las letras abiertas y cerradas; en cada letra Hebrea es tangible Su fuerza aunque codificada, pero eso es todavía un plano de la existencia.

La lengua hablada es humana. Todo que hemos leído en la Torá es una forma primitiva de explicación para que nosotros, los seres inferiores, podamos comprender algo. Pero todo se refiere a los Nombres del Creador. Todas las letras de la Torá son los Nombres del Creador. Puede verlos como un reflejo de las fuerzas del Universo. Nuestra generación es la que ha llegado a un nivel más elevado; tiene una sensación y experimenta la fuerza subyacente a las letras.

Cada versículo del Zohar proporciona fuerza, los cinco libros de Moshé tratan acerca de Su fuerza. Y usted puede experimentar Su resplandor a través de lo que lee, mientras está sentado en cada, y nadie más lo nota. Es usted quien la atrae hacia abajo. Es usted quien jala la fuerza Superior hacia nuestro mundo y al mismo tiempo ésta es distribuida sobre la tierra.

Primero había perfección, y luego Su Esencia tuvo el pensamiento de crear el mundo. ¿Pero cómo uno puede crear algo que ya es perfecto? Resultará lo mismo que había previamente. Por lo tanto Él tuvo que crear algo diferente, algo que no era perfecto en absoluto.

Este es el motivo por el cual Él se jaló a Sí Mismo; se contrajo desde el punto central de la Creación. Y el punto más profundo es la tierra. Y el hombre vive aquí no por accidente. El ser humano vive aquí solamente. Por supuesto que existen otras fuerzas, pero el hombre está solamente aquí.

Todo lo hecho pertenece a Su fuerza y el Creador se recogió en Sí Mismo únicamente en el punto central.

Dibuje un círculo; ¿ve cuán perfecto es un círculo? Puede compararlo con el Ein Sof, la fuerza sin fin, el infinito. Es luz sin fin, ese es el significado de Ein Sof. Fue Su deseo concentrarse, retirarse y a través de su retracción quedó un lugar vacío. Vacío, absolutamente vacío.

¿Puede imaginar el vacío? ¿Puede imaginar algo totalmente vacío sin un destello de luz? El único método de experimentarlo es imaginar la oscuridad; Su lugar vacío es un lugar de oscuridad, de carencia. Primero había totalidad y luego vacío y carencia. Cuando usted hace esto por primera vez no puede sentir nada, eso se debe a que está tratando de comprender, pero con el conocimiento no avanzará, tiene que sentirlo, tiene que experimentarlo. El problema es que el hombre occidental piensa con la cabeza, todo está dentro de su cabeza. El corazón es el lado interior del ser exterior. Y con este órgano no podemos alcanzar nuestro *kelim* verdadero porque no es el órgano verdadero de observación.

Si uno piensa: "Pero ya conozco al Creador", entonces ¿qué está haciendo aquí? Usted está aquí porque aún no conoce al Creador. En cierto sentido el hombre oriental está mucho más cerca del Creador que nosotros, por lo menos en lo que respecta a su corazón, no a su cabeza, con su cabeza se encuentra lejos del Creador. ¿Ve los opuestos?, el hombre occidental está más cerca del Creador con su cabeza y el hombre oriental está más cerca de Él con su corazón.

Así es como funciona, todo es bueno, cuando uno estudia Cabalá llega a la unidad, porque sólo cuando se ha llegado a la unidad se puede llegar más cerca de la realidad. Por lo tanto la Cabalá unifica. Todo se unifica en lo Superior; solamente cuando permanecemos en lo inferior vemos todas las diferencias. En lo Superior solamente hay unidad. Y esta unidad y esta diversidad era Su plan completo, Su deseo.

Cuando miramos las religiones, ya sea el Cristianismo, el Islamismo o la religión Judía, nos dicen que el último día llegamos a la luz, al Creador. Pero nosotros no decimos que se una a su religión sino *que se una al Creador*. Cada uno de nosotros tiene la obligación de experimentar al Creador por sí mismo. Todas las religiones, todas las creencias, sólo lo

conducen al lado interior del lado exterior. Se asientan en la historia. La Cabalá nos enseña acerca de los atributos del Creador. La religión le dice que sea misericordioso, que sea bueno, pero no le dice cómo estar en concordancia con Sus atributos.

¿Cuál es la herramienta, cómo me pongo en concordancia con Sus cualidades? A través de las instrucciones de los cuatro mandamientos, no a través de alguna religión o creencia. Usted encontrará sus respuestas aquí en la Cabalá; aquí verá la dirección que tiene que seguir. El resplandor le llegará y usted comenzará a sentirlo.

Entonces el acto del Creador fue retirarse y como consecuencia en este punto hubo un lugar para la Creación. Este es el lugar vacío, el lugar del defecto y en este lugar Él creó todos los mundos. Este fue Su primer acto, crear un lugar vacío a partir de Su restricción del punto central, de modo que hubo un lugar vacío para la Creación.

¿Cuál fue Su siguiente paso? ¿Qué fue lo que creó? Creó la limitación, la restricción. ¿Qué hay dentro de esta limitación? Solo hay una manera de aprender la luz, aprendiendo lo contrario, y lo contrario de la luz es la oscuridad, el vacío. Y a través de esto parece que existieran dos cosas. La luz es perfección y la luz es oscuridad también. Ambos son necesarios para conocer la luz. Y por lo tanto la Creación misma hace el trabajo para estar en concordancia con la luz. Tiene que saber que todo está lleno de luz; la deficiencia es solamente una observación de su conciencia. Aquel que experimenta al Creador, aquel que acepta que el Creador existe; ha empezado a ser un Hombre verdadero.

Todas las relaciones humanas comienzan con el reconocimiento del Creador. Esto puede verse como un “menos” versus un “más”, oscuridad versus vacío, bueno versus malo. La integridad es buena; el mal significa que todavía está oscuro, que aún no se alcanzó la totalidad que se encuentra dentro de Ein Sof. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Él, crear un vacío para experimentar la luz. Cuando uno está feliz, no ve la luz. Solamente cuando siente el vacío se empieza a sentir la luz. Cuando uno está en el vacío su *kelim* será revelado en su interior.

Solo cuando se tiene un vacío, existe lugar para el nacimiento de los *kelim*, y los *kelim* son antenas para recibir la luz. Solo entonces la Creación puede ser revelada. Y necesitamos este proceso de descubrimiento para llegar a nuestra realización. Estudiaremos todo, porque no hay desaparición, este es uno de los principios: no hay desaparición en lo espiritual. Cuando uno empieza a recordar esto, se hace receptivo a las gotas de luz que le llegan.

La fe y la creencia son fuerzas de las que debemos hablar con nuestro lenguaje terrenal. Creer más allá del conocimiento, creer más allá del entendimiento, lo que estamos haciendo es ir directamente hacia lo espiritual, no es magia, pero se hace realmente rico. Y esto es algo que una persona religiosa no puede comprender.

A través de la Cabalá se llega a entender que sus atributos tienen que estar en concordancia con los atributos del Creador, porque de otra manera no puede conocerLo, comprenderLo. Deje que Su fuerza brille sobre usted. Él le ha dado una ventana y esta ventana también está presente en Él. Recuerde, Su brillo estuvo, está y estará ahí siempre, es usted quien tiene que estar preparado para permitir que Su brillo pase. Cuanto más esté en conformidad con la luz, más habrá creído más allá de su entendimiento.

Pero el primer paso es creer en esto. Que es el principio de creer más allá de la comprensión y en consecuencia se recibirá una fuerza adicional. Él lo inundará de luz. No porque es Su deseo, sino porque usted lo ha anhelado.

Entonces el primer acto fue que Él se retiró de la luz, del punto central, así que ahora hay un espacio vacío. Y dentro de este espacio no hay bien en absoluto. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no hay bien en el hombre, intrínsecamente no había y no hay bien en el hombre.

Cuando escuche que alguien habla acerca de lo bueno que es un hombre, a partir de ahora sabe que este es el lenguaje de un niño. Nunca hubo ni habrá bien en el hombre, porque hay bien cuando en la totalidad Él se retiró del punto central. ¿Comprende? Solamente hay vacío, vacío total. El Creador Se retiró para darnos espacio, para darnos libertad!! Él hizo esto para que hubiera posibilidad para la existencia, para el desarrollo.

Trate de visualizar esto: algo está lleno de luz y luego, de repente, la luz desaparece. Visualice ese espacio, un espacio vacío, entonces ahora puede tener una vislumbre de lo que el Creador ha hecho. Y en esto podemos ver el siguiente paso, esto se puede comparar con una escalera, una vez que se sabe cómo es que funciona algo, puede ascender de manera independiente.

La Torá nos habla acerca de la Creación así como también acerca de los 5000 años transcurridos desde entonces. Ni una palabra se dice acerca que ocurrido previamente. La Torá solo habla de cómo el Creador quiso manifestarse en la Creación. Muchas generaciones han pasado hasta que alguien pudo recibir la luz. Por supuesto que los seres que vivieron durante la era del mamut recibieron la luz; cada criatura recibió la luz. El hombre nació mientras la Creación ya existía.

El mundo material está construido con todo tipo de capas, desde los mundos más gruesos a los más sutiles. El más sutil es el más lejano para nosotros; el espiritual es un mundo muy sutil, pero todo lo que se encuentra frente a lo espiritual es material. Nunca podemos lograr este mundo con algo material; el hombre puede desarrollarse, pero todo el desarrollo material no lo ayudará para alcanzar lo espiritual. Es imposible llegar a lo espiritual con algo material.

Solamente cuando uno se desarrolla espiritualmente, a través de los cuatro mandamientos, solo entonces puede llegar a la integridad, a la satisfacción. Hay *Ein Sof* y lo que se encuentra fuera de *Ein Sof* ya es material. ¡Tenemos que permanecer aquí! *Ein Sof* es la luz infinita y no podemos hablar acerca de ella, no sólo que no podemos, sino que le está prohibido al hombre hablar acerca de ella. Hubo algunos grandes cabalistas que experimentaron las esferas más elevadas. Y nosotros, el hombre inferior tenemos que llegar a la experiencia de estas esferas también, tenemos que trabajar sobre ello, podemos llegar al borde de la Creación, no más allá, porque esto puede verse como el punto cero; para llegar a este punto uno tiene que llegar a cero también.

No hay nada material en lo espiritual, y solamente al ser humano le es dado experimentar esto. Hay un dicho, “a través de la carne me verá...” Solo le es dado al hombre llegar a experimentar Su grandeza a través de los cinco sentidos.

Shalom y buena suerte

Clase 7

Una breve meditación es una muy buena forma de iniciar la clase, una corta preparación para poder aprehender lo que va a escuchar o a leer. A través de la meditación uno puede sintonizar con su ser interior. Debido a esta afinación uno escucha mejor, y la escucha puede ser tomada con mayor profundidad. Todo depende de su propia actitud. Es su propia contribución lo que calma a su ser interior.

Hay una ley del Universo: **nada desaparece en lo espiritual.**

Por consiguiente, es necesario purificarse previamente para poder atraer la luz. Como consecuencia de su purificación **la luz descenderá hacia usted**, esta también es una ley Universal. La luz es para cada uno de nosotros, y fue, es y será asequible para aquellos que hayan realizado la purificación en esta vida, o que vayan a purificarse durante su vida, y por supuesto en otras vidas también, la luz siempre está allí. Cuando alguien muere se produce una separación entre el cuerpo físico y el alma. Lo que permanece detrás es la línea de separación; trate de imaginarlo como la llama de una vela.

Las personas que se han purificado y mueren dejan detrás una línea de separación y esta línea todavía es tangible desde la tumba hasta lo espiritual. Tal vez ahora pueda comprender por qué la gente visita las tumbas de las personas especiales y por qué sienten una impresión tan profunda. Uno siente las fuerzas que todavía son tangibles como una columna de fuerza, de fuerza pura.

Esta columna, este círculo de fuerza, carece de ego; no hay ningún caldo de cultivo para el ego, por eso uno se tranquiliza. Cuanto uno más se concentre en su ser interior, menos nutrirá a su ego. Cuando se ha llegado a este punto de tranquilidad, uno es capaz de recibir mucho más de lo que pueda escuchar o leer. A través de esta quietud se empieza a sentir la verdadera esencia, porque su ego ya no está allí. Ese es el motivo por el cual tiene que meditar. A través de la meditación usted se torna receptivo a las fuerzas superiores; al crear dentro de sí mismo la conexión con el Creador, sintoniza con los atributos del Creador.

Cuanto más haga esto, antes llegará a su realización. De manera lenta pero firme surge una nueva persona. Paso a paso se desarrolla dentro de sí las cualidades del nuevo hombre.

Mesías significa que usted se prepara para unirse con las fuerzas superiores. Usted tiene que deshacerse de los poderes de su ego. Haciéndolo utiliza la fuerza del mesías, una fuerza que se encuentra en cada uno de nosotros. El mesías no es una persona, sino una fuerza dentro de usted. Y a través de esta conexión y siguiendo los cuatro mandamientos usted ya comenzó con la meditación espiritual.

El proceso espiritual es un proceso gradual, se debe ser paciente y es uno quien tiene que saber cuán lejos puede ir. Uno mismo es quien tiene que considerar sinceramente cuán rápido puede ir y cómo hacerlo de la forma más pura. Todos quieren llegar al final lo antes posible. Por eso se hacen tantas preguntas acerca del Zohar. Pero el consejo que les doy es que no toquen el Zohar todavía. Tampoco en una versión traducida, porque cuando se empieza a leer el Zohar y uno no está listo para ello, es como un cuento de hadas. El problema es que uno empieza a hacer sus propias imágenes.

Y esto se relaciona con el Zohar, porque al leer el Zohar surgirán las imágenes, porque utiliza un lenguaje de imágenes. No hay muchas personas en el mundo que son capaces de comprender el Zohar. Solamente unos pocos pueden hacerlo porque todo se trata de comprender, usted tiene que comprender el Zohar.

En tanto haya imágenes entre usted y el Creador, usted tiene trabajo que hacer: debe limpiarlas porque cuando están limpias puede ingresar el Creador. Un verdadero cabalista solamente habla y dice lo que ha comprendido. No piense que va a comprender el Zohar, aún cuando lo lea en su propio idioma.

El Zohar está traducido en muchos idiomas, ¿por qué?, por comercio; es bueno para el comercio pero no para usted. No toque el Zohar, estudie las cosas que le he indicado y que le indicaré. Es posible convertirse en un rabí solamente leyendo esto; usted no necesita más, pero por el momento no toque el Zohar. Cuando alguien esté listo, yo estudiaré el Zohar con él, pero no lo haga solo.

Usted está sentado aquí, en esta clase, y está leyendo esto, y todo lo que hago es despertar su ser interior. En los libros usted no leerá nada acerca del ser interior, lo que está escrito está dirigido al ser exterior, es conocimiento del árbol de la vida, usted carece del conocimiento. Todo lo que está allí escrito lo es por razones comerciales.

Entonces qué sucede cuando uno leyó libros pero no está preparado para ello, el libro se cerrará para usted, la fuerza se retirará. Deseo sinceramente que usted también se convierta en un cabalista. Que usted se convierta en maestro pero sólo desde el interior, porque para un cabalista el proceso de pensamiento desaparece; lo que quiero decir con esto es que aquel que permanece siempre en contacto con su ser interior; entonces sepa lo que está haciendo.

Dé y transmita sin recibir. Usted puede ganar dinero, pero cuando lo hace se disminuye en esencia. Lo que yo le transmito es más que suficiente, todas las lecturas adicionales no lo conducirán más lejos. Crea, confíe en mí, ya que no tengo ningún otro interés. Controle su curiosidad. Hay muchos libros escritos que sólo quieren estimular nuestros cerebros. Todos los así llamados “libros espirituales”, únicamente provocan a nuestros cerebros pero no lo conducen a la realización, por lo tanto no los toque. Tenga autocontrol, lo que usted está buscando se encuentra dentro de usted mismo, ese es el lugar donde tiene que empezar a buscar, recuérdelo. Es mucho más fácil y se ahorra mucho dinero.

Entonces, ¿cuál es el sentido de este curso? Lo que estoy tratando de hacer es acelerar la velocidad y la duración de nuestra corrección. Déjeme darle un ejemplo: la Cabalá es como un maratón, ya que cada participante llegará a la meta. Cada uno de ustedes alcanzará la meta, su objetivo, su destino; todo se trata de la velocidad, de la velocidad correcta y justa. Por lo tanto, tenga autocontrol. Yo sólo lo guío para que pueda llegar a su realización. Pero no me siga a mí. Siga a su guía interior.

El Creador busca a aquellos que pueden hacerse pequeños, a los que no tienen carisma. Aquel que no tiene carisma puede hacerse pequeño, humilde, pero de la manera correcta, y

esa persona puede aprender y propagar lo que ha aprendido. Recuerde esto, cada vez que empiece a leer, usted está haciendo esto solamente para llegar a su destino, a su objetivo.

Es su objetivo, es una parte de usted, y es usted quien tiene que llegar a su objetivo. El objetivo le es concedido. Es el objetivo a través del cual puede llegar a su realización. La Cabalá lo está ayudando para que usted llegue a su propio objetivo de la creación. Es usted quien debe hacerlo; nadie puede hacerlo por usted. Lo que estamos aprendiendo es la verdadera espiritualidad; todo se trata de usted, obsérvese, solo a usted mismo. ¿Qué es lo que lo está reteniendo, quién lo está sujetando para que usted aprenda esto? ¿Cuántas excusas tiene para no leer esto?. Cuándo dice que no tiene tiempo, que le duele la cabeza, etc.; sepa que esto es solamente una excusa de su ego. Cuando usted dice: ¡no puedo hacer esto porque tengo que ayudar a otra persona; esta es también una excusa de su ego!! Cualquiera sea la razón, ¡usted ya está demasiado demorado!!

Usted tiene que tener su dolor de cabeza enfrente. ¿Cómo? Tan pronto usted tiene la sensación de que algo o alguien lo están jalando hacia abajo, ese es el punto en que tiene que estar alerta. ¿Qué o quién lo están jalando hacia abajo? Sólo entonces puede hacer preparativos. En cierta forma siempre esté frente a sí mismo. Dese cuenta, esté alerta, es su ego. Su ego le cuchichea en las orejas, le dice que se tome una pausa, que se relaje. Su ego, su mal le susurra en el oído. ¿Por qué?

El ego no gana nada cuando usted se ocupa de lo espiritual. Toda la energía que se libera no es alimento que le guste al ego. Pero cuando uno se ocupa del ser exterior, el ego gana. Cuando usted está sintonizado con su interior, tiene la sensación de que no hay nada aquí y ahora, e incluso de que la muerte ha desaparecido. Pero usted tiene que saber que el ego todavía está allí. El ego todavía está activo, pero por el momento está silencioso. ¡Por lo tanto permanezca siempre alerta!! Encuentre su propio tesoro, este es el punto donde el ego no tiene incumbencia; no le deje un campo fértil al ego.

Cuando se dé cuenta de que es demasiado tarde, es el momento de ser benévolo consigo mismo. Véalo como una lección; ha aprendido algo nuevo. Su ego está deseoso de seducirlo; el ego quiere sacarle ventaja!! Por lo tanto permanezca siempre leal a sí mismo, consciente de su interior. Su ego tiene miedo de lo interior, su ego tiene miedo de una frase

como "Estoy satisfecho, no necesito más". Su ego tiene tanto miedo de esta actitud, que no puede soportarlo, pero es el momento en que su interior se beneficia y ahora usted está listo para ocuparse de lo eterno.

No hay nada malo en las enfermedades. Sólo son lecciones acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, la depresión puede ser superada a través del interior, teniendo fe en uno mismo, y a través de ello uno reconocerá cada vez más su propia fuerza. Usted está en un proceso de aprendizaje y solamente a través de este proceso su fe crecerá. Cuando en la profundidad de su consciencia anida el pensamiento: "No necesito a nada ni a nadie" entonces la consciencia llegará desde lo alto. Usted será ayudado desde arriba - usted tiene que aprender a existir sin medios externos. Todo es noticia espiritual de esto, esté alerta.

Otro ejemplo: tal vez usted sea fumador, obsérvese a sí mismo, qué está haciendo, vea su movimiento. Parece inocente. Cada vez que usted expelle el humo, está expeliendo el sentimiento elevado que se encuentra dentro de usted, ¿y usted está estudiando Cabalá? Tiene que ser consciente de todas sus acciones exteriores; usted tiene trabajo que hacer. Esté siempre alerta de cualquier cosa que haga.

Ahora que está estudiando Cabalá hay otra cosa que debe recordar: que usted es más pequeño que cualquiera. Es usted quien tiene que ocuparse de su realización. La arrogancia pertenece al exterior. Permanezca siempre en contacto con su interior. Escuche cuidadosamente, nunca hable de otra persona. En la Cabalá no hablamos de otras personas, siempre acerca de fuerzas que la persona lleva dentro de sí. No es acerca de la persona sino acerca de la fuerza. Realice cambios en su ser exterior, deje que se pongan en conformidad con su interior. Trabaje siempre sobre y con su interior, esto se puede comparar con un deportista que está entrenando su cuerpo; usted está entrenando su interior.

Fue Darwin quien vio que el ser exterior estaba relacionado con el mono. No piense que esto tiene que ver con la incredulidad. El ser exterior y el mono, ambos están hechos con el material de la tierra. El trabajo espiritual implica hacer cosas para el Creador por causa del Creador. Hacer algo para el Creador parece algo fácil, pero no lo es.

Esto puede compararse con alguien que trabaja en una compañía. Trabaja en una compañía especial; puede decir que está conectado con "su " compañía, pero recibe dinero de esta compañía. Uno trabaja para la compañía porque ésta le paga, y en cuanto otra compañía le ofrezca más dinero, se pasa a la competencia. La conexión ha desaparecido.

Del mismo modo, una persona religiosa trabaja para el Creador. Yo trabajo para Él y ahora Él puede darme algo a cambio. Trabajo para Él así puedo recibir a cambio mayor fuerza vital, más fuerza para lo espiritual. O bien trabajo para Él y después tendré la recompensa. Hay muchas razones por las cuales una persona trabaja para el Creador. Pero sepa que todas estas son las razones de un niño, son razones inmaduras. Es un amor dependiente; usted se siente conectado, incluso podría sentir una relación muy fuerte con el Creador, pero trabajar para el Creador por causa del Creador suena diferente. Primer uno aprende cómo trabajar para el Creador pero al final tiene que ser por causa del Creador.

Las personas especialmente ricas quieren aprender Cabalá. ¿Por qué? Los ricos tienen todo lo que sus corazones desean, pero no tienen satisfacción. Sus interiores están pobres. Por eso quieren aprender Cabalá, para conseguir también abundancia interior. Pero están estudiando para recibir algo a cambio. Suficiente es suficiente. Aprenda a ver la conexión. Cuando haya alcanzado su satisfacción ya no estará más hambriento. Por lo tanto trabaje por causa del Creador y usted será completado.

“Debido a” significa que se trata de Su deseo, no del de usted. Hacer míos Sus atributos es trabajar por causa del Creador. Concordancia en cualidad, su interior tener que estar en concordancia con Sus atributos. ¿Cuáles son Sus atributos? Lo estudiaremos. Aprenderemos cómo está creado el Universo. Este es el trabajo por causa del Creador. Esta es la manera de llegar a la realización.

Nadie puede ser más fuerte que su deseo. Es usted quien puede conducirse a la realización. Ser parte de un grupo implica asumir obligaciones. **Somos libres, totalmente libres del exterior, pero desde el interior estamos conectados unos con otros.** Aquel que tiene el aliento más largo estudiará el Zohar, si ese es el deseo del Creador.

Es el deseo del Creador hablar con su corazón y decirle: "Si esto es lo que Él quiere", o "el Creador me ha traído aquí". Usted piensa que tiene ciertas fuerzas, pero no es así, son Sus fuerzas. Usted aprenderá de la manera correcta a ser asertivo, cada uno de nosotros tiene que ser asertivo. Usted tiene que hablar consigo mismo, en todo.

El Creador le da una señal, cuando uno hace algo por sí mismo, con su deseo uno recibe una señal. El Creador le da una señal. Tenga esto en cuenta y esté siempre alerta. ¿Cuál es su señal especial? Piense en Su ayuda. Con Su ayuda usted puede conseguir todo. Pero no con la voluntad, si así lo hace recibirá una señal desde arriba. ¿Por qué? La señal lo detendrá antes de hacer algo; por lo tanto es muy importante reconocer su señal, ¿cuál es su señal?

Aprenda cómo preguntar, aprenda las preguntas del "cómo" y del "qué", no del "porqué". Pregúntese a sí mismo; escríbalo y recibirá la respuesta a su pregunta. Ocurrirá en sus pensamientos o mientras esté leyendo algo o escuche hablar a otras personas, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora es parte de su conocimiento, no de otra persona, no de la persona que le está enseñando.

Dese cuenta, no es que yo no quiera darle una respuesta, porque no se me antoja; esto va más profundo. Cuando le respondo a su pregunta, ¿dónde está el aprendizaje para usted? Hágase pequeño, diminuto, humilde y la respuesta le llegará. En cierta forma tiene que anhelarlo desde adentro con mucha intensidad. Cuanto más quiera recibir desde dentro; tanto más pequeño y modesto tiene que ser interiormente. Cuanto más pequeño se haga a sí mismo, tanto más podrá recibir. Y esto mismo se aplica a su entorno.

Todos somos parte de un alma, el alma de Adán. Todos los deseos en el mundo provienen del alma de Adán, su alma se rompió debido al gran pecado. Después estudiaremos los detalles.

Cuanto más gente diferente conozca, más deseos llegará a conocer. Haga suyos todos los otros deseos porque lo conducirán a su realización. ¡Se verá enriquecido por la cultura de las otras personas!! Cada nación tiene sus raíces especiales. Tomando algo de su cultura,

usted enriquece su propia raíz. Cuando uno se queda solo, cuando se cierra a los otros, se queda en su propia cultura, no recibe enriquecimiento en su vida. Y cuando abre sus puertas, el Creador le dará más trabajo que hacer. Las otras personas tienen otros deseos y todos esos deseos están construyendo sus *kelim*. ¿Qué son *kelim*?, son los receptáculos de la luz. Cuanto más deseos diferentes uno tiene, más *kelim* está construyendo dentro de sí, y esto lo conduce a la luz.

Todos los deseos provienen de las raíces de esta única alma, el alma de Adán. Y todas estas raíces que usted tiene que absorber, hágalas suyas porque a través de estas raíces usted se enriquece. Esto le da una idea completa y perfecta del único Hombre, Adán. Por lo tanto haciendo lugar en usted mismo para toda clase de culturas usted se enriquece. Y el lugar que usted hace es el sitio para permitir ingresar la luz, y al mismo tiempo tiene que aprender a permanecer fiel a su propia raíz. Permanecer fiel a su raíz es muy importante. Véalo de esta manera, usted puede aprender de cada ser, todos los deseos de las otras personas son los deseos de los que usted puede obtener el beneficio más grande; esto lo enriquecerá.

La intención de la Cabalá es unir a todas las religiones. Por encima de cada religión hay una fuerza única que se ha dividido a sí misma a través de la personificación. Pero en esencia todo proviene de esta única forma, la totalidad absoluta y única. Y aquel que ha llegado a este conocimiento es capaz de crear el espacio dentro de sí y esto le traerá amor. Y cada uno de nosotros, en forma independiente, cada uno de una manera personal, experimentará el amor verdadero como resultado de sus propios esfuerzos.

Cuando alguien le dice: "He buscado en todas partes pero no encontré", sepa que no es verdad. No ha buscado lo suficiente. Uno tiene que hacer el esfuerzo, mucho esfuerzo; sólo entonces puede llegar al amor verdadero. Y el amor verdadero es el amor eterno. Un amor que nunca muere, un amor que permanecerá para siempre, pero todo depende de usted, solamente de usted. Cuanto más esfuerzo haga, más grande la sensación de agradecimiento. Es lo mismo en la espiritualidad. Nada puede suceder sin costo, solamente con la Cabalá aceleramos el proceso. ¿Qué ocurrirá? Usted se asombrará; notará que está abierto a otra persona, que quiere darle un abrazo desde adentro, no desde afuera. Pero desde dentro usted empieza a sentir amor y cuanto más avance con su trabajo, llegará al punto en que querrá abrazar aún a su peor enemigo, pero no por ahora.

La Biblia dice, "Ama a tu prójimo " pero esto es un juego. Primero sienta desde adentro el amor por sí mismo, no desde el exterior sino desde adentro. Si lo hace desde el exterior, está participando en el juego, dese cuenta y sea consciente de que sólo a través de su trabajo interior usted puede y llegará al verdadero amor.

No hay nada más al lado de Él, permita que esta sea una oración interior. Pronuncie esto suavemente para sí mismo. Esto es una oración de grandes y sabios cabalistas. Y un cabalista solamente dice cosas que ha experimentado y comprendido.

No hay nada más al lado de Él; esta tiene que ser su plegaria interior.

Todo se trata de las correcciones y usted sólo puede hacerlas dentro de sí mismo. Todo se refiere al acuerdo con el Creador. Tal vez esté pensando y sintiendo que esto va muy lento, ¿por qué? Usted espera saberlo todo acerca del Árbol de la Vida, pero sea paciente, ya lo recibirá.

Primero había Luz. Y el Creador se jaló a Sí Mismo desde el punto, y fuera de este punto había una luz eterna infinita, Ein Sof. Lo que quedó atrás fue un lugar vacío. Y en este lugar vacío hubo lugar para el Universo, para todo lo material. Éste fue Su primer acto; la primera manifestación del Creador, el retiro de la luz fue Su primer acto de creación.

Y el segundo acto, Ein Sof, la luz que ingresó en el espacio vacío pero... la manera en que Él entró fue diferente de la manera en que Él salió. Si todo se llenó nuevamente de luz, ¿es posible hablar entonces de una Creación? Tiene que ser diferente, ¿cómo? La luz entró en la forma, en el espacio vacío como un rayo muy fino.

Estudiaremos este punto central y todo acerca de nuestro mundo. ¿No había un mundo más tosco que el nuestro? Usted llegará a la experiencia de que éste es el punto más tosco. Vemos todos los planetas que nos rodean. Pero pertenecen al punto también. El punto del

espacio vacío es el punto donde se encuentra todo lo material, todo lo físico. Y la luz ingresa a esta forma a través de un rayo.

No trate de comprender; después comenzará a sentir, a experimentar el mundo de Atzilut. Pero por el momento es algo desconocido para usted, paso a paso llegará a la sensación.

La luz ingresa a través de un pequeño rayo, ¿qué significa esto?

Primero había solamente luz, luego el vacío, luego un pequeño rayo de luz ¿Por qué solamente un pequeño rayo? **¡Una de Sus primeras acciones fue la de retraerse Él Mismo!!!** Es lo mismo que le digo, hágase pequeño, diminuto. El Creador se retrajo a Sí mismo; usted tiene que hacerse pequeño también. Éste es Su rayo. ¿Por qué un rayo?, porque no había ninguna fuerza en el vacío. Había carencia de fuerza para recibir la luz.

Supongamos que usted ha sido ciego hasta el día de hoy, y que ahora puede ver, sus ojos tienen que ajustarse a la luz. Se empieza con un pequeño rayo y cuando se adapta, la luz se aclara. Si lo hacemos de otro modo, la luz nos cegará nuevamente. Lo mismo ocurre con Su luz; usted tiene que incrementarla lentamente. Tiene que acostumbrarse a la luz, al placer que usted recibe de la luz, tiene que aumentar paso a paso también. ¿Con cuánto placer usted está satisfecho? ¿Cuánto puede recibir usted? Supongamos que usted quiere todo el rayo, ¿podría soportarlo? Por lo tanto, la luz ingresa en nosotros muy lentamente.

Hay dos clases de luz: la luz directa y la luz circundante. O dicho de otra forma, hay dos maneras de dejar que la luz llegue, como luz directa o como luz circundante.

Primero la luz ingresa y llega a cierto punto, la luz circundante. Entonces el hombre puede recibir la luz directa. Y esto es legítimo para cada persona que vive en este mundo. Cada persona en este mundo puede recibir la luz circundante. Pero la verdadera espiritualidad se dirige hacia la luz directa, hacia la luz que viene directamente desde Ein Sof al Creador, ésta es la luz que vamos a experimentar. Y esto se conoce como la experiencia personal con el Creador. La luz circundante es la luz de la experiencia, estamos utilizando esta luz, pero la verdadera realidad está dentro de la luz directa.

El Creador existe. En cuanto usted lo descuida o lo niega Él se retira. Él se está riendo de usted. Usted experimenta la luz pero es luz circundante, no la tibia luz directa, la relación con el Creador.

Déjeme contarle un cuento: un niño pequeño está sentando sobre los hombros del padre, encantado de poder ver tantas cosas. Pero después de un rato se olvida de que se estaba sentando sobre los hombros del padre y empieza a preguntar, ¿dónde está mi padre? Lo mismo ocurre con los Judíos. Están sentadas sobre los hombros del Creador pero lo han olvidado. Y están preguntando "Dónde está el Creador", porque no saben que todavía están sentados sobre los hombros del Creador porque éste nunca los ha derribado. ¿No estamos todos sentados sobre Sus hombros? Incluso un ateo está sentando sobre Sus hombros, sólo que no lo sabe. Ser Judío quiere decir que uno está en contacto con su ser interior, cada ser interior está sentando sobre los hombros del Creador.

Entonces al principio había un rayo diminuto, ésa es la razón por la cual usted ha llegado a la Cabalá, ¿por qué está usted aquí y no otra persona?. Estamos construyendo la relación con el Creador; vamos a construirnos nosotros mismos desde dentro, nos estructuramos desde dentro del mismo modo que fue en el origen del mundo. Eso es lo que vamos a hacer; empezamos a estudiar este camino, esta ruta. "Yo soy el camino " es una expresión que se escucha muy a menudo, pero usted tiene que construir este camino dentro de sí mismo.

Esto significa ser penetrado por la luz, dejar que la luz brille dentro de usted, el fluido de Ein Sof. Cuanto más cerca del borde lleguemos, cuanto más nos acerquemos al interior, más cerca llegamos del Ein Sof. Y allí podemos encontrar la totalidad. Pero cuanto más lejos del borde, más nublado se pone, entramos en el mundo material. El mundo material es un mundo muy denso. Aquel que haya contactado con Creador tanto como sea posible, sentirá la fuerza. Pero cuando uno está lejos de Él, siente la deficiencia, siente que no hay libre elección. Cada uno de nosotros está conectado con el Creador, conocido o desconocido. El hombre no es como el ángel. ¿Qué significa ángel? Un ángel es una fuerza piadosa que cumple los deseos del Creador. Solo es un cierto tipo de fuerza.

Cuanto más cerca llegue usted al punto central notará que la fuerza se hace más vertical.

Y en algún lugar a mitad de camino el hombre es creado. Usted puede comparar esto con el parto de un bebé. Primero está la semilla y lentamente la fruta se hace más densa, más material. Cuanto más cerca estamos de la tierra, más tosca la materia y esto sucede debido a Su Fuerza.

Usted puede llegar a comprender todos los procesos de la vida. Cada uno de ustedes arribará al conocimiento, lo que necesitan es perseverancia. Lo que recibimos no desaparecerá; todas las palabras que han leído y que van a leer están en conexión con lo eterno. Cuando usted muere todo va a un lugar, al lugar eterno.

No tocamos la carne, por supuesto en el comienzo estoy hablando de este mundo pero solamente para hacerlo claro para usted, ¡pero en esencia no estoy hablando de este mundo!!

Empezamos a trabajar en nuestra alma eterna, el alma que una vez nos penetró. Todo es sobre hacernos apropiados para recibir la luz. Porque para entrar en contacto con la luz, queremos terminar el trabajo. Cuando descuidamos esto tenemos que volver y probarlo otra vez. Éste es el único objetivo que queremos conseguir: entrar en contacto con la luz interior. Todas sus oraciones serán afiladas, su gusto aumentará, y esto ocurre solamente entrando en contacto con su luz interior.

Shalom

Clase 8

Estamos empezando a leer en **El Fundamento espiritual de la Cabalá**, "*La purificación y estructura interior*", el primero y el tercer párrafo. El primer párrafo: ***No hay nada más al lado de Él***

El tercer párrafo: *déjeme decirlo de esta manera, hay cosas en este mundo que existen desde el principio para desviar a los hombres de su camino correcto, para apartarlos de la santidad. Y las ventajas de estos rechazos son que los hombres deben recibir a través de estos rechazos la necesidad y el deseo completo de que el Creador pueda ayudarlos. Uno ve que no hay ninguna otra alternativa para sobrevivir.*

El primer párrafo nos dice que no hay ninguna otra fuerza frente al Creador. Todo se trata de su concepción. Nosotros vemos otras fuerzas, pero éste es el deseo del Creador. En cierto modo es Su deseo que tengamos problemas. El problema es tan importante como el éxito, sólo que tenemos percepciones diferentes. Pero todas son señales, signos, y depende de nosotros cómo las manejamos. Este método es llamado: "La mano izquierda empuja", comparen esto con una madre que impulsa a su hijo para que éste también aprenda a ser independiente.

La mano derecha atrae y la izquierda rechaza. Ambas pertenecen a la corrección. El primer párrafo encierra toda la Torá. La izquierda sólo lo empuja para que usted pueda crecer. La derecha es el lado que atrae, el amor. Ambos son la corrección.

Cuando uno se enferma, la mano izquierda está trabajando, el Creador lo está empujando, y por lo tanto ahora usted tiene la oportunidad de aprender y sentir cómo él lo está atrayendo. Ambas fuerzas no son suyas, sino del Creador. Recuerde no decir nunca que son suyas. Le son dadas para que pueda entender, experimentar. Ambas tienen la misma importancia. A menudo el rechazo es más importante que la atracción. Cuando usted se siente rechazado y puede aprender de ello, manténgase positivo y tenga fe de que el rechazo es una lección maravillosa.

Uno escucha tan a menudo la palabra "pecado", ¿qué es el pecado? El pecado es el deseo de recibir sólo para su propio bien. Cuando uno quiere algo sólo para sí mismo. Eso es el pecado, y si uno está en esta actitud, será empujado.

Pero también existe lo contrario, uno también puede acercarse al Creador, Él también lo empuja. Compare esto con una madre que está soltando a su niño para que sea

independiente. El Creador lo ama; Él se fija mucho en usted, es como a veces decimos de un niño que "es adorable" cuando sentimos mucho amor por él. Y suena raro, pero debido a que Él nos ama tanto, nos empuja. Su fuerza es muy poderosa. Es por amor que Él nos deja ir, nos empuja para que podamos crecer, ser independientes, que podamos desarrollar un amor independiente hacia Él. Una madre que ama a su hijo, hace lo mismo. Ella ama a su hijo, pero lo deja ir al colegio; dejar la casa etc.. Todo esto es necesario para enseñarle a su hijo a que sea independiente también.

De esta manera el Creador hace con nosotros lo mismo que hacemos en nuestra vida terrenal. Trate de aceptar esto. Sólo entonces el amor puede convertirse en amor independiente y no en amor forzado. Sea consciente de que esto tiene absoluta relación con las leyes del Universo. Por supuesto que tengo la inclinación de persistir, de no dejar ir, al igual que los otros seres. Pero son inclinaciones muy malas. No tienen nada que ver con las leyes del Universo. Uno tiene que superar estas inclinaciones para estar en conformidad con las leyes del Universo. El amor no conoce de fronteras, dice un refrán, pero de alguna manera son los límites más hermosos.

La mano izquierda es el lado de la limitación, y cuando completo este trabajo el Creador puede trazar la línea central. Este es el proceso de rechazar y atraer. Debido a esto la luz se desarrolla. La luz es una fuerza curadora. Es la ayuda que recibo del Creador. Y recibo Su ayuda tan pronto como logro el equilibrio, cuando empujo y atraigo, a través de este proceso sucede la curación. Cada deseo tiene que ser corregido. No hay nada más que me pueda ayudar, sólo recibo ayuda cuando manejo este proceso de la manera correcta.

No piense que este proceso se detiene cuando, por ejemplo uno está demente; este proceso continúa!!

Somos nosotros quienes miramos diferente a estas personas, pero estamos mirando el ser exterior, juzgamos con nuestros cinco sentidos. Lo mismo aplica para una persona que se encuentra, naturalmente, en estado de coma. No cuando se la mantiene viva de manera mecánica, por ejemplo cuando ya está clínicamente muerta.

Tenga siempre en mente las leyes del Universo. Es posible que esta persona cumpla con sus correcciones interiores, pero no cuando uno la mantiene viva en forma mecánica; esto es únicamente interferencia, no fuerza Superior. Pero cuando alguien se mantiene vivo sin ayuda mecánica, ¡todavía puede hacer sus correcciones!!

Por supuesto que nuestro deseo es ayudar a las otras personas. Pero esto no tiene nada que ver con el interior. Es lo mismo cuando uno recibe una inyección y su vida está flotando, uno retira, descuida su corrección, el objetivo del Creador, y se está quitando la posibilidad

de cumplir con el trabajo que tiene que hacer. El resultado es que tiene que volver una vez más porque ha fallado en su trabajo. Los hombres no pueden alejarse de su miseria. La miseria, el sufrimiento es algo positivo, es parte de la corrección. Únicamente debido a que uno es tan ignorante, no es capaz de reaccionar a tiempo. En su ignorancia, uno no ve la señal.

Sólo usted es responsable de sus actos, usted decide cómo observar. Nadie lo lastima si usted mira esto de la forma correcta. Pero cuando usted piensa que él lo está lastimando, entonces usted solo tiene necesidad de corrección. Está dentro de su observación; no tiene nada que ver con los otros. Sabemos que uno busca excusas para no tener que cambiar sus actitudes. Frene con sus actitudes y también con el momento de relajación. ¡Usted no tiene tiempo para relajarse!!! Cuando usted se ocupa de la espiritualidad verdadera, siempre tiene trabajo que hacer. Cuando se relaja, usted lleva a su ser exterior a relajarse, pero el interior siempre tiene trabajo que hacer, hasta el momento que el Creador lo impregne completamente.

No se esfuerce por nombres cabalísticos. Tome este mensaje dentro SUYO, en su propio idioma, entonces yo podré ayudarlo y usted podrá transmitirle la Cabalá a otros.

Cabalá significa recibir las fuerzas, todo se refiere a la recepción de fuerzas, crea en esto, tenga fe en esto. Un cabalista depende de su fuerza interior. Él ayuda desde adentro. La Cabalá lo ayuda para que usted pueda avanzar desde adentro. ¿Cómo? A través de las acciones interiores usted incita los milagros del Creador.

Un milagro no es algo espontáneo, es usted, a través de su actitud, quien incita los milagros. No se lo puede comprar, es uno quien tiene que hacer el trabajo, y esto es lo que quiero que usted aprenda. En ningún otro lugar usted puede encontrar esto, ninguna religión o ciencia se lo dirán. No hay ninguna herramienta para liberar a la persona humana, sólo los hombres pueden liberarse a sí mismos. Los milagros que ocurren dentro de usted provienen del interior.

Este es el lo que todos los grandes sabios han hecho. Se corrigieron a sí mismos y se hicieron asequibles. Primero se purificaron. En casa sentados bajo el ático. Se hicieron pequeños frente a lo Superior.

Fueron al desierto y al volver podían hacer milagros. Otros pensaban que era un milagro, pero fueron sus propias fuerzas, su purificación es lo que vemos. Siempre lea estas historias con un ojo espiritual. Nunca literal, esto no sucede de una manera física. Cuando usted lo mira de modo literal, lo está haciendo con su ser exterior, no con su ser interior, recuerde esto.

Esta generación está madura para recoger los frutos de todas las correcciones que han sido realizadas durante miles de años. Y nosotros hemos hecho estas correcciones. No los santos sino nosotros, los seres comunes. Ocurrirá a partir de nuestra generación y de aquí en adelante. A todos, sin importar la religión que profese o quién o qué uno sea, cada uno de nosotros será curado, cuando uno trabaja sobre sí mismo, incluso mientras lee esto.

NO cuando usted trabaja desde el exterior. Recuerde que eso es solamente un juego. No hay nadie que puede ayudarlo, ningún sanador u cualquier otra cosa, ¿por qué no?, porque usted le está mostrando su pequeñez, y usted todavía es un participante en el juego. **En lo espiritual es sí o no.** Quienes vivimos en los Países Bajos hablamos del "Modelo polder", que significa un poco de esto y otro poco de aquello. No en lo espiritual, en lo espiritual hay absoluta integridad. Es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Primero está la separación para ver todos los aspectos, las facetas de la realidad, y después usted puede unirlos.

No hay nada más al lado de Él, está entonces visto. Es uno quien tiene que hacer las conexiones con lo Superior. Al principio parece muy discutido, pero tan pronto uno se conecta con lo Superior, la unidad estará allí también. Entonces uno ve la fuerza, recibe la fuerza para experimentar que *no hay nada más al lado de la Fuerza Creadora*. Ahora usted puede ver desde un nivel superior. Cuando uno permanece mucho tiempo en un nivel inferior, ve diversidad, pero desde el nivel superior se aprecia la totalidad. Primero se ven fuerzas inferiores, bien y mal, izquierda y derecha en su percepción.

Pero cuando usted alcanza las fuerzas superiores, es como una dimensión adicional en su observación, en su conciencia, primero hay dualidad pero después hay integridad. *Nada desaparece en lo espiritual*. Cuando usted ha conseguido la integridad, aparece otra dualidad. Y esto sigue así hasta que haya hecho todas sus correcciones. Primero hay dualidad, la mano izquierda empuja, entonces ahora se puede llegar a la integridad y a través de esta integridad se puede llegar a una nueva observación, pero en la nueva observación en un nivel superior nuevamente verá la dualidad, y uno tiene que convertir esta dualidad en unidad también.

Todo se trata de más y de menos; uno necesita esto para la experiencia. Sólo entonces puede crecer. Esta es la herramienta que usted necesita y parece tan simple. Cada vez más las enseñanzas se refieren a ésto, pero la verdad y la falsedad se encuentran muy cerca una de otra. Es muy difícil distinguirlas.

Hay tres aspectos, tres estructuras en nuestra existencia

El lado izquierdo rechaza

El lado derecho atrae

Y el camino intermedio

Cada uno de nosotros trata de elegir pero es el Creador Mismo quien traza el camino del medio. Y esto ocurre solamente cuando uno camina en el proceso de la izquierda y la derecha. Llegue a este conocimiento y trabaje en ello, cuando uno corrige su lado izquierdo, el Creador traza el camino central. Pero no haga este trabajo con su intelecto; su intelecto no lo conducirá a ninguna parte. El camino central es el resultado de la Luz Superior. No piense que usted es el único que está haciendo una elección; o quien puede decidir, si piensa de esta forma sepa que está equivocado. La izquierda rechaza y la derecha atrae. Aquí uno tiene trabajo que hacer, esto es muy importante, crucial. La luz es la resultante de su trabajo. Trabaje mucho y conéctese con los cuatro mandamientos.

Hay tres condiciones en este mundo

- 1) La nostalgia - está conectada con el lado izquierdo**
- 2) La ansiedad por lo que vendrá - está conectada con el lado derecho**
- 3) El presente - está conectado con el camino central**

Cuando hemos llegado a este conocimiento, vemos que esto es todo lo que necesitamos.

Cualquier cosa que haya ocurrido en su vida, es pasado. Lo que ocurrido pertenece al pasado. Nunca haga una asociación con el pasado. Esa es la piedra en el camino: cuando nos quedamos en el pasado. Lo que sucedió en el pasado déjelo allí, no se compare con lo que haya ocurrido. No preste atención al pasado, abandone el contacto con el pasado, haya sido bueno o malo, no importa. Nunca haga contacto con su pasado. Esta es efectivamente una piedra en el camino, pero cuando usted trate y trabaje en ello, ocurrirán milagros. No magia sino milagros, la cuestión es muy difícil, pero sólo entonces pueden ocurrir milagros. Pruébelo, viva de acuerdo con este principio, muchas cosas ocurrirán. Lleve en su conciencia que la nostalgia ha quedado atrás. Cuando permanecemos en el pasado, sentiremos y pasaremos nuevamente por ello, cada uno de nosotros ha cometido este pecado. Parece tan fácil, pero tenga en mente que la nostalgia y el pasado **ya terminó**. Cualquier cosa que ocurra en su vida está terminada.

Esta es una de las leyes más importantes del Universo. Tenga esto en su corazón. Es fácil, un juego de niños, pero hay que digerirlo. Algo viene desde arriba, siéntalo y tráigalo a su memoria. Tenga el deseo de dejar ir el pasado. Qué ocurrirá, el exterior desaparece y su interior vive por siempre. Todo lo que ha ocurrido, ya pasó. Experimente el AHORA;

experimente los cuatro mandamientos que usted ha hecho con la Fuerza Creadora. Lo que ha ocurrido, está terminado. No tenga nostalgia de cualquier cosa por la que haya atravesado. Aprenda a experimentar el presente.

Cuando usted come, disfruta; cuando trabaja, trabaja. Tenga alegría en las cosas que hace, mientras las hace, pero no después. El momento desaparece, cualquier cosas que haya sido, no hable ni piense acerca de ello. No viva en la nostalgia, aunque hayan sido buenos o malos momentos, cuando se queda en el pasado empobrece su vida. Ninguna nostalgia, usted ha hecho algo y está terminado.

Regrese al presente; siempre tenga alegría en este momento. Solamente en el presente usted debe sentir la felicidad. Vivir en el presente también es una ley del Universo. Disfrute las cosas mientras las está haciendo. Aprenda a vivir en el presente. Cuando regresa a la nostalgia, vive en la sombra de la vida, entonces se vive con la imaginación. El problema es que uno empieza a compensar actuando de un modo que forma parte de su vida, esto aflige su vida. No lo utilice, ya sea positivo o negativo. Viva en el presente y avanzará más rápido de lo que pueda imaginar. Lo que haya ocurrido en el pasado, déjelo allí y no piense en ello.

Este es lo que el Creador espera de usted. El Creador quiere que usted viva en el presente, que disfrute ahora y que no viva en el pasado. Es el deseo del Creador. Viva en el presente, ese es Su deseo. Cuando uno experimenta la vuelta al pasado sepa que es muy egoísta. Es una expresión del ser exterior. Usted está en la historia, y la historia muestra que usted es especial, pero no es el deseo del Creador. Viva ahora, ése es Su deseo. Cualquier cosa que suceda, fue Su deseo. ¿Quiere cambiarlo? Viva ahora, AHORA.

Carpe diem – viva el momento, es un dicho muy antiguo. Viva ahora. Cuando uno vive en el presente no peca. Esto es algo que se tiene que experimentar. Cuando uno vive en el presente, las fuerzas impuras no pueden atraparlo. Fuerzas impuras se refiere a todo aquello que succiona su energía. Sólo cuando usted permanece en el presente éstas no pueden atraparlo.

Tampoco tenga ansiedad por lo que va a suceder. Cuando usted mira hacia el futuro para experimentar algo, por ejemplo un día feriado, tampoco vive en el momento actual. La expectativa le da fuerza, pero no es la fuerza del Creador. Sólo se puede encontrar al Creador en el presente. En la ansiedad no se puede descubrir al Creador, las expectativas lo mantienen yendo y viniendo, y en esto también le da la oportunidad a los poderes impuros.

Cuando uno vive en el pasado, está apesadumbrado por algo o por alguien, le está dando a las fuerzas impuras la oportunidad para que succionen su energía. Cuando se gasta toda la

energía en la compasión por las fuerzas impuras, no le está dando nada al Creador. Las fuerzas impuras son la negación de Él. Usted atribuye ciertos poderes al pasado, que es el poder impuro.

Recuerde las cuatro letras: *iud, hei, vav, hei*. Esto significa: fue, es y será. Cuando uno permanece sentado en el pasado, se separa de la realidad verdadera. La realidad verdadera sólo se encuentra en el presente. Uno tiene un fallo en su conciencia y no ve la realidad verdadera. Dondequiera se encuentren sus pensamientos, acerca de algo excelente o de algo malo, no hay observación del momento actual. Y más aún, se está alimentando a las fuerzas impuras, esto está tomando su energía y lo hace muy vulnerable. La verdadera realidad es: vivir en el PRESENTE!!

La mayoría de nosotros vivimos 70 % en el pasado y 30 % en el presente. Si uno vive en el pasado la mayor parte del tiempo, no puede ver la realidad verdadera. Ésta es la raíz de todas nuestras enfermedades. Él nos ha dado desde arriba el 100 %, pero nosotros lo utilizamos tan poco, que esto nos enferma. Cuanto más permanezca en el presente, más verá la realidad verdadera. Y la realidad verdadera es el 100 %, no se puede cambiar nada en esto. No se puede ver la realidad verdadera cuando se tiene el 30 %. No le extrañe que la fuerza Superior tenga darle golpecitos sobre sus artejos. Cuando usted no vive el 100 %, Él tiene que golpear sus artejos; compárelo con un padre o una madre que reprende a su niño y le da un coscorrón. El Creador hace lo mismo con nosotros a través de una enfermedad, de un accidente o de cualquier otra cosa.

Las fuerzas Superiores están tratando de traerlo al aquí y ahora. ¿Por qué? Él quiere mostrarle la realidad verdadera, el 100 %. Cuanto más viva el presente, más verá la verdadera realidad y las fuerzas impuras quedan afuera. Sólo depende de uno, de sus observaciones. Viva en el presente, disfrute el presente. Ni la ansiedad previa ni la nostalgia posterior, solamente el *brillo del presente*. Recuerde que esto también es una ley del Universo. El Creador quiere que usted disfrute y solo puede disfrutar cuando tiene brillo del presente— en un 100 %. Entonces tiene la energía y las fuerzas impuras no lo atrapan. Usted está construyendo sus propias fuerzas. Haga lo que tiene que hacer, y cuando esté hecho no piense "¿Hice lo correcto?" o "¿Estaba equivocado?". Cuando haya finalizado el trabajo, ¡no piense acerca de ello!!

Cuando puede hacer esto, la Fuerza Superior trazará para usted el camino central. Cuando haya hecho algo, no piense en eso, porque entonces con su cerebro empieza a evaluar, a calcular: *no haga esto*. En cuanto deja de hacerlo obtiene la más perfecta evaluación, ¿cómo? Cuando usted deja de evaluar, el Creador comienza a hacerlo y lo conduce a la solución correcta. Ni su cerebro ni sus ilusiones. Únicamente la Fuerza Superior crea la línea central. Nadie es perfecto; todos cometemos este error, este pecado. Recuerde esto:

cuando haya hecho algo no piense en ello. Es el Creador quién evalúa. Nuestra tarea consiste en trabajar en el lado derecho y en el lado izquierdo. El Creador traza el camino central. Sólo tenemos que permanecer en el presente y nada más, en un 100 %.

¿Qué es la ansiedad previa? Usted ansía algo que pertenece al futuro, algo que ocurrirá después. Por ejemplo cuando piensa en un examen, ¿ya siente el dolor de cabeza? ¿Por qué ocurre esto? Uno quita las fuerzas que lo respaldarán y es uno mismo quien otorga espacio a las fuerzas impuras, está alimentando estas fuerzas. También podemos experimentar ansiedad previa negativa. Cualesquiera sean sus pensamientos, esto no ocurrirá, son sólo sombras.

Supongamos que a usted le gustaría ir de vacaciones a un país lejano pero tiene miedo de volar. ¿Qué ocurre? Usted ya se está ocupando con el vuelo, deje de hacer esto, *viva en el ahora!* Visualice que es su primer vuelo, experimente el vuelo **solamente** cuando usted camine por el avión, no piense en ello con anticipación. Esto le provoca dolor de cabeza o cualquier otro dolor que pueda sentir. Todos cometemos; pecamos tanto en el bien como en el mal. Tenemos miedo de algo que tendrá lugar en el futuro; tenemos miedo por lo ocurrido en el pasado, ¿dónde está su vida? ¡Viva ahora!! Solamente hoy usted puede sentir la vida, no mañana y tampoco en la vida después de la muerte.

Es el deseo del Creador que usted viva ahora. No estoy diciendo que no hay nada después de la muerte; también hay vida, absolutamente. Pero eso es para después. Cuanto deba decirle ahora será filosofía, la filosofía está muy cerca de la Cabalá. Quien está interesado en la filosofía también es un buscador; no se lo puede comparar con una persona religiosa. El filósofo está muy cerca de lo espiritual. Ellos parecen muy duros; leen toda clase de libros. Yo hice lo mismo, pensaba que podía encontrar lo espiritual a través del intelecto, pero no recibí ninguna fuerza; ahora es diferente, la Cabalá me da la fuerza. No piense que ha malgastado su tiempo con la filosofía; véalo como una preparación pero solo las palabras no son suficientes.

Cuando pienso en lo que puede ocurrir en el futuro, siento dolor o tengo miedo de lo que pueda ocurrir, entonces estoy anticipando. Estoy creando una sombra de vida. En cierto modo uno se está quitando su vida. Cuando uno tiene miedo del futuro, se está quitando su vida. Y lo mismo ocurre cuando siento miedo por lo ocurrido en el pasado, ¡me estoy quitando mi propia vida!!

Esto es suicidio, solo que diferente. Siempre que uno tiene ansiedad o nostalgia, ambos le están quitando la vida. Usted puede pensar en el fin de semana, en ir a una fiesta, en hacer cosas agradables, todas estas expectativas le dan la sensación de estar vivo. Nada debe darle fuerza en la vida, **salvo el momento actual**. Cuando uno se encuentra en el presente no

tiene que estar asustado o sentir miedo. Solamente viviendo en el presente se puede llegar a entender lo que está ocurriendo sin asustarse ni sentir miedo.

El odio es también algo que viene a su mente cuando se tiene ansiedad previa o nostalgia. Usted experimenta esto o aquello y empieza a calcular con su mente y sabe que ésta le dice: *está equivocado* – pare con esto.

Aprenda a vivir en el presente. No es fácil. Nuestra mente habla y nos dice, "Vive el momento ", pero es nuestro intelecto el que nos habla. Usted es quien tiene que hacerlo, experimentarlo, solo entonces usted vive el presente, y esto es llamado vida; más adelante haremos una meditación cabalística. Pero antes de hacerlo ustedes sabrán de qué se trata. La meditación es algo que uno tiene que hacer de antemano, antes de que algo le ocurra. Hacer todas sus cosas de una manera meditativa significa que está totalmente concentrado en lo que está haciendo, entonces usted está viviendo en el presente. Cuando haga algo, hágalo al 100 %. Tan pronto sus pensamientos están en alguna otra cosa, usted ya deja de vivirlo. Uno se encuentra entonces en la línea derecha o en la línea izquierda, sus ideas están en la nostalgia o en la ansiedad previa. Tenemos que quedarnos en el medio, en el presente.

Esto es lo que el Zohar nos dice, no otra cosa: el Zohar se refiere a este tema. Hay tantos niveles y cada nivel tiene que ver con la línea derecha o con la línea izquierda. El Zohar nos dice mucho debido a que hay tantos niveles. Tantas elevaciones y de todas habla el Zohar, y mientras usted está leyendo todo esto, estas diferentes facetas tocan su interior. Pero no toque el Zohar sin estar preparado!! Cualquiera sea el idioma en el que esté escrito. Solo utilice el Zohar en idioma Hebreo. Aunque usted no entienda una palabra de Hebreo, leer una oración en el libro lo ayudará enormemente.

De un modo u otro esto produce algo dentro de usted, ¿de qué manera?, se los diré más adelante. Por ahora su trabajo es permanecer en el presente, vivir y experimentar el presente, este momento. ¡Qué difícil puede ser, cualquier cosa que pudo haber experimentado en el pasado! Cuanto más tiempo permanezca sentado en el pasado y tenga pensamientos acerca de su padre o su madre que han hecho cosas terribles, sea consciente de que usted no está en contacto con el Creador.

Hay personas que dicen que han visto la luz y al mismo tiempo hablan acerca de su pasado. Es imposible, ninguna luz puede ser vista mientras uno se encuentra en el pasado o en el futuro, recuerde esto.

El cabalista no habla del pasado. Lo que siento en este momento es asunto mío, no tengo que contarle esto a otra persona; quienes así lo hacen se mantienen ocupados con el pasado.

Por supuesto que puede hacerlo, no se lo prohíbo, D's no lo permita, pero si quiere avanzar más rápido escuche y lea con atención lo que le estoy diciendo.

Cuando uno vive en el pasado le está dando su fuerza al pasado y no está viviendo en el presente. No importa cuándo lo haga, sentado en la nostalgia o quedándose en la ansiedad previa no está viviendo en el presente; la vida existe momento a momento.

No hay pasado, no hay futuro, sólo el momento presente, reflexione muy claramente sobre esto. Trate de ser consciente de esto. ¿Qué es el pecado? El pecado significa que uno está sentado en el pasado. Permanezca siempre alerta, sea muy consciente de no retrotraerse al pasado o cualquier otro fantasma. Esté alerta incluso cuando mira televisión o cuando descansa, sea muy selectivo en lo que está haciendo. No coma demasiada comida rápida. Usted está trabajando sobre sí mismo; deje la comida rápida. En esto usted tiene que estar siempre alerta y consciente. Por supuesto usted puede mirar televisión o hacer otras cosas, ¡no se lo prohíbo!! Pero usted hacerlo en forma alerta y deliberada. Hay mucho por descubrir dentro de usted. Por lo tanto no piense más acerca de las cosas que han ocurrido.

Pregunta: *¿cómo es la comunicación - la comunicación de ida y vuelta con nuestro mundo?*

Ya hablamos acerca de la estructura del hombre.

Ein Sof, la luz infinita se encuentra dentro de nosotros, pero esta luz no es nuestra, es del Creador. Esta luz infinita es un tipo de abertura dentro de nosotros, aunque no la sintamos, existe. Todo nuestro trabajo es sentir cada vez más esta abertura, solo entonces puede llegar la luz a nosotros. Nuestra salvación está dentro de esta abertura, en la luz que nos llega y nos penetra capa por capa, hasta llegar a la capa del ser interior. Entonces podemos experimentar. ¿Qué experimentamos? El bien absoluto, la experiencia del ser interior es el bien absoluto.

La capa siguiente es la capa del bien y el mal, la relación verdadera con el bien y el mal. Cuando uno ingresa en este área con su percepción, se experimenta parcialmente el bien y parcialmente el mal. Y la última capa es la capa del ser exterior.

Desde arriba, quien no se preocupa por su interior no es visto. Vive en este mundo de acuerdo a los deseos de este mundo, qué quiero decir con esto, no me refiero a la carne, a la persona de carne y hueso, sino que me refiero al ser que solo experimenta estos deseos. Todas las otras áreas no existen para él, no puede sentir las.

Es muy importante entender que el ser exterior tiene una capa exterior y una capa interior. La capa exterior es la capa en la que se experimenta el mundo material y hay una parte que

experimenta algo más, por ejemplo la religión, cualquiera sea esta religión, cualquiera sea la visión de mundo de su cultura. Ésta es la forma de su percepción interior, pero se encuentra en el interior del ser exterior. Se siente toda clase de percepciones sensoriales y en esto vemos a la religión y a la filosofía, la comprensión terrenal del ser humano. Éste es el ser exterior; vive con sus cinco sentidos.

El próximo paso es la observación, ahora uno empieza a descubrir el bien y el mal. También en la religión ve el bien y el mal. La religión se sitúa en la historia, y en la historia también está la experiencia del bien y el mal, porque está muy cerca del área del verdadero bien y mal. Cada criatura tiene un exterior, la piel exterior a través de la cual descubre todo, sus necesidades animales inferiores y todos sus deseos infantiles. Cuando uno se desarrolla comienza a buscar y la religión le dice cómo vivir, pero no es la 'suya' aún.

Todavía vive con sus cinco sentidos, pero tan pronto se para digamos que en el lado interno del lado exterior, comienza a observar el bien y el mal. La religión misma está dentro de la historia pero también nos habla acerca del bien y del mal, ¿por qué? Porque la religión está muy cerca del área del bien y el mal verdaderos. La diferencia es que experimenta el área del bien y del mal pero no es la suya, todavía le pertenece al ser exterior.

El verdadero ser interior comienza a partir del punto del verdadero bien y mal. Entonces empieza a darse cuenta y este es el área donde estamos trabajando. En nuestra charla sólo nos referimos al ser interior. Pero cada vez más nos refinaremos. Por supuesto que al principio tiene que ser simple, más tosco, pero luego nos iremos refinando.

La persona que viene a nuestro estudio, llega a través de sus correcciones, experimenta todo como bueno, el pensamiento ilusorio ha desaparecido, solamente el verdadero bien está allí. Entonces uno puede preguntarse: ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Ya trabajé sobre esto. Pero nadie, ninguno de nosotros ha atravesado este área en un 100 %, y ese es nuestro esfuerzo, nuestro objetivo, el área del verdadero bien y mal, el área que está dentro de cada criatura. Quien vive y trabaja en el área del verdadero bien y mal es el ser verdadero; es llamado Hombre. No el ser interior del ser exterior, son como ángeles. Los grandes cabalistas han llegado a esta área y estamos luchando por conseguir alcanzarla.

Cuando se ha llegado el verdadero ser interior en un 100 %, se encuentra tan cerca del Creador que no hay necesidad de más correcciones. Pero éste no es el tema de nuestro curso. Estamos ocupados en traspasar la capa exterior. Es nuestra elección atravesar esta capa y casi han transcurrido 6000 años, por lo tanto seguimos ocupados con este tema, para transformar el resto del mal en bien. Éste es el área que tenemos que descubrir.

Tenemos que descubrir lo que todavía está en esta área para poder transformar el mal en bien. Y todas las partes que hayamos transformado en bien son añadidas al ser interior. *No hay desaparición en lo espiritual*. Agrandamos cada vez más el área del bien. En cada uno de nosotros brilla la luz infinita, *Ein Sof*. O el Señor, el Creador, la Fuerza Creadora, Él siempre brilla en nosotros, ya sea que lo experimentamos o que no lo hagamos.

Ya sea que usted peque o que coma comida chatarra, la luz siempre brilla dentro de usted. El problema es que lo experimentamos cada vez menos. Parece que el Creador nos está dejando pero somos nosotros quienes estamos perdiendo Su experiencia. Experimentamos nuestro ser exterior, este es nuestro pecado y debido a este pecado nos alejamos cada vez más de la luz. ¿Cuál es la solución? Trabajar sobre usted mismo!! Recuperar todos los sentimientos que ha perdido, construir una nueva estructura.

Cada bebé, cada recién nacido es como el ser exterior. Más adelante experimentará el sufrimiento, estará lastimado, pero en sus primeros momentos como bebé sólo tiene el deseo de comer y beber. No sabe nada. En cierto modo un niño recién nacido es egoísmo puro. Después empieza a sentir, y a través de este sentir puede acercarse al área del verdadero bien y mal, si este es el deseo del Creador.

Qué quiero decir con esto, es el Creador quien le otorga el deseo, y este deseo es Su luz. El Creador Mismo es quien da el impulso, primero vemos la llegada a la existencia del punto en el corazón y su ser interior comienza a hablar con él. Descubre los defectos dentro de sí mismo, esto es el nacimiento del punto en el corazón, y después llega al momento en que descubrirá que todas las estructuras están dentro de él.

Todo depende de su descubrimiento interior. Usted ya obtuvo Su voluntad. La perfección, el potencial ya está presente en cada ser humano. Esto es el trabajo que tenemos que hacer, descubrir y sentir todas estas capas y traerlas al área del verdadero bien y mal, llevarlo al verdadero ser interior.

El ser exterior sólo se ve a sí mismo. No ve nada interior, ninguna misericordia etc. Se siente tan inocente como un bebé, ¿por qué? Solamente ve desde el ser exterior, no siente nada dentro de sí. No puede tocar la misericordia, porque ésta se encuentra dentro de *Ein Sof*, en la luz infinita. Cualidad para el acuerdo, tengo que ponerme a mí mismo de acuerdo con las cualidades interiores, sólo entonces puedo ver la misericordia. Tengo que ponerme en concordancia con las cualidades. La luz es misericordia; tengo que ponerme en conformidad con Su misericordia. Los hombres carecen del bien intrínseco. Todo el bien proviene del acuerdo con la cualidad, todo proviene de la luz de *Ein Sof* y tengo que ponerme a mí mismo en conformidad.

Tengo tres capas dentro de mí:

La primera capa es la capa del *Ein Sof*, la luz infinita.

La siguiente capa es la capa del ser interior, la capa en la que se puede sentir el verdadero bien y mal. Es el área de la transformación del mal en bien, y a través de esto se puede llegar más cerca del *Ein Sof*. Pero al mismo tiempo este es el campo de batalla dentro de usted. Constantemente uno está trabajando en esta área. Éste es nuestro lugar para trabajar, descubrir el mal y traerlo al bien a través de este trabajo; uno trabaja sobre su extensión interior. O uno trabaja más y más en el exterior y expande el mal cada vez más, el ser exterior.

Todo es de acuerdo con la cualidad.

¿Qué es el mal? El atributo del mal es el deseo de recibir sólo para el propio bien. Éste es el atributo del mal; egoísmo puro, la persona egoísta, que sólo quiere recibir para sí misma. Tenga en cuenta que no tiene que ser necesariamente un criminal. Toda persona que quiere recibir sólo para su propio bien está ocupado con el mal, es el ser exterior y sólo está trabajando para sí mismo.

El ser interior toma contacto con su interior.

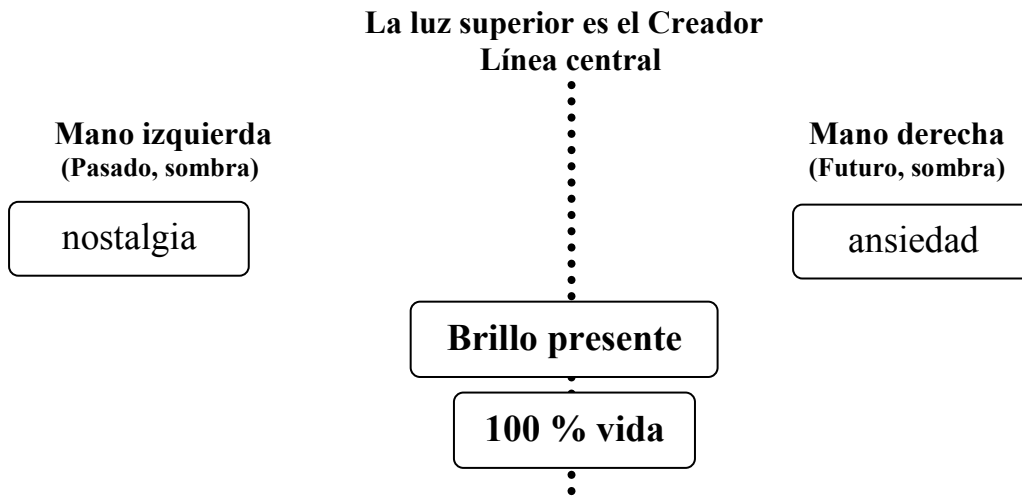
El ser exterior toma contacto con su exterior.

Y nosotros vamos a trabajar para poner todo en acuerdo con la cualidad.

Buena suerte

Vivir en ‘El Presente’

Gráfico clase 8

- Hay un método muy importante que nos ha sido dado desde arriba, que es el de esforzarnos cada minuto por permanecer en el “presente”. Paso a paso aprenderemos qué es el “presente” pero déjeme darle una idea: cualquier cosa que haga y experimente en su vida diaria y por supuesto el trabajo espiritual pertenece a esto también, usted siempre tiene que llevarlo a su interior y hacer su trabajo en tres líneas: primero la línea izquierda, luego la línea derecha, y la Luz Superior traza la línea central. Sólo la línea central es la verdadera realidad y a esto lo llamamos VIDA.
- Cada momento que uno permanece en “el pasado” y *tenga en cuenta que incluso un segundo atrás pertenece al pasado*, o que tiene ansiedad acerca del futuro, *que puede ser tanto positiva como negativa*, cuando uno está en el pasado o en el futuro, no tiene absolutamente ningún contacto con la fuente de vida – la única Fuerza Creadora. Así uno está envuelto en la sombra y solo ve una parte de la realidad.
- Cuando uno se encuentra en el estado mencionado anteriormente, está ‘disponible’ para el mal, *en la forma de enfermedades, etc.*, porque de esta manera se crea un campo fértil para las fuerzas impuras y estas fuerzas se aferrarán al mismo. *Como ya sabe, las fuerzas impuras succionan de cualquier lugar en el que hay fallo – y por fallo me refiero también al fallo en la conciencia!*
- Cuando se analiza en detalle el gráfico, se puede ver que la condición del pasado es llamada “nostalgia” aunque puede parecer contradictorio con el sentido que habitualmente se le da a este término. Lo que quiero decir es que se tiene una especie de regusto acerca de algo que sucedió en el pasado. Con “ansiedad” me refiero al regusto en el sentido del cosquilleo en la boca que se produce a partir del goce que se obtiene al pensar en algo placentero. En cierta forma esto aún no ha ocurrido, pero uno siente la saliva en la boca y por eso lo he llamado “ansiedad”.
- El ‘brillo presente’ es una condición de la verdadera realidad – *puede verse como una foto en determinado momento como consecuencia de su corrección.*
- Lo que quiero decir es que no piense mucho, sino que ACTÚE. Cada día usted tiene una oportunidad única para practicar esto. Haciéndolo así usted agrega un día a su vida real!

Clase 9

Shalom Acerca de la relación maestro-estudiante: es importante saber cómo es mi relación con ustedes y con todos los estudiantes y por qué hago lo que hago. Cuando empiezo la clase, o incluso antes de comenzar, me desconecto de mi ser exterior y me hago pequeño. Hacerme pequeño, en relación con todos aquellos que está atendiendo la lección. Me conecto desde el interior con los cuatro lugares y esto hace posible que usted reciba. En cierta forma me hago transparente, desde el interior mi ego desaparece.

Si quiere recibir el óptimo de la lección, tienen que hacer lo mismo. Mientras su ego esté atendiendo, usted no recibirá nada. También tiene que desconectarse de su ser exterior; ambos tenemos que desconectarnos del ser exterior.

Es lo mismo con el área del bien y el mal, yo no se las muestro. Esta es mi área, solo me concierne a mí, es mi área personal y únicamente yo tengo que trabajar sobre ella, por lo tanto tengo que cerrar esta área también. Por supuesto una desconexión completa no es posible, pero me estoy haciendo transparente. Yo los trato a ustedes desde el área del bien, del ser interior. Desde esta área trato de acercarme a ustedes.

Hay algunas fuerzas en el Universo, ¿cuáles son estas fuerzas? ¿Cómo se manifiestan?

El Creador Mismo hace todas las fuerzas, que se manifiestan como longitud de onda. Podemos observar estas fuerzas como longitudes de onda. Puede compararse con la radio, hay longitudes de onda largas y cortas y hay longitudes de onda muy sensitivas, e incluso longitudes de onda más y más sensibles. Hay longitudes de onda tan sensibles que ningún radar o satélite puede detectar estas señales en el cielo. Todas estas longitudes de onda son más largas y menos sensitivas que las longitudes de onda de lo espiritual, que se encuentran en el ser interior. Las longitudes de onda de lo espiritual están en cada ser, en su ser interior.

En esta longitud de onda espiritual hay billones de alcances cortos y muy fuertes, más fuertes que cualquier radar. Las longitudes de onda espirituales son mucho más cortas y más fuertes. Podemos acercarnos a esta área pero ningún radar o nave espacial pueden ingresar en esta área, ¿por qué no? porque no es material. Sólo es posible que cada ser humano llegue a esta área, y nosotros, todos los seres tenemos y debemos entrar en este área espiritual. Este área espiritual no tiene materia, es el punto cero.

Déjeme tratar de explicárselo.

El ser exterior está en la escala de onda larga. El área del bien y el mal es de onda corta. Y dentro del ser interior vemos las longitudes de onda más cortas pero más fuertes. Supongamos que alguien tiene un tumor maligno y recibe quimioterapia. La quimioterapia es la longitud de onda más fina que puede penetrar dentro de la célula. Pero millones de veces más es consecuencia de la fuerza que viene desde el ser interior, puede imaginarlo. El ser exterior es desde afuera; no se ocupa de lo espiritual. Desde dentro del ser exterior vemos la historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia.

Se puede ser Cristiano, Judío, Musulmán o filósofo pero todavía se encuentra entre la capa del ser exterior y el área del bien y el mal. En esta área también vemos las enfermedades. Ellas están sobre el lado interior del ser exterior. ¿Por qué? Uno se enferma cuando no está en concordancia con las leyes del Universo. ¿Qué está haciendo?, ¿por qué tiene una enfermedad? Los hombres viven de acuerdo con sus deseos exteriores, no importa si es un ladrón o un científico famoso. Solamente vive en el área exterior y cuando uno peca en el área del bien y el mal, entonces las raíces de las enfermedades podrán prenderse de él.

Por supuesto usted tiene que saber que las enfermedades no existen. En el sistema no existen las enfermedades, pero cuando usted se porta mal con usted mismo, no vive de acuerdo con las instrucciones (*recuerde los cuatro mandamientos*) entonces se enferma. Cuando no se vive de acuerdo con las leyes del Universo es uno mismo quien atrae el mal.

Su parte no corregida es el suelo fértil y esto le llega y se manifiesta a través de problemas físicos. Entonces usted sufre, ¿por qué? Sólo para forzarlo a actuar bien.

Lo exterior no me interesa. Las enfermedades comienzan desde el lado exterior y cuando usted no las escucha se vuelven crónicas, se dirigen hacia el interior. Entonces se convierte en pecado. ¿Qué significa el pecado? Cuando se comete un error por primera vez no es pecado. Incluso la segunda o tercera vez, no es pecado, pero si continúa cometiendo el mismo error, se convertirá en un pecado. Entonces forma parte de usted, en cierto modo se ha arraigado dentro suyo. El primer error es fácil de corregir, pero tan pronto se convierte en un modelo, tan pronto piense que es algo normal, ya no podrá juzgarlo con claridad.

Sólo nos interesa el ser interior. Por ejemplo, si alguien está demente solo está dañado su ser exterior, pero su ser interior todavía está vivo. Por supuesto alguien puede darle una inyección, pero tiene que saber que su interior todavía está vivo. Dentro de él está brillando el sol, pero los médicos solo ven el ser exterior. Para el Creador todavía es bueno porque Él ve a la persona en el próximo estadio. Él ve a la persona que ha corregido todo.

Sé que este es difícil de entender. Por lo tanto aprenda a distinguir el exterior del interior. Qué es el exterior y qué es el interior. Sus preguntas tienen que ser acerca del interior, estas son las preguntas que responderé. No las preguntas referidas a este mundo material, no hablo acerca de este mundo.

Cada uno de nosotros tiene una parte buena. Para mí ésta es una certeza pero otros no lo saben aún. Quiero atravesar la historia y llevarlo a su ser interior. La historia es la parte exterior del ser interior. Y yo quiero ir hacia su interior. Por lo tanto me hago pequeño para poder brillar desde adentro, esto producirá la comunicación ida y vuelta, pero usted también tiene que hacerse pequeño.

En el interior las longitudes de onda son muy cortas pero muy fuertes. Esto es lo que trato de atravesar; trato de atravesar las fuerzas espirituales. Yo recibo estas fuerzas a través de la lectura de los libros sagrados, y mientras leo estos libros hago lo mismo, me hago pequeño para poder recibir las longitudes de onda corta.

Mientras usted está aquí yo lo bombardeo con estas longitudes de onda corta; yo brillo a través de su historia. Véalo de esta manera; su historia es como piedra caliza, blanda y fácil

de traspasar y debajo de la piedra caliza está el ser interior. ¡La historia no toca su interior! El bien tiene que venir desde el área del bien y el mal. No del bien de la religión o de lo que fuera, tiene que venir desde su área, de su bien interior. Desde mi lado interior penetro su exterior para llegar a su área interior. Este es el tema de nuestro estudio. Estamos hablando acerca de cómo el hombre puede corregirse, corregir el área del bien y el mal. Éste es nuestro área de trabajo.

Todas las religiones son precursoras del verdadero trabajo espiritual. La Cabalá empieza donde terminan las religiones. La Cabalá lo conduce a usted hacia su ser interior. Yo penetro esta área. Y si usted escucha y lee esto y se hace pequeño, ciertamente ayudará. Pero usted tiene que hacer su parte, tiene que ayudarme, tiene que ayudar al Creador. Por lo tanto, haga lo mismo que yo, hágase pequeño, tenga el mismo comportamiento. Cuando usted se hace pequeño resulta para mí más fácil traspasarlo, alcanzar su interior, bombardear su área del bien y el mal, y entonces un día usted recogerá el fruto de nuestro trabajo, la piedra caliza se habrá convertido en un suelo fértil. Y mi parte es acercarme a usted desde mi área interior.

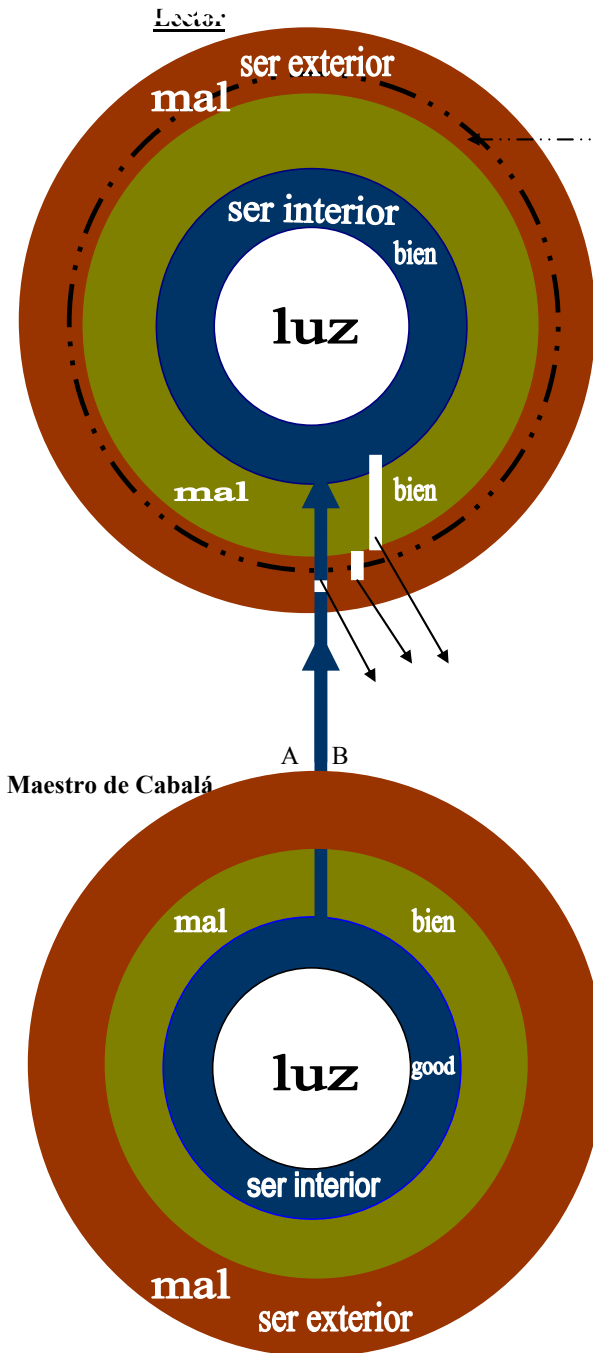
Por supuesto que yo también tengo una parte exterior. Pero es mía y me corresponde trabajar sobre ella. Sólo en el ser interior está el bien, allí se asienta el Creador. Mi tarea es desde dentro y no desde las palabras, pero es acerca de la fuerza que está dentro de las palabras. No es acerca del cantante sino acerca de la canción. Y a través de estas fuerzas su piedra caliza desaparece; notará esto porque podrá respirar más profundo y se hará más puro. Cuanto más se purifique, más profundo podré llegar. Usted sentirá cada vez más, pero tiene que cooperar conmigo. Su actitud tiene que ser 100 % interior, apuntada a lo espiritual. No con un entusiasmo tibio, en lo espiritual solo hay todo o nada.

Usted tiene que abrir sus puertas el 100 %, abrir sus puertas a su ser interior. Entonces mi tarea concluirá. Habrá conseguido una relación personal con el Creador. Mi tarea es solamente traspasar su área de piedra caliza para que puede alcanzar y llegar a su ser interior. Un día usted será independiente, es decir que tendrá su propia relación directa con el Creador, con la luz. Una vez que se haya hecho independiente podrá decir su propia oración, pero esto sólo es posible cuando se ha alcanzado y experimentado el interior. Solo entonces puede ponerse directamente en contacto con el Creador. Y recibirá de Él la respuesta directa. El Creador tiene las longitudes de onda más cortas. Dentro de *Ein Sof*

hay ese tipo de longitud de onda corta y esta longitud de onda lo traspasará completamente, desde adentro hacia afuera. Entonces usted recibe la fuerza que expandirá su bien más y más y más.

Shalom

Interacción entre el maestro de Cabalá y el lector

Haciéndose pequeño desde adentro, el lector se hará más receptivo, lo que le permitirá tomar todo lo que el maestro está diciendo y colocarlo en su interior

El maestro se hace más pequeño que cualquier lector, porque solo de esta forma puede dar. Durante las clases deja de lado su ser exterior y su área del bien y el mal. A través de ello su área se hace más transparente y brilla con fuerza interior, proviene de la fuerza interior del maestro. Se revela en palabras, gráficos y gestos dirigidos al lector. Atraviesa el área del ser exterior del lector hasta el borde de su área del bien y el mal. Es dentro de este área que el maestro 'enciende' y estimula el bien dentro del área para que pueda crecer.

Y dentro del lector comienzan a crecer sus poros espirituales internos (ver gráficos A, B y C) a través de lo cual su área de bien y mal se tornará cada vez más en bien. El incremento del bien se añadirá a su ser interior y ya nunca se retirará de él. Como ya sabe, los actos de los seres humanos alcanzan solo este área del bien y el mal. Pero el área de su ser interior siempre permanece intacta. La misma relación que vemos aquí entre el maestro y el lector también es válida en todos los otros modos de interacción, por lo cual hay una forma verdadera de dar y una forma legítima de recibir.

Clase 10

Esta clase tuvo lugar a principios de diciembre de 2004 y en esa época del año los Judíos celebran la festividad de Jánuca. Jánuca es una fiesta en la cual el pueblo judío durante ocho días enciende luces. Voy a contarles la historia y el trasfondo espiritual.

Alrededor del 165 A.C.. los Helenistas llegaron a Oriente. Las reglas de ese momento eran tener una posición subordinada a Grecia, pero también había influencias del pueblo Sirio, que también habían tomado la Tierra de Israel. Por supuesto que el pueblo de Israel se reveló, pero una familia en especial que proclamó la victoria es la que más hizo.

Recuerde que no nos estamos refiriendo a las experiencias personales humanas, sino principalmente a las fuerzas que actuaron en ese momento. ¿A qué se debe esto? Lo importante no es el acontecimiento; todo se refiere a las fuerzas que estaban activas en ese momento. Lo que alguna vez le ha ocurrido a Israel tenía que ocurrir. Las fuerzas tuvieron que actuar aquí, sobre la tierra. Tiene que saber que todas las fuerzas espirituales tuvieron que llegar un día a la tierra, ¿por qué?, ¡la tierra las necesita, y todas las fuerzas habían descendido!!

No vendrá ningún apocalipsis, pero sea consciente, lo que desde las alturas no se ve como apocalipsis no quiere decir que nosotros no lo experimentaremos como un desastre. Pero lo que está escrito en el libro acerca del apocalipsis, esto no ocurrirá. Todas las fuerzas que la tierra necesita están aquí. Por supuesto que podría haber allí un semillero, pero las fuerzas superiores están preparadas.

El evento tenía que ocurrir en Israel en el año 165 A.C. La historia no es lo importante, no es relevante, pero sepa que tuvo que ocurrir.

La festividad de Jánuca simboliza la reconquista del Templo, lo cual hizo una familia de sacerdotes que luego limpió el Templo. Todas las ocupaciones, lo que había sido hecho y dejado atrás, tenía que ser purificado.

La mayoría de ustedes conoce el candelabro en el cual se encienden siete velas, que se llama *Menorá*, y durante ese tiempo necesitaban aceite para encender las velas y dejarlas encendidas. Miren, ¡todo es espiritual!! No había aceite porque tenía que ser un aceite muy especial y la historia nos cuenta que sólo había quedado una botella de este aceite especial, que alcanzaba para encender una sola vela.

Siempre debe haber concordancia entre lo espiritual y lo físico. ¿De qué se trataba esto? El mundo se encontraba en un estado de oscuridad espiritual. Era la época del mundo Helenístico, que estaba enfocado a la cultura, al arte, levantaron muchas estatuas, las personas se dedicaban al físico-culturismo etc.. Por supuesto que esa época trajo muchas cosas buenas, pero el problema era que habían olvidado el mundo espiritual. Sólo era importante lo exterior. El axioma superior de los Griegos era el estándar de belleza.

Está escrito en el Antiguo Testamento que el segundo hijo traería la belleza. Y efectivamente la generación de David había traído muchas cosas hermosas, como por ejemplo el arte y la cultura, y el tercer hijo, Shem, estaba ligado a las fuerzas espirituales. Fue la época del florecimiento de la belleza, pero sin Shem sólo se quedaban en la belleza exterior.

Esto es lo que estamos diciendo: esta es la ley de las fuerzas. Los Judíos tenían prohibido ocuparse del arte, la cultura etc.. ¿Por qué? Cuando uno lo hace tiene la chance de hacer descripciones desde el interior. Una descripción entre él y la fuerza interior, y esto es idolatría. Al hacer descripciones uno tiene la oportunidad de contaminar el pacto que hemos hecho con la Fuente. En un sentido físico, ya no resulta importante. Todo se refiere al pueblo Judío, acerca de los deseos altruistas. Los Griegos dominaban Israel, es decir que el pueblo de Israel ya no podía trabajar en forma espiritual sobre sí mismo.

El trabajo espiritual era lo que estaba oprimido. El exterior, los deseos egoístas eran mucho más importantes y no la condición del alma. Cuando hablamos de los griegos, tengan en cuenta que no nos referimos al Griego exterior, sino a una condición exterior dentro de mí. Pero el pueblo Judío se mantuvo ocupado con el exterior, con la cultura y el arte etc.. Pero una vez que uno está involucrado en esto no puede cumplir su objetivo y por consiguiente ingresa en la oscuridad.

La festividad de Jánuca es por lo tanto la festividad que se conmemora, lo cual ha sido parcialmente aclarado. En ese momento algo llegó desde arriba, las fuerzas espirituales descendieron a la tierra. Nada desaparece en lo espiritual. Hay una ley que dice que no hay desaparición en lo espiritual. Es ley universal que todo será fijado eternamente; cada alma que desciende a la tierra jamás se perderá, e incluso lo que usted acaba de leer estará allí por siempre.

En el candelabro de Jánuca hay ocho luces: una de las velas está colocada más alto: es el servidor que se usa para encender el resto de las velas. El servidor que enciende las velas sirve a otros, se hace pequeño y solo a través de hacerse pequeño puede servir a otros.

La primera tarde es la luz de *Shamash*, la luz de *Jojmá*; es decir las semillas de luz que llegan a la tierra, la Sefirá más baja es *Maljut*. Todo tiene que ser corregido. Y la forma de corregir es desde lo más fino a lo más tosco, primero corregimos nuestros pequeños deseos y luego los deseos más toscos, uno necesita mayor cantidad de luz para los deseos más toscos, necesitamos de la luz para ir a través de ellos.

Esto se puede comparar con una hinchazón: cuando la hinchazón es pequeña necesitamos poca medicación, pero cuando la hinchazón se hace más grande, necesitamos algo más fuerte, quimioterapia por ejemplo.

Y hay otra comparación, supongamos que una persona nunca bebe, que solo bebe un vaso, lo cual es suficiente para esa persona; pero alguien que bebe en forma regular quiere beber más copas. En todo podemos ver la forma de lo más débil a lo más fuerte.

Las mujeres causaron que la luz disminuyera. **No estamos hablando de las mujeres físicas, solo de fuerzas.** Las fuerzas femeninas son los deseos egoístas. Considere que necesitamos ambos, masculino y femenino. La mujer enciende la primera vela de *Jojmá* para *Maljut*, y al día siguiente enciende *Iesod*, entonces se encienden dos velas. De este modo trabajamos de izquierda a derecha, la luz es encendida y lo vamos a experimentar. Todas las luces serán encendidas hasta que hayamos alcanzado los ocho días, la última vela. Toda la luz viene de *Jojmá*, que significa sabiduría.

Tenemos diez *sefirot*. Todo es diez. En la luz única del Creador hay diez sabores. *Keter*, *Biná* etc.. son variaciones de la luz. Cuanto más bajamos, más toscas se hacen. Las siete *sefirot* inferiores son más toscas y la más tosca es *Maljut*. Una parte de *Biná* se encuentra abajo también. *Biná* se ha dividido por sí misma, su parte superior vive cerca de *Jojmá*, de modo que siempre hay luz. Este es el ser humano que tiene dentro de sí tanto la parte masculina como la parte femenina. Cuando un hombre piensa que sólo tiene dentro de sí lo masculino, no puede tener frutos.

Lo mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Los machos arruinan todo, sólo pueden arruinar. Necesitamos ambos, tanto lo masculino como lo femenino, aunque hay una diferencia. La parte masculina dentro de la mujer es femenina, y la parte femenina dentro del hombre es masculina. Todo es cualitativo. Pero usted tiene ambos dentro suyo.

Un tercio de las fuerzas superiores permanecen con *Jojmá*. De *Jojmá* recibimos la luz. ¿Cómo llega la luz a nosotros? Tiene que haber una fusión tanto en lo físico como en lo espiritual. La luz tiene que penetrarlo a usted, una fusión con la luz. Un golpe de fusión, *zivug de hakaá*, entonces la luz puede entrar. Lo mismo sucede en nuestro mundo: el hombre propone, la mujer dice que no, pero él sigue tratando hasta que al final ella acepta. En lo espiritual es similar.

Un tercio de *Biná* está arriba, dos tercios de *Biná* descienden hacia sus hijos, los productos de *Jojmá* y *Biná* tienen las cualidades de sus hijos, igual que en nuestro mundo. Mire a una mujer mientras juega con su hijo. Para una mujer es fácil hacerlo; es *Biná* la que desciende. *Keter*, *Jojmá* y *Biná* son los deseos altruistas y por debajo de estos deseos vemos los deseos

egoístas, el deseo de recibir. *Keter*, *Jojmá* y *Biná* no tienen necesidad de recibir, pero todo lo que se encuentra debajo de *Keter*, *Jojmá* y *Biná* tiene necesidad de recibir. Son el producto de *Maljut*; quieren recibir.

Las tres primeras fuerzas son las fuerzas del otorgamiento. Luego la fuerza fue disminuyendo paulatinamente. *Keter* quiere dar el 100%, *Jojmá* el 99%, y con *Biná* vemos el comienzo de la fuerza de la limitación.

Jojmá es un poco más tosca, aunque muy delgada, pero con *Biná* ya tenemos la sensación de resistencia. A veces *Biná* desciende para ayudar al inferior a llegar a la luz. Vea la semejanza con nuestro mundo; primero había oscuridad. La época Helenística fue una época de oscuridad espiritual para las personas. Una gran parte del pueblo Judío olvidó la Torá. También construyeron gimnasios, y también pensaban únicamente en el cuerpo físico.

Sólo había interés por el cuerpo físico y cada vez iban menos al Templo, ese es el motivo por el cual se convirtió en una época de oscuridad. No piense que los griegos eran malas personas. Recuerde, toda la miseria se debe y es “por el bien de”. Siempre hay dos partes en lo espiritual, y ambas pueden estar en armonía. La contradicción ocurre solo aquí sobre la tierra, pero en lo espiritual únicamente hay armonía.

Toda la miseria se debía a los Judíos y toda la miseria era por el bien de los Judíos. ¿Puede ver qué magnífico es esto? Si los Judíos hubieran cumplido con su tarea, no habrían tenido ningún interés para los griegos. Si los Judíos hubieran dedicado su tiempo a la Torá y no a otras cosas, como pasar el tiempo dedicados a cultivar su cuerpo etc., los griegos habrían recibido la luz. Pero cuando el Judío descuida su trabajo y sólo se interesa por su cuerpo físico, el griego no puede recibir la luz.

El servicio del Templo se divide en tres niveles. Primero tenemos los Sacerdotes, luego los Levitas, y en el tercer nivel, Israel. Ésta es la manera en la que la luz llega hacia abajo. Llega de arriba hacia abajo. Podemos ver esto en las diez *sefirot*. El ser humano es como

las diez *sefirot*, las tres superiores son los judíos espirituales: *Keter*, los Sacerdotes; *Jojmá*, los Levitas, y *Biná*, Israel.

Las restantes son las siete *sefirot*. Cada *sefirá* incluye diez *sefirot*. Siete veces diez es setenta. Setenta raíces de las naciones en la tierra, setenta raíces y junto a estas setenta naciones vemos muchas sub-naciones.

La tarea del Judío es transmitir, cuando descuida su tarea las consecuencias son la miseria y el sufrimiento. Por supuesto que no sólo es un problema de los Judíos; también tiene que ver con el progreso de las naciones.

No piense que el Judío tiene una posición privilegiada porque están en un nivel espiritual más elevado. Tienen que hacer este trabajo, es la ley. Vea al Judío como la cabeza y a las naciones como el cuerpo. ¿Tiene alguna ventaja? ¿Qué es un cuerpo sin cabeza y qué es una cabeza sin cuerpo? El Judío solo puede alcanzar su realización cuando las naciones también logran su realización. ¿Por qué?

Cuando solo la cabeza llega a realizarse, entonces las tres *sefirot* se encuentran muy cerca del Creador, parece maravilloso. Pero son sólo tres *sefirot*. Solo cuando las diez *sefirot* están con el Creador nosotros estamos realizados, tanto los Judíos como los otros. Como nación somos uno, en la espiritualidad solo hay unidad. Todo proviene de un alma. Las diez *sefirot*, las primeras tres, el Judío, cada uno de nosotros tiene estas diez *sefirot*, más allá de su origen!!

Cuando utilizamos el término Israel no hablamos de la tierra de Israel, el significado de la palabra Israel es ir directamente hacia el Creador. Es un atributo más cercano al Creador.

Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de Israel y nada más. Cada ser humano tiene estas dos fuerzas, la fuerza de Israel y la fuerza de las naciones del mundo: los hijos

de *Biná*, o en otras palabras nuestros deseos egoístas. Por supuesto que cada nación es única y juntos constituimos un caleidoscopio del Creador.

La vela que primero encendemos es *Maljut*, que es la más baja, y luego encendemos la siguiente. La más brillante es *Jojmá* porque todo viene de *Jojmá*.

Es muy importante aprender a distinguir cuál es la perspectiva de la que estamos hablando. Si estamos hablando del camino desde arriba hacia abajo, o si nos referimos al camino de abajo hacia arriba. Trate de distinguirlos, de otro modo no hay comprensión de la Torá en absoluto.

Luces	Kelim
<ul style="list-style-type: none"> • Primero Maljut • La luz más pequeña • Va hacia Iesod y • Hod hasta Keter	<ul style="list-style-type: none"> • Los deseos • La Luz de abajo es la que primero llega • En Maljut y desde allí hacia • Iesod, Hod, etc.

Empecemos con lo más sencillo.

El *kli* es el receptor y dentro de *Maljut* se encuentran los deseos más toscos y los más vulgares. La luz viene desde arriba; primero ingresa en *Keter*, luego en *Jojmá*, *Biná*, etc.. La primera luz es la más pequeña, es la luz de *Maljut* porque la luz también tiene que ser dividida, la luz ha disminuido su fuerza. Primero tenemos que aprender cómo tratar con la luz, disfrutar de la luz, y luego podremos recibir cada vez más. La *sefirá Maljut* es la primera en llenarse, la primera significa la luz más baja. *Keter* está arriba y es la última en entrar a nuestra conciencia.

Primero *Maljut*, la luz más baja y desde aquí podemos ir más allá, ascendiendo hacia la luz más brillante. Vea las ocho *sefirot* como su espacio interior. La luz ingresa primero en *Maljut*, es una luz pequeña y podemos llegar a experimentar esta pequeña luz. *Maljut* son los deseos, los deseos más toscos y esta pequeña luz es suficiente para hacer transparente a *Maljut*, para iluminarla.

Una vez que todas las luces se encuentran aquí abajo, todo ocupará su correcto lugar. La luz llega desde arriba hacia abajo. Vea su *Maljut* como un compartimento de conciencia. *Maljut* enciende a *Iesod* y la luz ingresa en *Iesod*. Tenemos que empezar desde abajo porque de otra forma la luz no puede llegar a su propio sitio. Siempre comenzamos de izquierda a derecha, de *Maljut* a *Iesod*, de *Iesod* a *Hod*, y de *Hod* a *Netzaj*, etc.

Entienda que solo existe el presente. Nunca piense en las cosas que ocurrieron en el pasado. Primero los Griegos conquistaron Israel y luego llegaron los Romanos. Pero no estamos hablando de personas; todo trata acerca de la victoria sobre mí mismo. Esta es la victoria de la que estamos hablando. Ni los Griegos ni los Romanos son el enemigo; yo tengo solamente un enemigo: mi mal.

Por supuesto que los acontecimientos del pasado, son nuestra historia, pero no son nuestro real enemigo. Usted tiene que transformar su mal en bien. ¿Qué es el mal? El mal es solamente una deficiencia temporal; es una deficiencia de la corrección para ver el bien detrás del mal. Cuanto uno más se corrige, más ve el bien. Nuestra primera corrección es una corrección fácil y luego las correcciones se hacen más pesadas. En *Maljut* no vemos a la Fuerza Creadora en absoluto, en esta parte estamos completamente separados de la Santidad.

Solamente en esta separación de la Santidad podemos ver que ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo y a partir de este punto, este punto más profundo dentro de nuestro yo, de las desilusiones más profundas, vemos que no existe ninguna oportunidad de llegar a la Luz. Desde dentro tiene que llegar el grito más profundo, solo entonces llega la Luz. Todos somos iguales y el Creador desea que nosotros seamos como socios iguales con Él. El Creador es quien creó todo y de mí depende dejar que Él entre. Pero aún no tenemos la conformidad con la luz aunque las religiones nos digan otra cosa.

Tengo que llegar a la experiencia, tengo que sentir el deseo, y el deseo por la luz tienen que ser tan tremendo para que ahora pueda acercarme a Él en igualdad. El amor tiene muchas formas, muchas cualidades. Amo a mi hijo pero lo despido. No le digo "Quédate conmigo".

Tengo que dejarlo ir para que se haga independiente también. Tenemos que desarrollar un amor independiente. Lo mismo sucede en nuestra relación con el Creador. Estamos viviendo de la Luz pero fue Su deseo que ahora podamos llegar a un amor independiente hacia el Creador, ascender como socios iguales.

Todo está predestinado. Es nuestra elección qué hacemos. ¿Elegimos el bien o el mal? Este es el ser humano. Se encuentra a la izquierda o en la derecha, con la luz o en la oscuridad. Necesitamos ambos, antes de reaccionar tenemos que elegir y por elegir seremos recompensados. Sólo podemos experimentar más luz cuando vamos cada vez más alto, y nuestra experiencia tiene que estar en el Presente y no en el más allá!! Las personas se mantuvieron estúpidas y esto también era necesario. Igual que una madre que le dice a su hijo que coma, para poder ser tan fuerte como su mamá o su papá.

Esta es la forma de llegar a la verdadera experiencia de la Luz. No nos interesan las tradiciones, sino conocer los procesos espirituales que están involucrados. Colocar y reemplazar todo en el Presente, no en el pasado. Experimente el Presente; usted tiene que sentir cada experiencia en el Presente. Solo este momento es verdadero, solo de esta manera se puede llegar a entrar en contacto con lo espiritual.

Cuando el Creador no le da algo a una persona por el momento, quién soy yo para decir qué instrucción tiene que seguir, o decir que está haciendo mal. **No haga esto nunca, nunca condescienda** porque es usted el que no recibe la luz. Hágase a sí mismo pequeño, humilde. Cualquiera sea la religión, cada uno de nosotros piensa que su religión es la mejor, pero a pesar de su religión tiene que llegar de modo personal a la experiencia de la luz. Cada uno de nosotros tiene que hacerse transparente, abrirse a la luz para disfrutar del Creador, para disfrutar de la vida eterna. No en el más allá sino en esta vida. Solo cuando vivimos en el Presente podemos experimentar el bien y el mal.

Experimentar las fuerzas en el presente produce la reacción correcta; solo en el presente se puede experimentar. Cuando hablamos del día y la noche queremos decir que el día es como luz y la noche es como oscuridad. Váyase a dormir lo más temprano que pueda. Déjeme contarle acerca de la época del comunismo en Rusia, si uno quería afiliarse al Partido le hacían algunas preguntas:

¿Dejará de beber? *Sí, por supuesto, solo bebo cuando voy a una fiesta.*

¿Dejará de fumar? *Sí, por supuesto, solo fumo cuando voy a una fiesta.*

¿Dejará de mirar a las mujeres? *Sí, por supuesto, ya no más mujeres para mí.*

Finalmente la última pregunta - *¿daría su vida para el país? Por supuesto, ¿que ha quedado de mi vida?*

También tenemos que saber lo que estamos haciendo. Deje de hacer aquellas cosas que están impidiendo lograr su gran objetivo. Temprano por la mañana las luces aumentan, *Jesed*, misericordia brilla durante todo el día Después del amanecer llega *Guevurá*, el aspecto femenino de la limitación. Durante la tarde la luz es limitada a través del aspecto de femenino, *Guevurá*. Éste es un principio y los principios existen para cada uno de nosotros, donde quiera que uno viva en esta tierra. Cuando es de día para usted, *Jesed* está presente y cuando es de noche para usted, está presente *Guevurá*. Es simple. Y alrededor de la medianoche, a las 12 hay una fuerza especial, es la fuerza de la generosidad. Este es un momento muy especial. Véalo de esta manera:

Si uno se mantiene ocupado en este momento en forma muy consciente y le pide al Creador, acelera su proceso, porque durante este momento usted recibe su *kelim*. Cuando usted reza por la noche usted recibe un poco de luz en la forma de un *kli*. *Kli* es un órgano de consciencia y cuando la luz aumenta e ingresa la luz de *Jesed*, usted ya tiene una vasija para recibir la luz. Es tan fácil. *Jesed* brilla todo el día y cuando tengo un lugar para recibir la luz, me he hecho abierto, transparente. Y el momento de la medianoche es el mejor momento para hacerme transparente, susceptible, cuando amanece uno ya tiene un lugar para que la luz entre, la luz de *Jesed*, la misericordia.

Cuando rezamos por la tarde estamos formando *kelim* para el día. Sea consciente que detrás de cada tradición está la Fuerza Creadora. No se trata de tradición; la tradición en sí no significa nada. Todo es acerca de la fuerza dentro de la tradición, que purifica. ¿Qué es lo que será purificado? Nosotros seremos purificados de todos nuestros deseos egoístas.

Déjeme darle un ejemplo de este mundo: primero había petróleo crudo. El petróleo crudo no se quema tan bien. El petróleo tiene que ser refinado para que queme bien, cuanto más refinado el petróleo, mejor se quema. Lo mismo sucede con nosotros. Cuanto más purificado estamos, más luz puede ingresar en nosotros. Necesitamos un lugar para recibir la luz. Tenemos que liberar un lugar interior para recibir la luz. Todo concierne a la fuerza interior, el verdadero hombre es aquel que se abre, se hace libre para la luz infinita, *Ein Sof*. Hágase pequeño desde adentro y entonces recibirá desde lo más alto. Y éste es su trabajo personal; nadie más puede hacerlo por usted.

Déjeme hacer un resumen, se lo explico una vez más para que tenga el conocimiento correcto:

- **Primero hay *Ein Sof*, la luz infinita. Esta luz está cubierta con todo tipo de formas, las diez *sefirot*.**
- **Luego tenemos el ser interior.**
- **Luego el área del bien y el mal. El bien y mal verdadero dentro de mí.**
- **Finalmente el ser exterior, es decir sus deseos exteriores, por ejemplo deseos como la comida, la bebida y el sexo.**
- **Y alrededor de estas formas vemos al Creador en su cualidad llamada naturaleza.**

Estamos mirando desde adentro hacia arriba. *Ein Sof* está arriba y está dentro del ser interior, luego tenemos el nivel del bien y el mal y el ser exterior.

Pregunta: *¿cuándo fue el acto de la Creación?* Adán fue hecho en el sexto día. Todas estas formas estaban dentro de Adán (vea el gráfico). Estamos hablando de nuestra consciencia.

Adán nació de adentro del Creador, del Señor. Él solo sentía el ser interior, no tenía otras sensaciones; a esto nos referimos cuando hablamos de Adán. Él solo experimentaba su parte interior, era consciente de los deseos desde su cabeza hasta su cintura. Más allá no tenía sensaciones. No era consciente de las fuerzas por debajo de su cintura. Por supuesto que estaba *Java*, Eva, y ellos estaban desnudos. Pero no piense en un hombre y una mujer, desnudos quiere decir que no sentían vergüenza. No habían entrado en el área del bien y el mal. Lo que él hizo fue con su interior y esto es lo que llamamos paraíso o Jardín del Edén. Es el área del ser interior.

Este área y el área del bien y el mal están dentro de cada ser humano. Éstas son nuestras capas interiores. Es el camino de la experiencia, la experiencia del interior y la zona del bien y el mal. Esto es lo que experimentamos y este es también el tema de nuestro estudio. El tema de nuestro estudio es el ser interior y el área del bien y el mal. No tenemos interés por el ser exterior. Ningún interés en cualquier religión o cultura o cualquiera sea su base. En nuestro estudio comenzamos con el bien y el mal. Por supuesto que el ser exterior será corregido, pero nuestra preferencia está en lo interior. La Cabalá se refiere a su interior.

Adán solo sentía su parte interior. En cierto modo era el hombre bondadoso más perfecto. No había separación entre el interior y el área del bien y el mal. Su consciencia estaba en cierto modo en el área del bien y el mal, esta es la parte que llamamos el origen de la vida, es nuestro Árbol de Vida y cada ser humano tiene este Árbol de la Vida dentro de sí. El ser interior llega a medio camino del área del bien y el mal. Recuerde que el bien y el mal es todo cualitativo. Cuanto más cerca del interior, más bueno y cuanto más cerca del exterior, más malo.

Y a medio camino vemos el Árbol de la Vida y éste es el objeto del que habla la Torá. Todas estas capas están en nuestro interior, desde el área del bien y el mal. El Árbol del Conocimiento es el árbol del bien y el mal. A partir de este punto nos hacemos conscientes del pecado, presente en cada ser humano. ¿Qué es el pecado? Adán era un hombre bondadoso, el ser interior y el paraíso. Adán trabajó en el Jardín del Edén; cuando decimos que trabajó no piense que trabajó físicamente con pala y rastrillo, él cultivó dentro de su interior. Él quitó todas las espinas, la mala hierba; él removió el suelo para que pudiera florecer la rosa.

Este fue el trabajo que él hizo en el paraíso porque *Ein Sof* se lo ordenó. El deseo del Creador era que hubiera tres ascendientes de la luz; el primer ascendiente fue el Shabat, es decir, dejar ingresar la luz superior, luego el segundo ascendiente y el tercer ascendiente de la luz. Pero Adán no podía esperar la tercera luz; él ya quería recibir antes de que la luz le llegara, antes de que hubiera traído la luz a su interior. Si así lo hubiera hecho, hubiera experimentado desde el ser interior hasta su ser exterior y no hubiera existido ningún mal en el mundo.

Adán ya había purificado la mitad del área del bien y el mal desde adentro, y nosotros lo estamos haciendo desde el exterior. Adán había purificado la mitad del área desde dentro. Y por eso se sintió un superhombre. La luz le dio tanto poder, que se sintió un superhombre y por lo tanto pensó para sí, puedo hacer el resto por mí mismo. Se sentía tan fuerte que no esperó la luz, el tercer ascendiente del Creador. Pensó que podía conseguir la luz de otro lado también, tan fuerte se sentía. Pensaba que podía penetrar el mundo del bien y el mal por sí mismo.

¿Y una vez que pensamos que podemos hacer algo por nosotros mismos, vemos a la serpiente, ¿qué es la serpiente? ¿Cuáles son los poderes de la serpiente? Son las fuerzas del ser exterior. La serpiente se coloca justo a medio camino del área del bien y el mal, los deseos egoístas terrenales. En el principio no había ninguna serpiente. Adán había purificado el paraíso, su purificación alcanzó casi el área del ser exterior y aquí él sintió, experimentó la serpiente, los poderes del ser exterior. Y estos poderes lo estimularon, esto era algo nuevo para él, que no lo había sentido antes, entonces la separación con el ser exterior se hizo más pequeña. Ahora los deseos exteriores podían alcanzarlo.

Déjeme contarle una historia acerca de cómo aprendí la Torá en Israel. Yo era un hombre de cuarenta años y estaba sentado entre niños pequeños, y con ellos aprendí la Torá, todos estos niños, tan inocentes. Miré a estos niños y vi que eran como Adán, pues no sentían el ser exterior. Y yo estaba maravillado, ¿cuál es su realización? Por supuesto que puede llegar a su realización, pero después cuando crecen y se casan, entonces tienen probar el ser exterior. Todos los deseos exteriores les llegarán, uno puede ser un santo, pero si uno es un santo, la seducción será muy poderosa.

¿Por qué?, porque no hay nadie que resista a todas estas seducciones. Uno tiene que probar igual que lo hizo Adán. No está mal usar sus deseos. Usted tiene que experimentar todo, pero todo reside en lo que usted hace con sus deseos. Y eso solo le corresponde a usted. En sí mismo usted tiene todos los deseos y esto no está mal. Cada uno de nosotros tiene que poner su propia regla. Cuanto más fuerza usted construye, más fuerte se pondrá. Adán entró en el área exterior desde dentro, pero no pudo resistir la tentación. De este modo nos ha creado el Creador, Su deseo es seducirnos para que ahora podamos fortalecer nuestra fuerza.

Adán sintió a la serpiente, él sintió a la serpiente que lo estimulaba, por qué eres tan divino, ven a comer conmigo, prueba el placer que puedes experimentar aquí conmigo. Cuando Adán no era tan fuerte, no aceptaba ir allí, pero ahora que se sintió fuerte, primero experimentó la fuerza de *Ein Sof* pero no la fuerza del exterior. Y esto también tuvo que experimentarlo. Pero al principio no hubo tentación, todavía estaba en el área del bien absoluto pero no era su propio deseo. El Creador le dijo que no fuera más lejos, porque Adán no estaba listo para traspasar la tercera luz, entonces el Creador le dijo, "Espera por Mí y lo podrás disfrutar para siempre". Pero Adán pensó: "Continúo junto con Java, Eva" y no se dio cuenta de que no era el momento correcto ni el lugar correcto. Y a través de esto rompió su consciencia en pequeñas partes.

Pregunta: *Supongamos que usted ve una inmensa cantidad de dinero, digamos veinte millones de libras, qué hace usted?*

¿Puede resistir la tentación? Suponga que gana la lotería. Cuáles son sus planes, usted va a hacer esto y aquello, y como consecuencia no piensa en el Creador en absoluto. Como uno se siente tan feliz, rompe los poderes espirituales que ha construido. Solo piensa en lo que podrá hacer con todo este dinero. No hay tiempo para ocuparse del interior. Ya sabe, entonces uno lo lamenta mucho, usted se está perdiendo debido a todo ese dinero, y lo mismo le ocurrió a Adán. Adán vio que podía experimentar, él vio la tentación de los veinte millones de la misma manera que nosotros la vemos. O bien pensó en el Creador, pero su fuerza se había ido. Si uno hace lo mismo, también se romperá, usted se está destruyendo.

Tiene que saber que es muy difícil vivir en la espiritualidad verdadera. Es difícil vivir en el ahora. Si nadie sabe realmente qué es ahora, ¿cómo podemos anhelar algo que no conocemos? El Creador Se manifiesta solamente en el ahora pero nosotros estamos destruidos por las imágenes del pasado y del futuro. Por ejemplo, suponga que nos sentimos moribundos. Justo antes de morir uno se siente aliviado. Todos los planes, todos los asuntos físicos, se han ido. Es un alivio de que ya no haya nada físico; que no haya más comezones. Cuando esto ocurre usted llega al interior, ya no hay ningún plan y uno camina en la muerte de la vestimenta física.

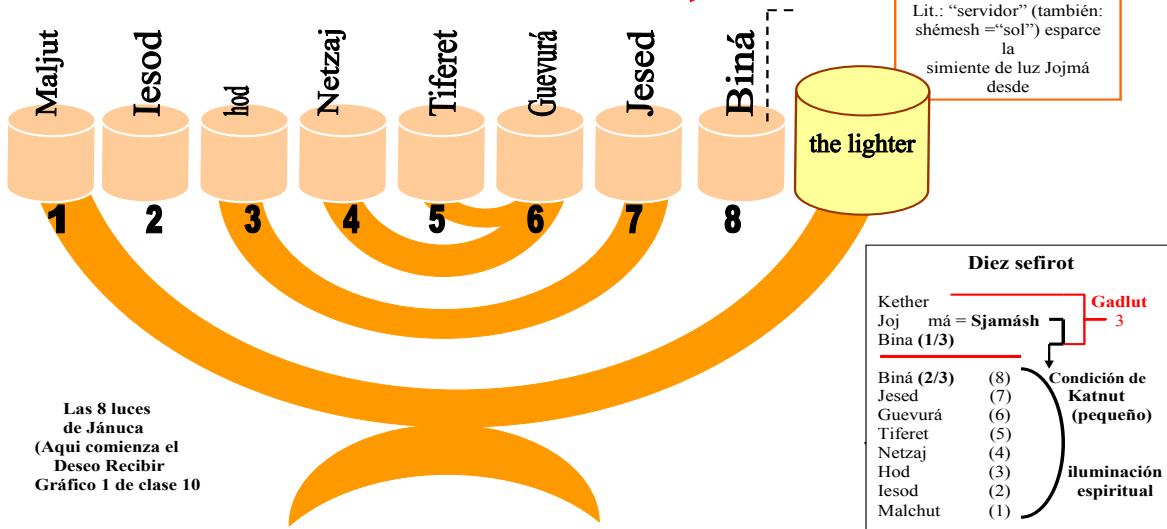
Lo físico ya no lo molesta, uno será dejado en paz y este es el punto para ver el momento eterno. Ya no hay nuevos planes, ningún dolor ni nada; no le estoy sugiriendo que espere la muerte sino que viva cada minuto como si fuera el último. Trate de vivir como si fuera el último momento de su vida, solo entonces puede tener la sensación del momento presente. ¿Cuando usted solo piensa en este último momento, hay pensamiento acerca del futuro? Ninguna soledad en este último momento, nunca más el pecado, solo vivir absolutamente. En este momento usted siente su respiración, usted puede seguir a su corazón. Trate de vivir como si este fuera el último momento de su vida, solo en el presente usted puede sentirse vivo. Usted tiene que luchar cada día, luchar por sí mismo, por el objetivo de la Creación teniendo considerándose a sí mismo.

Buena suerte.

Las Luces de Jánuca diez sefirot son diez luces

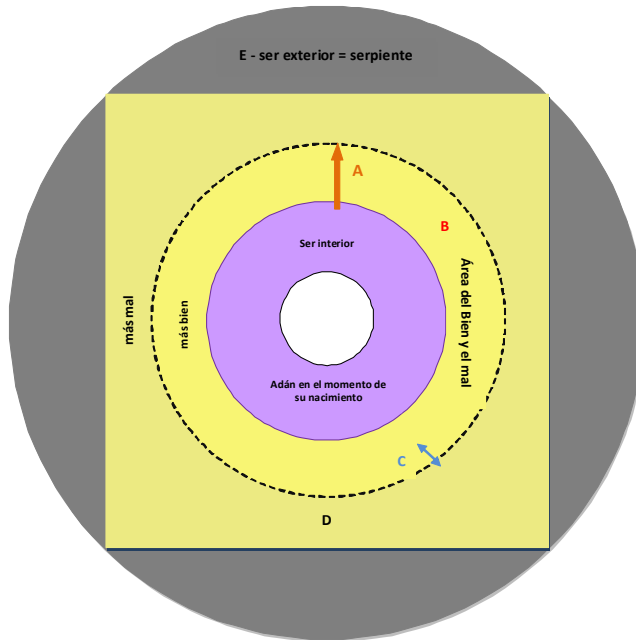
Parte más baja de Biná

Las velas comienza a encenderse desde la pequeña hasta la más grande como consecuencia de la corrección para hacer más fuerte la experiencia del "milagro"

Las 8 luces de Jánuca
(Aquí comienza el Deseo Recibir
Gráfico 1 de clase 10)

Gráfico 2 de clase 10.
Nacimiento de Adán y 'la caída en pecado'

Capas en el interior del ser humano

A - 'Ser interior' (B) más el área del Bien y el Mal, hay más Bien que Mal. (C) Juntas son el 'Jardín del Edén'. Aquí vemos el 'Árbol de la Vida'.
 C - El área del Bien y el Mal, en la que hay más Bien que Mal.
 D - El área del Bien y el Mal, aquí hay más Mal que Bien. Esta área le fue prohibida a Adán porque el Creador quería que esperara (hasta tanto estuviera corregido. Aquí está 'el árbol del conocimiento del Bien y el Mal'. Adán no tenía permitido comer de este árbol = no tomar el placer en forma egoísta)
 E - 'Ser exterior' en el nacimiento de Adán esto no se había desarrollado. Primero trabajó en el área C, el Jardín del Edén (purificado) a través de esto llegó más cerca del área del Ser Exterior (=ahora fue capaz de experimentar). En cierta forma sintió venir desde esta área desconocida de la serpiente interior (=alcanzando su parte femenina no corregida). Esta 'Serpiente' comenzó a seducirlo para que experimente esta área. Entonces Adán 'pecó' - Recibió dentro de sus deseos egoístas. (D) y sintió que cayó desde su altura espiritual (primero en D y luego en C)

Clase 11

Únicamente hablo acerca de aquellas cosas que he experimentado. Solo *puedo* hablarles acerca de lo que he vivido. No es cuestión de entender; todo se trata de la experiencia y de dejar que la experiencia entre en usted. Debido a la vida misma tengo que aprender a tratar con mi propio ego. Al final de la vida el propio amor será revelado.

La primera parte trata sobre la parte espiritual. La Cabalá va a ayudarlo. Leemos en el texto, página siete.

Y no es suficiente si uno no adelanta en su trabajo. Uno ve que está yendo hacia atrás. Y no tiene la fuerza de hacer la Torá y las Mitzvot con la intención "Por sí mismo". Y sólo a través de la verdadera victoria sobre todos los obstáculos, con "Fe por encima del conocimiento", se puede cumplir con la Torá y con las Mitzvot. Pero no siempre se tiene la fuerza para superar los obstáculos para ir con su fe más allá del conocimiento y uno es forzado a desviarse del camino del Creador, incluso con la intención "Para sí mismo" no puede hacerlo.

No es suficiente si uno adelanta, significa que aquel que está trabajando sobre sí mismo tiene la sensación de que está retrocediendo. No sigue las Mitzvot, las Leyes del Universo, y más aún, no puede hacerlo por su propio bien, no hay forma de que pueda seguirlas. No puede ver su propio provecho. Algunas personas cumplen las Mitzvot con ideas tales como, 'Es bueno para mis hijos', o 'Es bueno para la vida después de la muerte' pero no trabajan en el presente. Únicamente a través de la "fe más allá del conocimiento" se pueden seguir las Mitzvot.

Hay sentimientos de resistencia desde el interior hasta que viene el cambio. Uno también puede sentir que el retroceso le da fuerza y que esta contrariedad es el trabajo del Creador, entonces se puede encontrar la fuerza y por lo tanto tendrá la experiencia y el sentimiento nunca lo dejará.

Ahora se da cuenta de que su interior es un refugio y que siempre puede descansar en él. No hay punto medio, no hay escape, y no se puede hacer más tarde o a medias.

El ser humano experimenta todos los momentos desagradables como sufrimiento. No es fácil venir aquí (*quiere decir venir al curso que tiene lugar en Amsterdam*). El ego se resiste, prefiere que usted se quede en casa, NUNCA le dé lugar a su ego. Ésta es la batalla y usted tiene que ser el ganador. ¿Cómo funciona el ego?

Antes de comenzar nuestro trabajo espiritual hicimos buenas acciones, por qué, porque era el deseo del ego y nos sentimos bien. El ego estaba satisfecho y nos dejó en paz. Pero ahora, va a aprender algo diferente, el ego se resiste, su autoestima es lo que se pone en resistencia. Ahora el ego no se siente bien. Cuando su ego le da estas señales y usted no las atiende, tiene que saber que el ego se pone furioso, no lo deja salirse con la suya. En ese momento el ego le muestra su debilidad. Usted tiene que saber que esta es la señal de que usted está avanzando. Primero el ego estaba calmado y ahora se rebela, ¡sepa que esto es avanzar!! Ahora el ego le muestra su verdadero rostro.

Es el ego diciéndole que no venga a la clase de Cabalá... Que tenga una buena cena, que haga ésto o aquello'. El ego nunca le dice 'Luche por su vida". Y cada momento tiene que ser una pelea por la vida, por su realización. Usted tiene que probarlo; gradualmente va a recoger los frutos. Cada generación llega más cerca de la meta del Creador. Yo solamente estoy acelerando este proceso, su 'tempo'. Todos los gráficos que hago se encuentran dentro de usted. Todo está dentro de usted.

En el gráfico se ven todos los campos de fuerzas, las fuerzas del Universo, la luz y el paulatino engrosamiento de la luz.

Primero el Creador tenía todo dentro de Sí y luego Se contrajo, por lo que ahora había lugar para el *Ein Sof*, que es la luz sin ningún engrosamiento. Ésta fue Su primera creación. Luego vino el mundo de Adam Kadmón, el primer mundo, el primer engrosamiento de la luz. Esta primera luz era muy delgada y transparente. Este fue el primer engrosamiento para crear la Creación. Tuvieron que ser hechos varios engrosamientos antes de que ésta pudiera

llegar a nuestro mundo. Hasta el punto que la luz estaba tan lejos de su primera fuente, que la Esencia ahora pudo decir 'Yo'. No hay ninguna otra creación que pueda decir 'Yo'. Las creaciones más cercanas a la luz son más servidoras, no son seres que puedan decir 'Yo'.

El primer mundo, el mundo de *Adam Kadmón* también fue engrosado y se convirtió en *Atzilut*. Todas las correcciones que realizamos provienen de este lugar. Este también es un mundo muy fino delgado, tan cerca de *Ein Sof*, que no podemos hablar de él, solo a través de las raíces. Las raíces son la primera experiencia, nuestra primera comprensión de la materia. No podemos hablar; incluso está prohibido hablar de esto. Pero puedo decirle un poco más, sólo lo necesario para que entienda.

Atzilut es el mundo de la luz y de este mundo recibimos nuestras correcciones. Después de *Atzilut* llegamos a otros tres mundos llamados: *Briá*, *Yetzirá* y *Asiá*. Tres mundos de engrosamiento, más y más engrosamiento, y la última parte del mundo de *Asiá* es nuestro mundo. ¿Qué es nuestro mundo? El mundo que experimentamos, el mundo de nuestros deseos, incluyendo todo el Universo: los planetas, las estrellas etc., todo lo que es material, aún el espacio al que alguna vez se pueda llegar con viajes espaciales, todo esto pertenece a nuestro mundo material.

Todas las otras partes donde lo material no puede llegar, sólo pueden ser penetradas a través de nuestra comprensión espiritual. Ningún viaje espacial puede llegar aquí. Veremos que estas son capas del *Ein Sof*. La palabra Hebrea para mundo es *olam*. Y *olama* significa ocultamiento = el mundo oculto. Es el ocultamiento de la luz y este es el tema de nuestro estudio. Vamos a estudiar estos cuatro mundos: *Atzilut*, *Briá*, *Yetsirá* y *Asiá*. ¿Por qué? Porque estamos buscando la luz.

Primero hubo luz y luego el engrosamiento que la rodea y se encuentra dentro de todos los otros círculos, como aros de cebolla. Una capa es la de *Adam Kadmón*, es una capa muy delgada rodeada por un círculo. Somos el producto de nuestro mundo. El Adam al que nos estamos refiriendo nació entre los mundos de *Atzilut* y *Briá*, vistos desde arriba. Hubo cada vez más engrosamiento y el engrosamiento más tosco es el punto en medio de nuestro mundo. Aquí tenemos todos los deseos de recibir, incluyendo las estrellas, el sol, todo es

positivo y negativo. Lo mismo ocurre con las fuerzas de nuestro mundo, positivo y negativo, adhesión y cohesión.

El lado más exterior es el más grueso. Cuanto más nos acercamos al lado interior, más luminosas y delgadas serán las fuerzas, hasta que llegamos a la experiencia de la fuerza más profunda y elevada dentro de uno mismo. ¿Dónde encontramos al ser humano en este mundo? Sobre el exterior, el círculo exterior; mire el gráfico.

Todos los campos de fuerzas dentro del ser humano son *Ein Sof*, luego el ser interior seguido por el área del bien y el mal y finalmente el ser exterior. Todo está en concordancia con los atributos. El ser interior está en concordancia con *Atzilut*, este es el mundo de la corrección, y todas las correcciones provienen desde este mundo. Necesitamos de estas correcciones para ponernos en coincidencia con los atributos del mundo superior.

¿Cuáles son las fuerzas con las cuales tenemos que concordar? El ser humano solo se encuentra en nuestro mundo y en el área de *Briá*, *Yetsirá* y *Asiá*. En estos mundos tenemos el área del bien y el mal. Cuanto más nos acercamos al ser interior, más cerca llegamos del mundo de *Briá*. En el medio vemos el mundo de *Yetsirá* y nuestro exterior se corresponde con el mundo de *Asiá*. Esto se encuentra dentro del área de nuestro mundo, aquí tenemos los deseos de nuestro mundo, por ejemplo de comida, bebida, etc.

¿Cuál es el *Ein Sof* dentro del ser humano? Esto puede verse como aberturas dentro de la persona, a través de las cuales puede recibir la luz. *Ein Sof* no es una parte de los hombres sino una abertura para experimentar la luz. Las otras áreas también se encuentran dentro del ser humano: el ser interior, el área del bien y el mal, y nuestro mundo; aquí vemos las fuerzas, los deseos y los placeres de nuestro mundo. Pero todos estos mundos están dentro de *Ein Sof*. Cuanto más experimento el bien, más cerca estoy del ser interior. Cuanto más experimento el mal, más cerca estoy del ser exterior. No podemos conocer el *Ein Sof* pero los demás mundos pueden ser conocidos: los campos del ser interior, el área del bien y el mal y el ser exterior y éstos se relacionan con los mundos: *Briá*, *Yetsirá* y *Asiá*.

Estos son los campos de la experiencia. En estas áreas, en estos mundos, en estos campos de fuerzas, aquí vive el ser humano. Cuando pueda comprender esto, avanzará muy rápido. ¡Todo está dentro de usted!! A través de su esfuerzo, yendo hacia dentro de usted llegará al conocimiento, aquí tenemos la llave de la vida eterna.

Primero existió *Ein Sof* y luego las capas. La capa del ser interior, este es el área del bien absoluto. Luego tenemos el área del bien y el mal seguida por el ser exterior. Ya he dicho que no hay ningún bien dentro del ser humano, y aunque ahora digo que el ser interior es el área del bien absoluto, de ningún modo piense que ésta es una contradicción, ya que no lo es. Véalo de esta manera: supongamos que no hay bien en absoluto en usted, ¿cómo puede usted ponerse en concordancia con el bien absoluto?

Estas tres capas son los seres humanos; este es el interior del ser humano. No *Ein Sof*, este es solamente una abertura dentro del ser humano. Pero esta abertura es tan magnífica, a través de esta abertura brilla la Luz en mi interior, toda la entrada, vive en mí pero no es mío. No forma parte de mis deseos. Estamos hablando de la estructura del Árbol de la Vida. ¿Es posible que nosotros tengamos el Árbol de la Vida si no tenemos nada bueno? El Árbol de la Vida es parte del engrosamiento de la luz. El Creador ha hecho todos los preparativos. Su totalidad está engrosada en cinco mundos.

Dentro de nosotros hay cinco engrosamientos diferentes, dentro del hoyo en nosotros, en las profundidades de lo más profundo, y desde aquí nos llega la luz de la vida. Primero *Ein Sof*, dentro de *Ein Sof* hay todo tipo de variaciones, los cinco mundos están en *Ein Sof*. En lo más profundo de lo más profundo brilla la luz verdadera. Dentro de la luz misma hay una capa. Primero *Adam Kadmon*, luego *Atzilut*, una forma cada vez más basta de la luz, pero adentro está la luz infinita. Y esto está dentro de mí, en ese hoyo, en la magnífica abertura que tengo dentro de mí; todas las fuerzas vienen de este lugar, el lugar del cual viene la vida.

Desde este lugar viene la verdadera realidad. Los cinco mundos están dentro de *Ein Sof*. Nuestro mundo es el mundo más basto, el ser humano es el más tosco y es el aspecto animal dentro del ser humano. El mundo interior, el bien y el mal, nuestro mundo, son el resultado de la concordancia con la cualidad, o en otras palabras, la intención es que

podamos estar en concordancia con estos mundos. Como dijo el Profeta: "Estoy haciendo lo que hace mi Padre ".

Esto significa: mire profundamente dentro de usted mismo y tendrá acceso a la estructura completa. *Ein Sof* es el Padre, he dejado mi casa y entrado en los deseos exteriores del ser humano. Éste es el Yo, y el Yo está formado según la estructura, la forma tosca dentro de mí, y luego me pongo en concordancia con los atributos que tengo dentro de mí.

Este es el así llamado ‘punto en el corazón’; este punto en el corazón se está desplegando, aquí comienza el deseo pero no está libre de la materia, y entonces uno se siente desilusionado y asiste a todo tipo de cursos, ya que todavía está buscando la satisfacción que proviene del deseo del corazón. Esto lo podemos encontrar en cada ser humano. No hay paz, en nadie hasta el momento en que empieza a penetrarse a sí mismo, el momento en que empieza la búsqueda de la verdad. Primero hubo decepción pero cuando uno verdaderamente busca la verdad, ya no estará desilusionado, se habrá convertido en una persona en crecimiento.

Sólo cuando una persona ha trabajado sobre sí misma podemos hablar del ser interior, ¿por qué? Porque en lo más alto no hay diferenciación, aquí vemos una parte de sensación. Pero cuando la persona no mira hacia adentro tal como dice el Profeta: "Estoy haciendo solamente lo que hace mi Padre ", no se habrá puesto en concordancia, llegará al mundo de *Asiá*, que es el mundo más basto. Sólo cuando una persona trabaja sobre sí misma puede estar en concordancia con las cualidades de lo Superior y elevarse hasta el mundo de *Yetzirá*, y desde allí al mundo de *Briá* y *Atzilut*. Nadie puede llegar al mundo de *Adam Kadmon*, ve este mundo como *Ein Sof*, no podemos experimentarlo.

Todas estas fuerzas, todas estas diferenciaciones están dentro de la luz y este es solamente un mundo espiritual. Pero ellas existen en el Universo, macro, así como en el interior, a nivel micro. No en el corazón, en el corazón tenemos el deseo, el deseo de ‘Cómo obtengo el máximo beneficio sin esfuerzo’. Éste es el deseo del corazón; no hay ningún bien en nuestro corazón.

La gente a menudo habla acerca del bien, pero el único bien en una persona está dentro del ser interior. Todas las tentaciones de las que estoy hablando son con el propósito de que usted se ponga en concordancia con los atributos, porque este es el sendero que lo conduce a su vida, a ponerse en concordancia con la luz, con las leyes del Universo, con las leyes del Creador. Este es el bien. ¿Cómo trabajaremos? Cuanto más cerca llegue usted de *Ein Sof*, de todos estos mundos; ellos son el lado bueno de la persona, pero cuanto más se aleje, peor será. El ser interior es el lado que está en concordancia con el mundo más cercano. Ahora usted puede crear dentro de sí mismo el mundo interior de *Atzilut*.

¿Dónde puede encontrar la fuerza? Esta fuerza está dentro del punto magnífico del punto en mi corazón. Este punto en el corazón es la esencia, el bien en la persona, que está en concordancia con *Ein Sof*, con el perfecto mundo espiritual de *Atzilut*. Entonces tenemos nuestro bien y nuestro mal. Este es el objeto de nuestro estudio: los mundos de *Biná*, *Yetzirá* y *Asiá*. Y cuanto más vamos hacia afuera más tosco se hace. Las fuerzas, las fuerzas verdaderas se encuentran dentro de la luz y nosotros estamos construyéndolas dentro de nosotros mismos, dentro del ser interior. Somos las criaturas más toscas y la intención es ponernos en concordancia con la fuerza dentro del punto en el corazón. Este es nuestro trabajo, nuestra meta. Adán quiso experimentar, al igual que nosotros queremos experimentar el *Ein Sof*.

Solo estamos hablando acerca de cuatro mundos, aunque hay cinco mundos. Nuestro mundo es el lugar de los deseos que tienen que ver con comer, beber, etc., ¿cómo los experimentamos?, no lo físico sino los deseos que experimentamos, nuestra consciencia que es nuestro mundo. Los deseos pertenecen a nuestro mundo. Comenzamos el estudio en el área del bien y el mal.

Dentro del mundo espiritual vemos los mundos creados por el Creador. Y el Creador Mismo fue quien engrosó los mundos. Éste engrosamiento está allí, presente por siempre. ¿Por qué? Para que tengamos la intención de ponernos en concordancia y conseguir los mismos atributos. No hay ningún bien dentro de mí, dentro suyo y dentro de ustedes. Pero cuando traigo mi mundo interior, el mundo de mis experiencias y las coloco en concordancia con los atributos de lo superior, entonces aprenderé también las cualidades de estos atributos de cada mundo.

¿Cuáles son las fuerzas dentro de estos mundos?, cuando estoy estudiando esto, al mismo tiempo estoy creando el ser interior de los mundos *Atzilut, Briá, Yetzirá*. Estoy creando los mundos dentro de mí. ¿Cómo los creo? Hay una matriz, un plano. La luz que brilla dentro de mí tiene un enorme poder. Cuanto más corta la longitud de onda, más fuerte; cuanto más profundo voy dentro de mí, más corta es la longitud de onda. Y la radiación se hará cada vez más fuerte, y cuando brille más fuerte la sentiré mejor.

Como hemos dicho anteriormente, las fuerzas espirituales son muy cortas, más cortas que cualquier longitud de onda que la ciencia vaya a descubrir. La ciencia nunca llegará a esta longitud de onda corta. Esto le es dado solamente al ser humano. Cada ser humano puede alcanzar esta longitud de onda corta trabajando sobre sí mismo.

Por esto el Profeta dijo: "tú harás muchos más milagros que Yo". ¿Qué dijo? Él dijo: cada uno de ustedes irá a lo profundo de sí mismo; tan profundo que llegará a esta longitud de onda corta. "Entonces podrán mover de lugar las montañas" Él dijo. ¿Pero cuál es el problema? El problema es la duda. Y cuando uno tiene dudas no sabe lo que quiere, hay necesidad de todo. Usted quiere esto y esto, pero le falta el compromiso. No hay fuerza para entregarse usted mismo, ¿ante quién tiene que entregarse usted? Solo ante su verdadero ser interior.

Todas las fuerzas se encuentran dentro de usted, así como *Ein Sof*. La Cabalá únicamente le dice que se ponga en concordancia con las cualidades. Esta es la forma de crear. Poniéndome en concordancia con las cualidades llego a la totalidad, y la totalidad está dentro de mí, es mi plano.

Cuando hablo de la luz del Creador, cuando me hago transparente, la luz hará un plano, le doy a Él la oportunidad de penetrarme. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, abrirse de una manera espiritual y hacerse receptivo. Haciéndose receptivo usted se abre a la verdadera fuente de vida.

Lea cuidadosamente, concéntrese, absorba las palabras que va a leer, hágase pequeño, transparente, ésta es la manera de abrirse a la luz; de esta manera está haciendo una matriz,

un plano, para que la luz pueda dejar una impresión. Hágase como la cera; es fácil hacer una impresión en cera.

Cabalá significa recibir. Esto es la recepción. Esto es lo que la Cabalá le enseña. Ábrase a la luz, a la fuente, la esencia, *Ein Sof*. La Cabalá no habla acerca de los Judíos, los Musulmanes o de cualquier otra persona. Sólo me estoy refiriendo a las fuerzas en el interior de cada ser humano.

Los judíos comprendieron esto, fueron los primeros que se hicieron receptivos a la luz, y éste es el verdadero significado de la palabra Judío. Es el ser interior dentro del ser humano y no el judío de carne y hueso. Por supuesto que el pueblo judío tiene dotes para lo espiritual, pero cuando descuiden sus dotes el resultado será la miseria. Si aunque sea estudiara Cabalá el 1%, desaparecería mucha miseria, y no de la forma en que actúan en estos días.

Cada uno de nosotros tiene que llegar a la decepción más profunda. Atienda lo que digo. Me refiero a cada uno de nosotros, es decir a todas las personas y no solamente los Judíos. La Cabalá es para toda persona y tenemos que ayudarnos unos a otros. Solo cuando uno trata completamente, totalmente, de llegar a las profundidades de lo espiritual entonces el hombre será liberado. No todos tienen la fuerza. No todos se ocupan de su interior. No importa. ¡Pero usted tiene que saber que tiene que trabajar duro, el doble de duro!!

Para el judío esta es una obligación, cada judío tiene que hacer esto porque si descuida su tarea, nadie recibirá la luz. Usted tiene que aceptar esto. No piense que el judío es superior o inferior, sino que es el Deseo del Creador, en Sus ojos el hombre no vale nada sin el judío.

La verdadera riqueza se encuentra en el interior, esto no se puede comprar, y esto es Cabalá. La Cabalá le proporciona riqueza interior. En la primera parte he hablado de la purificación espiritual. Desde nuestra tosca parte exterior tratamos de ir hacia adentro.

Pero penetrar esta tosca materia es arduo y requiere mucho tiempo. Es un proceso lento. Cada día tendrá nuevas experiencias. Es usted quien tiene que llegar a la parte más delgada dentro de usted mismo, refinando la tosca materia. Usted tiene que penetrarse a sí mismo; esto es lo que hacemos en la primera parte. Este es el trabajo espiritual de cada ser para que pueda experimentar estos tres mundos. Usted tiene que hacer el máximo esfuerzo para llegar más alto, sólo cuando usted es superior experimenta la verdad. En la segunda parte estudiaremos los mundos.

Comenzamos con *Ein Sof*. Luego tenemos el primer engrosamiento, el mundo de *Adam Kadmon*. Entonces el mundo de *Atzilut* en el cual sentimos nuestra naturaleza; primero todo es muy delgado y por lo tanto muy difícil. Vamos a estudiar los mundos de *Briá*, *Yetzirá* y *Asiá*. El Creador creó todos estos mundos y luego los agitó, todas las piezas se mezclaron y ahora Él pudo crear a Adán. Cómo hizo Él esto, lo estudiaremos más tarde. Todo va de acuerdo con las cualidades. Vamos a estudiar la estructura, cómo están hechos los mundos. Todos estos mundos están dentro de mí, ¿dónde?, en el magnífico hoyo dentro de mí. Es usted quien va a penetrar para poder llegar a la experiencia.

Este agujero dentro de mí brillará y usted ha hecho esto estudiando las fuerzas, estas fuerzas van a brillar sobre y dentro de usted. Lo único que tiene que hacer es volverse pequeño, hacer que esa capa específica dentro de usted esté disponible, estando disponible para que estas fuerzas puedan ingresar y esto lo pondrá en concordancia con los atributos. A través de este aprendizaje usted se prepara desde su interior. Es usted mismo poniéndose en concordancia con las fuerzas, entonces usted puede empezar a conocerlos y al mismo tiempo la luz hará una impresión profunda dentro de nosotros. La luz tiene tal poder que lo penetra completamente. Cuanto más lejos pueda ir, cuanto más se acerque a *Ein Sof*, más lejos llegará la luz dentro de usted.

La corrección completa tendrá lugar únicamente en el momento de la llegada del Mesías. La corrección eleva las chispas sagradas, ellas rodearán el mundo terrenal y luego no hay más escozor. La serpiente, nuestro mundo, ya no lo molestará porque estamos rodeados por estas chispas sagradas del ser interior. La serpiente nos está molestando y cada persona siente estos disturbios. Usted no puede hacer nada con esto. Solamente manteniéndose ocupado con su interior uno puede soportarlo. Pero uno tiene que trabajar sobre sí mismo en forma verdadera; si no es una actuación usted recibirá la fuerza. Usted recibirá lo que

llamamos “fe más allá del conocimiento”, este es el comienzo. Tiene que saber que su intelecto lo está tentando y le dice todo tipo de cosas lindas como por ejemplo: "Por qué te haces pequeño, por qué debes anularte a ti mismo, etc.”

Estoy hablando de su vida; déjela ser a su vida. Entonces no hay ninguna otra manera que llegar a la decepción ms profunda, solo entonces uno puede ir hacia adentro, entonces empieza el trabajo. Es su viaje, el camino que conduce hacia su interior, hacia su *Ein Sof*. Usted tiene que ser consciente que cuando tiene la sensación de severidad, la fuerza de la ira, tiene que tratar de trabajar sobre usted mismo, para trasladarse hacia *Jasadim*, la misericordia.

Este es su trabajo, con cada sentimiento de decepción, depresión, ira o incluso cuando usted piensa mal sobre otra persona. Pida la fuerza de Biná tan pronto tenga tales ideas. Esa Biná puede ayudarle a disminuir sus pensamientos y deseos, para que ahora pueda recibir el amor. Solamente a través del amor usted puede disminuir sus deseos y éste es su trabajo, usted tiene que hacerlo por sí mismo, es usted quien tiene que pedir en cada situación la fuerza que lo ayude hasta el día que muera. Es su trabajo llevar cada deseo hacia el interior. Usted es, usted fue y ya nunca será culpable cuanto antes vaya hacia adentro.

No abandone lo que usted es. Es su camino, el camino que lo conduce a su interior, hacia su ser interior. Cada movimiento tiene que ser causado dentro. Endulce sus fuerzas de ira, decepción, etc., para que poder experimentar el sustento de la luz. Cuando usted se enoja usted está tan muerto, entonces no hay ninguna relación con la luz. Ábrase al amor, a la fuente de vida.

Shalom

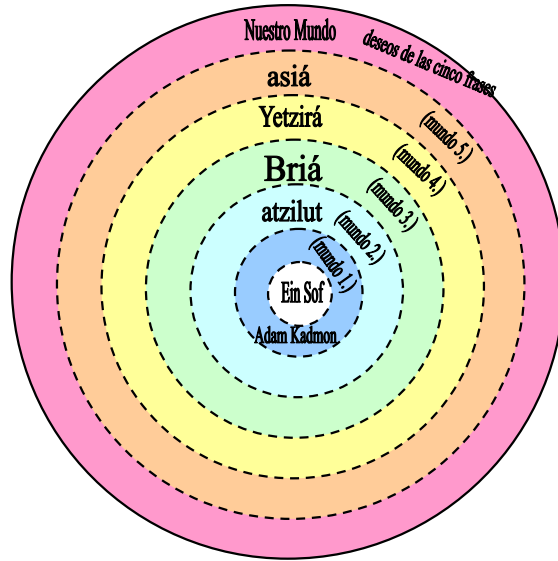
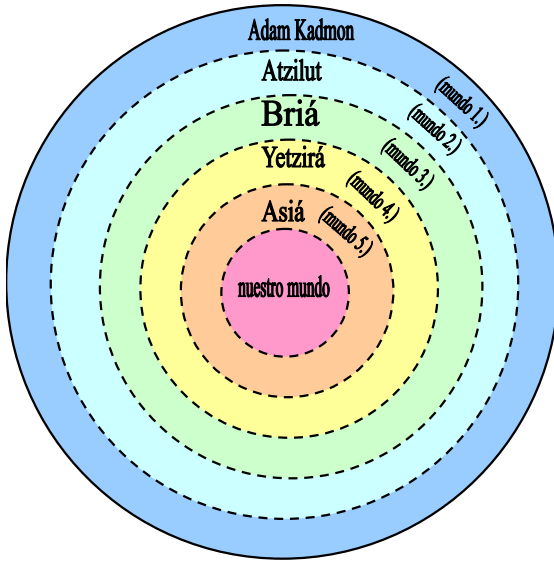
Campos de fuerzas dentro de los mundos espirituales (= en la Luz) vistos de arriba hacia abajo. El resultado del proceso de la Creación: primero fue Ein Sof – la Luz infinita. Luego se engrosó para convertirse en el mundo espiritual de Adam Kadmon –este mundo es el primer nivel del engrosamiento de la Luz. Más adelante estudiaremos este tema. Atzilut es el mundo de la corrección – el segundo nivel de engrosamiento de la Luz. Todas nuestras plegarias están dirigidas hacia este mundo. Desde aquí la Luz de corrección desciende desde Ein Sof hacia las almas.

Campos de fuerzas dentro de la Creación (= en el kli, alma) vistas desde abajo hacia arriba. El resultado del proceso de corrección: primero hay una elevación ('dilución') considerando la conciencia del mundo espiritual de Asiá. Luego hay una dilución hacia Yetzirá, Briá y Atzilut (el mundo de Adam Kadmon no es perceptible). La Luz de corrección viene del mundo de Atzilut que involucra la luz de Ein Sof. El área del 'Bien y el mal' está en concordancia con los atributos de los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá; el 'ser interior' está en concordancia con el mundo de Atzilut.

Or

Clase 11. Gráfico 1

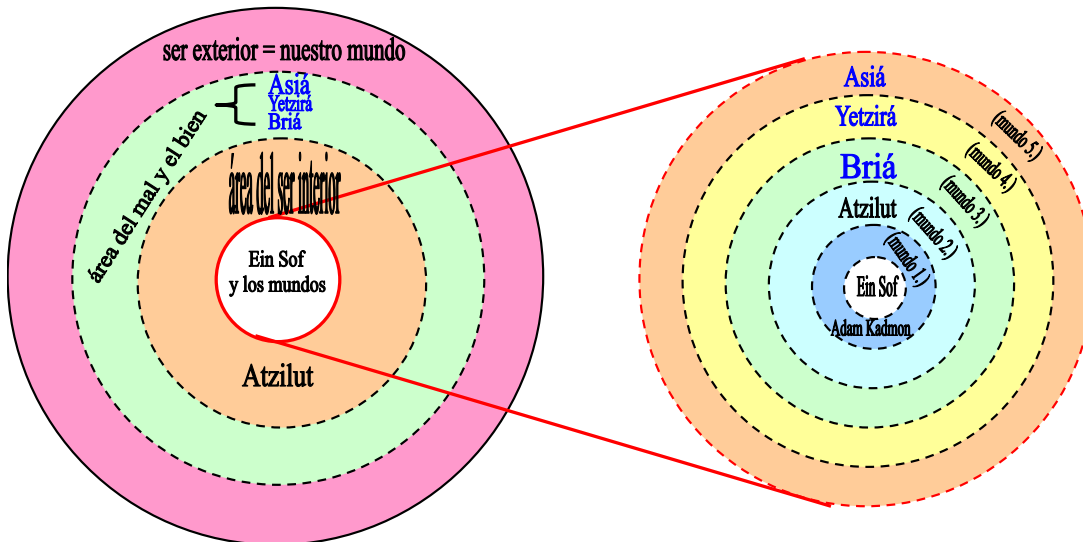
Kli

Concordancia de acuerdo con los atributos

En el gráfico inferior pueden verse dos círculos: el círculo de la derecha representa la estructura y la división de los mundos espirituales (= engrosamiento de la luz Ein Sof). En el interior vemos el verdadero Ein Sof sin capas (engrosamientos). Luego vemos que los mundos espirituales aumentan su grosor: Adam Kadmon, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá. 'Nuestro mundo' no pertenece al concepto de los mundos espirituales debido a que éstos son "más bajos", por consiguiente, al brillo de la luz directa de Ein Sof. El círculo de la izquierda muestra la estructura conocida de los campos de fuerza dentro del ser humano. Con dos líneas rojas se indica cómo la estructura de los mundos espirituales se encuentra dentro de nosotros. También vemos la concordancia dentro del ser humano como se muestra entre las áreas interiores y los mundos espirituales, ya que ellos están dentro suyo, dentro del campo (rodeado) de Ein Sof y desde allí hacia el brillo interior. (No experimentamos el mundo de Adam Kadmon porque fue creado antes de la creación del ser humano y por lo tanto no podemos experimentarlo desde adentro).

Clase 11. Gráfico 2

Clase 12

Hay un principio muy importante: todo lo simple es genuino, auténtico y verdadero. Cuando se hace complicado, sepa que la verdad se oculta. Lo que es verdadero es simple, fácil.

Continuamos con el libro de la purificación interior. En la página seis vemos la estructura del ser humano. Miramos al ser humano desde arriba hacia abajo. Pero también es posible verlo desde abajo hacia arriba. El gráfico de la página nueve nos muestra la estructura desde dentro hacia afuera. Lo que está dentro es superior respecto de lo exterior. Vemos un círculo interior, que es superior. ¿Qué significa superior? Cuando hablamos de “superior” queremos decir más cerca del Creador, más cerca de la Luz, más sutil. Lo inferior está más cerca de *Maljut*, cuanto más bajo llegamos, más tosco y más alejado del Creador. Todo lo que está adentro es superior, más cerca de la meta.

En la página siete leemos: está dicho, “*no hay nada más al lado de Él*”.

Ninguna otra fuerza, éste es un principio que usted tiene que recordar para progresar. Esto es algo que tiene que estar en su corazón, y cuando usted ha tiene excepto esto usted está a medio camino. “*No hay nada más al lado de Él*”. Usted puede conocer todo, pero cuando carece de este conocimiento, de este principio, nada puede ayudarlo. Esta frase le pertenece a Yehuda Ashlag.

Quien trabaja sobre sí mismo, quien está haciendo el trabajo espiritual tiene la sensación de que se está cayendo constantemente, siente que carece de fuerza para este trabajo.

Leemos: “*Y no es suficiente que esté adelantando en el trabajo. Ve que está yendo hacia atrás. Y no tiene fuerzas para hacer la Torá y las mitzvot con la intención “para sí mismo”*”. Esta es una sensación habitual, especialmente cuando uno empieza. Estas fuerzas opuestas están luchando dentro de usted por mantenerse vivas. En cierto modo usted le está quitando suelo fértil al ego.

Pero es una falsa pelea. Cuando usted venza realmente, su amor egoísta habrá desaparecido, disminuido, y ya no habrá más obstáculos para ponerse en contacto con su interior. En otras palabras, verá cada vez más su ser interior y se mantendrá cada vez más ocupado con lo interior y no con lo exterior. Cuando recién empezamos parece que no hubiera progreso. Uno piensa que sólo hay descensos y no progresos. “*...Y él no ve el fin de esta situación*”. Pero no tiene el deseo por el final!! Sólo continúa. Usted tiene que trabajar y hacer más fuerte su creencia más allá de su conocimiento, esto tiene que crecer. Solo yendo más allá

del conocimiento se hace posible - pero esto es muy difícil. Tenemos que tener fe. Solamente entonces hay progreso. Hemos llegado a tomar conciencia de que sólo el Creador puede ayudar.

Esto es difícil de entender. Lo que tratamos de entender con nuestro intelecto es difícil. ¿Por qué? Vemos las contradicciones ocultas en lo espiritual y con nuestro intelecto no las entendemos. Nuestro intelecto es el único que dice que es esto o aquello, solo cuando llegamos a un nivel superior podemos unirlos. El bien y el mal estarán unidos en un nivel superior. Primero sentimos la miseria y tenemos la sensación de que no podemos hacer nada. Y esta sensación se hace peor. ¿De dónde viene esta sensación?.

Del Creador, el Creador mismo es quien le está enviando esto, es decir, solo en su opinión usted piensa que está cayendo, pero para el Creador Mismo usted tiene que saber que Él lo está atrayendo más cerca de la meta de la Creación. Cada persona tiene que llegar a su decepción más profunda antes de poder levantarse y ver que sólo el Creador puede ayudarlo. Es necesario que cada persona atraviese este proceso, esto la fortalece; solo entonces puede llegar al aspecto de “fe más allá del conocimiento” y ésta es la verdadera fuerza.

Cuando uno quiere estar lleno de fuerza hace todo por sí mismo. Vea por ejemplo al político, etc; el Creador no Se revelará a ellos. ¿Por qué no? Ya son fuertes; no necesitan ayuda entonces ¿por qué interferiría el Creador con ellos?.

El Creador ayuda a aquel que es débil. En cierto modo usted tiene que ser débil, poroso, entonces el Creador puede ayudarlo. ¿A quién más le debería dar el Creador? Solamente a quienes son débiles, solo a ellos Él puede darles lo espiritual. ¿Qué quiero decir con débil?, quiero decir débil desde adentro, de aquellos que pueden hacerse pequeños, diminutos. Débil significa convertirse uno mismo en un intermediario, convertirse en transparente para lo espiritual, hacerse vacío, receptivo, abierto, entonces lo espiritual podrá llegar a usted.

¿Qué está aprendiendo usted? Usted aprende a hacerse pequeño desde adentro para la Única Fuerza Creadora, el Rey. Solamente aquel que es débil necesita al Rey. El Rey les da

a los débiles, lo mismo que vemos en nuestro mundo material. Usted recibirá todo, en tanto tenga fe en el Rey. ¿A qué se debe su miseria? A que usted se siente fuerte y todo es cuestión de sentirse débil desde adentro, y esto sólo es posible cuando uno tiene dolor. Eso es miseria. La verdadera miseria es cuando uno levanta sus manos al cielo y tiene la sensación de que no hay nadie que puede ayudarlo. Por supuesto que ante otras personas uno todavía es fuerte, pero no si quiere pararse frente al Creador, entonces su poder tiene que haber desaparecido. Sentirse débil es su salvación. Débil desde adentro, cuando deja de pelear, cuando no hay más resistencia, ¡tiene que ocurrir desde adentro, todo tiene lugar dentro de usted!!

Texto: y esto lo conducirá a sentir en el corazón que él es quien necesita al Creador, abrirá sus ojos y su corazón para que ahora puede llegar verdaderamente a su objetivo: estar adherido a Él, para siempre.

Lea cada palabra muy cuidadosamente. Primero tiene que aceptar el sentimiento de que tiene que hacerse débil ante Él. Y esto tiene que provenir de usted; con todo el corazón y el alma usted tiene que ser consciente de esto. No diga: "Sí, lo hago ", sin el corazón. Esto tiene que venir de lo profundo; usted tiene que sentir el poder de la oposición, no solo la fe simple y pensar "oh sí, voy a a ser salvado!".

Cuando no hay preparación, si usted no ha hecho nada, no arribará a la fe verdadera. No recibirá la fuerza verdadera. Tiene que venir de su corazón, el deseo tiene sentirlo en lo más profundo, solamente entonces el Creador lo tomará en cuenta.

¿Quién puede hacer este trabajo? Aquellos que no son judíos, pueden sumar todas sus fuerzas. No el pueblo judío, esto ya ha sido escrito en los libros sagrados. Por lo tanto lo que está ocurriendo en estos días, esto es bueno, ya está escrito en los libros sagrados, los no Judíos recibirán la fuerza. Pero primero tiene que estar la necesidad, y entonces el Creador abrirá sus ojos y lo traerá más cerca de Su meta. ¿Cuál es su meta? Estar en unidad con Él para siempre. ¿Qué significa unirse para siempre con el Creador? Que entonces usted no puede pecar. ¿Qué es el pecado? Solamente cuando uno hace algo que lo separa del Creador, uno peca cuando se separa de la fuente de vida. Cuando uno tiene la

sensación de que está solo, es que está separado de la fuente de vida. Cada sensación de soledad quiere decir que usted está separado del Creador.

No piense que cuando se ocupe con lo espiritual los sentimientos desagradables van a desaparecer. Usted tiene que saber esto: cuando se siente solo o miserable, es que ha pecado. O en otras palabras, usted está solo porque está sin Él, porque cuando usted está con Él no hay sensación de soledad o autocompasión, ¿ve la diferencia? Ocuparse de lo espiritual significa dirigir su oración a Él, la Única Fuerza Creadora. ¿Qué es la oración? Cuando uno ora tiene un sentimiento de unidad, ¿por qué necesita esa sensación? Para poder vivir en el momento presente.

Hay un momento de fusión, uno siente, experimenta la Única Fuerza Creadora. En cierta forma estamos en la misma longitud de onda, nos fusionamos en la misma longitud de onda y luego seremos inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? No piense que hablamos de un libro como los que tenemos en el mundo material. Sentir la fusión, el momento de la unión con la Única Fuerza Creadora, *ése* es el libro de la vida. Entonces uno se siente vivo. Cuando uno está solo, ha ido demasiado lejos, se ha separado demasiado. Y en esto ya vemos la palabra pecado. La separación no es buena respecto del Creador. Cuando uno tiene la sensación de separación es porque ha ido demasiado lejos. Recuerde esto. Pídale al Creador que lo ayude a tiempo.

Texto: "En esto usted llegará a reconocer que todas las separaciones que ha sentido provienen del Creador. No porque usted no estuviera bien, o que no tuviera el deseo de vencer. Pero tiene que saber que la ayuda legítima sólo le llega a aquellos que tienen el deseo, el deseo real de estar cerca de Él. Él no estará satisfecho con un poco, Él quiere todo, y Su deseo no es que usted permanezca como un niño terco. Por lo tanto el Creador lo ayuda para que ahora no pueda decir que hay tan poco en la Torá y en los mandamientos y todas las buenas acciones que hice, sino que todavía me está faltando algo".

Cuando se sienta empujado sepa que es el Creador quien está trabajando con usted, no porque Él quiera molestarlo sino para que usted se acerque a Él. En lo profundo de nosotros tiene que estar este deseo de estar cerca de Él, entonces Él estará cerca de usted. Ninguna

ayuda vendrá desde arriba en tanto no esté primero el pedido, el deseo desde abajo, recuerde esto, téngalo en su corazón. Cuanto más grande su deseo, más grande la fusión con el Creador; usted tiene que llegar a la experiencia, tiene que estar grabado y con el tiempo aprenderá el momento exacto para maniobrar, para gritar Su nombre a tiempo, su oración tiene que ser en el momento correcto.

Primero el Creador lo deja caer. Él quiere su corazón completamente, Él no acepta un no ni un tal vez como respuesta. Por lo tanto usted puede tener la sensación de que el Creador lo está golpeando. ¿Pero qué hace usted con los momentos del placer? ¿Está clamando por Él entonces? No. Y la consecuencia es que usted se está quedando quieto. Recuerde esto. A cada momento el Creador nos muestra un pequeño trozo de nuestro ego, nuestra parte no corregida. Entonces ahora usted tiene trabajo que hacer. Éste es el trabajo que tenemos que hacer. Lo que usted está haciendo como trabajo, para la vida, es para el ser exterior, y por supuesto que esto también es necesario. Pero el trabajo interior es el trabajo más importante que tiene, ¿cuál es este trabajo?, a cada momento uno tiene que hacer correcciones desde adentro.

Son las instrucciones desde arriba. Cada persona, no importa de dónde venga, tiene que trabajar sobre y con su interior. ¡Ninguna persona está libre de este trabajo!! ¡Sea feliz cuando se sienta solo, usted tiene trabajo que hacer!! El Creador está ahí para ayudarlo con sus correcciones. En tanto se escape, no alcanzará el objetivo. Todo lo desagradable es su rescate. Él no lo abandona atrás como a un niño pequeño, como alguien sin conocimientos. Usted siente cortedad, cómo puede descubrir esto, haciéndose pequeño, diminuto desde dentro. Y usted está haciendo esto solamente para Él, para el Creador.

Cuando usted se siente fuerte, y Él es fuerte también, ¿qué es lo que ocurre? Dos fuerzas poderosas llegan al mismo tiempo y se rechazan entre sí. La luz no puede llegar. Solo haciéndose como piedra caliza, usted todavía recuerda, solo cuando es como cera que puede atravesar la luz. ¿Quién es el que resiste? Su mismo amor propio, su amor propio cierra su corazón para el trabajo interior. Aquel que es fuerte tiene más resistencia y por eso se enferma. ¿Por qué? Para vencer la resistencia, por lo tanto: *"él recibe la ayuda desde arriba, entonces no puede decir ahora que la Torá, las mitzvot y las buenas acciones son con el Creador, y que a él le está faltando algo."*

Usted recibe toda la ayuda desde arriba solo cuando se siente uno con el Rey. Usted recibirá su fuerza y Él lo levantará. Lo único que tenemos que hacer es obedecer Sus leyes. Por lo tanto estamos aprendiendo las leyes de este Rey poderoso, la Única Fuerza Creadora que vive por siempre.

En cierto modo todos somos participantes de este único Rey. Cuando usted llegue a entender esto, a verlo y aceptarlo, usted comenzará a experimentarlo a Él. Nadie, por más fuerte que sea, puede librarse o negar esto. Pero quien está leyendo esto está más cerca del Creador.

Usted está haciendo esto con su propia fuerza, pero éste es el deseo del Creador también, todos somos servidores del Creador. Pero quien está trabajando sobre sí mismo tiene más libertad en su trabajo. Todas las personas poderosas, los líderes del mundo, cumplen Su deseo como personas ciegas. Son como marionetas en una cuerda. Pero estamos buscando, explorando para entrar en contacto con la Fuerza Creadora y esto es lo que experimentamos, lo que sentimos, ponernos en conformidad con la Única Fuerza Creadora, y ya no estamos vagando en este mundo.

Usted está experimentando Su fuerza y usted ve que Él es bueno. Usted puede ver el bien en Su fuerza porque usted es uno con Él, uno con la Fuerza Creadora, entonces ahora puede ir donde quiera porque este sentimiento se encuentra dentro de usted. Donde quiera que vaya sentirá la conexión con Él. Este sentimiento viene desde lo más profundo y usted sabe que haciéndose pequeño, diminuto, no lo perderá.

No se juzgue usted mismo; deje que el Creador sea su juez. Cuando usted da de la manera correcta, recibirá diez veces.

El próximo tema es TES. Esto es una abreviatura de *Talmud Eser ha'Sefirot*, o el Estudio de las Diez *Sefirot*. Y lo llamamos TES; TES es el estudio de las diez *sefirot*. "*Sienta la radiación que viene de este trabajo*". TES consta de 16 partes y es un comentario sobre el

Árbol de la Vida, el famoso libro del Arí que consta de 2000 páginas. Primero tiene que acostumbrarse al lenguaje, la traducción es literal y cuando el tiempo pase llegará al sentimiento. TES no es un libro de estudio sino solamente una guía, un libro de referencia para llegar a una mejor comprensión del Zohar. Por lo tanto comenzamos con este libro.

El texto de Arí es cerrado. Cuando usted lee estas palabras del Arí, incluso sin comprender, ¡una luz enorme le llegará cuando usted se haga pequeño!! Pídale al Creador entender porque dentro de las letras el Creador se ocultó a Sí Mismo; leyendo las letras, escaneando las letras atrae la luz hacia usted. El Creador es luz. Aquí usted tiene la luz pura y en ningún otro lugar obtendrá esto.

Or Pnimí significa luz interior, y el comentario proviene de Yehuda Ashlag. Las letras en negrita provienen del Arí y el texto pertenece a Yehuda. Cada palabra hebrea tiene fuerza. Y para Yehuda el Arí fue su fuente.

Primer texto:

Sepa, que antes de que las criaturas fueran creadas, una Luz simple Superior llenaba por completo la realidad. No había ningún lugar libre en la forma de un aire vacío y un espacio, sino que todo estaba lleno con esa Luz Infinita simple, y no había principio ni final, todo era uno, simple, completamente luz homogénea, llamada Or Ein Sof.

Antes de que la Creación fuera creada, la luz llenaba toda la realidad. Primero había solamente Luz, Luz infinita y esta Luz lo llenaba todo. Entonces la Luz tuvo un pensamiento, la fuerza para limitarse a sí misma. ¿Por qué motivo? Para crear. Cuando todo es luz ¿cómo puede crear la luz?, esto solo es posible limitándose, primero tiene que haber restricción y luego se puede hacer algo. Este fue el primer acto de la luz, y tenemos que hacer lo mismo. Cuando usted quiere algo, primero tiene que autolimitarse. Entonces

puede ir más lejos pero primero tiene que crear algún espacio. Esto es lo primero que tenemos hacer, crear el espacio.

Todo lo que usted aprende y lee acerca de la Cabalá no tiene nada que ver con el tiempo o el espacio, todo es espiritual. No trate de entender, no hay absolutamente nada que comprender con la cabeza, en un sentido su cabeza es el extremo, su cabeza lo está restringiendo y todo lo que estamos aprendiendo en la Cabalá es la enseñanza de la infinitud porque solamente lo que es infinito puede ser entendido a través del infinito también. Por lo tanto la cabeza no puede llegar al conocimiento de la infinitud. Necesitamos la fe de creer más allá de la comprensión, entonces podemos llegar al entender. Tiene que ir más allá de su entendimiento, más allá de su conocimiento terrenal.

Cuando una persona empieza a fortalecer lo espiritual dentro de sí, debemos ver un aura alrededor de su cabeza. Cada persona tiene un aura.

Observe antiguas pinturas, o retratos de otras personas. Esta luz del aura tiene que provenir de dentro de usted y cuando esto ocurre ya han tenido lugar pequeñas correcciones. Esta aura está flotando alrededor de la cabeza de cada alma. Y tenemos que llevar esta luz hacia adentro. Esta luz del aura tiene que ingresar en usted, y mientras no haya entrado, usted todavía está sentado en el pasado. Usted no vive en el presente. Por supuesto que usted está esforzándose duramente, pero solo cuando usted hace lugar para esta luz, esta luz circundante que cada persona tiene, entonces puede ingresar en usted. Usted tiene que hacer lugar para recibir esta luz. Pero debido a su ego, y el ego le dice que usted es fuerte, entonces usted dice que soy yo. Y luego el aura, la luz permanece fuera de usted.

Cada persona tiene esta luz - el aura alrededor suyo. Es muy delgada y al leer este texto y todo el trabajo espiritual que usted hace, esta luz circundante entra en usted. Cuanto más deje que la luz ingrese, más disminuirá la luz del aura. ¿Por qué? Usted ya tiene la luz incorporada; este es su acto de creación en relación con usted mismo.

Su aura está flotando alrededor suyo sólo porque usted no deja que el aura ingrese. Y esto es atribuible a su amor propio; debido a su terquedad terrenal no tiene lugar para su

verdadero yo. Los grandes cabalistas tenían la luz en su interior. Ellos podían vivir en el presente, podían experimentar al Creador; podían hablar con el Creador. No necesitan encarnar ellos están listos. Cuando regresan, no es para ellos.

Aprenderemos esto también, el aura es suya, pero usted no la experimenta aún, pero gracias al escuchar, al leer, gradualmente será incorporada, a través del trabajo espiritual que está haciendo ahora mismo, entonces usted también se fusiona con la luz. ¿Qué es la fusión de la que estamos hablando? Es el sentimiento de que usted está junto al Creador. Entonces ya no hay conciencia del tiempo o espacio en este mundo. El Arí nos está hablando desde este lugar. El gran Yehuda nos habla desde el hombre que ya ha recibido el aura completa. Y somos personas en las cuales el aura flota afuera, somos castigado con el aura fuera de nosotros; y nos está hablando desde su perspectiva, en otras palabras, desde el aura que ya está adentro. Él estaba listo, ya no sentía el tiempo o el espacio sino que podía ver desde allí.

Cuando uno trabaja desde adentro hacia afuera, es decir que se ha corregido desde adentro, también puede recibir la luz desde afuera. Entonces también sentimos que no hay tiempo o espacio, sino solo la conciencia del presente. Entonces leyendo estos textos su aura se introducirá en usted, su aura, no la de su vecino o la de su pareja.

En lo espiritual no hay ninguna dilución, ningún cambio. Todos los cambios de los que estamos hablando, no significan que la primera condición desaparece y recibe otra forma. Nada desaparece en lo espiritual y esto significa que cuando uno experimenta algo y después tiene otra experiencia, uno tiene que saber que la primera experiencia todavía sigue allí.

Todas sus experiencias existen siempre; usted está cambiando a través de su trabajo espiritual. Usted avanzará pero la primera experiencia todavía permanece. Lo que era antes de comenzar, sigue existiendo siempre. Esto es lo contrario de nuestra idea terrenal, cuando cambiamos de lugar una cosa del lugar en el que estaba, pensamos que la hemos retirado, pero no en lo espiritual, no hay desaparición en lo espiritual.

Por lo tanto cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, no se pierde algo, recibirá mayor cantidad, extra. Lentamente este pensamiento tiene que ser colocado en su corazón, paso a paso usted tiene que hacer lugar para nuevas ideas, otro patrón de pensamiento. La primera vez que lea esto, no entenderá nada en absoluto. Pero releer y releer y con el deseo en su corazón, esto lo ayudará, entonces usted también llegará a la experiencia. Pero tiene que recordar esto: no hay desaparición en lo espiritual. Todos los cambios son adicionales. Cada experiencia es preciosa, sigue existiendo por siempre. Usted solo está añadiendo, más y más y más. Nada desaparece.

Cuando en Cabalá hablamos de cambios queremos decir que algo ha sido añadido. Uno no tiene que temer perder algo de sí mismo. Cada deseo, cada expectativa que usted tiene, permanecerá, el deseo existe siempre y nadie puede quitárselo. La persona común es la que teme que algo le será quitado. Nada le será quitado, solo se le agregará cada vez más experiencia. Usted llegará a ver la persona real que usted realmente es. Un nuevo sexto sentido se irá desarrollando en su interior; una sensibilidad por lo espiritual. Y nadie más puede proporcionarle esto. No le fue dado en el nacimiento; esto es algo que usted tiene que desarrollar a través de su experiencia.

Cada uno de nosotros tiene que desarrollar esto. Los cambios en la Cabalá significan que usted ha recibido nuevas condiciones adicionales, pero las primeras condiciones originales no han cambiado. Todos los cambios y extras son solamente en lo material, no en lo espiritual, pero aunque no estamos en lo espiritual podemos experimentar ciertos elementos. Todos sus movimientos interiores son como los de un prototipo de lo espiritual que se ha embebido con incrustaciones materiales. Y esto resulta muy difícil de entender a aquellos que sólo están comenzando con el verdadero trabajo espiritual. El Arí nos advierte que "es difícil al principio, por lo tanto tenemos que vencer, una nueva observación tiene crecer en nosotros mismos, para que pueda ser hecha una nueva apertura y esta nueva apertura nos da la oportunidad de experimentar de una nueva manera".

Lo que antes fue, ahora será experimentado de otra manera. Primero solo estamos ocupados con técnicas y toda clase de términos. Esta es nuestra limitación al principio. Estamos aquí en el mundo material, situados en tiempo y espacio y esto es lo que tenemos que superar. Usted tiene que saber que un cabalista habla de lo espiritual pero utiliza términos terrenales, pero son solamente símbolos, son pistas desde arriba, desde las raíces espirituales. Todas

las palabras que usamos como: Abraham hizo esto y aquello, hablar acerca de los judíos. Cuando escuchamos la palabra judío pensamos en el pueblo judío que vive en nuestro mundo, pero la Torá no habla de estos judíos terrenales. Tampoco el Nuevo Testamento habla de personas de carne y hueso, solo acerca de ideas espirituales.

Es usted quien tiene que llegar al conocimiento; usted tiene que encontrar el significado detrás de las palabras. La luz viene, la luz descende, pero la luz nunca se mueve!!! No se trata de su religión. No es acerca de la religión con la que ha crecido, esto solamente lo limita.

Usted tiene que llegar a la fe a través del conocimiento, a través de la experiencia, solo entonces la luz puede entrar en usted. Trate de experimentar cada oración que lea, lea nuevamente, lea despacio y sienta, experimente las palabras profundamente en su interior. Tiene que trabajar mucho, una y otra vez; tiene que trabajar muy duro, trate de llegar al conocimiento, y el hacer, cada esfuerzo que usted hace le proporciona luz adicional. Lea los conceptos, reléalos, entonces llegará a entender, esto es aprender; no avance si no ha llegado a entender el primer texto. Repita los nombres, las palabras, deje que éstas entren en usted. ¿Para qué? Para construir sus *kelim*. Es decir, formar dentro de usted nuevos órganos de conciencia, y esto ocurrirá al releer el texto, una y otra vez. Sea paciente, esto es muy especial. Buena suerte

Clase 13

Esta clase tuvo lugar el día jueves posterior al Boxing Day (N.del T. día siguiente a la Navidad) de 2005, cuando tuvo lugar el tsunami. Por lo tanto esta es una clase muy especial.

Esta es la clase 13; el trece es un número hermoso y no un número de mala suerte como piensa la mayor parte de nosotros. Al contrario, es un número muy próspero. No le tema a este número, el número trece le trae buena suerte, solo te atrae el bien, es un número muy bueno.

Antes de continuar, Michael le hace una observación a los estudiantes presentes en su curso en Amsterdam. Les pide que no comiencen a conversar al terminar la clase, que se marchen tan silenciosamente como les sea posible. ¿Por qué? Porque al asistir a la clase uno se hace receptivo a lo Superior. En cierta forma su ego está durmiendo, pero tan pronto la clase termina, de inmediato el ego despierta.

Usted ve que otra persona ha construido la fuerza dentro de sí y ahora su ego quiere absorberla de otra persona. Quiere tener parte de su fuerza, pero por favor dese cuenta de que todo esto está ocurriendo de una manera inconsciente, y que aún estamos creciendo. Es el ego el que está haciendo esto, es por ello que les pido a todos ustedes que se hagan conscientes de esto. Manténganse en silencio cuando la clase termine, no hablen con nadie, si tienen una pregunta, háganla mas tarde por e-mail o algo como eso. Pero no aquí, tratan de marcharse en silencio. Entonces cada uno de ustedes puede llevarse lo que ha recibido y esto ocurrirá cuando ustedes se marchen en silencio.

Todo lo que está ocurriendo fuera de nosotros es muy importante. Ningún cabalista se separa del mundo. El vive en medio de la miseria porque él también es un producto del Creador. Todo lo que está ocurriendo es un signo de lo Superior, a nosotros nos corresponde aceptarlo y no decir: “Esto no me gusta” o “No puedo aceptar esto”. En cierta forma debemos ser guerreros aprendiendo a actuar de la manera correcta, no actuando como un avestruz sino enfrentándonos con el asunto.

Quiero continuar con el libro pero a causa de lo que está ocurriendo en este momento, me gustaría anticiparme a ello. Un verdadero cabalista anticipa lo que ocurre a su alrededor. Aprende de lo que le ofrece el día, observa y establece conexiones con lo Eterno. Usted también tiene que aprender a formular las preguntas que vienen desde adentro y responderlas con su interior.

Nunca permanezca mucho tiempo en sufrimiento o tristeza. Tiene que trabajar sobre sí mismo. Cuando permanece en sufrimiento o tristeza no está trabajando sobre sí mismo. Tiene que vivir en el momento presente. Cuando permanece en el pasado, no hay ganas de vivir. Manténgase en el presente, esto le brindará felicidad, no por un breve momento sino por siempre, no solo allí entonces, sino ahora. Viva ahora y experimente la felicidad que tiene en el día de hoy.

Podemos aprender de cualquier cosa. Hay tres tipos de personas y, especialmente de estos tres tipos de personas podemos aprender mucho. ¿A qué clase de personas me refiero? Primero tenemos a la persona cuya imaginación es enorme, luego tenemos al fisicoculturista de quien podemos aprender aún más y por último tenemos al charlatán, de quien también podemos aprender mucho.

(Se escuchan las risas provenientes de los alumnos presentes en la clase, pero Michael está muy serio). Podemos aprender de todo, no se sorprendan. En todo hay aprendizaje.

Aquel que tiene mucha imaginación es alguien que no quiere vivir aquí en la Tierra. Está buscando y prueba de todo, es muy creativo y procura hacer todo cuanto se sale de lo común. Se esfuerza por algo que no puede encontrar en la realidad y todos podemos aprender de esa persona. En cierto modo, somos como él. No tenemos contacto con el Creador aunque creemos que lo tenemos. Es por esta razón que podemos aprender mucho de quien tiene mucha imaginación.

Nosotros también tenemos una cierta idea del futuro. ¿Qué es el futuro? Hablé en la última clase acerca del aura que se encuentra suspendida alrededor de nuestra cabeza, la luz circundante que tenemos que llevar hacia adentro. Interior, no desde afuera, todo proviene del interior. El aura suspendida alrededor de nuestra cabeza nos brinda una sensación especial y esa sensación es el futuro.

¿Que podemos aprender del fisicoculturista? Disciplina. El fisicoculturista construye su cuerpo, tiene una cierta meta, tal vez quiera ganar una medalla de oro. De este modo físicamente construye su cuerpo, pero esto tiene un beneficio en el interior también. Nosotros también somos como los fisicoculturistas, solo que en lo espiritual. Estamos construyendo lo espiritual de la misma manera que el fisicoculturista lo hace con su cuerpo. Él trabaja sobre el exterior, sus músculos, etc., entrena y entrena para ser cada vez más fuerte. Tiene una dieta especial, necesita mucha disciplina y está aprendiendo eso.

Nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que no sobre el exterior sino desde el interior, estamos construyendo nuestro interior, para que éste se haga fuerte y grande también. Pero la diferencia es que cuando el fisicoculturista se enferma, se convierte en un niño pequeño. Se queja, se siente débil, etc., pero nosotros no. Por supuesto que podemos enfermarnos, pero no nos quejamos, nos comportamos como guerreros. Pero ambos estamos trabajando de una

manera muy disciplinada, no comemos comida chatarra, etc. Solo la intención es diferente, el objetivo es distinto. Por lo tanto, podemos aprender mucho del fisicoculturista.

Nos queda el charlatán. El charlatán es muy importante. ¿Qué es lo característico de un charlatán? De una manera muy sinuosa alcanza su objetivo. Engaña a otros para alcanzar su objetivo. Y de esta persona también podemos aprender mucho porque en lo espiritual tiene que tratar con su ego. Y el ego es mucho más fuerte que uno, entonces debe saber que el ego quiere tener la victoria y uno tiene que ser muy astuto. No rompa el ego; no tenga la intención de quebrar el ego, porque lo que **USTED** quiere es lograr la victoria sobre el ego.

Tiene que luchar con su ego pero no con la intención de quebrarlo, por lo que necesitas la astucia del charlatán. Tiene que quedar algo del ego, porque de lo que queda vendrá al final, la luz más fuerte. Así, puede hacerle trampa al ego, engañarlo y jugar con él. En cierta forma, tiene que ser muy consciente de su ego, como el charlatán.

Ahora ve que puedes aprender mucho de estos tres tipos de personas, ¡acepte todas las señales, porque estas señales provienen del Creador!.

Todos los desastres, toda la miseria se debe a esta nación y por el bien de esta nación. ¿Qué significa esto? Ellos no estudian, se niegan a estudiar la parte secreta de la Torá, por lo tanto presenciamos todos los terremotos, todos los tsunamis y otros desastres y vendrán más. Vendrán enormes desastres, puede verlo cuando mira el sistema operativo del Universo. Podemos recibir y recibiremos la vida eterna, esta vida no es canjeable y todo proviene de lo Superior.

Tenemos que trabajar aquí abajo, desde abajo tenemos que llevarlo hacia arriba, esto es llamado *MA'N – Maim nukvin* - aguas femeninas. *MA'N* es una plegaria desde las condiciones actuales, desde el presente, se realiza una plegaria en el momento y usted está aspirando a lo Superior por la eternidad. La reacción provendrá de la eternidad, la respuesta le será dada en el contexto de la eternidad. Entonces ahora puede ver lo que sucederá.

Un cabalista puede ver más que un profeta, porque un cabalista ve la verdad, observa a la luz del día. Usted alcanzará la comprensión del mecanismo de todos los desastres, por lo que eventualmente podrá prevenir a las personas del desastre por venir.

Escuche con atención. Aparte toda su resistencia; la resistencia proviene de su intelecto. Yo necesito las palabras del mundo material, pero no estoy hablando de este mundo; no trate de entender esto de una manera intelectual. Todo se trata de adentro, del interior, ¡¡recuerde ésto !!

Quiero contarle la razón, el mecanismo verdadero, para que tenga una herramienta que lo ayude a permanecer apartado de los desastres. E incluso puede tener alguna influencia en su entorno. Todo está en manos de las personas y *no en manos de ángeles o dioses o lo que sea. **El Altísimo nunca nos envía un desastre. El es Bueno, absolutamente Bueno.***

Aparte su resistencia, escuche con su interior porque esto es muy difícil. Tenemos muchas variables, aun no podemos ver con claridad porque no estamos listos con nuestras correcciones.

Ya hablé acerca del espacio vacío que se produjo al retirarse *Ein Sof*. *Ein Sof* dejó cierto espacio y luego Él regresó, pero solo poco a poco. Todo es luz circundante –*Igulim* – y hay luz directa – *Or lashar*.

Primero había luz – *Ein Sof*. Ésta se retiró para crear espacio y lo siguiente que ocurrió fue el retorno de la luz directa – *Or lashar*. El ejemplo de un embudo lo aclara bastante. Observe el gráfico al final de esta clase.

Toda la luz proviene de Arriba y se esparce como luz circundante; puede comparar esto con la parte ancha del embudo. Esta luz se esparce hacia el interior como una irrigación por goteo, gota o gota. Pequeñas partes de la luz ingresan a través de la pequeña abertura, hasta que alcanza su meta, la luz directa – *Or lashar*.

Primero tenemos el mundo de *Adam Kadmon*, el primer mundo y luego el mundo de *Atzilut*, el segundo mundo. Hay cinco mundos, como hemos mencionado anteriormente. ¿Qué queremos decir con cinco mundos? Los mundos son engrosamientos de la luz. Dentro del pequeño punto tenemos el Universo, el cosmos. Este es el aspecto más bajo, el menos refinado considerando las fuerzas.

Primero había hubo luz circundante y luego la luz directa. *Ein Sof* creó el mundo; todas las criaturas pueden recibir la luz circundante. Todo recibe la luz circundante. Pueden comparar esto con nuestro sol que brilla para cada uno de nosotros y todo recibe la luz del sol.

La luz circundante es lo mínimo que uno recibe y esto cuenta para las plantas, los animales, las piedras, etc., así como para todos los seres humanos, todos ellos reciben esta luz circundante para permanecer vivos. Todo necesita de esta luz, y a esta luz la llamamos *Nefesh*. Esta es la luz circundante que todos reciben.

El es muy misericordioso; todo recibe esta luz – *Or Nefesh*. La luz directa – *Or lashar* es solo para la humanidad. Esta luz directa – *Or lashar* es nuestro contacto con las fuerzas superiores. Esta luz tiene cinco engrosamientos. Antes de que los hombres fueran creados esta luz ya había sido

introducida y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Solo el hombre puede recibir la luz directa – *Or Iashar*, él puede evocar esta luz.

Nuestro mundo es la tierra y el cielo. Piense en los aviones volando a través del aire. Nuestro mundo también tiene la luz circundante; todo lo que hay sobre la tierra tiene la luz circundante. Las cuatro formas en la naturaleza: inanimada-minerales, las plantas y vegetales, los animales y el ser humano, todos ellos reciben la luz circundante. La luz directa *Or Iashar* proviene de *Ein Sof*, no es la luz *Nefesh*, es mucho más fuerte.

Después de la luz de *Nefesh* viene la luz de *Ruaj*; la luz de *Ruaj* es más fuerte que la luz de *Nefesh*. La luz *Ruaj* es una luz muy potente y nos proporciona más energía vital; es una luz muy intensa, mucho mas cualitativa.

El ser humano es considerado su fuerza espiritual, aquí en la tierra, del mismo modo que *Ein Sof* lo es en lo espiritual. *Esto significa: nosotros como seres humanos, tenemos una tarea creativa con respecto a los mundos que están debajo de nosotros: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral.* Este es el significado de lo que acabamos de decir y cuando lea más adelante le resultará más claro.

El ser humano tiene ciertas fuerzas y la intensidad de la luz que no da vida, son ambas necesarias para nuestro planeta. Solo aquí en la tierra es posible para el hombre recibir la luz directa – *Or Iashar*, únicamente el ser humano puede recibir esta luz. Por supuesto que vemos sobre nuestra tierra formas mucho más sutiles, delicadas que nosotros; vemos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y en lo profundo de la tierra tenemos el magma. Observando nuestro planeta vemos el mismo dibujo o diseño que en lo espiritual. Aquí en la tierra el ser humano está en la cúspide y en lo espiritual está *Ein Sof*.

Por debajo del ser humano vemos el reino animal y podemos verlo como un engrosamiento de la luz; el reino animal es más elevado que el reino vegetal, el siguiente en este rango es el reino mineral y el último es el magma profundo dentro de la tierra. Pero solo el ser humano está autorizado por el Creador Mismo para recibir la luz directa y transmitirla a los otros reinos inferiores. Ahora puede ver que el ser humano también tiene una función creativa. Le ha sido dado al hombre y éste puede y debe hacer esto.

La Luz circundante es para todos, esta Luz circundante pertenece a *Ein Sof*, la luz infinita y a esta luz la llamamos *Or Nefesh*. Esta luz es necesaria para todo lo que vive aquí en la tierra y estuvo, está y siempre estará presente. Y todos ellos buscan la luz directa. Esta luz superior, más poderosa, el hombre puede transmitirla a todo lo que está debajo de él. Todo lo que está debajo anhela esta luz, también quiere recibir la Luz directa.

Observe cómo nos ha creado el Creador. Somos como el Creador, el ser humano aquí en la tierra tiene el mismo papel que desempeña el Creador en toda la existencia. Ahora puede comprender por qué el hombre puede ser tan presumido. A veces se siente tan fuerte como un gran árbol, observa su poder y se siente como el rey de la tierra, del mismo modo que el Creador es el Rey de todo.

Por encima de nosotros podemos ver lo mismo, mire el gráfico.

Observe el punto negro; dentro de este punto podemos ver la tierra; observe Su plan, para no ser presumido. Pensamos y sentimos que somos lo más grande, pero puede verse cuán pequeños somos en realidad, al igual que un punto, un humilde punto y así es como nos debemos sentir, humildes y pequeños. Es solo un pequeño fragmento de los poderes creados por Él. Cada uno de nosotros tiene que sentir esto.

Por supuesto que ya somos conscientes de la luz circundante, pero tenemos que experimentar mucho más. Esto no solo es válido para una persona, para una persona especial, porque cada uno de nosotros es igual; cada criatura aquí en la tierra tiene que llegar a esta sensación. ¡No hay excepción! No hay ventajas en lo espiritual; en lo espiritual todos somos iguales. Solo en nuestro mundo hacemos distinciones entre nosotros, pero no en lo espiritual, aquí cada uno de nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos.

Usted puede ser elegido, eso es posible. El pueblo judío está en este momento en un sueño absoluto con respecto a su condición espiritual, por ello vemos todos los desastres y no solo los judíos sino también el resto de las naciones, porque el pueblo judío es el hombre espiritual.

Es la misma estructura, es el ser humano quien está atrayendo la luz *Jojmá* hacia sí mismo, hacia el planeta – cuando se tiene algo de comprensión en esto, también se comprende lo general.

Cuando se entiende el principio, puede llegar a comprender lo general, porque dentro del detalle se encuentra incluido lo general, ya está presente. Cuando el Creador creó la Creación ya todo era perfecto.

Todo tiene sus límites: cuando El creó los mares, estaban en su lugar correcto, cada abismo estaba en el lugar correcto y todos estaban satisfechos. Salvo el hombre, que no había alcanzado su límite y tenía que trabajar duro para llegar al mismo. El resto de la creación no tiene que hacer esto, ya todo es perfecto. No tiene que llegar, porque todo depende del ser humano.

La influencia de las estrellas es solo en el nivel inferior, en una frecuencia mas baja, el zodiaco está ahí para la persona-animal, no para el ser elevado. No se puede comparar los poderes del zodiaco con la fortaleza que el hombre puede atraer, con la radiación que el hombre puede atraer para sí.

Como acabo de decir, los mares fueron creados en una condición perfecta, no hubo necesidad de que el agua se desbordara y tampoco había carencia en la naturaleza. La Creación es creada sin limitaciones considerando la naturaleza. Fue creada de tal manera que el mar no se tuvo que desbordar. El agua permaneció en sus territorios, todo era perfecto.

No había necesidad de que el mar se desbordara, no había terremoto ni tsunamis. En el principio todo estaba satisfecho y no había causa para que ocurriera aquello, todo estaba en equilibrio y entonces llegó el hombre. Podemos leer esto en el Génesis 2:5: "Porque *Hashem Elokim* no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para labrar el suelo". La lluvia solo era necesaria para el hombre. Antes de este momento no había algo como la lluvia, solo el hombre puede pedir que llueva. Esta es la verdad, solo el hombre puede pedir que llueva. Pero el hombre ya no sabe como pedir lluvia. En los primeros días había una plegaria para la lluvia, y la lluvia llegaba. Ya no, y no siempre tenemos necesidad de ella. Tienes que saber que hemos olvidado, estamos perdidos. El mecanismo completo es micro – macro.

Las personas aquí en la tierra tienen que recitar una plegaria; una plegaria es un esfuerzo interno, y tenemos que hacer una plegaria para *Ein Sof*. Volver nuestros ojos a lo Alto, esto se llama *MA'N*. *MA'N* significa aguas femeninas. Cuando elevamos nuestra plegaria a lo Alto, nuestro *MA'N*, a cambio recibiremos *MA'D* (*Maim Dujrin – Aguas masculinas*). *MA'D* viene de Arriba hacia abajo.

Solo me refiero a lo espiritual. Este es el mecanismo del Creador instalado por el Él; es la conexión entre el ser humano y el Creador. Actualmente tenemos el sistema del castigo y la recompensa. Pero el castigo está ahí en aras del desarrollo; si esto no ocurriera, permaneceríamos como un niño ignorante. Nos ha sido dado a los seres humanos elevar una plegaria, hacer *MA'N*, incluso los domingos.

En este día tenemos cierta cualidad, intensidad, sigma, una enumeración de todo el *MA'N* de toda la humanidad, desde la persona individual hasta los siete billones de personas. Desde esta entidad, la humanidad, Él espera de nosotros que hagamos *MA'N*. Esta es una fuerza especial de la luz, de la luz (*Or*) *Ruaj*.

Esta fuerza puede ser invocada y en retribución recibida por aquel que hizo la invocación. **¡Y cada ser humano sobre esta tierra puede hacerlo!** Hubo grandes almas que podían invocar a la luz *Neshamá*. Pero la expresión de la plegaria, *MA'N*, debería ser suficiente para aquietar los límites y pacificarlos. ¿Qué significa esto? Todo viene del Zohar. Esto le fue dado solo al hombre. Solo el hombre puede atraer esta fuerte luz a través de la plegaria verdadera, elevándose hacia la fuente de vida y a cambio recibir en *MA'D*, que viene de Arriba hacia abajo y es equivalente al *MA'N*.

Estamos comenzando desde abajo, va de abajo hacia arriba, desde *Asiá* hasta *Ein Sof*, y esta es la única forma que la luz llega a nosotros: desde Arriba. Toda vida proviene de *Ein Sof* y desciende al ser humano.

Solo le ha sido dado al hombre hacer esta invocación y el reino animal es el primero que será beneficiado, que aprenderá de ello. Los animales recibirán la luz de una manera inconsciente pero esa no es la cuestión; ellos pueden llevarla hacia las plantas, luego a los minerales y luego al centro de la tierra, el magma. Y este es nuestro trabajo: mediante el buen esfuerzo del ser humano el planeta entero toma vida. Miren este tsunami, las personas estaban durmiendo, pero los animales estaban alertas. No muchos animales murieron, ellos estaban alerta. Aquel que duerme no puede estar alerta. Cuando uno no hace este trabajo, no se da cuenta de su meta y entonces el animal tiene que escapar.

Mediante nuestra plegaria, nuestro *MA'N*, la luz *Ruaj*, puede ser invocada. Hubo grandes almas que podían invocar a una luz mayor, la luz *Neshamá*, en beneficio del mundo entero. Todo lo que estamos haciendo es en beneficio de los animales y de las plantas, todo lo que está vivo en la tierra se beneficiará.

A menudo se dice que somos reyes de la tierra, esto significa: tenemos que invocar, tenemos que elevarnos hacia la fuente. Cuando no hay *MA'N* o *MA'N* insuficiente, no habrá *MA'D*. Somos los más grandes destructores, necesitamos *MA'D*. Cuando el hombre no hace la plegaria - *MA'N* - *MA'D* no desciende.

Somos responsables por lo que está sucediendo en el mundo, cada desastre, cada tsunami, somos los que únicos responsables. Ya sea que el tiempo sea bueno o malo, depende de nosotros y no del Creador. Trate de entender esto: El Creador es la cualidad del desinterés absoluto y esta cualidad se encuentra presente en todo el universo, en todas partes, en la misma forma, como un desinterés perfecto, singular y eterno. ¿Puede imaginarlo?

Somos los únicos que estamos cambiando, nuestra conciencia está cambiando, pero la Luz permanece perfecta, completa, eterna. Depende de nosotros atraer lo bueno hacia nosotros. Tenemos que hacer nuestros deseos más transparentes; tengo que mirar hacia Arriba y no hacia abajo. Aquí abajo tenemos el ego, toda la miseria. Pero Arriba vemos la fuente de vida. Está fuera de mi visión, por eso es que tengo que elevarme a las Alturas.

Para elevar el *MA'N*; tengo que elevar el *MA'N* hacia arriba para que el *MA'D* pueda descender. De una manera clara y pura para que la luz pueda llenarte. No hay movimiento, todo es perfecto, en todas partes. No hay espacio vacío, todo es perfecto, la totalidad consiste en todo tipo de ropas. Nos ha sido dada la matrix de - **הוהי** - el nombre del Creador. Se nos ha asignado esta tarea, pero también nos ha sido dado el libre albedrío. El libre albedrío que tenemos es enorme, somos los reyes de este planeta. Nos ha sido dado el gobierno; tiene que saber que el Creador nos ha dado un enorme monto de autoridad.

Elevarse significa hacer su deseo más transparente, mas puro, significa hacerte visible para la Fuente de Vida y elevar una plegaria, *MA'N*, desde abajo hacia Arriba. Este es el significado cuando decimos que se eleve a sí mismo y cuando lo haga, podrá descender el *MA'D*, la realización.

No tenemos los poderes para controlar y manejar la naturaleza. Dependemos del *MA'D*, esta luz tiene que penetrar en nuestro planeta. Y tenemos que elevarnos y atraerla hacia nosotros. Somos criaturas libres cuando hacemos esto. Y no importa si otra persona no lo hace, en ese caso, **¡duplique su esfuerzo!**

No se queje si ve a otra persona que no hace esto, no la acuse si no trabaja más duro, duplíquelo. Cuando otra persona no hace esto, su punto en el corazón no ha sido despertado. Tiene que saber: *desde Arriba ellos lo despertarán*; no debe que culpar a la persona y no le corresponde criticar. Nunca critique, ni decida por otra persona. Usted tiene que hacer su trabajo, inclusive el doble. Haga lo que pueda.

Una gran persona puede elevar *MA'N*. Un gran cabalista o aquel que es una persona justa puede hacer esto y ésta es una enorme corrección para el mundo. Cuando alguien así muere hay mucho pesar, pero esto no es necesario. Cuando una persona así muere, da mucho, en ese momento va más allá de sus vínculos y en ese momento puede enviar mucho *MA'D* a la tierra, esto ocurre tres días después de que fallece. Quiere decir que esto ocurre en tres fases: en tres fases está enviando hacia abajo enorme fuerza y esta fuerza nunca se perderá.

Hay una ley que nos dice que cada *MA'D* que descende, nunca desaparecerá, permanece para siempre con nosotros. Ahora la tierra es la dueña de esa fuerza y ésta nunca regresará. Esta por siempre en esta tierra, es nuestro patrimonio.

Lo que ha hecho el gran sabio, en cierta forma somos su producto, todo hacemos uso de esto, todos nosotros dependemos unos de otros y al mismo tiempo somos independientes unos de otros. Pero nos necesitamos uno al otro. El Creador solo ve el total, la plegaria y la fuerza de la plegaria inserta en todo el *MA'N*; todos los deseos son las fuerzas de Adam. La fuerza de Adam está en cada uno de nosotros. Adam no podría hacer esto por sí mismo. Esta fue su caída y ahora su tarea está dividida. Todos somos portadores de su fuerza.

Su trabajo se repartió entre nosotros para que el trabajo pueda ser terminado. Es por esto que hoy en día tenemos tanta gente. Uno tiene escasez y otro da extra. Cuando una persona descuida su trabajo, el trabajo sobre si mismo, su alma será dividida en piezas más pequeñas después de su muerte. Pero en cada parte tenemos el plano de esta única alma,

todo es perfecto, pero el trabajo tiene que hacerse, la contribución puede ser pequeña en intensidad. Entonces la próxima generación puede continuar con esta parte.

Trate de hacer perfecta su alma. Haciéndolo la Creación toda será completada. Esto es lo que estamos haciendo, pero dependemos de cada uno. El hombre tiene trabajo que hacer y su alma tomará parte en las correcciones. Llegará a la corrección absoluta y no tendrá que regresar. Cuando regresa es su propia decisión. Mayormente para ayudar en forma voluntaria a las personas aquí en la tierra. Pero eso no es necesario. Puede terminar su trabajo. Puede hacer sus propias correcciones, tiene que hacer sus propias correcciones, pero de alguna manera todos dependemos unos de otros. ¿Cómo?

Quiero contarle una breve historia. Había varias personas que habían comprado tickets para un bote. Todos los pasajeros están en el bote y uno de los pasajeros tiene consigo un taladro, y cuando está sentado en su sitio, hace un agujero debajo de su asiento. Por supuesto que las otras personas reaccionan: “¿qué está haciendo?”. Pero el hombre dice, “no es asunto de ustedes, yo compré un ticket para estar en este lugar y tengo permitido taladrar”. Pero el resto de las personas le responden “pero entonces el bote se va a hundir”. Mas al hombre no le interesa, para él solo su propio lugar tiene interés y hace lo que quiere. Todos estamos sentados en este bote. Cada uno de nosotros está trabajando de modo independiente, pero dependemos unos de otros.

Los desastres están ocurriendo debido a nosotros, no por la mano del Creador, ni por la naturaleza, independientemente de lo que la ciencia te esté diciendo. Nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo.

Debemos tener buenas intenciones, buenas expectativas. Tenemos que estar alertas, vivir de acuerdo a las Leyes del Universo, *ésta es nuestra responsabilidad*. Tenemos que atraer la luz directa, *Or lashar*, de modo tal que también los animales puedan recibir las bendiciones.

Gam ze tov (También esto es bueno)

En el círculo de la derecha pueden verse los mundos espirituales tales como Ein Sof los creó durante el proceso de la Creación. Éí así lo hizo para proporcionar un ejemplo al ser humano, para que el hombre hiciera lo mismo en nuestro mundo. Ahora el hombre puede atraer las bendiciones y la abundancia de Ein Sof hacia nuestro mundo y hacia todas las criaturas que viven sobre la tierra. El punto negro es nuestro mundo. Creado en el centro. En el círculo de la izquierda vemos a todas las criaturas de nuestro mundo: A- el ser humano; B- el reino animal; C- el reino vegetal; D- los mares; E- la tierra. Y el punto negro es el centro épico, el magma. En ambos círculos vemos puntos que señalan la Luz Circundante – igulim. Esta luz del nivel más bajo – Or Nefesh, es proporcionada desde Arriba a toda la Creación. Esta Luz es la Luz inferior o fuerza de vida que cada criatura recibe libremente. Pero existe otro mecanismo en la Creación, la Luz Directa. Y solamente el ser humano puede atraer esta Luz. Hay varios niveles; desde la más baja – Or Nefesh, luego Or Ruaj y luego Or Neshamá. El hombre puede atraer esta Luz a través de sus buenas acciones y sus peticiones, MA'N, hacia el Creador. Y como respuesta desde Arriba viene la Luz Directa hacia nosotros, MA'D.

