

Diez lecciones de Cabalá

El objetivo de las siguientes lecturas es ayudarte en atravesar el primer estadio hacia la aprehensión del reino espiritual

❖Cómo leer un texto cabalístico?

Términos hebreos en las lecciones

Querríamos apuntar que no es necesario traducir términos hebreos usados en la Cabalá a otros idiomas, puesto que cada uno de ellos denomina una entidad espiritual o una de sus partes.

Hemos facilitado algún paralelo de traducción para ayudar al estudiante. Sin embargo, debería ser enfatizado que las traducciones pueden llevar a la asociación con imágenes de nuestro mundo. Esto está estrictamente prohibido porque uno no debería intentar bajar el mundo espiritual a nuestro mundo.

Términos como Cabeza (Rosh), Boca (Peh), Ensamblaje o Conexión (Zivug), etc, podrían inducir a asociaciones que no tienen nada que hacer con la Cabalá.

Por consiguiente, está recomendado adherirse a las denominaciones hebreas. Los estudiantes que no comprenden hebreo actualmente tienen una ventaja sobre los hebreo - parlantes, tanto que estos términos no soportarán una relación a representaciones de nuestro mundo.

Cómo leer estas lecciones

La dificultad para explicar y enseñar la Cabalá yace en el hecho de que el mundo espiritual no tiene contrapartida en nuestro mundo. Incluso si el objetivo del estudio llegase a ser claro, la comprensión de éste es solamente temporaria. Está asido por el componente espiritual de nuestra comprensión, el cual es renovado constantemente desde Arriba. Así, un objeto antiguamente comprendido por un individuo puede otra vez aparecerse confuso en un momento más tarde. Dependiendo del estado de ánimo y el estado espiritual del lector, el texto puede aparecer lleno de un significado profundo o enteramente sin significado.

No desespere si lo que estuvo claro ayer llega a ser muy confuso el próximo día. No se rinda si el texto parece ser vago, extraño o ilógico. La Cabalá no es estudiada por la causa de adquirir conocimiento teórico, sino con el objetivo de ver y percibir. Cuando una persona empieza a ver y percibir, entonces, a través de su propia contemplación y después de adquirir fuerza espiritual, su consecuente recepción de las luces espirituales resultantes y los niveles le otorgarán un conocimiento seguro.

Hasta que una persona tenga una comprensión de la Luz Superior, y una percepción espiritual de los objetos, no comprenderá de qué manera el universo está construido y trabaja, puesto que no hay analogías en nuestro mundo para el objeto que es aprendido.

Estas lecciones pueden ayudar en facilitar el primer paso hacia la percepción de las fuerzas espirituales. En estadios posteriores el progreso puede ser hecho solo con la ayuda de un maestro.

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. Tres fuentes: Rashbi, Ari, Baal HaSulam**
- 2. Las cuatro fases**
- 3. Dar por el fin de otorgar**
- 4. El invitado y el anfitrión**
- 5. Equivaliéndose con el Creador**
- 6. La libertad de elegir**
- 7. La primera restricción**
- 8. Las raíces de la creación**
- 9. La estructura de la configuración espiritual: Partzuf**
- 10. Satisfacer el deseo de recibir**

Nuestro conocimiento de los mundos espirituales fue dado por gente que tuvo el control para desarrollar una percepción de los mundos superiores y describió los mecanismos y estructuras de aquellos mundos en sus escritos. Los métodos del establecimiento del contacto con estos mundos fueron también transmitidos. Esta herencia nos permite entrar a los mundos espirituales, adquirir un conocimiento completo, percibir la perfección completa, comprender el objetivo de la Creación y asir completamente nuestro propósito existencial, mientras aún vivimos en este mundo.

Este curso del Rav Dr. Laitman está basado en tres fuentes: "El Zohar" del rabino Simón Bar Yochai escrito en la segunda centuria de la era cristiana, los trabajos de Ari (el rabino Y. Luria) un cabalista que vivió en Safed en el siglo 16, y finalmente los trabajos del rabino Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), quien vivió en la mitad el siglo 20.

Estos tres cabalistas son una y la misma alma la cual reencarnó varias veces para enseñar un método actualizado que lleve al dominio de los mundos espirituales, y, por consiguiente, facilitar el estudio de la Cabalá para las siguientes generaciones.

Esta única alma alcanzó su más alto nivel durante su última reencarnación, dando vida al rabino Yehuda Ashlag (Baal HaSulam). Durante su viaje a través de nuestro mundo esta alma fue capaz de proveer explicaciones de las estructuras de los mundos espirituales empezando con el más alto de los grados, desde el nacimiento del primer ser arriba hasta la finalización de la corrección del universo.

El rabino Yehuda Ashlag explica que "la Luz que emana del Creador" designa el deseo de crear seres y satisfacerlos. Esta fase está referida como la Fase Raíz o Fase 0. En hebreo, es llamada Bejin Shoresh o Keter, tal como se muestra en la figura 1.

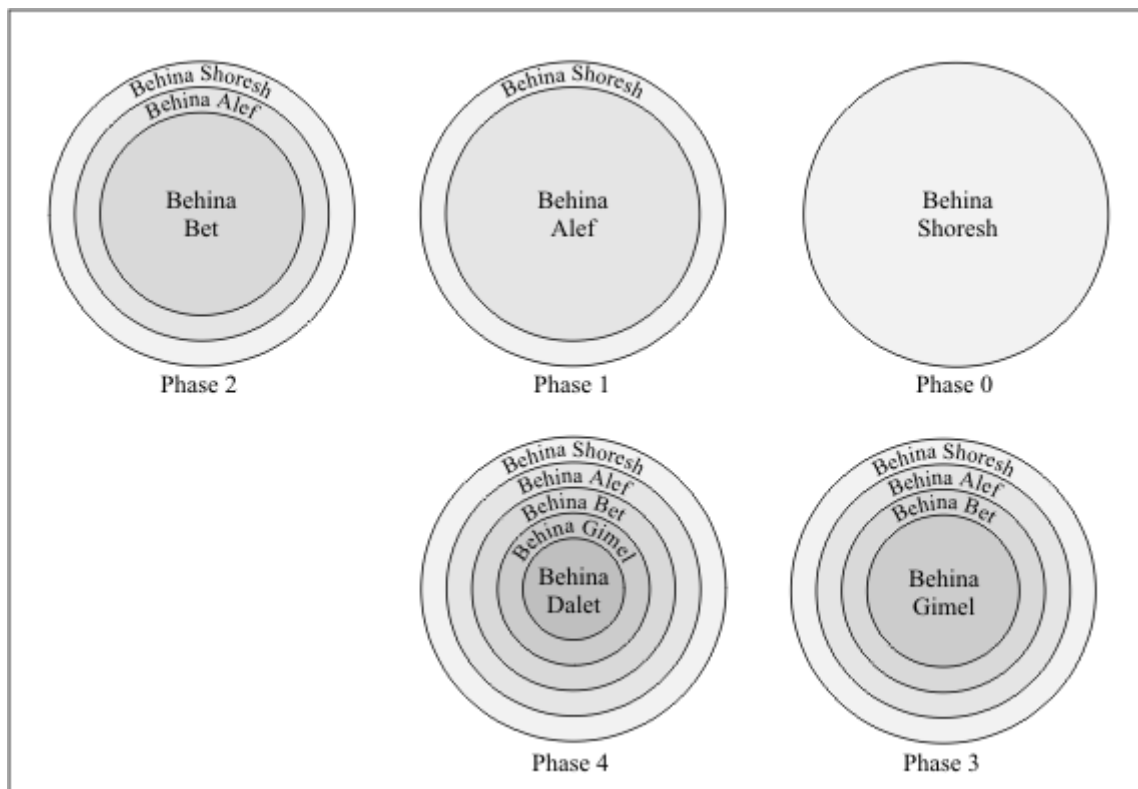

Figura 1. Las Cinco Behinot

Después esta Luz crea una Vasija cuyo deseo de recibir se corresponde perfectamente. La Luz llena la Vasija y la satisface. Esta es la Fase 1 o Bejin \blacklozenge Alef o Jojm \blacklozenge .

El atributo de esta Luz es dar, llevar el placer, mientras el atributo de la Vasija consiste en recibir, experimentar placer. Sin embargo, cuando la Luz entra a la Vasija, empieza a transferir a la Vasija sus atributos y la Vasija desea ser como la Luz; en vez de querer recibir, ahora quiere dar sin restricción. En este estadio, la Vasija desea ser como la Luz, dar sin restricción y, por consiguiente, rechaza recibir porque no tiene nada que dar. Esta fase es llamada Fase 2, Bejin \blacklozenge Bet o Bin \blacklozenge .

Estando vacía de Luz, la Vasija empieza a considerar que el objetivo de la Luz es crear una Vasija y satisfacerla. Claramente, la Vasija puede solamente experimentar placer si recibe una porción de la Luz.

La próxima fase corresponde al deseo de recibir, digamos, diez por ciento de la Luz, de placer, pero con una intención virada hacia el Creador (otorgamiento). Este proceso es en hecho una fase mezclada, Fase 3, Bejin \blacklozenge Gimel o Zeir Anpin.

Después de haber alcanzado este estado, que consiste de estos dos elementos antagonistas, la "Vasija \blacklozenge Deseo" comprende que es más natural y mejor recibir que dar sin restricción. El atributo original de recibir y regocijarse está reencendido. La Luz de Hassadim, la cual ha llenado solamente el diez por ciento de la Vasija, no puede transferir a la Vasija el atributo de dar sin restricción, lo cual así lleva a la predominancia del atributo original de recibir.

Como resultado la Vasija decide que debe llenarse a sí misma con un cien por cien de placer, recibir la Luz entera. Esta es la Fase 4, Bejin \blacklozenge Dalet o Maljut. Tal Vasija completamente llena es definida como una verdadera o genuina creación puesto que sus deseos provienen de dentro de sí misma, la cual es diferente a la Fase 1, en la cual no hay deseos independientes de su propiedad, estando llena con la Luz porque el Creador así lo deseó.

Sólo la Fase 4 es la verdadera elección de recibir la Luz que emana del Creador, está hecha por el mismo ser creado. El primer deseo, recibir placer de la Luz, nace dentro del ser creado.

Como se muestra en la Figura 2, Jojm, Bin, Zeir Anpin y Maljut son las cuatro fases de la emanación de la Luz. La Luz de Keter que emana del Creador está destinada a formar el deseo de recibir o la verdadera creación.

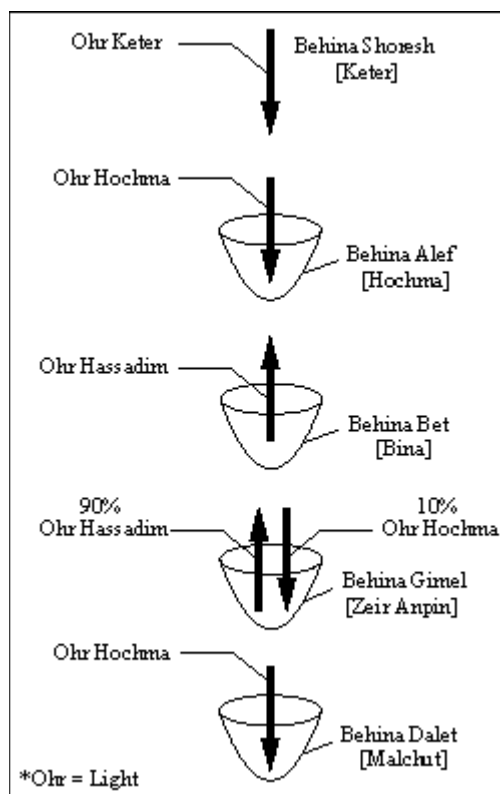

Figura 2. Las cuatro fases de emanación de la Luz

"No hay nada en este mundo excepto el deseo del Creador de satisfacer y el deseo del ser creado de recibir aquel placer". Todo está reglado por esto. La Creación entera en todos sus estados posibles de desarrollo (inanimado, vegetativo, animado y "hablante") desea recibir una chispa de la Luz, de recibir placer.

El Creador a parido a la Creación así que por sobre recibir la Luz puede experimentar infinito y eterno placer, no de manera egoísta, más bien de una manera perfecta y absoluta. Si la Luz entra a la Vasija y la llena completamente, esta Vasija no puede por más tiempo recibir el deseo, está saturada por la Luz, y en la ausencia de un deseo el placer muere.

Sólo es posible recibir continuamente cuando no recibes para tu propio fin (te regocijas por el fin de un dador). Entonces la Luz que entra a la Vasija no se neutraliza con el deseo de recibir.

Por medio de la experiencia sabemos que cuando tenemos hambre y empezamos a comer, después de cierto plazo no sentimos por más tiempo el hambre aún cuando el más delicioso de los platos esté hecho.

El placer es experimentado en la frontera entre el placer por sí mismo y el deseo por él. Si embargo tan pronto como el placer adentra al deseo y empieza a satisfacerlo, este deseo lentamente se marchita. Y si este placer es más fuerte que el deseo; éste puede incluso llevar a la repulsión.

◆Cómo el placer puede ser convertido en algo perfecto e ilimitado?. Un esquema específico ha sido provisto por el Creador. Si el hombre siente placer no por sí mismo, sino mientras satisface a otros, este placer es infinito porque depende solamente de la cantidad de placer que aún puede dar y a quienes esta dándolo. "A cuanta más gente dé placer; más placer me hago sentir". Esta condición produce una eterna existencia, la perfección, lo cual es uno de los atributos del Creador. Este es exactamente el estado que el Creador quiere anunciarnos.

Si el ser creado desea exclusivamente recibir, se encuentra a sí mismo atrapado en un círculo vicioso. Puede sentir solamente todo lo que está dentro de él. Si el ser creado pudiese sentir el placer del Creador desde el regocijo de la Creación, experimentaría el placer sin fin, tal como una madre, quien sin egoísmo entrega a sus hijos.

El esquema óptimo se corresponde con la perfección. La Luz no transmite solamente un placer simple, sino incluye el placer procurado por un conocimiento ilimitado, existencia infinita, autoconocimiento y autoanálisis, un sentimiento de eternidad y armonía, el cual penetra todo.

El esquema ideal que incluye el Creador derrama inflexiblemente la Luz sobre el ser creado. El ser creado consiente en recibir la Luz sólo si por hacerlo así satisface al Creador. Este sistema es referido como Luz Devuelta o Luz Reflejada como opuesta a la Luz Directa que emana del Creador.

Para que este esquema sea, allí debe existir ante todo un deseo que atraiga la Luz Directa hacia el ser creado. En segundo lugar, el ser creado debe localizar una Cortina en el camino de la Luz. Esta Cortina previene la experiencia del placer por el fin propio y permite al ser creado recibir placer, pero sólo en la proporción de que pueda dar por el fin del Creador. Entonces el ser creado llega completamente a ser como el Creador.

En otras palabras, el siguiente intercambio toma lugar: el Creador procura placer al ser creado quien acepta con la condición exclusiva que por hacerlo así satisfaga al Creador.

Baal HaSulam cita el ejemplo muy simple y eterno del invitado y el anfitrión. El anfitrión presenta a su invitado una mesa llena de exquisiteces. El invitado se sienta pero no se atreve a comer porque no quiere estar en una posición de recibir y no está seguro si el anfitrión es sincero en su deseo de satisfacerlo. El invitado está turbado porque tiene sólo que recibir mientras el anfitrión dar. Esto es porque el invitado rechaza lo que es ofrecido con el objetivo de comprender el verdadero deseo del anfitrión.

Si el anfitrión insiste, rogando a su invitado homenajear la comida y dándole confianza en que estará muy complacido si lo hace, entonces el invitado empezará a comer. Lo hará porque está convencido en que satisfará al anfitrión y no por mucho tiempo sentirá que está recibiendo del anfitrión sino dándole (le entrega placer).

Los papeles han sido invertidos. Incluso si es el anfitrión el que preparó toda la comida y actúa como el convidador, claramente comprende que el cumplimiento de su deseo de satisfacer depende únicamente de su invitado. El invitado posee la llave del éxito de la cena y consecuentemente domina la situación.

El Creador especialmente a hecho al ser creado en una situación tal que bajo la influencia de la Luz se sentirá avergonzado de sólo recibir. El ser creado, usando su libertad de libre albedrío, alcanzará un nivel donde el placer no es experimentado egoísticamente y de esta manera satisfacer al Creador. En este caso el ser creado se iguala al Creador, Maljut asciende al nivel de Keter y adquiere atributos divinos.

Estos atributos divinos, estos sentimientos están más allá de la descripción y no podemos concebirlos. La entrada a los mundos espirituales por adquirir sólo un grado de similitud con el Creador ya significa eternidad, placer absoluto y logro.

La ciencia de la Cabalá estudia el desarrollo de la Creación. Describe la ruta a lo largo de la cual nuestro mundo y todos los otros mundos, el universo completo, deben andar mientras

se logra su progresiva corrección (Tikkun) para alcanzar el nivel del Creador, el último grado de perfección y eternidad. Necesitamos emprender este trabajo de corrección mientras vivimos en este mundo, en nuestras circunstancias diarias y ataviados con nuestro cuerpo.

los cabalistas han alcanzado este grado de perfección y lo describieron para nosotros. Todas las almas sin excepción deben alcanzar este nivel último a su debido tiempo. La reencarnación de almas en nuestro mundo se llevará hasta que la última haya completado su camino. Sólo en nuestro mundo es donde la corrección es posible con el objetivo ulterior de entrar al mundo espiritual y eventualmente alcanzar el Punto Cero o Keter.

◆Podría este proceso llevarse a cabo en una sola vida?. No, esto es imposible. Cuando una persona nace, ella recibe un alma que ya ha estado en este mundo. Esta alma ha experimentado ciertos grados de corrección y ganó experiencia. Así es porqué la gente que nace hoy es más hábil y tiene más experiencia que las generaciones previas. Están más preparadas para funcionar en condiciones tecnológicas y culturales modernas, varias transformaciones toman lugar en la sociedad moderna. En nuestra generación, el deseo de estudiar Cabalá ha llagado a ser más y más popular. Las almas han ganado tal nivel de experiencia y alcanzaron tal comprensión durante pasadas vidas que una persona de 20 a 25 años no puede proseguir sin conocimiento espiritual. En el pasado, de otra manera, solamente un puñado de entre millones vagamente sintieron la necesidad por la espiritualidad.

Sólo en unos pocos años será posible alcanzar el logro espiritual durante la duración de una vida. Este es el objetivo de la creación que ha sido predeterminado. Cada uno de nosotros es un fragmento del único y mismo Maljut (el alma original) y estamos dotados de atributos particulares y una parte específica para desempeñar en este mundo. Por transformar sus atributos con la ayuda del sistema científico de la Cabalá cada fragmento ejecuta su corrección con el objetivo de alcanzar su más alto grado.

La ruta del fragmento está predefinida desde Arriba. Todos nacemos en este mundo con un alma particular y cualidades específicas. Ninguno de nosotros a elegido nuestras almas en anticipo. Nuestro camino también está predeterminado. Así, ◆qué vamos a hacer?, ◆dónde está nuestro libre albedrío?, ◆en cuál camino somos seres inteligentes y no simplemente elementos mecánicos sobre quienes tales y cuales acciones son consumadas?. ◆para qué el Creador ofreció la soledad de expresarnos por sí mismos?. Él lo hizo según el requerimiento de una importante condición: "Un hombre tiene que desear por sí mismo para avanzar en la ruta de la corrección y elevación y poder empujarse en proporción a la fuerza con la cual estimula sus propios deseos".

Cada uno de nosotros tiene que empezar desde el punto de partida y eventualmente alcanzar el punto final. No hay libre albedrío para esto. Así mismo, no hay libre albedrío para el camino porque cada uno tiene que atravesar todas sus fases y sentimientos y progresivamente integrarlos por sí mismo. En otras palabras, debemos "vivir" el camino.

La libertad significa estar en concordancia con lo que sucede a lo largo del camino, justificando cada paso, y seleccionando la máxima velocidad para experimentar el proceso de corrección y enlazarse con el Creador. Este es el único factor humano ◆ dependiente y es donde la esencia de la Creación yace. Desear por sí mismo para deshacerse lo más rápidamente de la condición inicial, la ruta que el Creador le creó, para experimentar una corrección de los atributos y en el punto final unirse al Creador.

Dependiendo de cuánto el hombre exprese este deseo, puede ser llamado un hombre; de otra manera es una criatura totalmente impersonal. La Cabalá es la única ciencia que ayuda al hombre a desarrollarse y ser una personalidad independiente, individual y verdaderamente libre.

Las cuatros fases que van a la formación de la Vasija (Kli) pueden ser diferenciadas por su deseo de deleite (Aviut, espesor o tosquedad). En la Fase 0 (Fase Raíz) y Fase 1 este deseo está ausente. Cuanto más alejado esté el ser creado del Creador, más fuerte el deseo de gozar, más tosco y egoísta es; más quiere recibir.

La cuarta fase, Maljut, es absolutamente egoísta y este deseo resulta de su propia decisión. Cada fase subsecuente contiene a la anterior: Keter está dentro de Jojm, ambos están contenidos dentro Bin y las tres están dentro de Zeir Anpin. Maljut comprende las 4 fases previas. Cada fase previa ayuda a la próxima y provee a su existencia.

La cuarta fase ha recibido toda la Luz, la cual se llenó completamente. Sabemos que cuando la Luz llena la Vasija con placer, la Vasija gradualmente recibe de la Luz su atributo de dar. Maljut entonces empieza a sentir que su atributo es completamente opuesto al atributo de la Luz. Empieza a enterarse de su egoísmo comparado con el dador, el cual engendra tal sentimiento de vergüenza que decide detener la recepción de la Luz y quedarse vacía.

El rechazo de la Luz desde Maljut es denominado Tzimtzum Alef, la Primera Restricción. Una vez que Maljut está vacío, un estado de equilibrio con el dador se establece; ninguno de ellos recibe o da, no hay placer recíproco. Así cómo Maljut puede posiblemente igualarse al Creador?.

Por imitación del ejemplo del invitado y el anfitrión, Maljut empuja toda la Luz ingresada porque no quiere sentirse como el receptor. Entonces establece la condición con la cual aceptará una porción de la Luz, aunque no para su propio gozo, sino porque quiere satisfacer al Creador, sabe que el Creador desea su disfrute. La recepción de esa manera es como dar, así Maljut está ahora en una posición de ser el dador.

Podemos ver que la Luz necesita experimentar las cuatro fases si un verdadero deseo es traído a la vida. El mismo proceso toma lugar con todos nuestros deseos cualquiera sean ellos. Previo a la manifestación de un deseo dentro de nosotros, este deseo atraviesa todas las fases del desarrollo de la Luz que emana del Creador, hasta que lo sentimos finalmente. Ningún deseo puede emerger sin la Luz. La Luz viene primero, el deseo después.

Examinemos la estructura de la Creación creada durante la Fase 4 (ver figura 3). La Luz que emana del Creador es llamada Luz Directa (Or Yashar), la Luz que Maljut empuja es llamada Luz Reflejada (Or Hozer) y finalmente la Luz que ingresa parcialmente dentro de la Vasija es llamada Luz Interior (Or Pnimi).

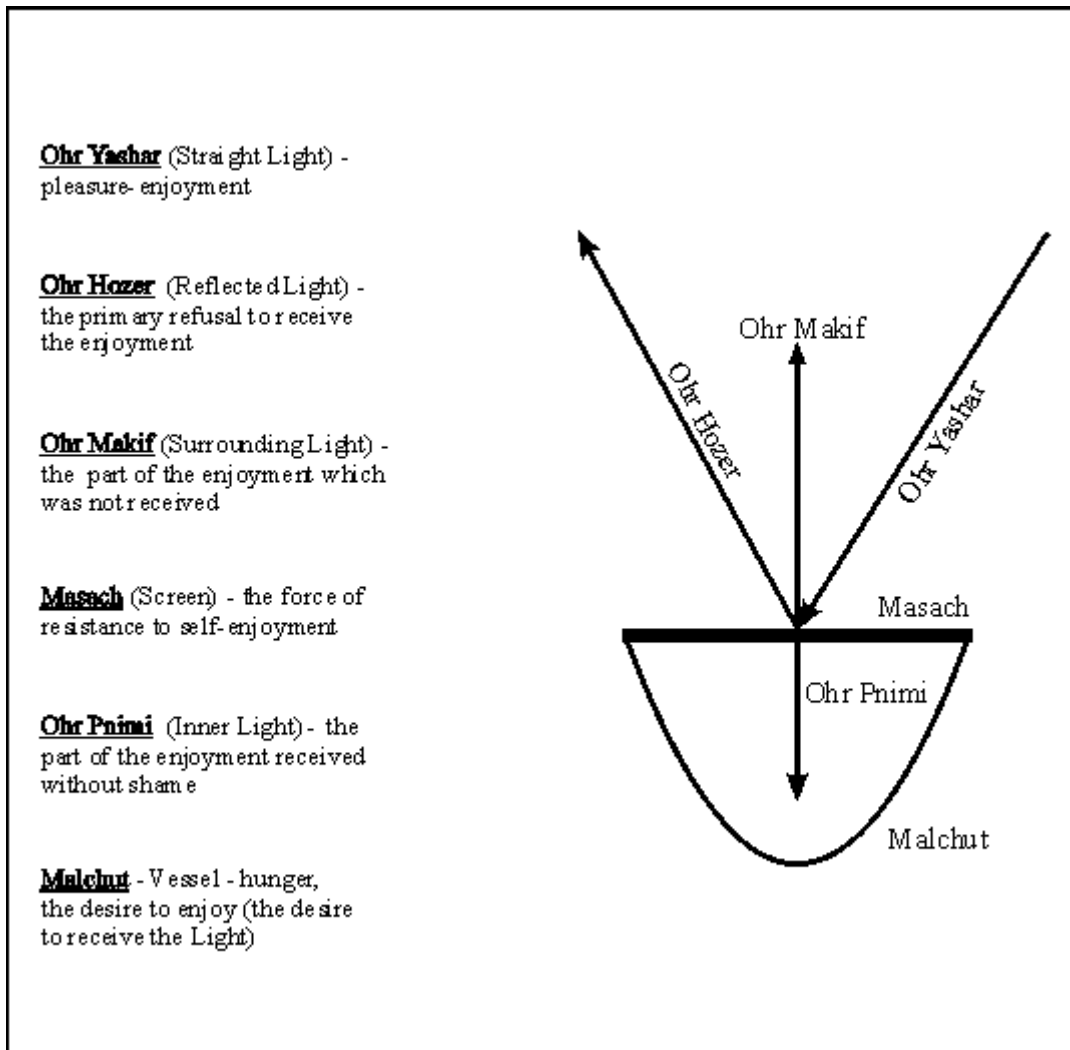

Figura 3. La Vasija

Cuando el invitado enfrenta al anfitrión y la mesa llena de exquisiteces primero rechaza todo, luego decide comer un poco con el objetivo de satisfacer al anfitrión aún cuando querría engullir todo de una sola vez. Esto significa que uno debe usar su deseo egoísta en una manera altruista. Cuando el invitado empieza a considerar las cosas, comprende que no puede aceptar la cena completa por el fin del anfitrión; puede solamente aceptar una pequeña porción de ella

Así es porqué el ser creado, después de haber desarrollado una restricción, puede aceptar con altruismo una pequeña porción de la Luz, digamos un veinte por ciento, empuja el ochenta por ciento restante. La parte del ser creado que hace una decisión de cuánta Luz puede aceptar para el fin del Creador es llamada Rosh (Cabeza). La parte que acepta la Luz es llamada Toch (Parte Interna) y la última parte, la cual queda vacía es llamada Sof (El Final). Éste es el lugar donde el ser creado ejecuta una restricción y no por mucho tiempo acepta la Luz.

Diferentes términos son atribuidos a las varias partes de la creación usando analogías con el cuerpo humano. No hay términos, rótulos y números en los mundos espirituales. Es, sin embargo, más fácil y conveniente usar palabras.

los cabalistas han elegido expresarse en un muy simple lenguaje: dando por hecho de que todo en nuestro mundo resulta de los mundos espirituales, en concordancia con las conexiones directas que descienden desde Arriba hacia Abajo, desde cada objeto espiritual a cada objeto en nuestro mundo. Entonces para todo lo que tiene un nombre en nuestro

mundo podemos tomar el nombre de un objeto de nuestro mundo y usarlo para designar el objeto espiritual que lo engendra.

Tomemos el ejemplo de una piedra en nuestro mundo. Hay una fuerza Arriba la cual genera la piedra: por consiguiente, será denominada "piedra". La única diferencia es que la "piedra espiritual" es una raíz dotada de atributos específicos, la cual a su vez se corresponde a una rama en nuestro mundo, rotulada "piedra", un objeto material. Así es cómo el lenguaje de las ramas fue creado. Por medio de nombres, denominaciones y acciones de nuestro mundo podemos aludir a elementos y acciones en los mundos espirituales.

Ninguno de los auténticos escritos de Cabalá mencionan nuestro mundo, no en una palabra sencilla, aunque quizás usen el lenguaje de nuestro mundo. Cada objeto de nuestro mundo se refiere a un objeto correspondido en los mundos espirituales.

Por lo tanto la región de un objeto espiritual responsable para el análisis y la consideración es llamada Cabeza (Rosh), ver figura 4. La parte de la Cortina localizada arriba de Maljut y la cual permite a la Luz entrar es llamada Boca (Peh). La parte a donde la Luz entra es llamada Cuerpo (Guf). La línea que ejercita una restricción dentro del Guf es llamada Ombligo (Tabur). La parte más baja la cual esta vacía de Luz es llamada Terminación (Sium). Este objeto como un conjunto constituye la Creación, el alma, Maljut.

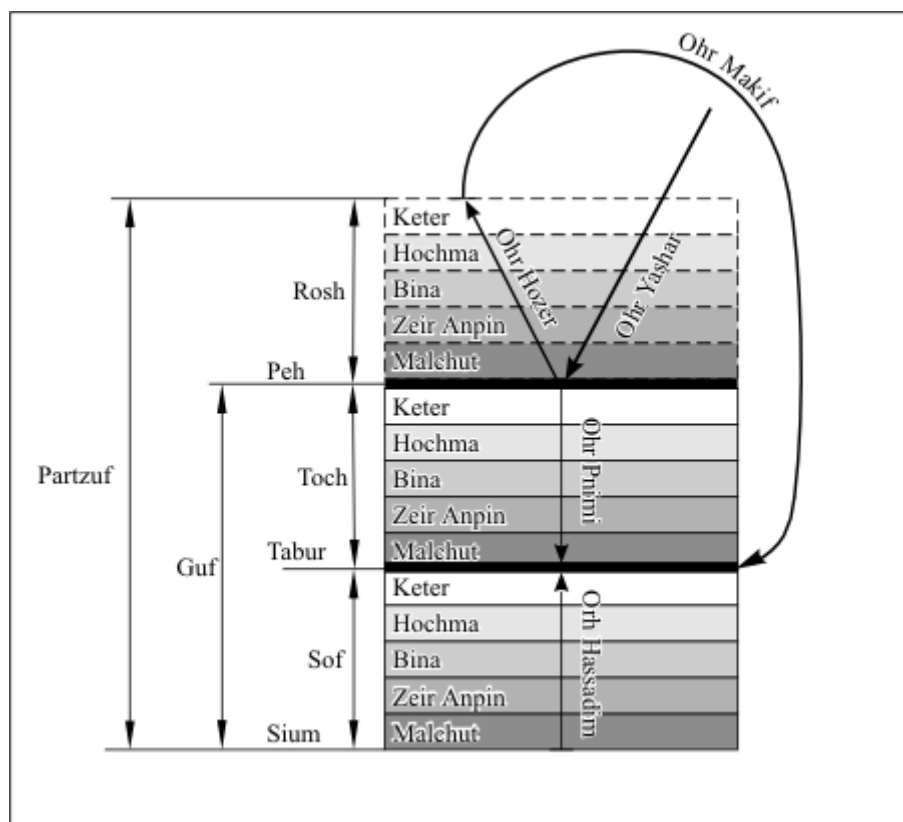

Figura 4. El Partzuf

Así, después de haber recibido un veinte por ciento de la Luz en Toch, la región del Guf donde la Luz es realmente filtrada, el Partzuf empieza a sentir la presión ejercida desde fuera por la Luz Circundante (Or Makif). Se dice: "Ven qué placentero es aceptar una porción de la Luz, no saben cuánto placer queda afuera, sólo traten de aceptar algo más". Podemos entender que es mejor experimentar un poco de placer que todo el placer. El placer ejerce presión desde afuera y desde adentro y, por consiguiente, llega a ser mucho más difícil oponerse

A pesar de que no estuvo aceptando algo de Luz de algún modo, el Partzuf podría permanecer en ese estado por un largo tiempo, pero ahora la Luz ejerce presión desde adentro y desde afuera. Si el Partzuf acepta algo más de Luz, significa que actúa por su propio deleite, porque la fuerza de su resistencia al egoísmo se iguala solamente en un veinte por ciento. El Partzuf se deteriora al hacerlo así. Hizo la Primera Restricción, no para actuar ulteriormente de tal manera. Esto sería totalmente inapropiado. Hay una sola solución la cual consiste en rechazar la Luz con el objetivo de revertirse al estado inicial, la manera que estuvo antes de aceptar la Luz (ver figura 4). Y esto es exactamente lo que el Partzuf hace.

La presión ejercida simultáneamente por Or Pnimi y Or Makif sobre el Tabur es llamada "Bitush Pnim uMakif" (El Golpe desde Adentro y Afuera).

◆Cómo la extensión de la Luz dentro del Guf (veinte por ciento en este caso) toma lugar? La Cortina la cual estuvo inicialmente posicionada en el nivel del Peh de Rosh (la Boca de la Cabeza), es bajada por la presión de la Luz cerca de un veinte por ciento debajo del Peh dentro del Guf, hasta que alcanza la línea del Tabur.

Cuando la Luz es expulsada desde el Guf, la Cortina sube progresivamente desde el Tabur al Peh de Rosh, apartando la Luz. Antes de la extensión de la Luz dentro del Guf, el Partzuf tomó toda la información disponible en el Rosh. Conoció qué tipo de Luz es, qué clase de deleite trae, supo qué es su propio deseo y cuán firme su fuerza está opuesta al deleite por su propio fin.

De acuerdo con toda esta información así como también con la información que permanece desde el estado cuando el Partzuf estuvo llenado con la Luz, y desde el estado que sigue a la restricción de la Luz, el Partzuf mantiene memoria del pasado (una Marca) la cual es llamada Reshim◆.

◆Qué existe en lo espiritual?. Nada excepto el deseo de gozar y los placeres para satisfacer este deseo. La información a cerca del deseo "per se" en el Partzuf es denominada Aviut, y la información que corresponde a la Luz, la cual se vestiría a sí misma con un Kli (Vasija) es llamada Hitlabshut. Uno puede decir con justicia que existe sólo el Creador y la Creación.

Desde el estado previo siempre queda un Reshim◆ de Hitlabshut y un Reshim◆ de Aviut. Estos dos parámetros son suficientes para definir el estado previo del Partzuf. Después de haber rechazado la Luz, un Partzuf sabe precisamente qué filtró cuando la Luz se domicilió en su Guf. Con esta experiencia sabe cómo actuar y qué clase de cálculos tiene que llevar a cabo.

El Partzuf mostrado en la figura 5, comprende que no es posible por mucho tiempo retener el veinte por ciento de la Luz. La decisión es hecha para saborear el quince por ciento para el fin del Creador.

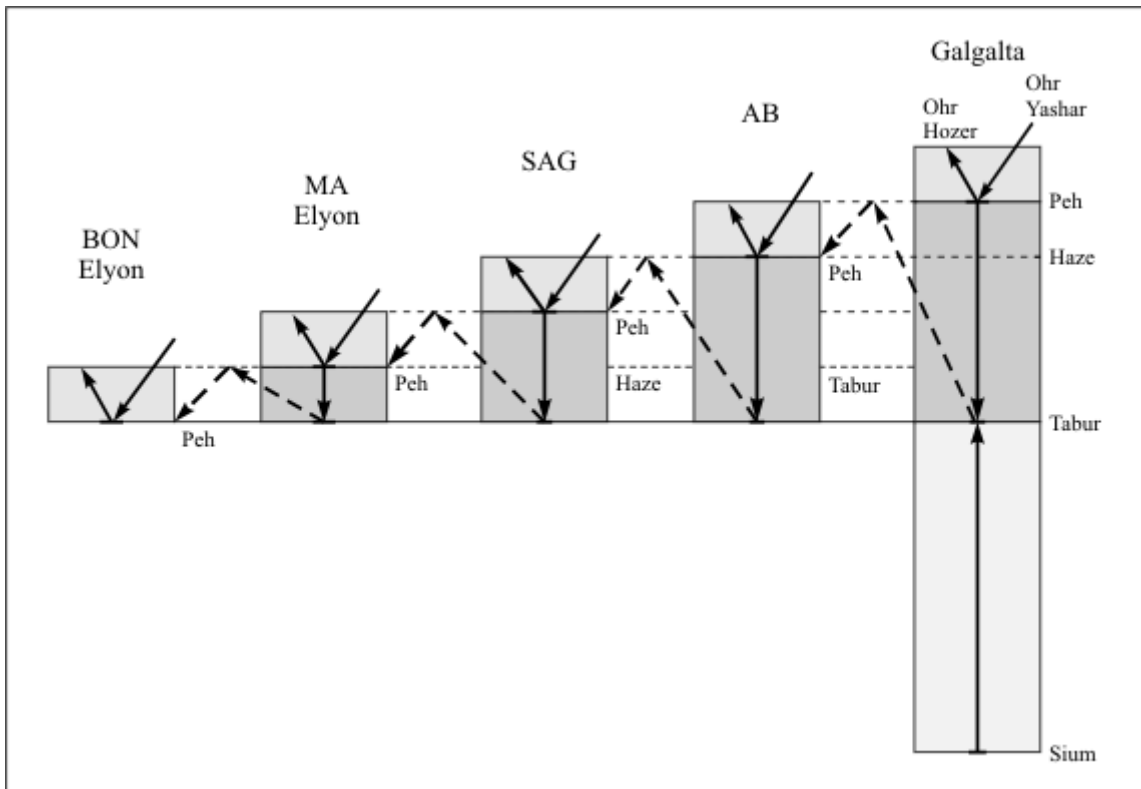

Figura 5. Los 5 Partzufim: Galgalta, AB, SAG, MA, BON

Para que esto suceda, el Partzuf necesita bajarse un poco, así que su Rosh y Peh serán ubicadas debajo del nivel del previo Partzuf. La Luz que golpea la Cortina es apartada, y quizás solamente un quince por ciento ingrese.

◆Cómo Hitlabshut y Aviut están determinados? El cálculo empieza en el Mundo de Ein Sof (El Mundo del Infinito), donde Maljut (Aviut Dalet, Deseo del Nivel 4) está lleno totalmente con la correspondiente Luz (Hitlabshut Dalet, Luz del Nivel 4). Este estado de Maljut está caracterizado brevemente por "Dalet ◆ Dalet" y es designado por (4,4).

El próximo Partzuf retiene los datos que ahora son capaces de llenarlo a sí mismo con Luz, la cual corresponde sólo a Aviut Gimel, Deseo del Nivel 3, y así en adelante.

Cada uno de los siguientes Partzufim baja su capacidad de llenar su Guf con la Luz por el fin del Creador más y más.

En conjunto hay 25 Partzufim, los cuales emergen desde arriba hacia abajo. Cuando el turno del último Partzuf llegue, su parte más baja atraviesa la línea de separación, la Barrera (Majsom) entre el mundo espiritual y nuestro mundo, y empieza a brillar en nuestro mundo. Nuestro mundo es un estado de Maljut caracterizado por la ausencia de una Cortina.

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. El objetivo de la Creación**
- 2. Inanimado, Vegetativo, Animado y "Hablante"**
- 3. Comprendiendo las Leyes Espirituales**
- 4. Placer**
- 5. Dos Pasos en la Comprensión**

- 6. Recibiendo y Dando**
- 7. La Vergüenza Espiritual**
- 8. Hitlabshut y Aviut**
- 9. El Bitush Pnim uMakif**
- 10. Las Cinco Partes de Adam Kadmon**

El hombre fue creado para recibir Placer ilimitado y absoluto. Pero para alcanzar tal condición el hombre necesita conocer cómo funciona el sistema de los mundos.

Las leyes de este mundo están emitidas desde los mundos espirituales. Allá estuvieron nuestras almas antes de nuestro nacimiento y hacia allá nuestras almas retornan después de la vida.

Estamos interesados sólo en este particular período de tiempo cuando estamos en nuestro cuerpo físico y cómo la Cabalá puede enseñarnos el mejor camino para vivir esta vida.

La Cabalá nos dice cómo usar su todo más completo para ayudarnos. Para ascender espiritualmente el hombre necesita conocer todo y usar absolutamente todas las posibilidades que son ofrecidas.

Tenemos que agarrar la naturaleza de nuestro mundo: inanimado, vegetativo, animado y "hablante". Necesitamos comprender nuestra alma, así como también las leyes que describen su desarrollo.

De acuerdo con la ley del desarrollo espiritual, el hombre tiene que alcanzar el más alto grado espiritual en esta vida. Al hombre le serán dadas muchas oportunidades, si no es en su vida presente entonces en la próxima, y así en adelante, hasta que alcance el nivel requerido.

La Cabalá nos ayuda a acelerar este proceso. El Creador diseñó un sistema muy interesante: o el hombre acepta considerar el sentido de la vida sin esperar ningún sufrimiento o tales sufrimientos le serán enviados, así que quizá se vea obligado a hacerse preguntas a sí mismo.

En otras palabras, no importa si el hombre progresa hacia el objetivo de la Creación voluntariamente o por la fuerza, la Cabalá lo ayudará a avanzar por su propio deseo. Este es el óptimo camino y el hombre puede disfrutarlo mientras avanza.

Hay quienes preguntan: ♦Puede la Cabalá ayudar a proteger un préstamo hipotecario, ayudar a uno en los negocios o a ser exitoso en asuntos de la familia, etc?

En realidad, la Cabalá no da una respuesta clara a estas preguntas. La Cabalá nos enseña cómo usar nuestro mundo entero de la manera más efectiva para lograr el objetivo de la Creación. Ésta es la dirección en la cual el Creador nos empuja usando todos esos problemas.

La Cabalá explica qué carga espiritual un hombre debe sacar de su vida. No cómo resolver sus problemas si no cómo encontrar una solución al verdadero problema por el cual todos los problemas diarios son enviados. El sufrimiento es justamente echar nuestro camino para conducirnos a nuestro ascenso espiritual.

Cuando un hombre descubre todas las leyes de los mundos espirituales, conoce qué se le envía desde arriba y porqué, cómo usar estos desafíos de la manera óptima y cómo comportarse correctamente.

Básicamente no entendemos qué hacer cuando algo nos acontece. ♦Adónde correr?, ♦A quién llamar?. Resolviendo nuestros problemas de frente o tratando de escapar de ellos como estamos acostumbrados a hacer no progresaremos al objetivo sino crearemos nuevas dificultades. Estos desaparecerán solamente cuando su intención sea colmada con arrastrarnos más cerca al objetivo de la Creación.

Por conocer las leyes espirituales somos capaces de ver todas las causas y consecuencias. Observamos todo a través de la perspectiva correcta, vemos todas las conexiones.

De este modo cada uno de nuestros pasos se torna consciente. La vida cambia y no por mucho tiempo parece llevar a un callejón sin salida. Previo a nacer juntamos todas nuestras cualidades, durante nuestra presente vida y después que dejamos este mundo. Alcanzamos en su totalidad un nuevo nivel de existencia.

Actualmente mucha gente está empezando a pensar acerca del sentido de la vida y otros asuntos espirituales. Esto sucede debido a las experiencias pasadas que han acumulado en sus almas durante sus vidas previas.

El Creador envía el sufrimiento con el objetivo de permitir al hombre meditar sobre la esencia de estos sufrimientos y sus orígenes. Así, el hombre es capaz de llamar al Creador aún sin comprenderlo. El Creador espera que cultivemos el deseo de unirnos con Él.

Sin embargo, cuando un hombre toma el correcto manual en sus manos, puede progresar a través de un estudio asiduo sin ser forzado por los sufrimientos.

Por elegir la vía correcta el hombre siente el mismo sufrimiento como placer, progresa más rápidamente y consigue adelantarse mientras comprende su propósito y origen.

Así el Creador se convierte en la fuente del placer más que, como previamente, ser la fuente del sufrimiento. El paso de nuestro avance a lo largo de esta vía depende solamente de nosotros.

El Creador creó el placer para nosotros pero con el objetivo de usarlo correctamente tiene que empujarnos. El esfuerzo por un placer que no puede ser alcanzado nos hace sufrir. Estamos listos para perseguirlo dondequiera que esté.

En otras palabras el sufrimiento es la ausencia de la satisfacción. Pero ninguna persecución después del placer traerá nada bueno. En el momento que lo recibimos perdemos interés en él y saltamos sobre cualquier otra cosa.

El placer se desvanece en el momento que lo recibimos. Es imposible para el sufrimiento estar llenado con placer en nuestro mundo. Sentimos placer solamente en el borde entre el sufrimiento y el placer cuando la primera sensación es sentida. El perseguimiento de la satisfacción en forma creciente desluce al placer.

Este método de estar satisfecho es pervertido e inadecuado. Con el objetivo de recibir eterno placer necesitamos aprender cómo dar a alguien. Sabiendo que el Creador quiere satisfacernos, es nuestra única razón para experimentarlo, así que podemos satisfacerlo y no buscar autosatisfacción.

Necesitamos recibir con el fin de dar.

Es dificultoso, casi imposible hablar acerca de este proceso por la carencia de palabras. El entendimiento apropiado viene sólo cuando el Creador se revele por sí mismo.

La gente empieza a sentir al Creador después de atravesar el Majsom (La Barrera entre nuestro mundo y los mundos espirituales). Que comienza 6.000 grados antes del Gmar Tikkun (La Corrección Final). Cada grado espiritual presenta un grado del desvelamiento del Creador.

La Corrección Final sigue a la corrección de todos los deseos del hombre.

La primera etapa en el estudio de la Cabalá consiste en leer tantos libros adecuados como sean posibles y "digerirlos" tanto como sea posible.

La próxima etapa es el trabajo grupal, cuando los deseos del grupo y del estudiante se funden. La Vasija del estudiante se agranda proporcionalmente al número de miembros del grupo.

El hombre se siente fuera de sus intereses individuales. En nuestro caso es el grupo que simboliza al Creador puesto que todo lo localizado fuera del hombre es el Creador. Nada existe excepto el Creador y uno mismo. Básicamente, todo el trabajo espiritual empieza y termina en el almacén de un grupo.

A lo largo del tiempo los cabalistas han tenido grupos. Sólo dentro del almacén de un grupo y basado en la mutua adhesión propiciada por sus miembros pueden los estudiantes avanzar en su comprensión de los mundos espirituales.

Gmar Tikun es la situación cuando toda la humanidad se convierte en un único grupo cabalista.

Hay aún un largo camino a recorrer a pesar de que cada día se convierte más realista. En cualquier momento en el más alto nivel espiritual todo está listo para este logro (todas las raíces, todas las fuerzas).

En general estudiamos dos etapas: (1) la descendente del ser creado desde arriba mientras se desarrolla desde la misma idea, como concebida por el Creador hasta el nivel de nuestro mundo y (2) el ascendente del hombre desde nuestro mundo, toda la vía, hasta el más alto grado. No damos a entender el movimiento físico actual porque nuestro cuerpo permanece en este plano material, sino en una manera espiritual como un resultado de nuestros esfuerzos y desarrollo.

En el Partzuf mostrado en la figura 2 hay dos situaciones: (1) cuando recibe Luz y se regocija, este Kli (Vasija) es llamada Jojm. (2) cuando el Kli quiere dar y también regocijarse entonces es llamada Bin. Estas dos Vasijas están opuestas.

Efectivamente ahí también existe una tercera situación, la mezclada. Esta es cuando la Vasija recibe una porción para el bien del Creador pero aún permanece parcialmente vacía. Tal condición es llamada Zeir Anpin. Aquí tenemos 10% de la Luz de Jojm y 90% de la Luz de Hassadim.

Si hay Luz de Jojm en la Vasija tal situación es llamada Panim (Cara). Es pequeña o grande dependiendo de la cantidad de Luz de Jojm.

La Luz consecuentemente llena Maljut. Esta situación es llamada Ein Sof, el Mundo del Infinito (la recepción ilimitada).

Acto seguido Maljut aún deseando recibir la Luz decide no usar este deseo. Comprende que desear recibir para su propio fin lo aparta del Creador. Por consiguiente, hace la Primera Restricción y aparta la Luz y queda vacía.

Por ceder la Luz, Maljut une sus atributos con los del Creador.

El deseo de ceder es sentido como absoluto y completo. El placer no desaparece porque el dador infinitamente siente al receptor mientras le da y así envía su placer. Mientras se hace así el Kli es capaz de sentir infinitamente el placer con respecto a cantidad y calidad.

Se ha comprendido que cuando el Creador creó las Vasijas, Él las organizó de tal manera que progresivamente absorbieron el atributo de la Luz de dar inexorablemente y, por consiguiente, llegar a ser similar a la Luz.

Uno puede preguntar cómo puede Maljut ser similar a la Luz y aún recibir la Luz?

Afirmamos previamente que Maljut localiza una Cortina antiegoísta sobre todos sus deseos. Cien por cien de Luz ♦ Placer es localizado enfrente, de acuerdo al deseo de Maljut de recibir (por ejemplo 100 Kg. usando una Cortina de 100 Kg -la fuerza que contrarresta su deseo de recibir placer-), Maljut aparta todo el placer y decide recibir tanta Luz como sea necesario para satisfacer al Creador.

Tal recepción de Luz es igual a la entrega sin restricciones.

La Luz que llega a Maljut es llamada Or Yashar (Luz Directa). Toda la Luz que es reflejada es llamada Or Hozer (Luz Reflejada). El 20% de Luz que entra es llamada Or Pnimi (Luz Interior).

La gran parte de Luz que queda fuera es llamada Or Makif (Luz Circundante). En la parte inferior de Maljut donde Or Jojm ♦ no ha ingresado hay Or Hassadim.

A partir de Maljut en el Mundo de Ein Sof queda un Reshim ♦. Este Reshim ♦ está compuesto por: (1) Dalet de Hitlabshut (información acerca de la calidad y cantidad de Luz) y (2) Dalet de Aviut (información acerca de la fuerza del deseo).

Usando estos dos tipos de memoria Maljut lleva a cabo el cálculo en su Rosh de que es capaz de recibir el 20% de Luz por el fin del Creador.

Con el objetivo de sentir la vergüenza espiritual (que resulta de recibir sin dar a su vez) es necesario primero percibir al Creador, Sus propiedades, Sentirlo como Dador para ver su Gloria. Entonces esta comparación entre Sus propiedades y la naturaleza egoísta de Maljut llevará el sentimiento de vergüenza.

Pero con el objetivo de arribar a esta percepción uno tiene una cantidad de cosas que aprender. Como la Gloria del Creador gradualmente se despliega un deseo de hacer algo para Él aparece.

Dar al Superior es como recibir. Podemos también observar esto en nuestro mundo. Si alguien tiene la oportunidad de hacer un favor a una gran persona, él lo hará con placer y disfrute.

El objetivo de nuestro trabajo es la revelación del Creador: Su Gloria y Poder.

Una vez que este nivel es alcanzado, lo que presenciamos nos servirá como la fuente de energía con el objetivo de hacer algo para el beneficio del Creador.

Esta revelación del Creador (debería ser enfatizada), ocurrirá sólo cuando un hombre tiene adquirido un deseo definido para usarlo sólo para propósitos altruistas (para alcanzar los atributos altruistas).

El primer Partzuf que recibió una porción de la Luz es llamado Galgalta. Después de Bitush Pnim uMakif (siendo golpeado por ambas luces, Or Pnimi y Or Makif en la Cortina en el Tabur ♦ Ombligo -) el Partzuf comprende que no será capaz de resistir los placeres de la Luz que presionan desde afuera.

El Partzuf decide apartar la Luz. En la situación actual esta decisión no ubica algún problema porque ninguno de los placeres han sido tocados por el Partzuf.

Después de la expulsión de la Luz la Cortina sube, se debilita y se une a Peh (Boca) de Rosh (Cabeza). Esta acción es llamada Hizdakchut (Refinamiento).

Cuando por el contrario bajo el efecto de la Luz la Cortina baja su Aviut (aspereza) se incrementa.

Después de la expulsión de la Luz desde el primer Partzuf quedaron Reshimot: Dalet de Hitlabshut (información acerca de la calidad y cantidad de la Luz) y Gimel de Aviut (información acerca de la fuerza del deseo). Una medida de Aviut desapareció porque el Partzuf comprendió que es imposible trabajar con el primer grado de Dalet.

De acuerdo con Aviut Gimel la Cortina desciende desde Peh de Rosh al nivel más bajo que Aviut Dalet. Si el nivel de Dalet es Peh del Partzuf de Galgalta entonces el nivel de Gimel es su Hazeh.

Nuevamente la Luz presiona la Cortina desde arriba, la Cortina lo devuelve pero posteriormente bajo la influencia de los Reshimot (plural de Reshim) decide aceptar la Luz hasta el Tabur de Galgalta pero no debajo.

Sin embargo, ni incluso el Partzuf de Galgalta fue capaz de recibir la Luz debajo de su Tabur. El segundo Partzuf el cual ahora está extendido es llamado AB.

Nuevamente la acción de Bitush Pnim uMakif ocurre (la expulsión de la Luz) y una nueva información, Reshim, llena el Partzuf.

Este es Gimel de Hitlabshut (Luz del tercer nivel, no del cuarto como en AB) y Bet de Aviut (nuevamente la pérdida de un nivel de Aviut debido a Bitush Pnim uMakif).

Esto es porque la Cortina la cual ascendió inicialmente hasta Peh de AB cuando la Luz fue alejada, ahora desciende al nivel de Hazeh de AB.

En este punto un nuevo Partzuf es formado por un Zivug (Acoplamiento) en los Reshimot de Gimel Bet (3,2). El nuevo Partzuf es llamado SAG.

Además, un nuevo Bitush Pnim uMakif hace a la Cortina subir hasta Peh de Rosh de SAG con los Reshimot de Bet Alef (2,1).

Entonces de acuerdo a los Reshimot la Cortina desciende al Hazeh de SAG desde donde el cuarto Partzuf, MA sale. Después el quinto Partzuf, BON es formado en los Reshimot de Alef Shoresh.

Cada Partzuf consiste de 5 partes: Shoresh (Raíz), Alef (1), Bet (2), Gimel (3) y Dalet (4). Ningún deseo puede aparecer sin ellos. Esta ordenación es un sistema rígido el cual nunca cambia.

La última etapa (Dalet), siente los cuatro deseos previos, con cuyas ayudas fue creada por el Creador. Dalet da un nombre a cada deseo los cuales describen cómo Dalet ve al Creador en cada momento.

Esto es porqué Dalet por sí mismo es llamado por el nombre del Creador: "Yood Hay Vav Hay" (Y H V H). Estas letras serán estudiadas comprensivamente más adelante. Es como el esqueleto de un hombre puede ser grande o pequeño, parado o sentado, pero permanece como la misma cosa.

Si un Partzuf es llenado con la Luz de Jojm es llamado AB pero si es llenado con la Luz de Hassadim lo llamamos SAG. Todos los nombres de los Partzufim están basados en la combinación de estas dos luces.

Todo lo que está descrito en la Tor es nada más que los Partzufim espirituales llenados ya sea con la Luz de Jojm o la Luz de Hassadim en diferentes proporciones.

Después del nacimiento de los cinco Partzufim: Galgalta, AB, SAG, MA y BON todas las Reshimot desaparecen. Todos los deseos que podrían ser llenados con la Luz para el beneficio del Creador han sido extenuados.

En este estado la Cortina pierde completamente la capacidad de recibir Luz para el Creador y puede solamente resistir el egoísmo sin recibir nada.

Vemos que después de la Primera Restricción Maljut puede recibir por lo tanto 5 porciones de la Luz. El nacimiento de los cinco Partzufim es llamado el Mundo de Adam Kadmon. Maljut ha completado sus cinco Reshimot.

Vemos que Maljut del Mundo de Ein Sof está completamente llenado con Luz. Después de la Primera Restricción con la ayuda de los Partzufim se llenará parcialmente hasta el nivel del Tabur.

El trabajo de Maljut es también ahora llenar su última parte para el fin del Creador. Esta parte es llamada Sof (El Fin) y extenderse desde el Tabur a Sium Raglin (La Terminación de la Piernas).

El Creador quiere llenar Maljut con placer ilimitado. Todo lo que es necesario para lograr esto es crear la condición tal que Maljut tendrá que desear y poder llenar la parte restante o en otras palabras: Devolver el placer al Creador.

En el próximo capítulo veremos cómo este proceso se lleva a cabo.

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. 5 Sentidos**
- 2. Revelación**
- 3. Correcciones en los Mundos Espirituales**
- 4. Atrayendo la Luz Circundante**
- 5. Corrigiendo el Ego**
- 6. Una salida hacia los Mundos Espirituales**

Incluso un insignificante cambio en nuestros sentidos modificará significativamente nuestra percepción de la realidad y nuestro mundo.

Todo lo que sentimos es llamado Creación. Como nuestras sensaciones son subjetivas la imagen que construimos también es subjetiva.

Los científicos tratan de expandir los límites de nuestros sentidos (con microscopios, telescopios, todo tipo de sensores, etc.), pero todas estas ayudas no cambian la esencia de nuestras percepciones.

Es como si estuviésemos impresionados por nuestros órganos sensoriales. Toda la información que llega nos penetra a través de los 5 sentidos: visión, audición, tacto, gusto y olfato.

La información recibida sufre algún procesamiento dentro de una persona, es sentida y evaluada siguiendo un algoritmo: es mejor o peor para mí.

Desde arriba estamos dando la oportunidad de crear un sexto órgano de sensación. Este es adquirido con la ayuda de la ciencia de la Cabalá.

Si la estudiamos correctamente usando fuentes auténticas en un grupo de gente con la misma disposición y bajo la guía de un maestro auténtico podemos modificar cualitativamente nuestros órganos sensoriales y descubrir el mundo espiritual y el Creador.

La Cabalá enseña que la única cosa creada es el deseo de tener placer y gozo. Nuestro cerebro está dirigido al desarrollo de esta sensación midiéndola correctamente. El cerebro es una herramienta auxiliar, nada más.

El resultado del estudiar Cabalá correctamente es una experiencia entera y comprensiva del verdadero universo, tan clara como la percepción presente de nuestro mundo.

La percepción de ambos mundos nos da un cuadro a gran escala y completo, incluyendo la más alta fuerza, el Creador quien norma el universo entero.

La Cabalá está hablando acerca de nuevas sensaciones y sentimientos percibidos por el hombre, ellos no aparecen en el cerebro del hombre sino en su corazón. El corazón reacciona a las reacciones internas del hombre aún cuando es simplemente una bomba.

En verdad nuestras sensaciones (sentimientos) son una sustancia espiritual pura. Los varios órganos que nos capacitan vivirlas son también de una naturaleza espiritual. El corazón simplemente reacciona puesto que actúa para proveer energía al cuerpo en concordancia con nuestras reacciones.

En nuestra condición inicial nosotros simplemente no comprendemos o percibimos que algo está oculto de nosotros. Empero si durante nuestros estudios empezamos a apreciar este hecho sentamos un paso hacia delante en la dirección correcta.

Más allá empezamos a sentir una fuerza superior la cual establece contacto con nosotros, enviándonos diferentes situaciones y sus causas y efectos llegan a ser más claros. Esto ya es un cierto grado de revelación.

Una persona empieza a evaluar sus propias acciones en concordancia con lo que el Creador le envía. Uno empieza a criticar las acciones y reacciones propias de uno.

El piensa: esto me es enviado por el Creador, así que podría dejarlo ir o en este caso tengo que comportarme diferentemente. Tal autocrítica transporta a un hombre al nivel de Hombre porque tiene que llegar a ser más que simplemente una criatura de dos piernas.

El hombre empieza a sentir al Creador y ve que tales acciones son útiles y tales acciones son dañinas.

Como el hombre ve todas las causas y efectos empieza a conocer qué es útil y qué no. Naturalmente nadie violará conscientemente mientras ve que atrae una recompensa que lo lleva a una castigo.

Por consiguiente la revelación del Creador otorga al hombre la oportunidad de comportarse correctamente en cada caso específico con el máximo de beneficio. Tal hombre es llamado entonces un tzadik, un hombre honrado. El percibe al Creador,

la recompensa para todo lo bueno, así como también la recompensa adicional de no violar un mandamiento.

Un hombre honrado siempre justifica al Creador. Cuando un hombre cumple en aumento los mandamientos espirituales más y más Luz ingresa en él. Esta Luz interior es llamada Tor .

Sobre revelaciones ulteriores del Creador el hombre asciende la escalera espiritual y sobre cada peldaño ejecuta mandamientos indiferente de sí mismo por más bueno o malo que podrían ser para él.

El hombre ve al Creador como absolutamente bondadoso y todas sus acciones perfectas. Todo esto es el resultado de una cierto grado de revelación del Creador.

A medida que él se moviliza a lo largo de los 6,000 peldaños de la escalera, el hombre se da cuenta que todo lo que el Creador hace para él y sus compañeros se empaña con el deseo del placer sin fin de todos los seres creados. El hombre es entonces conquistado por un sentimiento de gratitud infinita y un deseo de agradecer al Creador por medio de todas sus acciones.

Estas acciones se dirigen en dar al Creador. Esto significa hacer más y más para satisfacer al Creador. Tal situación es llamada la situación de amor eterno e infinito por el Creador.

En este estadio el hombre comprende que el Creador sólo le deseó el bien en el pasado. Antes cuando el hombre estaba en su situación incorregida creyó que el Creador a menudo lo metió en el problema llevándole tristeza.

La Luz del Todopoderoso es uniforme pero cuando ingresa un deseo antagónico despierta un sentimiento antagónico.

El mundo espiritual es percibido sólo en el filo de las situaciones positivas y negativas. Uno no debería temer a ninguna situación que pueda ocurrir.

Cuando uno comienza a estudiar Cabalá súbitamente problemas previamente desconocidos empiezan a surgir. Sin la enseñanza de la Cabalá esto tendría que tomar un número de años. Ahora justamente el proceso ha sido acelerado.

Para este acontecimiento uno puede usar la proporción de un día por diez años. Esto no significa que un número de eventos planeados para cada uno es reducido. Más bien que la velocidad de sus ocurrencias es comprimida en un más breve lapso de tiempo.

Si un estudiante asiste al grupo de lecturas y comprende correctamente mientras achica su ego, su orgullo y su conocimiento superficial, empezará a penetrar dentro de lo que escucha y le prestará más atención.

Estudiamos el proceso de emanación de los mundos desde arriba hacia abajo con el objetivo de atraer la Luz Espiritual en relación con el material estudiado.

Esta Luz gradualmente purifica nuestras Vasijas, las corrige y las hace altruistas.

Tenemos estudiantes quienes han estado estudiando por diez años juntos con aquellos quienes han comenzado recientemente unos pocos meses atrás, pero cada uno es capaz de avanzar en consecuencia sin obstáculo.

En efecto los estudiantes de hoy vienen con un mayor deseo de comprender todo, sus almas son más experimentadas y preparadas.

La duración de tiempo que estudies Cabalá no es importante en sí misma. Lo que es más importante es con qué magnitud el estudiante se une con el deseo del grupo, cómo se funde con él y se humilla con respeto. Debido a esta unión con el grupo es posible alcanzar después de unas pocas horas niveles espirituales que habrían tomado años obtener a través de esfuerzos propios.

Uno necesita evitar pseudocabalistas, fanáticos religiosos quienes están lejos de la verdadera Cabalá. Uno debe estudiar sólo literatura auténtica y pertenecer a un único grupo encabezado por un único maestro.

Cuando descubrí la Cabalá, quise encontrar cómo nuestro mundo, el cosmos, los planetas, las estrellas y de más están designadas. Sea que haya vida fuera en el espacio, cuál es la correlación entre todos estos aspectos.

Estuve interesado en varias formas de vida biológica y su significado. Mi especialización es cibernética biológica. Quise descubrir el sistema de la regulación de los organismos.

Mientras seguía este camino fui impulsado desde arriba hacia la Cabalá. Como aprendí más y más me volví menos y menos interesado en tales asuntos. Empecé a comprender que la Cabalá no trata del cuerpo biológico, su vida o muerte el cual no es afín a la esfera espiritual.

El mundo espiritual penetra nuestro mundo material y modela todo lo que existe en él: inanimado, vegetativo, animal y humano.

Gracias a la Cabalá nuestro mundo puede ser estudiado correctamente comprendiendo sus raíces espirituales y sus interacciones con él.

Por ejemplo el estudio de Talmud Esser HaSefirot escrito por Baal HaSulam nos cuenta a cerca del nacimiento del alma en los mundos espirituales. Si uno lo lee letra por letra, no difiere de la concepción de un ser humano en su vientre materno, el periodo del embarazo, nacimiento y el amamantamiento. Suena como pura medicina.

Uno entonces empieza a asir porqué percibimos en nuestro mundo tales consecuencias de las leyes espirituales del desarrollo. El desarrollo del alma es explicado en un lenguaje que describe el desarrollo del cuerpo en nuestro mundo.

Los varios tipos de horóscopos, astrología y predicciones no tienen nada que hacer con la Cabalá. Ellas están referidas al cuerpo y sus propiedades animales para sentir cosas diferentes. Perros y gatos pueden también sentir la aproximación de algunos fenómenos naturales.

En momentos actuales mucha gente se abalanza para utilizar algo llamado técnicas de la Nueva Era tratando de cambiarse a sí mismos, sus vidas y sus destinos. El destino puede ser cambiado, en verdad, si ejercitas influencia sobre tu alma y aprendes cómo controlarla.

Cuando se empieza a estudiar la leyes de los mundos espirituales empezamos a comprender las leyes de nuestro mundo. La mayoría de las ciencias tal como la física, química, biología, etc., llegan a ser más simples y más inteligibles cuando son vistas a partir del punto de vista de la Cabalá.

Sin embargo cuando el hombre alcanza el nivel espiritual apropiado no se inquieta tanto por ciencias materiales las cuales están menos organizadas. Las sustancias que están organizadas espiritualmente ahora llegan a ser de supremo interés e importancia.

Un cabalista sueña levantarse por sobre su presente nivel más no descender. Cualquier cabalista puede percibir las raíces del desarrollo de todas las ciencias si quiere.

Baal HaSulam (el Rabino Ashlag) algunas veces escribió acerca de la correlación entre las ciencias materiales y las espirituales. Un gran cabalista (Gaon de Vilna) gozó haciendo comparaciones entre las leyes espirituales y las materiales. Él incluso escribió un libro de geometría. Percibiendo uno de los más altos mundos espirituales fue capaz de atraer una conexión directamente desde allí hasta la ciencia de nuestro mundo.

En cuanto a nosotros por no tener idea de los mundos espirituales leeremos simplemente estos libros pronunciando palabras.

Pero incluso por sólo pronunciar estas palabras estamos conectándonos invisiblemente a lo espiritual por la atracción de Or Makif (Luz Circundante) desde un cierto nivel donde estuvo el autor. Cuando se leen los libros de un cabalista genuino permitimos al Or Makif conducirnos más allá.

La diversidad de niveles y tipos de almas cabalistas dan razón por la variedad de estilos expresados en los trabajos cabalísticos, así como también los varios grados de intensidad de Luz que podemos atraer cuando los estudiamos.

Sin embargo la Luz que emana desde los varios tipos de libros de la Torá y entre ellos desde su especial parte (la Cabalá) siempre existe.

El cabalista Moisés escribió un libro acerca del andar errante de su gente en el desierto. Si sólo tomamos estos escritos literalmente como historias entonces la Torá no tendrá impacto en nosotros.

Pero si penetramos más profundamente y comprendemos lo que está descrito verdaderamente allí, entonces los Cinco Libros llegan a ser una revelación cabalística en donde todos los grados de comprensión de los mundos espirituales están explicados. Esto es lo que exactamente Moisés quiso legarnos.

Lo mismo cuenta el Cantar de los Cantares del Rey Salomón. Todo depende de cómo es leído y percibido. O como sólo una canción de amor o como una revelación espiritual, sobre el cual el Zohar comenta como la más alta conexión con el Creador.

Es importante encontrar fuentes cabalistas auténticas cuyos contenidos inducirán pensamientos acerca del Creador y el objetivo que necesita ser alcanzado. Entonces no hay duda que lo alcanzarás.

Las fuentes que lo desvían a uno del objetivo verdadero no traerán ningún bien. La Luz Circundante (Or Makif) es atraída de acuerdo al deseo de uno. La Luz no brillará si el deseo de uno no se dirige a un objetivo genuino.

Hablamos del número de 6,000 almas, ¿dónde esto se origina? Desde un Partzuf hecho de 6 Sefirot y donde cada uno a su vez está compuesto de 10. Este Partzuf ha subido al nivel 10,000. Por esto el número 600,000.

Producimos constantemente diferentes deseos cualquiera que ellos sean. Nuestro desarrollo depende sobre el nivel de estos deseos.

En el principio nuestros deseos están en el más nivel bajo (llamados deseos animales). Más tarde estos son seguidos por deseos de riqueza, honor, posición social y así en adelante.

En un nivel superior están los deseos de conocimiento, música, arte, cultura, etc. Finalmente encontramos los más elevados deseos de espiritualidad.

Tales deseos gradualmente aparecen en las almas después de muchas encarnaciones en este mundo o como decimos con el desarrollo de las generaciones.

Ante todo las almas viven exclusivamente en sus vidas naturales animales donde fueron encarnadas en nuestro mundo. Entonces, las próximas generaciones de almas experimentaron el deseo por el dinero, honor y poder. Finalmente estas transfirieron el deseo por las ciencias y por algo más alto que las ciencias no pueden proveer.

Es imposible para el hombre experimentar dos diferentes deseos porque esto significaría que ellos no han sido apropiadamente definidos.

Después que ellos son cuidadosamente analizados y clasificados aparece el único deseo. Un hombre recibe varios deseos simultáneamente. Él entonces selecciona sólo uno de ellos si es capaz de evaluar correctamente su nivel.

La Vasija espiritual (Kli) se rompió en 600,000 partes y perdió su Cortina. Ahora la Cortina está para ser reconstruida y las partes rotas por sí mismas deben ejecutar esta tarea, así que puedan **◆vivir◆** el camino del retorno, sentir que ellas son y crean al Creador mas allá de ellas mismas.

La Vasija espiritual consiste en dos partes: un que se extiende desde Peh hasta el Tabur y es llamada Kelim de Ashpa◆a (Vasijas del Otorgamiento), ellas corresponden a los deseos de dar sin restricciones.

Aún cuando son internamente egoístas operan de acuerdo a los principios del dar sin restricciones.

La segunda parte se extiende desde el Tabur hacia abajo y está compuesto por deseos puramente egoístas los cuales operan para recibir, no dar, y son llamados Kelim de Kabbalah (Vasijas de Recibimiento).

El centro de la materia no es que los deseos superiores sean buenos y los inferiores malos, sino que los deseos superiores son pequeños y los inferiores grandes.

Por esta razón hay una Cortina sobre los deseos superiores como opuesta a los inferiores. La parte superior del Partzuf es llamada Galgalta ve Eynaim y la parte inferior AHP.

Los deseos más débiles sufren sus correcciones primero (no necesitan mucho tiempo para este proceso). Luego los deseos debajo del Tabur son corregidos (estos son más egoístas).

Los deseos altruistas llamados Galgalta ve Eynaim necesitan ser corregidos primero y luego los deseos egoístas llamados AHP. En el final de este proceso todos se fusionan en un Kli común. Eso es porque la diferencia entre Vasijas altruistas y Vasijas egoístas se desploman todas al momento de la corrección.

El tiempo para la corrección Galgalta ve Eynaim ha llegado y sus deseos son expuestos. Ellos han alcanzado el más alto grado de desarrollo.

En el otro lado el AHP no puede avanzar en la corrección de sus deseos por lo que estos están aún ocultos en un estado latente.

Pero cuando el momento viene, comprenderemos cuan más grandes son los deseos de AHP comparados con los de Galgalta ve Eynaim. Tan pronto como estas almas empiecen su corrección las almas ya corregidas de Galgalta ve Eynaim serán capaces de subir gracias a ellos.

El Kelim egoísta (el AHP) por virtud de su venidera corrección establece altas demandas en Galgalta ve Eynaim (el Kelim altruista). Muchos de los últimos aún no han empezado su corrección y obstruyen la corrección del primero.

Con el objetivo de alcanzar el mundo espiritual nuestra generación necesita leer literatura muy específica.

Hoy es el Talmud Esser HaSefirot. 500 años atrás fueron los libros escritos por el Ari (el Rabino Itzjak Luria). Antes del Ari fue el Libro del Zohar.

A cada generación le es ofrecida un libro especial que sirve como una llave para ingresar a los mundos espirituales. Este libro corresponde al desarrollo de las almas de la generación pasada.

De una vez una persona actualmente alcanza el mundo espiritual, puede leer todos los libros porque ahora ve que cada uno de ellos es apropiado para él.

Igualar al mundo espiritual, alcanzar sus atributos significa observar internamente todas sus leyes. Como una consecuencia, el alma se desarrolla.

Cuando el tiempo del logro completo venga: todos los mundos (espiritual y material) se fusionarán en un todo único. El hombre será capaz de vivir en todos los mundos en el mismo momento.

Tópicos examinados en esta lección:

1. *Sintiendo el Deseo*
2. *La Cortina (masaj)*
3. *Recibir por el fin de Dar*
4. *Los 5 Partzufim de Adam Kadmon*
5. *Nekudot de SAG*
6. *La Segunda Restricción*
7. *El Lugar de Atzilut*

Habiéndose encaminado así hacia el objetivo de aprender Cabalá instamos al estudiante a no caer al lado del camino debido a las dificultades con algo de la naturaleza técnica de nuestras explicaciones.

A través de un ansioso deseo por el conocimiento verdadero de la sabiduría de la Cabalá, el estudiante será ayudado desde arriba a través de un despertar del Or Makif (Luz Circundante).

Cuando el tiempo es oportuno el estudiante promoverá sus estudios bajo la guía de un maestro calificado como parte de un grupo.

El aspecto importante es llevar en mente el nivel que el hombre necesita lograr con el objetivo de dar completamente y no recibir todo para sí mismo.

Entonces la persona ha alcanzado la terminación con un verdadero deveikut (unión). Esto es el objetivo de la creación y el hombre fue creado justamente para esto.

Para retornar a nuestro relato: Escribimos en relación a la Luz que ingresa y que abandona el Partzuf. Aquí estamos debatiendo un deseo satisfecho y uno insatisfecho.

Cuando la Luz ingresa al Partzuf corresponde al cumplimiento de un deseo, un sentimiento de integridad o placer.

Cuando la Luz abandona el Partzuf queda un vacío o frustración. Esto sucede a pesar del hecho de que no hay tal cosa (sentimiento de vacío) en el mundo espiritual.

Si Or Jojm existe Or Hassadim queda. Cada vez que el Partzuf aparta la Luz sabe adónde está rechazando cierta cantidad de placer.

En el contexto espiritual un placer egoísta es rechazado de buena gana y reemplazado por un placer altruista, el cual es superior y más fuerte.

Si el Partzuf percibe que es incapaz de recibir así como satisfacer al Maestro, rechazará recibir para sí mismo.

Con el objetivo de hacer tal decisión, algo de ayuda como así también de una fuerza son requeridas para que se opongan al egoísmo. Este papel decisivo es jugado por la Cortina (masaj).

Con una Cortina, el Kli (Vasija) empieza a percibir la Luz en vez de la oscuridad. La cantidad de Luz que es revelada es proporcional a la fuerza de la Cortina. Sin una Cortina, la Luz no permite ninguna acción altruista. Es precisamente la ausencia de la Luz durante la Primera Restricción ejecutada por el Kli la que permite construir una Cortina.

De este modo puede permitir entrar la Luz. Un deseo puede ser considerado espiritual sólo cuando la Cortina es ubicada debidamente.

Hemos estudiado previamente los cinco Partzufim del Mundo de Adam Kadmon. Como ya fue delineado el principal esfuerzo para un estudiante de Cabalá es lograr la Luz, es decir el llenado del Partzuf (el alma) por la Luz.

Tan pronto como la Luz entra al Kli inmediatamente empieza a actuar sobre él y transmite al Kli sus atributos altruísticos (la capacidad de dar).

El hombre entonces comprende que está en confrontación con la Luz y empieza a sentirse avergonzado de recibirla, esto le hace desear asemejarse a la Luz.

La fuerza de la Luz Divina no puede modificar la naturaleza del Kli que el Creador mismo ha creado, puede sólo cambiar la orientación de su utilización: de un placer dirigido a sí mismo a un placer por el fin del Creador.

Tal esquema de utilizar el Kli es llamado recibir por el fin de dar . Permite a Maljut gozar la recepción de la Luz completamente mientras devuelve esta Luz al Creador. Entonces continúa el gozo compartiendo ahora el placer del Creador.

Durante la primera fase (Bejin Alef) de la progresión de la Luz Directa (Or Yashar), Maljut sólo recibe el placer de la Luz que lo llenó.

Sin embargo debido al camino seguido por la Luz, todo el camino hacia abajo desde el Mundo Sin Final (Olam Ein Sof) hacia nuestro mundo e inversamente todo el camino de retorno al Mundo Sin Final (usando esta vez la Cortina), Maljut nuevamente se llena con toda la Luz pero con una intención dirigida hacia el Creador. Esto hace alcanzar un placer infinito.

Gracias a este proceso todos sus deseos desde el más bajo al más alto conducen al placer infinito. Esto también es designado por la expresión sentimiento de perfección y unidad .

Los cinco Partzufim del Mundo de Adam Kadmon han usado todos los Reshimot (Recuerdos) del Mundo de Ein Sof por lo cual fue posible llenar Maljut hasta el Tabur.

Por supuesto quedan aún deseos muy poderosos debajo del Tabur de Galgalta.

Estos deseos no están fundados con una Cortina y por consiguiente no pueden ser llenados con la Luz. Si consiguiésemos llenar la parte baja de Galgalta con la Luz, el Gmar Tikkun (la Corrección Final) tomaría lugar.

Con el objetivo de completar este esfuerzo un nuevo Partzuf (el Nekudot de SAG) - el cual emerge mientras la Luz está dejando el Partzuf de SAG- desciende debajo del Tabur de Galgalta.

Sabemos que Galgalta se llama Keter, AB: Jojm , SAG: Bin , MA: Zeir Anpin y BON: Maljut.

El Partzuf de Bin es un Partzuf que puede extenderse en todo lugar. Tiene sólo el deseo de dar, no necesita ninguna Or Jojm , su atributo es dar sin restricciones Or Hassadim.

SAG nació en los Reshimot de Gimel de Hitlabshut - Bet de Aviut. Ni Galgalta ni AB que trabajan con deseos egoístas para recibir pueden descender debajo del Tabur, así saben que deseos mucho más fuertes existen allá.

Debajo de Tabur el Nekudot de SAG llena Galgalta con Luz de Hassadim (con el placer de dar). Estos placeres pueden entonces ser difundidos sin restricciones a cualquier deseo en el Partzuf.

Debajo del Tabur el Nekudot de SAG forma un nuevo Partzuf que contiene sus propios 10 Sefirot: Keter, Jojm , Bin , Hesed, Gevura, Tiferet, Nezah, Hod, Yesod y Maljut.

Este Partzuf lleva el nombre de Nekudot de SAG. Es de principal importancia en el proceso completo de corrección, siendo una parte de Bin que eleva los deseos no corregidos a su nivel, corrige y eleva sobre ella.

Desde la cúspide de Tabur, Galgalta comprende:

- (i) En el nivel Cabeza: los Sefirot Keter, Jojm y Bin
- (ii) En el nivel Toch: Hesed, Gevury Tiferet
- (iii) En el nivel Sof: Netzah, Hod, Yesod y Maljut

Cuando el Nekudot de SAG desciende debajo del Tabur y empieza a transmitir la Luz de Hassadim al Sof de Galgalta ellas están sujetos a una fuerte reacción por la parte de los Reshimot que quedan en el Sof de Galgalta por la Luz que previamente lleno estos Kelim.

Estos Reshimot son de fuerza Dalet Gimel. La fuerza de Dalet Gimel (Hitlabshut del nivel 4, Aviut del nivel 3) es más alta que la fuerza del masaj del Nekudot de SAG (Hitlabshut de nivel 2, Aviut de nivel 2). Por consiguiente SAG no puede oponerse a tal poder de Luz Deseo y empieza a desear recibir para sí mismo.

Podemos ahora examinar la fase Bin en la propagación de la Luz Directa desde arriba hacia abajo (Figura 6):

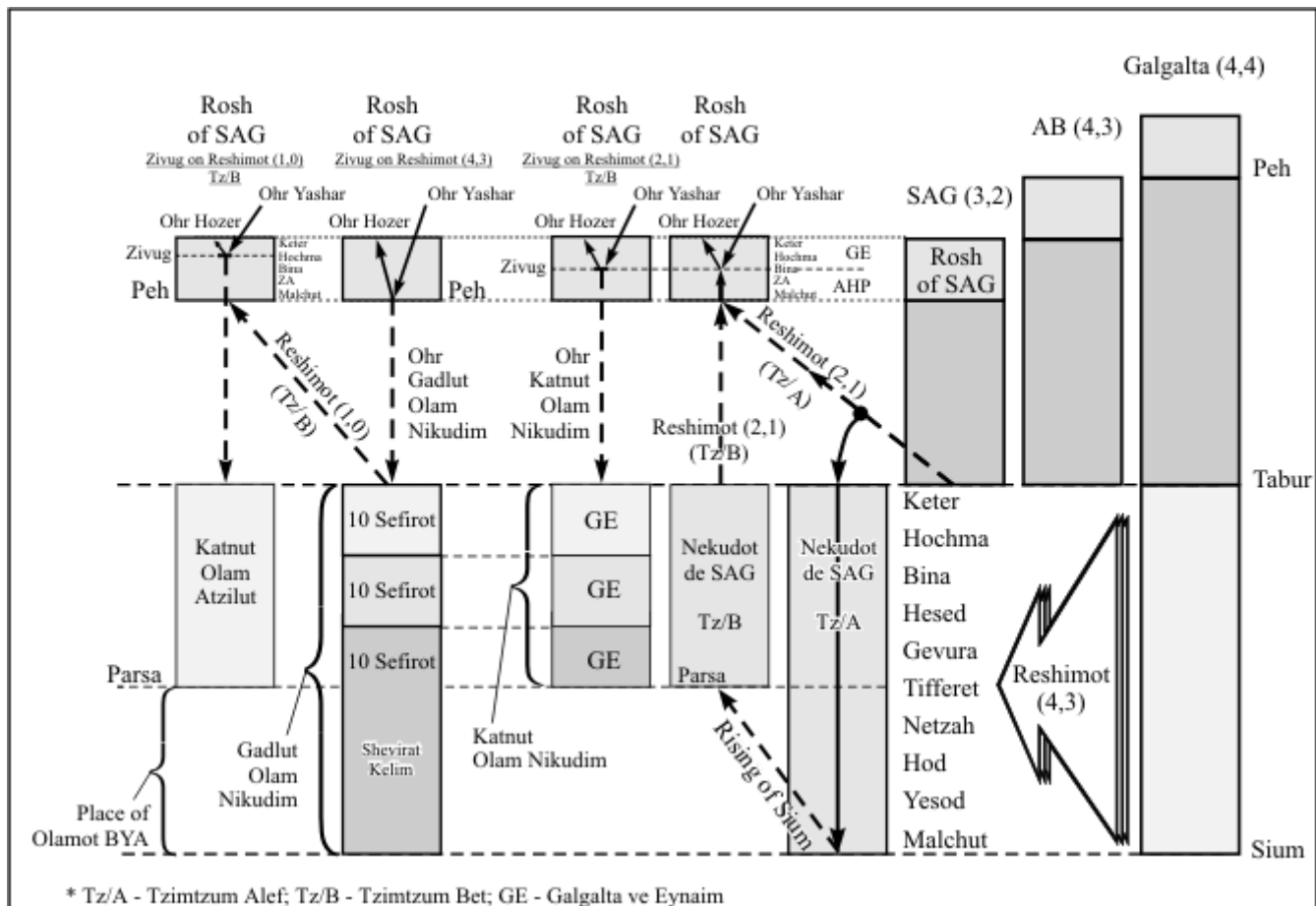

Figura 6. El Partzuf de Nekudot de SAG

Esta fase está compuesta por dos partes:

- (i) En la primera no quiere recibir nada, mientras da sin restricción. Esta parte es llamada Gar de Bin \blacklozenge y está dotada de atributos altruistas.
- (ii) La segunda parte ya considera recibir Luz (aunque con el objetivo de transmitirla más allá). Aunque recibe no lo hace para su propio beneficio. Esta parte de Bin \blacklozenge es llamada Zat de Bin \blacklozenge .

La misma cosa ocurre en el Partzuf del Nekudot de SAG que posee los atributos de Bin \blacklozenge .

Los primeros 6 Sefirot llevan el nombre de Gar de Bin \blacklozenge y los cuatro últimos son denominados Zat de Bin \blacklozenge . La poderosa Luz de Jojm \blacklozenge que alcanza Gar de Bin \blacklozenge no la afecta, es indiferente a esta Luz.

Sin embargo Zat de Bin \blacklozenge que desea recibir con el objetivo de dar a los niveles inferiores, puede recibir sólo aquella Luz que se relaciona con Aviut Bet.

Si los deseos que alcanzan Zat de Bin son de un Aviut más fuertes, el deseo de recibir para uno mismo aparece solo.

Sin embargo luego de Tzimtzum Alef (Primera Restricción) Maljut no puede recibir con una intención dirigida a sí mismo.

Por consiguiente tan pronto como un deseo aparece en el Zat del Nekudot de SAG, Maljut asciende y se posiciona en el límite entre los deseos altruistas y los egoístas (en el medio de Tiferet).

Este acto de Maljut es llamado Tzimtzum Bet (la Segunda Restricción). Un nuevo límite para la extensión de la Luz es formado a lo largo de esta línea: el Pars . Este límite fue localizado antes en el Sium de Galgalta.

Mientras la Luz previamente fue capaz de extenderse sólo hasta el Tabur (incluso trató de penetrarlo), con la extensión del Partzuf del Nekudot de SAG, SAG desciende el nivel de Tabur, la Luz de Hassadim penetró allí y empedró el camino de la extensión de la Luz de Jojm al Pars .

Sin embargo, si antes del Tzimtzum Bet, Or Hassadim pudo extenderse debajo del Tabur, después absolutamente no quedará Luz debajo del Pars .

El Partzuf del Nekudot de SAG ha creado el concepto de lugar (Makom) debajo del Tabur. Qué es un lugar ? Es una Sefira dentro del cual otra Sefira más pequeña en tamaño puede ser acomodada.

Nuestro mundo existe en un lugar . Si uno removiese del universo absolutamente todo su contenido quedará entonces el lugar .

La mente finita del hombre no puede percibirlo, puede sólo decir que hay simplemente un vacío que no puede ser medido, puesto que está localizado en otras dimensiones.

Además para nuestro mundo existen mundos espirituales que son imposibles de percibir o sentir porque están sometidos a otras dimensiones.

Después, el Mundo de Atzilut aparece en el lugar de Gar de Bin debajo del Tabur. El Mundo de Beri esta formado debajo del Pars en la sección inferior de Tiferet.

El Mundo de Yetzir aparece en el lugar de los Sefirot Netzah, Hod, Yesod. El Mundo de Asiy cuya ultima parte es llamada nuestro mundo está formado en el lugar de la Sefira Maljut.

 Cómo pueden ser obtenidos 10 Sefirot de 5: Keter, Jojm , Bin , Zeir Anpin and Maljut?. Cada una de los Sefirot (con excepción de Zeir Anpin) están hechos de 10 Sefirot.

Zeir Anpin siendo una entidad pequeña comprende solamente 6 Sefirot: Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod. Si en vez de Zeir Anpin uno localiza sus 6 Sefirot en compañía de Keter, Jojm , Bin y Maljut se obtendrán 10 Sefirot.

Esta es la razón por la que algunas veces 5 ó 10 Sefirot son mencionadas. Por otra parte no hay un Partzuf con 12 ó 9 Sefirot.

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. Las Fases de la Luz**
- 2. La Segunda Restricción (Tzimtzum Bet)**

- 3. La Luz Reflejada**

- 4. Los 5 Partzufim de Adam Kadmon**

- 5. Nekudot de SAG, Tzimtzum Bet**

- 6. La Pequeñez de Nikudim**

- 7. El Destrozo de los deseos**

- 8. El Mundo de Atzilut**

Comenzaremos con un breve repaso: la Creación nació por la Luz que emana del Creador y esta Luz es el deseo de dar Placer y es llamado Bejin ♦ Shoresh (Fase Raíz).

Construye por sí mismo el deseo de recibir placer (Bejin ♦ Alef), la cual después de ser llenada con la Luz adopta el atributo de la Luz que es el deseo de dar, de traer placer implacablemente. Esta corresponde a Bejin ♦ Bet.

Pero no hay nada para dar. Comprende que puede llevarle (al Creador) sólo el placer si es que acepta una porción de la Luz para el fin del Creador.

Así el tercer estadio: Zeir Anpin es creado. Tiene dos propiedades: dar y recibir.

Después de recibir estas dos clases de placeres, Zeir Anpin siente que recibir es mejor y más bonito que dar. Esta es su característica inicial en el estado de Alef.

Por consiguiente decide recibir toda la Luz y es llenada completamente con la Luz, pero ahora por encima de su propio deseo. Este placer es infinito.

Aquí ha llegado la cuarta fase llamada Maljut del Mundo de Ein Sof, la única y verdadera Creación. ComBin ♦ las dos características: conoce en ventaja lo que desea y fuera de estas dos características elige recibir.

La primeras tres fases no llevan el nombre de ♦ Creación ♦ porque ellas no poseen un deseo propio sino sólo el del Creador o una consecuencia de él.

La cuarta fase después de ser llenada con Luz (como durante la primera fase) empieza adoptar los atributos del Creador y se siente como un receptor.

Un sentimiento de vergüenza asciende llevando a la decisión de llegar a ser como el Creador (no permite ninguna Luz dentro y Tzimtzum Alef toma lugar (Primera Restricción).

♦ Cómo es que el Tzimtzum no tomó lugar al final de la fase 1?. La respuesta es que durante la primera fase el deseo del Kli no fue propio sino del Creador.

Aquí la Creación restringe su propio deseo de recibir y no lo usa.

Tzimtzum no está hecho sobre el deseo de recibir placer sino en la aspiración de recibir por sí mismo. Se refiere sólo a la intención.

En el primer caso el Kli simplemente paró de recibir. Ahora si el Kli hizo la decisión de recibir pero no para su propio fin podría llenarse con una cierta cantidad de Luz, dependiendo de la fuerza de su intención de contrarrestar la fuerza del egoísmo.

Esta recepción de Luz para el beneficio de otro es igual a dar. Una acción en el mundo espiritual es definida por su intención, no por la acción propia.

La Primera Restricción significa que nunca el Kli usará el placer para su propio fin. Tzimtzum Alef nunca será violado.

Esto es porque el primer esfuerzo de un ser creado es la necesidad de neutralizar el deseo de recibir placer para su propio fin.

El primer ser creado (Bejin ♦ Dalet) muestra cómo recibir placer a partir de toda la Luz del Creador mientras que la Primera Restricción significa que todo lo que Maljut ha llenado nunca será recibido como placer para su propio fin.

Veremos cómo este principio puede ser más adelante implementado.

Inicialmente Maljut localiza una Cortina encima de su egoísmo la que empuja toda la Luz que ingresa. Este es un tipo de examen para chequear si Maljut es capaz de resistir todo el enorme placer que presiona contra la Cortina y que se corresponde igualmente a un enorme deseo para recibirlo.

Sí, hace exitosamente alejar todo el Placer y no lujuriarse en él.

Pero en este caso el Kli está separado de la Luz. ♦Cómo lograr una situación tal que el placer no sea simplemente alejado, sino una porción sea recibida para el fin del Creador?.

Para que esto tome lugar la Luz Reflejada (Or Hozer) por la Cortina debe de alguna manera vestir la Luz Directa (Or Yashar) y juntas entrar al Kli, esto es el deseo de recibir.

Así Or Hozer sirve como la condición antiegoista aceptando y permitiendo en Or Yashar el placer.

Aquí Or Hozer actúa como una intención altruista. Antes de tomar estas dos clases de Luces un cálculo es llevado a cabo en el Rosh. ♦Cuánta Luz puede ser recibida para el fin del Creador?. Esta cantidad entra al Toch.

El primer Partzuf puede recibir por ejemplo 20% de la Luz de acuerdo al poder de su Cortina. Esta Luz es llamada Luz Interior (Or Pnimi).

La porción de Luz que no entró al Kli queda fuera y es por consiguiente llamada Luz Circundante (Or Makif).

La recepción inicial del 20% de la Luz es llamada Partzuf Galgalta.

Siguiendo a la presión de las dos Luces (Or Makif y Or Pnimi) sobre la Cortina en el Tabur, el Partzuf expulsa toda la Luz. La Cortina entonces se mueve gradualmente hacia arriba desde el Tabur al Peh perdiendo su poder antiegoista y alcanzando el nivel de la Cortina en el Peh de Rosh.

Note que nada desaparece en el mundo espiritual, cada acción consecutiva rodea a la anterior. Así el 20% de la Luz recibida desde el Peh al Tabur queda en el estado previo del Partzuf.

Más tarde el Partzuf viendo que no es capaz de manejar el 20% de la Luz hace una decisión de tomar la Luz nuevamente, esta vez no 20% sino 15%.

Para este propósito tiene que bajar la su Cortina desde el nivel de Peh al nivel de Hazeh del Partzuf Galgalta que es bajar a un nivel espiritual inferior.

Si en el inicio su nivel fue definido por los Reshimot: Hitlabshut del nivel 4 y Aviut del nivel 4 ahora sólo es 4 y 3 respectivamente.

La Luz ingresa por la misma vía y forma un nuevo Partzuf: AB. El destino del nuevo Partzuf es el mismo, empuja la Luz nuevamente.

Siguiendo a este acontecimiento el tercer Partzuf (SAG) se expande y después MA y BON.

Los 5 Partzufim llenan Galgalta desde su Peh al Tabur. El mundo que ellos forman se llama Adam Kadmon.

Galgalta es similar a Bejin \blacklozenge Shoresh puesto que mientras recibe del Creador da todo lo que puede.

AB recibe una menor porción para el fin del Creador y es llamada Jojm \blacklozenge como Bejin \blacklozenge Alef.

SAG trabaja sólo para dar y es llamada Bin \blacklozenge como Bejin \blacklozenge Bet, MA es similar a Zeir Anpin como Bejin \blacklozenge Gimel y BON corresponde a Maljut (Bejin \blacklozenge Dalet).

SAG tiene las propiedades de Bin \blacklozenge , es capaz de expandirse debajo del Tabur y llenar la parte inferior de Galgalta con la Luz.

Debajo del Tabur con la excepción de los deseos vacíos quedan los placeres inducidos por semejanza con el Creador.

Todo esto debido a que NHY (Sefirot: Netzah, Hod y Yesod) de Galgalta debajo del Tabur rechazan tomar la Luz de Jojm \blacklozenge . Se regocijan con la Luz de Hassadim (el placer de la semejanza con el Creador). Este placer está también sobre el nivel Dalet de Aviut.

El Nekudot de SAG tiene Aviut Bet y puede regocijarse por la entrega de Luz sólo en este nivel. Por esto no pueden por más tiempo resistir el placer del nivel Dalet, de otra manera empezarán a recibir la Luz para su propio fin.

Lo de arriba debería normalmente ocurrir pero Maljut que yace en el Sium de Galgalta sube a la mitad de Tiferet del Partzuf Nekudot de SAG y forma un nuevo Sium (Conclusión). Esta es la restricción de la Luz llamada Pars \blacklozenge debajo de la cual la Luz no puede ir.

Con esta acción Maljut hace la Segunda Restricción de la expansión de la Luz llamada Tzimtzum Bet por analogía con el primero.

Tomemos un ejemplo de nuestra vida diaria: imagine un hombre con maneras agradables y buena crianza quien nunca robaría la suma de \$1,000. Sin embargo si \$10,000 yacieran delante de él, su educación podría no \blacklozenge trabajar \blacklozenge porque en este caso la tentación, el placer prospectivo es demasiado poderoso para ser resistido.

Tzimtzum Bet es la continuación de Tzimtzum Alef pero en las Vasijas de Recepción (Kelim de Kabbalah).

Es interesante notar que el Nekudot de SAG (el Partzuf que es altruista por naturaleza) ha descubierto sus características egoístas e inmediatamente Maljut asciende, tapa y forma una línea llamada Pars \blacklozenge que limita la expansión de la Luz hacia abajo.

El Rosh del Partzuf SAG como cada Cabeza consiste de 5 Sefirot: Keter, Jojm \blacklozenge , Bin \blacklozenge , Zeir Anpin y Maljut. A su vez están divididas en Kelim de Ashpa \blacklozenge a (Keter, Jojm \blacklozenge y la mitad de Bin \blacklozenge) y Kelim de Kabbalah (desde la mitad de Bin \blacklozenge a Maljut).

Kelim de Ashpa (Vasijas de Otorgamiento) son también llamadas Galgalta ve Eynaim.

Kelim de Kabbalah son Awzen, Hotem, Peh: AHP.

La restricción de Tzimtzum Bet significa que a partir de este punto en un Partzuf no debe activarse ninguna de las Vasijas de Recibimiento. Está prohibido usar AHP, así lo decidió Maljut cuando subió a la mitad de Tiferet.

Después de Tzimtzum Bet todos los Reshimot se desplazan, se mueven hasta el Rosh de SAG, ahí ruegan formar un Partzuf en el nivel de Galgalta ve Eynaim exclusivamente. Esto permite al Partzuf recibir algo de Luz a partir del contacto con el Creador.

Ahora significa que la Cortina debe ser localizada no en el Peh de Rosh sino en el Nikveh Eynaim (que corresponde a la línea del Pars) en la mitad de Tiferet de Guf.

Después de un Zivug en el Rosh de SAG un Partzuf emergerá desde este punto y se expandirá abajo del Tabur hasta el Pars.

El nuevo Partzuf que se expande debajo del Tabur hasta el Pars viste al previo Partzuf de Nekudot de SAG pero sólo en su parte superior (en el Kelim altruista).

El nombre de este nuevo Partzuf es Katnut de Olam Nikudim (La Pequeñez del Mundo de Nikudim). Este Partzuf aparece en el nivel de los Reshimot restringidos de Bet-Alef.

Realmente los 5 mundos mencionados previamente (Adam Kadmon, Atzilut, Beri y Yetzir y Asiy) no existen como mundo porque tan pronto como nacieron se rompieron inmediatamente.

Durante la breve existencia de este mundo las sefirot Keter, Jojm, Bin, Hessed, Gevur y un tercio de Tiferet son divididos en 10 y tienen los nombres usuales.

Además hay nombres especiales para las sefirot de Jojm y Bin: Abba ve Ima (Padre y Madre) y también para las Sefirot de Zeir Anpin y Maljut: ZON, Zeir Anpin y Nukva (Femenino).

Siguiendo al Zivug de Aka en el Nikveh Eynaim en Rosh de SAG, a instancias de los Reshimot de la parte inferior del Partzuf, SAG ejecuta un segundo Zivug en el Reshimot de Gadlut (Grandeza) en el Peh de Rosh.

Al tomar lugar esta acción, una gran Luz empieza a expandirse desde SAG e intenta descender debajo del Pars.

El Partzuf de Nikudim está absolutamente seguro que será capaz de recibir Luz para el bien del Creador y que tiene suficiente poder para esto a pesar del Tzimtzum Bet.

Sin embargo en el momento que la Luz toca el Pars el Destrozo de las Vasijas (Shevirat haKelim) ocurre porque llega a ser claro que el Partzuf quiere recibir placer para sí mismo. La Luz inmediatamente sale del Partzuf y todo Kelim incluso aquellos que estuvieron encima del Pars son destrozados.

Así, a partir del deseo del Partzuf de usar Kelim de Kabbalah para el bien del Creador para formar el Mundo de Nikudim en Gadlut usando los 10 Kelim un destrozo de todas sus Cortinas-Intenciones ocurrieron.

En el Guf del Partzuf Nikudim (en ZON encima del Pars - Hessed, Gevura, Tiferet y debajo del Pars Netzah, Hod, Yesod y Maljut) hay 8 sefirot. Cada una de las cuales contiene 4 fases (aparte de la fase cero).

Estas a su vez tienen 10 sefirot dando un total de 320 Kelim (4 x 8 x 10) las cuales han sido rotas.

De las 320 Kelim rotas sólo Maljut no puede ser corregida y ésta representa 32 partes (4 x 8).

Las restantes 288 partes (320 - 32) pueden ser corregidas. Las 32 partes son llamadas Lev haEven (Corazón de Piedra). Éstas sólo serán corregidas por el Creador en el momento del Gmar Tikkun (Corrección Final).

Los deseos altruistas y egoístas simultáneamente han sido rotos y entremezclados. Como resultado cada elemento del Kelim roto consiste de 288 partes que están acomodadas para la corrección y 32 no lo están.

Ahora el logro del objetivo de la Creación sólo depende de la corrección del Mundo de Nikudim roto. Si tenemos éxito en nuestro esfuerzo requerido Bejin - Dalet será llenada con la Luz.

Olam haTikkun (Mundo de la Corrección) es creado para construir un sistema coherente el cual entonces corregirá al Kelim del Mundo de Nikudim.

Este nuevo mundo es también llamado Olam Atzilut (Mundo de Emanación).

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. 125 niveles**
- 2. El Pecado de Adam HaRishon**
- 3. El destrozamiento de las vasijas**
- 4. La ruptura de las almas**
- 5. La ruptura de los mundos**
- 6. El Mundo de Nikudim**
- 7. Los Partzufim del Mundo de Atzilut**
- 8. El Nacimiento de los Mundos de BYA**

Hay 5 mundos entre el Creador y nuestro mundo. Cada uno de ellos consiste de 5 Partzufim y cada Partzuf de 5 Sefirot.

En total 125 niveles entre nosotros y el Creador. Maljut, moviéndose a través de estos niveles alcanza el último y en este camino, la única creación (Bejin - Dalet) se funde con las 4 fases previas.

Maljut absorbe completamente las propiedades de las 4 fases y así llega a ser igual al Creador. Este es el objetivo de la Creación.

Con el fin de mezclar Maljut con las restantes 9 Sefirot un especial Partzuf es creado. Este consiste de Maljut y las 9 Sefirot desde Keter a Yesod. Su nombre es Adam.

En el principio las 9 Sefirot y la décima (Maljut) no están conectadas de ninguna manera. Esto es porque fue dicho que en el principio a Adam le fue prohibido comer la fruta del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.

Con la caída de Adam y el destrozamiento de su Kelim, las cuatro fases superiores o las nueve primeras Sefirot caen dentro de Maljut. Aquí la cuarta fase puede elegir permanecer como el viejo Maljut o preferir el desarrollo espiritual en semejanza de las cuatro fases.

Si Maljut permanece como sí mismo significa que Maljut o el Alma o Adam está en el Mundo de Asiyah, pero si llega a ser como la tercera fase entonces Maljut está en el Mundo de Yetzirah.

La semejanza con la segunda fase significa que Maljut está en el Mundo de Beri. La semejanza a la primera fase corresponde a Maljut en el Mundo de Atzilut. Finalmente la semejanza a la fase cero significa existencia de Maljut en el Mundo de Adam Kadmon.

Todos los movimientos espirituales desde arriba hacia abajo (a partir de Maljut de Ein Sof a nuestro mundo) y el retorno al Mundo de Ein Sof están predeterminados.

Nada es planeado que no esté en concordancia con el objetivo de la Creación. Este objetivo es alcanzado cuando la cuarta fase llega a ser similar a la tercera, segunda, primera y cero, contenidas en la cuarta fase.

Todos los mundos aparecen como el descenso del Creador desde arriba hacia abajo a través de los 125 niveles de los 5 mundos. Esto es como una permanente restricción del Creador, haciendo que la totalidad de la Creación retroceda de Él hasta que la Creación alcance el nivel de nuestro mundo donde ya no lo siente.

Cuando la Creación asciende, hace su camino a través de los 125 niveles de los 5 mundos que fueron formados para este propósito específico. Avanzar un solo nivel te abastece con el poder de saltar hacia adelante, hacia el siguiente nivel.

El descenso desde arriba hacia abajo es el proceso de regresión del alma, pero el ascenso es la progresión.

Durante el descenso el poder de cada uno de los niveles disminuye porque oculta más y más la Luz del Creador de su Creación. Pero el movimiento opuesto revela cada vez más al hombre la Luz del Creador y por consiguiente le otorga el poder de vencer obstáculos.

Expliquemos qué sucede cuando Shevirat haKelim ocurre.

Para que las nueve Sefirot altruísticas traten de ser usadas para el propio fin de Maljut (siendo ésta la parte egoísta) caen dentro de Maljut. En este momento altruismo y egoísmo son mezclados.

Ahora si una Luz fuerte ilumina esta mezcla y despierta a Maljut haciendo comprender su propia naturaleza y lo que es el Creador, esto capacita a Maljut para esforzarse en ser como las Sefirot superiores (la Luz del Creador).

Aún cuando Shevirat haKelim es una acción antiespiritual, actualmente es el único proceso posible que puede capacitar a Maljut de depositar las propiedades altruísticas del Creador y subir hasta Su nivel en una etapa posterior.

Después de Shevirat haKelim dos sistemas paralelos de mundos (Asiy, Yetzir, Beri, Atzilut y Adam Kadmon) son construidos como dos sistemas: altruista y egoísta. Estos mundos son construidos sobre la base de Shevirat haKelim que es por el cual sus sistemas particularmente asen a un alma del hombre.

El alma del hombre también consiste de Kelim egoísta y altruista. La Caída de Adán combinó estas dos clases de Kelim y su Partzuf fue roto.

Cuando se asciende al nivel apropiado en el sistema de los mundos cada parte rota puede descubrir su respectivo atributo ahí.

Shevirat Neshamot (La Ruptura de Las Almas) de Adán y Shevirat Nikudim son construidos sobre la misma base. Los mundos son una clase de envoltura exterior para el alma.

En nuestro mundo material es el Universo, la Tierra y todo a nuestro alrededor los que forman la envoltura exterior, encerrando a la humanidad.

Cuando se examina cómo el Mundo de Atzilut es diseñado, podemos notar que su estructura se corresponde completamente con el Mundo de Nikudim. El Nekudot de SAG después de Tzimtzum Bet asciende a Rosh de SAG con tres clases de Reshimot.

Desde los Reshimot restringidos de Bet \blacklozenge Alef, el Mundo de Nikudim está formado en el Katnut en Kelim Galgalta ve Eynaim. Este se expande hacia abajo desde el Tabur al Pars \blacklozenge .

Este Partzuf como otros está compuesto de Rosh y Guf. Su Rosh está dividido en tres partes: la primera se llama Keter, la segunda Abba (Jojm \blacklozenge) y la tercera Ima (Bin \blacklozenge).

El Guf del Mundo de Nikudim es llamado ZON \blacklozenge Zeir Anpin y Nukva. Por arriba del Pars \blacklozenge está Gar de ZON y debajo del Pars \blacklozenge encontramos Zat de ZON.

Siguiendo a esto, el Mundo de Nikudim implora entrar en el Gadlut (para acoplarse a AHP). Pero cuando la Luz superior alcanza el Pars \blacklozenge y trata de atravesarla, el Mundo de Nikudim se rompe.

Keter y Abba ve Ima quedan, puesto que las Cabezas no se rompen.

Pero ZON (Guf) se rompe completamente, tanto arriba del Pars \blacklozenge como debajo del Pars \blacklozenge . Ahora hay en total 320 partes rotas, 32 de las cuales (Lev haEven) no son posibles de corregir por el poder de uno mismo. Las restantes 288 partes están sujetas a la corrección.

Luego, con el objetivo de corregir el Kelim roto, es creado Olam haTikkun (Olam Atzilut). Los Reshimot de la fractura de las 320 partes ascienden al Rosh de SAG.

En el principio, el Rosh de SAG selecciona las partes más puras, la más iluminadas con respecto a la capacidad de ser corregidas.

Esta es la ley de la corrección: primero las partes más fáciles consiguen ser corregidas y entonces con su ayuda las próximas partes son manejadas.

Aparte del Kelim corregido, Rosh de SAG crea los Partzufim del Mundo de Atzilut, similar a un pequeño Mundo de Nikudim:

- (i) Keter del Mundo de Atzilut (también llamada Atik)
- (ii) Jojm \blacklozenge (también llamada Arij Anpin)
- (iii) Bin \blacklozenge (también llamada Abba ve Ima)
- (iv) Zeir Anpin
- (v) Nukva (también llamada Maljut)

El Mundo de Atzilut es una réplica del Mundo de Nikudim. Atik está entre el Tabur de Galgalta y el Pars \blacklozenge , Arij Anpin desde el Peh de Atik al Pars \blacklozenge , Abba ve Ima desde el Peh de Arij Anpin hasta el Tabur de Arij Anpin. Zeir Anpin se ubica desde el Tabur de Arij Anpin hasta el Pars \blacklozenge , Maljut está en la forma de un punto debajo de Zeir Anpin (Figura 7).

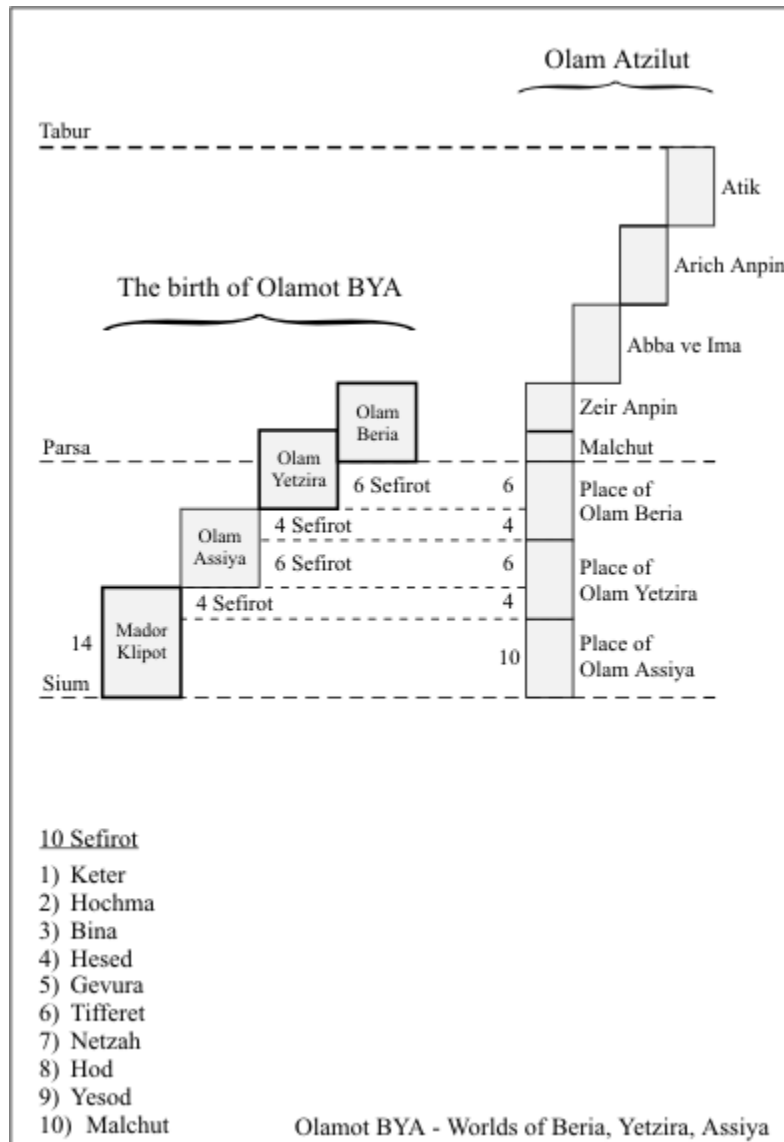

Figura 7. El Mundo de Atzilut y los Mundos de BYA

Cada Partzuf está compuesto de dos partes: Galgalta ve Eynaim (Kelim de Otorgamiento) y AHP (Kelim de Recepción).

Después del destrozado de la Vasija, consiste de 4 partes (no dos): Galgalta ve Eynaim, AHP, Galgalta ve Eynaim dentro de AHP y AHP dentro de Galgalta ve Eynaim.

Tal combinación puede ser encontrada en cada uno de los 320 Kelim rotos. El objetivo es de romper cada una de las partículas y separar Galgalta ve Eynaim de AHP.

El proceso es como sigue: el Mundo de Atzilut dirige un rayo de Luz poderosa a cada parte no corregida, separando su Galgalta ve Eynaim que luego levanta y ubica a un lado de su AHP, el Kelim. Por consiguiente AHP no será utilizada. Después, el Mundo de Atzilut corrige Galgalta ve Eynaim y, Maljut del Mundo de Atzilut asciende hasta Bin (debajo del Rosh del Mundo de Atzilut). El Rosh del Mundo de Atzilut son Atik, Arich Anpin, Abba ve Ima. Allí Maljut ejecuta las siguientes acciones:

- (i) Zivug en Bet de Aviut (nivel 2) creando el Mundo de Beria
- (ii) Zivug en Alef de Aviut (nivel 1) creando el Mundo de Yetzira
- (iii) Zivug en Aviut Shoresh (nivel 0) dando nacimiento al Mundo de Assiya

El ascenso de Bin \blacklozenge mueve el Mundo de Atzilut dos niveles arriba: Maljut está ahora en el lugar de Abba ve Ima, Zeir Anpin en el lugar de Arij Anpin y Arij Anpin y Atik ascienden en proporción.

El Partzuf Maljut del Mundo de Atzilut el cual en este ascenso se iguala a Bin \blacklozenge , Abba ve Ima puede crear (\blacklozenge dar nacimiento \blacklozenge).

El resultado es que el Mundo de Beri \blacklozenge nació del Mundo de Atzilut y ocupa un nuevo lugar, en vez de Zeir Anpin del Mundo de Atzilut, debajo del Rosh que le ha dado nacimiento. El recién nacido está usualmente un nivel debajo de su madre.

Después de esto el Mundo de Yetzir \blacklozenge es traído a la vida. Sus primeras 4 Sefirot (su parte superior ahora ocupa el lugar de Maljut del Mundo de Atzilut). Pero en su parte inferior 6 Sefirot están localizadas correspondiéndose al lugar del Mundo de Beri \blacklozenge en la posición de las primeras 6 Sefirot.

El siguiente mundo, Asiy \blacklozenge , cubre la mitad del Mundo de Beri \blacklozenge y la mitad del Mundo de Yetzir \blacklozenge . Las 4 Sefirot del Mundo de Yetzir \blacklozenge y las 10 Sefirot del Mundo de Asiy \blacklozenge quedan vacías.

Este lugar vacío es llamado Mador Klipot (el lugar de las fuerzas malignas).

Con el objetivo de enfatizar su importancia podemos considerar el proceso completo una vez más:

El Mundo de Nikudim salió en Katnut con el Rosh siendo Keter, el Rosh siendo Abba ve Ima y ZON estando en su Guf.

Todo esto es llamado Galgalta ve Eynaim y se expande desde el Tabur al Pars \blacklozenge . Después de esto el Gadlut del Mundo de Nikudim empieza a emerger, el cual tiene 10 Sefirot tanto en el Rosh como en el Guf.

Gadlut apareció en Keter, en Abba ve Ima pero cuando ZON quiere recibir Gadlut, el Mundo de Nikudim se rompe.

Todo el Kelim del Guf se rompe en 320 partes y ellas caen debajo del Pars \blacklozenge y se combinan con otras produciendo 4 grupos:

	(i)	Galgalta	ve	Eynaim
(ii)				AHP
(iii)		Galgalta	ve	Eynaim
(iv)		AHP en Galgalta	ve	Eynaim

Para corregir el Kelim roto, el Mundo de Atzilut es creado. Primeramente sus 3 Partzufim nacen: Atik, Arij Anpin, Abba ve Ima que se corresponden completamente a los Partzufim: Keter y Abba ve Ima en el Mundo de Nikudim.

Zeir Anpin y Maljut se corresponden con los mismos Partzufim en el Mundo de Nikudim.

En esta etapa, la corrección de los Kelim Galgalta ve Eynaim extraídos de las 320 partes está terminada.

Además tenemos Galgalta ve Eynaim dentro de AHP. No hay manera de extraerlos, pero el rayo de Luz dirigido puede traerlos más cerca a la Luz.

Atzilut quiere hacer la corrección en AHP. Maljut asciende hasta Bin \blacklozenge y da nacimiento a las 10 Sefirot del mundo de Beri \blacklozenge , la cual queda en el lugar de Zeir Anpin de Atzilut porque Maljut del Mundo de Atzilut está ahora en Abba ve Ima.

En esta etapa las 10 Sefirot del Mundo de Yetzir \heartsuit son puestas en obra: la última parcialmente se solapa al Mundo de Beri \heartsuit . La parte del Mundo de Yetzir \heartsuit está debajo del Pars \heartsuit en el lugar de la mitad superior del Mundo de Beri \heartsuit .

Finalmente, el Mundo de Asiy \heartsuit está localizado desde la parte intermedia del lugar del Mundo de Beri \heartsuit a la parte intermedia del lugar del Mundo de Yetzir \heartsuit .

Empezando en el medio del lugar el Mundo de Yetzir \heartsuit y finalizando en el lugar del Mundo de Asiy \heartsuit está el vacío (Mador Klipot).

Dentro de poco veremos que los mundos pueden ascender y descender, pero siempre moviéndose juntos con respecto a su posición inicial.

Todo lo que ha sido discutido en el presente capítulo está descrito en las 1,500 páginas del Talmud Esser HaSefirot (Estudio de las 10 Sefirot) del Rabino Yehuda Ashlag. Este trabajo de mayor importancia provee guías para nuestra progresión espiritual y nos ayuda a mantenernos enfocados en el objetivo correcto.

Nuestra corrección pertenece a la Segunda Restricción (Tzimtzum Bet). Como resultado no podemos ver más allá de Tzimtzum Alef (la Primera Restricción). Actualmente no hay forma humana para imaginar qué clase de fuerzas actúan allá, ni qué naturaleza de realidad existe en este lugar. Estos son referidos como los secretos de la Cabalá.

Tópicos examinados en esta lección:

1. Los Partzufim del Mundo de Nikudim
2. Los Partzufim del Mundo de Atzilut
3. \heartsuit Qu \heartsuit es AHP?
4. La ruptura de los Partzufim
5. El nacimiento de Adam HaRishon
6. Conectándose con el Creador

El primer Partzuf del Mundo de Atzilut (Atik) sale en los Reshimot de Alef \heartsuit Shoresh (Hitlabshut del nivel 1, Aviut del nivel 0) en el Katnut en el principio, desde el Tabur al Pars \heartsuit . Luego se expande en el Gadlut, todo el camino hacia nuestro mundo en los Reshimot de Dalet \heartsuit Gimel (4,3).

Es el \heartsuit único Partzuf por medio del cual la Luz puede brillar en nuestro mundo. No vemos o sentimos esta Luz, pero brilla y nos conduce hacia delante.

Quien quiera que ascienda desde nuestro mundo hasta debajo del Pars \heartsuit , donde los mundos de Beri \heartsuit , Yetzir \heartsuit y Asiy \heartsuit están localizados es llamado un hombre honrado (un tzadik).

Debería ser notado que el Partzuf Atik se expande no sólo hasta el Pars \heartsuit con el objetivo de pasar la Luz a otros Partzufim del Mundo de Atzilut, sino también debajo del Pars \heartsuit .

Puesto que Atik está en Tzimtzum Alef, este Partzuf es capaz de expandirse a cualquier lugar y cuando está debajo del Pars \heartsuit ilumina las almas de los hombres honrados quienes quieren ascender al Mundo de Atzilut.

Estar en los Mundos de BYA significa \heartsuit dar por el fin de otorgar \heartsuit , mientras que estar en el Mundo de Atzilut significa \heartsuit recibir por el fin de otorgar \heartsuit . El próximo Partzuf (Arij Anpin o Jojm \heartsuit) sale en Katnut. Después de este Partzuf, Abba ve Ima (Bin \heartsuit) nace, luego el Partzuf Zeir Anpin y finalmente Nukva (Maljut) nace en la forma de un punto. Los AHP de los 5 Partzufim de los Mundos de Atzilut constituyen en llamado Kelim de Kabbalah (las Vasijas de Recepción). Están para ser restauradas y corregidas.

El Mundo de Atzilut es el único mundo que estudiamos. Estudiamos los otros mundos en vista de que están relacionados al Mundo de Atzilut.

El objetivo es elevar finalmente a todas las almas a Atzilut. El Partzuf Arij Anpin se envuelve con muchas coberturas diferentes que son llamadas Seairot (pelo) similar al pelo del cuerpo humano.

La Luz es pasada a los mundos inferiores a través de las Seairot. Si las almas en los mundos inferiores desean la Luz de Jojm ellas se dirigen a Arij Anpin y reciben esta Luz a través de sus 13 clases de misericordia 13 partes del Partzuf Seairot.

Si este Partzuf se contrae, el flujo de la Luz cesa y a través de este suceso todos los mundos sufren. Todo tipo de exilios resultan de esto.

Pero si Arij Anpin permite a la Luz pasar, tal período es considerado muy benéfico.

Con el objetivo de recibir la Luz de Jojm desde Arij Anpin, es necesario subir a su Rosh.

Cuando Maljut del Mundo de Atzilut asciende hasta el nivel de Arij Anpin, indica que Maljut mejora sus propiedades en una medida que llega a ser similar a Arij Anpin.

Este proceso se desenvuelve como sigue: primero una súplica desde Maljut es enviada a Abba ve Ima, el cual ejecuta una corrección en Maljut y luego Maljut asciende al Rosh de Arij Anpin.

Allí puede sólo estar la Luz de Hassadim en el próximo Partzuf (Abba ve Ima). Maljut y Zeir Anpin están siendo corregidos con la ayuda de esta Luz y posteriormente son capaces de recibir la Luz de Jojm desde el Rosh de Arij Anpin.

Abba ve Ima crea Partzufim adicionales los cuales entran en Zeir Anpin y Maljut con el objetivo de mostrar por ejemplo cómo realizar acciones diferentes.

Tal Partzuf adicional que da poder y conocimiento a Zeir Anpin y Maljut es llamado Tzelem (imagen o semejanza).

Todo lo que corrige se relaciona a Abba ve Ima. Todo lo que es corregido se relaciona a Maljut y Zeir Anpin.

¿Porqué sólo estos dos Partzufim son corregidos?. Porque estos dos Partzufim fueron rotos en el Mundo de Nikudim.

Los primeros 3 Partzufim del Mundo de Atzilut salen en los Reshimot de Rosh (Cabezas) del Mundo de Nikudim.

Zeir Anpin del Mundo de Atzilut es llamado Ha Kadosh Baruj Hu (El Único Bendito Sagrado es Él).

Maljut del Mundo de Atzilut es llamado Shechina (la agregación de todas las almas).

Todos los nombres, incluidos los nombres de personajes mencionados en la Torá surgen del Mundo de Atzilut. Además, aquellos personajes que están en los Mundos de BYA (todo como uno) están bajo el control del Mundo de Atzilut.

El Mundo de Atzilut no permite ninguna Luz debajo del Parsaf aparte de un rayo de Luz diminuto llamado Or Tolada. Esto es hecho con el objetivo de evitar nuevamente Shevirat haKelim (Destrozo de las Vasijas), como ha sucedido en el Mundo de Nikudim.

¿De qué modo son corregidos los AHP localizados debajo del Pars? Están iluminados con una Luz poderosa por medio de la cual ven de qué modo difieren del Creador.

Ellos entonces desean mejorarse y se dirigen al Partzuf localizado arriba, el cual es el Creador para ellos. Preguntan por la característica de entregar o en otras palabras por una Cortina (masaj). Si la petición viene de AHP es auténtica, el Partzuf localizado arriba los eleva fuera de los Mundos de BYA y entran al Mundo de Atzilut.

El llenado con Luz sólo toma lugar en el Mundo de Atzilut. Los AHP en los Mundos de BYA son actualmente 7 Sefirot de Zeir Anpin y 9 Sefirot inferiores de Maljut del Mundo de Atzilut, esto es debido a que Galgalta ve Eynaim de Zeir Anpin y la Sefira de Keter de Maljut están en el Mundo de Atzilut.

La petición por ayuda asciende hasta los AHP de Zeir Anpin y Maljut localizados en los Mundos de BYA.

Si estas Sefirot pueden ser elevadas y unidas a las correspondientes Sefirot del Mundo de Atzilut entonces será posible llenarlos con Luz. Tal condición es llamada Gmar Tikkun (Corrección Final).

¿Cuál es la diferencia entre los AHP ascendentes de aquellos que son alcanzados por la Luz que llega debajo del Pars? La diferencia es cualitativa: cuando los AHP ascienden, son utilizados como Vasijas de Otorgamiento (no de Recepción). Su característica principal de recibir es removida durante el ascenso.

De este modo son usados como Galgalta ve Eynaim. Esto suma algo al Mundo de Atzilut, pero no corrige los AHP fundamentalmente. Mientras ascienden los AHP, no usa su propia Luz sino la Luz de Galgalta ve Eynaim.

Además de los AHP que pueden ser elevados al Mundo de Atzilut, hay muchos Kelim dejados en BYA que no pueden ser elevados. Esto es porque ellos no están combinados con Galgalta ve Eynaim.

¿Qué es lo que ha sucedido con el objetivo de corregir estos Kelim? Justamente, el Shevirat haKelim en los mundos, un Shevirat haKelim en producido en las almas.

Para este propósito Maljut de Ein Sof que no es más que un ser creado puramente egoísta, vacío de altruismo y en un estado de restricción aceptado por sí mismo es añadido a los Kelim de Galgalta ve Eynaim del ZON del Mundo de Atzilut.

Aquí habrá una combinación de los Kelim de Kabbalah con los Kelim de Ashpa, que naturalmente tal cual un Partzuf se romperá en más partes pequeñas.

Posteriormente, las chispas separadas de altruismo y egoísmo se combinarán empedrando la vía de la corrección de Maljut por medio de estas mismas partículas.

Y así, después que el Mundo de Atzilut entra al estado de Katnut, Maljut del Mundo de Atzilut asciende hasta el nivel de Ima (Bin) del Mundo de Atzilut y allí da nacimiento al Mundo de Beri, haciendo un Zivug en el Aviut Bet.

Después del segundo Zivug de Maljut en el Aviut Gimel, el Mundo de Yetzir nace.

Entonces el Mundo de Asiy es producido después del tercer Zivug de Maljut en el Aviut Dalet.

Después de todo esto, un nuevo Partzuf está siendo creado en Katnut con Galgalta Eynaim. El AHP de este nuevo Partzuf en el futuro Gadlut será Maljut de Ein Sof en sí mismo.

Este Partzuf es llamado Adam HaRishon (el Primer Hombre). Pero, ¿porqué fueron creados estos adicionales Mundos de BYA?. Estos es para construir el ambiente necesario para este Partzuf, en donde existirá y recibirá desde los alrededores, la Luz requerida para emparejar sus deseos siempre cambiantes.

Como en el Mundo de Nikudim, el Partzuf de Adam HaRishon nace en Katnut con Kelim Galgalta ve Eynaim.

Luego, mientras se desarrolla, quiso corregir el Jardín del Edén (todos sus deseos).

Esto, a pesar de instrucciones estrictas del Creador de no hacer Zivug en Maljut de Maljut, que no es capaz de absorber intenciones altruísticas, ningún Kelim de Ashpa caer dentro de eso.

Adén no tiene escrúpulos acerca de su capacidad de ejecutar una corrección en Maljut de Ein Sof porque fue su AHP.

Pero en el momento que la Luz empezó a descender del Mundo de Atzilut debajo del Parsé, Adam HaRishon fue destrozado en un gran número de partes (600,000).

Cada una de estas partes tiene que gastar 6,000 años de esfuerzo para llevar a cabo su corrección individual. La parte del egoísmo que un hombre puede sacrificar para el Creador es llamada el alma.

En el momento de la ruptura, todos los deseos de Adén cayeron en el nivel más bajo del egoísmo. En este punto todos los fragmentos están separados y cada partícula separada se esfuerza en extraer placer y gozo de este mundo.

Esto explica porqué condiciones especiales fueron establecidas para ayudar la hombre a fortalecer su unión con el Creador y recibir la Luz correctora desde arriba.

Mientras se lleva a cabo la corrección un hombre envía una súplica al Creador, para asistirlo a corregir todos sus deseos. La Luz del Creador baja y este hombre debe llevar a cabo 6,000 acciones consecutivas para corregir su alma.

Cuando esto sucede, el alma empieza a semejarse en sus atributos a Maljut de Ein Sof. Entonces recibe la Luz por el fin del Creador.

Todo lo que se descubre se relaciona al Mundo de Atzilut y al Partzuf de Adam HaRishon.

Todo lo que es escrito en la Cabalá concierne a alguna parte de este Partzuf o la mundo del cual sale.

La percepción del mundo circundante en cualquier momento depende de cuán alto un nivel el hombre a alcanzado, como así también cuál parte del Partzuf de Adam HaRishon ha alcanzado.

Con el objetivo de unirse con el mundo espiritual, un hombre tiene que lograr atributos de similitud con este mundo.

Si incluso sólo un deseo se corresponde al atributo espiritual de dar implacablemente, entonces en esta etapa una conexión con el Creador es establecida.

Es difícil establecer este primer contacto. Cuando un hombre se abre a los espiritual, claramente lo comprende y no se equivoca. Entonces necesita transformar sus deseos. El Creador por su parte quiere que el hombre logre la corrección y espera la súplica del hombre.

La Luz divina sale en una absoluta calma, sólo las almas son transformadas. En cada etapa de la transformación ellas reciben nueva información de la Luz.

El Creador sólo contesta al deseo-plegaria sincero. Si no hay respuesta, significa que este no es aún un verdadero deseo a ser respondido.

Cuando el hombre está listo, la respuesta viene inmediatamente porque la Luz siempre quiere llenar el Kli.

Tópicos examinados en esta lección:

- 1. *Espiritualidad y Corporeidad***
- 2. *La Vasija de Corrección***
- 3. *La revelación del Deseo de Recibir***
- 4. *El método de Ari adaptado por Baal HaSulam***
- 5. *La Creación en los Ojos del Cabalista***

Todas las sagradas escrituras describen los sentimientos que un hombre ha esperado por vivir. El mensaje es siempre el mismo: preferimos espiritualidad a los engaños del mundo material y alabar al Creador.

El Creador no se sostiene en la necesidad de nuestras alabanzas porque está totalmente vacío de egoísmo.

La única cosa que quiere es llenar a cada uno de nosotros con placer. Este es proporcional a nuestro deseo de elegirlo entre otras cosas y proporcional a nuestras aspiraciones para alcanzar atributos similares a él.

La glorificación del Creador es una indicación de la orientación correcta del Kli. Los placeres a partir de la unión con el Creador pueden llegar a ser infinitos, eternos, perfectos y son sólo restringidos por la intervención del egoísmo de una persona.

El altruismo es un atributo específico, un medio para corregir el Kli. El egoísmo no trae nada bueno, ninguna cosa que valga la pena. Es claro al decir: Cuanto la gente tiene más, más probablemente no está satisfecha. Los países más desarrollados a menudo tienen una tasa alarmante de suicidios entre gente joven y vieja.

Uno puede dar todo a una persona y esto a menudo resulta en una carencia de sentimiento por el simple saboreo de la vida.

El saboreo es sentido sólo cuando el sufrimiento y el placer entran en contacto. El cumplimiento del placer lleva a la extinción del deseo de recibirlo.

Los mandamientos del Creador cambian la naturaleza egoísta del Kli en un Kli altruista, son dados para nuestro beneficio y no para Su propio fin.

La actual situación del hombre es llamada Olam Azeh (Este Mundo), su próxima situación es Olam Haba (El Mundo por venir). Un mundo es lo que uno siente en un momento presente, en tanto que en el próximo, el sentimiento sentido elevado lleva a la percepción de un nuevo mundo.

Cada estudiante, incluso si asiste a un curso breve de Cabal que luego abandona, recibirá algo que se mantendrá viviendo dentro de él.

Cada uno de nosotros siente inconscientemente cuál es la cosa más importante en la vida.

Toda la gente es diferente. Algunas nacieron más hábiles y ágiles. Algunas a menudo ganan éxito en los negocios y en la sociedad. Ellas llegan a ser saludables y empiezan a explotar a otras.

Alguna gente nace perezosa, ellas crecen y se desarrollan lentamente, ellas no son muy afortunadas. Algunas podrán trabajar incluso más duro que las más hábiles, pero consiguen poco.

No estamos capacitados para evaluar en este mundo los esfuerzos de una persona, ya que ellos dependen de un gran número de cualidades internas con las cuales los hombres nacieron.

No hay dispositivos que puedan medir los esfuerzos morales e internos de un hombre ni los físicos.

Baal HaSulam (el Rabino Y. Ashlag) escribe que aproximadamente un diez por ciento de la gente en este mundo es llamada altruista. Es gente que recibe placer a partir de otorgar.

Así, un egoísta puede matar por no recibir, tal como un altruista puede matar por no ser capaz de dar. Dar es precisamente un modo de recibir placer para él.

Alguna gente es de alguna forma egoísta porque su intención es de recibir algo como un resultado de su entrega.

Naturalmente ellas también tienen que llevar a cabo la corrección. En cuanto a lo espiritual ellas son todas lo mismo. Tienen que recorrer un largo camino con el objetivo de asir el mal inherente en ellas, puesto que no son altruistas genuinamente. Este es el periodo en el cual comprenden que son egoístas.

Cuanto más tosco, más egoísta es el hombre y más cerca está para medir la oportunidad de desplazarse a la espiritualidad. Su egoísmo está como madurado y es enorme.

Ahora, un paso adicional es requerido para comprender que este egoísmo es el mal del hombre por sí mismo. Él debe entonces suplicar con el Creador cambiar esta intención de recibir para su propio fin a recibir para el fin del Creador.

El atributo de la vergüenza aparece en Maljut de Ein Sof, cuando comprende que Keter (Bejin Shores) es verosímil. Es la sensación del contraste agudo que existe entre la Luz y sí mismo.

Maljut por sí mismo no percibe la Luz, solamente los atributos y las propiedades que son despertadas en él por la Luz.

La Luz por sí misma no posee ningún atributo. Aquellos atributos que Maljut siente son el resultado de las influencias que la Luz tiene sobre él.

Todas las reacciones del organismo humano son útiles y necesarias, sea que hablemos acerca del organismo espiritual o material.

Es considerado que todas las enfermedades son la reacción del organismo con el fin de mantenerse en un estado de balance.

Asuma que un hombre tenga fiebre. Su organismo produce alta temperatura para matar gérmenes o protegerse. Esta reacción es siempre percibida no como una condición insalubre, sino como una manifestación externa, una reacción a un proceso interior.

Por esto es errado matar los síntomas de las enfermedades (neutralizar la reacción del organismo).

Nuestro egoísmo es muy maldoso. Si hay algunos deseos imposibles de satisfacer, los suprimen con el fin de no traer sufrimiento innecesario.

Sin embargo, en ciertas situaciones estos deseos resurgen y salen a la superficie nuevamente.

Lo de arriba es verdadero para incluso una persona débil, enferma o vieja, quien no tiene ningún deseo especial excepto uno: mantenerse con vida. El organismo suprime los deseos que no pueden ser cumplidos.

La evolución del mundo es dividida en cuatro etapas de Or Yashar, cuando Bejin Alef se convierte en Bet, Bet en Gimel y así en adelante.

Pero cuando Maljut de Ein Sof fue formada, absorbió todos los deseos de las Sefirot superiores, las cuales viven en Maljut y no cambian de ninguna manera.

El hecho es que otros mundos fueron formados después con el fin de no atestiguar sobre deseos cambiantes, sino sobre la evolución de las intenciones.

Dependiendo de la intención, diferentes deseos son activados. Pero los deseos por sí mismo no cambian. Nada nuevo es creado que no haya estado previamente.

Es lo mismo con los pensamientos que llegaron a nosotros hoy, pero no ayer. Ellos estuvieron allí antes, pero ayer fueron anulados por nosotros.

Todo está en un estado latente dentro de un hombre y hay un momento para el despliegue de cada acción. Nada nuevo es creado.

Es imposible transformar dos diferentes cosas en otra. Por ejemplo cambiar naturaleza inorgánica en orgánica o seres del reino vegetal a miembros del reino animal, etc.

Las clases intermediarias existen, por ejemplo, a la mitad del camino entre los mundos vegetal y animal: el coral del mar. Entre los vegetales y los animales podemos encontrar un organismo viviente que se alimenta del suelo.

El mono está localizado a la mitad del camino entre el reino animal y el humano. No puede ser un animal completo pero tampoco ser un ser humano.

La única transformación que puede ocurrir es cuando una chispa divina arrastra al hombre a lo espiritual y alienta el deseo de obtener, de alcanzar algo superior.

En esta etapa entonces, esta criatura de dos piernas llega a ser un hombre verdadero. Hay solo pocos hombres que pueden ser llamados hombres desde el punto de vista cabalístico.

El desarrollo de la ciencia y de la tecnología está obligada a alcanzar eventualmente un punto muerto y hacernos encontrar con la conclusión de que no son el objetivo principal. Pero primero este estado de punto muerto debe ser alcanzado.

Los cabalistas siempre han estado organizados en grupos de estudiantes. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes son graduados o distinguidos de acuerdo a sus deseos de estudio.

El hombre es creado con ciertos deseos de antemano y nadie conoce porque ha creado aquel camino y porque sus deseos son expresados en una forma particular.

La graduación y selección en un grupo toma lugar naturalmente antes de que un grupo permanente esté constituido.

Nadie excepto Haim Vital comprendió a El Ari apropiadamente. El Ari (el Rabino Itzjak Luria) vivió en la mitad del siglo 16 y enseñó en Safed.

Es sabido que Haim Vital emprendió el estudio al seguir el nuevo método producido por El Ari. Hubieron grandes cabalistas en el grupo de El Ari, pero él transmitió sin embargo todo a Haim Vital exclusivamente.

El camino de un maestro en enseñar la Cabalá depende del tipo de almas que descendieron a este mundo.

Antes a El Ari, hubieron otros sistemas de enseñanza, otros métodos. Posteriormente a la revelación de los métodos de El Ari es posible para todos estudiar y sólo un genuino deseo es requerido.

Baal HaSulam (el Rabino Y. Ashlag) no modificó el sistema de El Ari, sólo lo extendió. Dio más comentarios detallados sobre los libros de El Ari y El Zohar.

Es de esta forma que aquellos en nuestra generación que quieran estudiar Cabalá y dibujarse a sí mismos más cerca al reino espiritual pueden comprender la esencia interior del material estudiado y pueden establecer analogías cuando leen la Biblia (Los Cinco Libros de Moisés, los Profetas y la Sagradas Escrituras).

Las almas que entraron a este mundo antes de El Ari percibieron lo espiritual como puramente extrínseco. Después de la muerte de El Ari, las almas empezaron a descender y estudiaron y se analizaron a sí mismas y a los mundos espirituales por medio de un método espiritual y científico.

Esta es la razón porqué los libros editados antes de El Ari están escritos en un formato narrativo.

Los libros subsecuentes a la enseñanza de El Ari (El Estudio de las Diez Sefirot) son escritos usando el lenguaje de las Behinot (Fases), Sefirot y Olamot (Mundos). Este es una ingeniería psicológica, una aproximación científica al alma.

Para un gran cabalista no hay razón para estar ocupado en las ciencias de nuestro mundo para llevar a cabo experimentos diferentes y descubrimientos.

El puede proveer todas las explicaciones a partir del punto de vista de la Cabalá, porque es la fuente de todas las ciencias.

Cada ciencia posee su propio lenguaje. Si el cabalista no es un científico, él no será capaz de describir diferentes fenómenos usando la terminología científica requerida.

El cabalista percibe las leyes verdaderas del Universo que son el origen de la esencia material y espiritual de todas las cosas.

¿En qué lenguaje podrá él escribir la correlación entre dos objetos? y ¿Cuáles son las correlaciones entre los objetos espirituales?. ¿Cómo puede él describir la fuerza espiritual que mantiene a este mundo entero junto?.

Ninguna fórmula específica puede comunicar todo esto. En el mundo espiritual el cabalista puede ser capaz de transmitir todas estas percepciones, pero sin embargo pueden estas percepciones estar disponibles para el lego?.

Incluso si fuese posible de alguna manera narrarlo, nada podrá ser aplicado a nuestro mundo hasta que el hombre cambie su naturaleza egoísta.

Si la gente podrá modificar sus atributos a un nivel superior serán capaces de comunicarse entre ellos mismos en un lenguaje espiritual y ejecutar acciones espirituales.

Cada persona recibe y sufre de acuerdo al nivel en el cual está parado. Para ascender a un nivel espiritual una Cortina (masaj) es requerida y esto no es fácil de realizar.

El hombre, así como fue, está atrapado en un círculo vicioso del cual no puede escapar. Él así ignora lo que está más allá.

Por esto, es por qué la Cabalá es llamada una ciencia secreta para aquellos quienes no conocen acerca de sus trabajos.

En su Introducción al Libro del Zohar el cabalista Baal HaSulam habla acerca de los cuatro grados del conocimiento: (i) sustancia, (ii) sustancia vestida de forma, (iii) forma abstracta y (iv) esencia.

La ciencia puede sólo estudiar la sustancia y la sustancia con una forma. La forma sin sustancia es una concepción puramente abstracta que no se presta por sí misma a un análisis exacto. La última, la cual es objetos animados y reacciones gatillos, es inconocible.

Lo mismo se aplica al mundo espiritual. Incluso un gran cabalista puede mientras estudia algo espiritual percibir la sustancia y su maquillaje en cualquier forma, pero nunca la forma sin una sustancia.

Así, en la dimensión espiritual, hay también un límite para nuestro conocimiento del Universo.

Finalmente, cuando un cabalista alcanza un cierto nivel requerido, recibe un presente desde Arriba, y los secretos del Universo son revelados a él.

Tópicos examinados en esta lección:

1. La Extensión de los Mundos
2. Alcanzando el Mundo de lo Infinito
3. Los Partzufim del Mundo de Atzilut
4. Tres Elevaciones en el Shabbat
5. El Tiempo y el Significado Espiritual
6. Avanzar con la ayuda de la Luz Circundante
7. La Corrección Final

El nacimiento de los cinco mundos:

	(i)	Adam		(ii)	Kadmon
				(iii)	Atzilut
					Beriyá
			(iv)		Yetzirá
(v)	Asiyá				

es la realización de las cinco Sefirot: Keter, Jojmá, Biná, Zeir Anpin y Maljut, las cuales estuvieron en Maljut en sí mismo.

La extensión de los mundos desde Arriba hacia Abajo se correlaciona con el progresivo incremento del Aviut de los cuatro deseos o fases desde 0 a 4.

Los mundos son probablemente una esfera que circunda Maljut. Como una analogía puedes dibujar a un hombre circundado por esferas y que usa sus órganos sensoriales para percibir sólo la esfera que está más cerca a él: el Mundo de Asiy.

Por medio de la agudización de sus órganos sensoriales y de la modificación de sus cualidades, el hombre empieza gradualmente a percibir la esfera siguiente y así en adelante.

Todos los mundos son una clase de filtros ubicados en la vía de la Luz, una especial Cortina que bloquea la Luz Circundante: Or Makif.

Tan pronto como el hombre siente la presencia de estos mundos, remueve los filtros-cortinas. Esto lo empuja más cerca al Creador.

Si la Luz alcanzase al hombre sin ser filtrada le ocasionaría Shevirat haKelim de las Vasijas.

Por la remoción de todas las Cortinas-Mundos, el hombre permite a los mundos penetrarlo. En este estadio el hombre adquiere la Luz y goza de atributos similares al de la Luz.

Tal estadio de ser está asociado con Gmar Tikkun la Corrección Final.

En el principio el hombre está localizado dentro de los mundos y él percibe sus poderes y las constricciones impuestas sobre él.

¿Cómo puede sobreponerse a estas constricciones?. Por medio de la realización de una corrección interna, que corresponde por instancia a los atributos del Mundo de Asiy. Esto significa ser un altruista en el nivel cero.

Después de haber sido superado, el Mundo de Asiy penetra al hombre y puede ser sentido por él.

Con el fin de sentir el Mundo de Yetzir es necesario adquirir atributos similares a aquellos de este mundo y permitir que este mundo nos penetre.

En este estadio llegamos a ser nivel uno altruístico. El objetivo es admitir todos los mundos y llegar a ser similar a estos mundos de acuerdo a los siguientes grados de Aviut: 2, 3, 4.

Por este medio Maljut está completamente corregida y absorbe las primeras 9 Sefirot, mientras el hombre se mueve más allá de los límites de todos los mundos y alcanza el Mundo del Infinito (Olam Ein Sof).

Para empezar la corrección el hombre necesita aspirar los atributos del Creador así como también obtener su dominio.

Cada nuevo Partzuf del Mundo de Atzilut empieza desde el Peh del previo Partzuf, excepto los Partzufim de Zeir Anpin y Maljut: Zeir Anpin empieza desde el Tabur de Abba ve Ima y Maljut empieza desde el Tabur de Zeir Anpin.

Los tres Partzufim de Atik, Arij Anpin y Abba ve Ima son llamados Keter, Jojm y Bin y esto corresponde a Keter, Jojm y Bin del Mundo de Nikudim.

El Rosh del Mundo de Atzilut corresponde a las dos Cabezas del Mundo de Nikudim y cumple la misma función. El Rosh del Mundo de Atzilut, el cual consiste de Atik, Arij Anpin y Abba ve Ima fue el primero en emerger en los Reshimot de los Kelim no rotos del Mundo de Nikudim.

Sin embargo, Zeir Anpin y Maljut son gradualmente restauradas. Sólo Galgalta ve Eynaim es restaurada desde Zeir Anpin y un solo punto desde Maljut.

Los AHP de Zeir Anpin y Maljut están en los Mundos de BYA. Si estos AHP son corregidos entonces todos los mundos son corregidos.

La corrección es llevada a cabo con la ayuda del Partzuf de Adam HaRishon.

¿Qué es este Partzuf de Adam HaRishon?. Maljut del Mundo de Atzilut es elevado al nivel de Bin. Esto es logrado en tres fases. El Mundo de Atzilut completo entonces asciende tres niveles.

La condición normal del Mundo de Atzilut es llamada un día laborable. Durante tales días el Mundo de Atzilut es iluminado por una Luz incompleta, la que se expande hasta el Pars.

Después de esto una gran Luz desciende desde Arriba y otorga atributos superiores al Mundo de Atzilut haciéndolo ascender un nivel.

Ahora Maljut está localizado en el lugar de Zeir Anpin, Zeir Anpin ahora alcanza el nivel de Abba ve Ima. Abba ve Ima reemplaza a Arij Anpin, el cual sube al nivel de Atik, y este finalmente sube incluso más alto dentro de SAG.

Esta primera elevación del Mundo de Atzilut toma lugar el Viernes por la tarde, Erev Shabbat.

Tal progresión es llamada itaruta de letata (en arameo). En nuestro mundo esto corresponde a los días, semanas, el tiempo y todo lo que no es dependiente de nosotros sino dependiente de las leyes de la naturaleza y sobre lo cual no tenemos control.

Las próxima fase eleva al mundo de Atzilut a un nivel más alto. Maljut ahora permanece en el nivel de Abba ve Ima donde es dotada con un atributo adicional: la intención de dar.

En este estadio Maljut puede recibir para el fin del Creador. Ahora tiene una Cortina y es capaz de ejecutar un Zivug de Aka, así crea nuevos Partzufim.

Basado en los atributos de Abba ve Ima en una mano, y en los atributos de Maljut de Ein Sof en la otra, Maljut crea un nuevo Partzuf: Adam HaRishon.

Para un Cabalista, los estados espirituales, llamados Erev Shabbat (Viernes por la tarde), Shabbat (Sábado), Motzei Shabbat (Sábado por la tarde) pueden ser experimentados en días que no soportan conexión con el calendario.

Mientras en el Shabbat está prohibido fumar o viajar en un vehículo, en el Shabbat personal todo está permitido.

Esto es porque el Cabalista vive en este mundo y está obligado a hacer y obedecer sus leyes.

Así, para un Cabalista seis días pueden durar un segundo escaso, mientras que el Shabbat puede durar varios días. Estos dos tipos de cosas son totalmente incomparables.

Todo lo que ocurre en este mundo se relaciona a nuestro cuerpo, pero lo que toma lugar en el mundo espiritual se relaciona al alma.

Para el ser temporal, podemos testificar que nuestras almas y cuerpos no están sincronizados.

Pero en el futuro, cuando nuestro mundo operará con los mismos principios, como los mundos espirituales, lo cual ocurrirá cuando el Gmar Tikkun esté alcanzado, todas las acciones de los dos mundos así como también los tiempos se fusionarán juntos.

Si tu cambiaste y esto te ha tomado un segundo y tu próximo cambio toma 5 años, esto significa que tu próximo segundo habrá durado cinco años.

En el mundo espiritual el tiempo es medido por la transformación de los atributos de uno. Mil años pueden transcurrir en nuestro mundo antes de que un hombre empiece a estudiar la Cabalá.

En el ingreso a lo espiritual, somos capaces de vivir en un día lo que usamos para vivir en varias vidas. Este es un ejemplo de transformación y encogimiento del tiempo.

Los años espirituales corresponden a los 6,000 grados de BYA y ellos no pueden ser correspondidos con nuestro tiempo referencial material.

El ascenso desde los Mundos de BYA al Mundo de Atzilut es llamado Sábado, Sabbath o Shabbat. La extensión comprendida entre el Tabur de Galgala y el Pars es llamada Shabbat.

El primer ascenso es el ascenso del Mundo de Beri hasta el Mundo de Atzilut, la segunda es el ascenso del Mundo de Yetzir hasta el Mundo de Atzilut y el tercero se refiere al del Mundo de Asiy .

El ascenso de los Mundos de BYA y el Mundo de Atzilut toma lugar simultáneamente.

Cuando la tercera fase de ascenso ocurre, el Mundo de Atzilut circunda Zeir Anpin y Maljut de Atzilut y los Mundos de BYA.

En este momento el Rosh del Mundo de Atzilut: Atik, Arij Anpin, Abba ve Ima, a su debido tiempo cruzan las frontera del Mundo de Atzilut y entran al Mundo de Adam Kadmon.

El Rosh de Galgalta asciende en su turno (fase 1 del ascenso) junto con el Rosh AB (fase 2 del ascenso), y con el Rosh SAG (fase 3 del ascenso) y entra al Mundo de Ein Sof.

Un hombre que alcanza el primer Mundo espiritual de Asiy puede durante la tercera fase del ascenso alcanzar el Mundo de Atzilut y experimentar el Shabbat espiritual.

Este hombre querría entonces volver a su estado inicial porque su ascenso no fue el resultado de sus propios esfuerzos, si no un regalo desde Arriba.

La dirección del tiempo espiritual es siempre desde el fondo. Todas las almas, toda la humanidad, sin estar enterados del proceso están constantemente ascendiendo, consiguiendo estar más cerca del Creador con en fin de unirse con Él.

Esto es llamado el flujo directo del tiempo espiritual. El tiempo siempre es medido en la dirección positiva incluso si el hombre sintiese que el proceso es negativo.

El hombre es egoísta, esto es porque lo espiritual es percibido como negativo. Sin embargo, el hombre nunca se degrada a sí mismo cuando camina la vía de la progresión espiritual.

En este mundo el hombre no debería buscar hinchar su egoísmo, mas bien debería hallarse lo más cerca al Creador.

Mientras trabaja en esta dirección hasta su corrección final, el hombre sentirá en aumento su egoísmo creciente (su egoísmo natural estará empeorado comparado a los atributos divinos).

El estudio de la Cabalá implica la atracción de la Luz Circundante (Or Makif) cuya función es revelar al hombre lo que son sus atributos. Estos aparecen incluso más negativos aunque ellos han permanecido sin cambios.

En realidad, el hombre tiene sólo que llegar a comprender la naturaleza de sus atributos bajo la influencia de la Luz divina. Esta sensación es una indicación que el hombre ha hecho el progreso incluso si él cree lo contrario.

 Qué son los Mundos de BYA?. Ellos son los Kelim altruísticos, los cuales han caído en AHP debajo del Pars . Estos mundos están también divididos en Galgalta ve Eynaim y los AHP. Su Galgalta ve Eynaim termina en el Hazeh (Pecho) del Mundo de Yetzir (después de las diez Sefirot del Mundo de Beri y las seis Sefirot del Mundo de Yetzir .

Las catorce Sefirot inferiores desde Hazeh de Yetzir (cuatro Sefirot del Mundo de Yetzir y diez Sefirot del Mundo de Asiy) son los AHP de los Mundos de BYA.

El Mundo de Atzilut ilumina con su Luz los Mundos de BYA, toda la vía hasta el Hazeh del Mundo de Yetzir. El Mundo de Atzilut es llamado Shabbat.

Las dieciséis Sefirot superiores de los Mundo de BYA (Galgalta ve Eynaim), desde el Pars hasta el Hazeh son llamados el Dominio del Shabbat (Tehum Shabbat) pero el Mundo de Atzilut por sí mismo es llamado Yir (Ciudad).

Incluso cuando todos los Mundos de BYA ascienden hasta el Mundo de Atzilut, es aún posible trabajar con deseos localizados debajo del Pars hasta el Hazeh del Mundo de Yetzir (Galgalta ve Eynaim).

Esto es porque en nuestro mundo está permitido durante el Shabbat cruzar los límites de la ciudad, pero solamente en los límites de la ciudad dentro de las fronteras de Tehum Shabbat.

Esta distancia es medida como 2,000 ama (aproximadamente 3,000 pies) y 70 ama. ¿Cómo se dividió esta distancia?

La distancia desde el Pars hasta el Hazeh del Mundo de Beri es llamada Ibur y es igual a 70 ama. Esta distancia está incluida en el Mundo de Atzilut e incluso está localizada en los alrededores de él. Es una faja exterior que circunda la ciudad. La distancia desde el Hazeh del Mundo de Beri hasta el Hazeh del Mundo de Yetzir es igual a 2,000 ama.

La distancia entera entre el Pars y el Sium es 6,000 ama. La porción de los Mundos de BYA que se extiende desde el Hazeh de Yetzir hasta el Sium es llamada un lugar inmundo Mador Klipot (El Lugar de los Pellejos).

Este Mador Klipot está compuesto de los AHP de los Mundos de BYA, el cual comprende las cuatro Sefirot del Mundo de Yetzir y las diez Sefirot del Mundo de Asiy. Es un lugar absolutamente vacío de santidad (Kedusha) y uno no puede ir hacia allí durante el Shabbat.

En Israel, las ciudades están circundadas por un especial cercado, el cual indica que todo dentro de este cercado está relacionado a la ciudad. Es llamado un Eruv y crea un territorio unificado para la ciudad. Dentro de estos límites está permitido caminar, traer y sacar cosas.

Cuando un hombre asciende al mundo espiritual y cruza el Majsom, no necesita recorrer Mador Klipot. Para él, la transición a lo espiritual no toma lugar durante el Shabbat cuando los Mundos de BYA están en el Mundo de Atzilut.

El Shabbat espiritual no empieza en el mismo tiempo para todos.

En nuestro mundo, el Shabbat se ubica en diferentes tiempos, en diferentes países y diferentes ciudades, pero si un hombre no está bajo la influencia del sol o de la luna, por ejemplo en el cosmos, él tiene que ajustar su Shabbat con el tiempo de Jerusalén: en concordancia con el entendimiento espiritual de que el Creador está en Jerusalén.

Las almas son elevadas al Mundo de Atzilut para mostrarles qué límites inherentes existen allá, así que ellas pueden mantenerse dentro de los límites.

Cuando un hombre ubica por sí mismo límites no noticia de ellos, él está arriba de estas limitaciones y ellas no están constriñendo.

Entonces las acciones que emprende el hombre resulta de sus propios atributos. El objetivo de la Creación implica un ascenso personal, y el Shabbat existe con el objetivo de mostrar al hombre lo que existe en los mundos superiores, qué hay para esforzarse.

El logro de la corrección es cuando la Luz el Creador brilla directamente, no a través de los mundos que actúan como filtros.

El brillo de la Luz está suelto y trae deleite desenfrenado para cumplir el objetivo de la Creación.

Tópicos examinados en esta lección:

1. El Primer Hombre
2. La Equivalencia de la Forma
3. La Corrección
4. Filtros Espirituales

Resumamos lo que hemos abarcado hasta aquí:

Adam HaRishon es el único ser creado. Este Partzuf alcanza la altura de los tres mundos: Beri, Yetzir y Asiy. Su cabeza está en el Mundo de Beri, el Garon (Garganta) se expande hasta el Hazez del Mundo de Yetzir, su Guf (Cuerpo) va desde el Hazez del Mundo de Yetzir extendiéndose toda la vía hasta los límites de este mundo. El Reglaim (Pies) están en el lugar del Mundo de Asiy.

❖Cómo están ubicados los países en los mundos?

Baal HaSulam dice lo siguiente, usando el lenguaje de las Ramas: el Mundo de Atzilut es llamado Eretz Yisrael (la Tierra de Israel). El lugar más cercano (Jordán) está en el lugar del Mundo de Beri.

En el mandamiento del Creador, dos tribus de Israel, dos partes de las almas, pueden estar situadas en el Jordán (en el Mundo de Beri, como los atributos de este mundo atributos de Bin-), sólo difieren levemente de los atributos del Mundo de Atzilut (Jojm).

Siria es considera adyacente a Israel, es llamada Maljut del Mundo de Beri. Entonces, desde Maljut del Mundo de Beri hasta el Hazez del Mundo de Yetzir encontramos la localización de Babilonia.

Es evidente que la distancia desde el Pars hasta el Hazez del Mundo de Yetzir aún corresponde a Eretz Yisrael y es llamada Kibbush David, las conquistas de David.

El Rey David materializó lo espiritual en nuestro mundo. Todo lo que estudiamos acerca de lo espiritual debe ser materializado en este mundo, por lo menos una vez.

Sólo hay el Creador y el hombre (el deseo de dar placer y el deseo de disfrutar este placer).

Hay cinco filtros alrededor del hombre los cuales ocultan la Luz del Creador, cinco mundos.

Si un hombre actúa naturalmente, de acuerdo a todos sus deseos, él se encuentra a sí mismo bajo la influencia de estos filtros. Todos ellos encima de él.

Pero si un hombre decide corregirse a sí mismo en concordancia con las propiedades de por lo menos de uno de estos filtros, incluso el más inferior de ellos, él ascenderá. Él permanecerá arriba del filtro y sus atributos se corresponderán con los atributos del mundo dado.

Además, si sus atributos llegan a ser similares a aquellos de los otros dos mundos, neutralizará también la acción de estos dos filtros y se encontrará a sí mismo arriba de ellos.

Entonces la Luz del Creador brillará directamente a través de su alma. Todo lo que nos sucede entre la vida y la muerte es una consecuencia de lo que toma lugar en los mundos espirituales.

La Luz quiere entrar a Maljut sin hacer caso de su condición. El hombre tiene que apartar la Luz aún cuando puede recibirla.

Estamos ahora experimentando Tzimtzum, y nos hace parecer que el Creador no quiere que lo percibamos, esto es porque Él se oculta por sí mismo.

Actualmente, si un hombre por ejemplo, desarrollara un corrección igual al Mundo de Asiy , entonces este hombre está localizado en este mundo.

Él ha removido el filtro que no necesita, como que ahora él puede retener la Luz y recibirla por el fin de dar. Luego él comprende que para el Creador no importa si estamos haciendo la restricción por el fin de recibir para Su fin o para el nuestro.

Simplemente, el hombre por sí mismo alcanza el nivel moral donde no hay distinción entre recibir y dar, verdad y mentira, buenas acciones y transgresiones.

El hombre por sí mismo elige lo que prefiere. Pero en el lado del Creador solamente hay un deseo, satisfacer al hombre. Este tipo de placer depende del receptor.

El principal aspecto es que sin ningunas condiciones puestas por el Creador, elegir el ascenso altruista sin recompensa o castigo adicional será atraído.

Esta elección no está en el castigo recompensa del nivel, sino en el nivel espiritual más alto donde la ausencia de egoísmo y desapego prevalece.

El Creador localiza cinco filtros en el frente del hombre, para sellarlo de la Luz divina. Detrás del último, el quinto filtro, el Creador no es sentido de alguna manera. Éste es donde nuestro mundo material está localizado.

Allí también, la vida es apoyada por un chispazo pequeño de Luz (Ner Dakik), el cual es el significado de nuestra vida, la suma de todos nuestros deseos desde todas las generaciones, en todas las lamas, desde los albores de la humanidad.

Esta Luz es como un minuto en que las acciones llevadas a cabo por las almas no son consideradas transgresiones, sino meramente consideradas como vida animal mínima.

No hay restricción en recibir estos mínimos placeres. Vive y regocíjate...

Sin embargo, si tú quieres más, tienes que llegar a ser similar a lo espiritual. Cada placer espiritual significa comprometerse a una entrega altruística completa sin considerarte a ti mismo.

Para conseguir esto, es necesario para el hombre alcanzar un cierto nivel y actuar como el filtro en sí mismo, por protección de la Luz entrante con la ayuda de su fuerza moral.

Los filtros entonces cesan de existir para un hombre, y es capaz de apartar la Luz que se esfuerza en entrar a su Kli. Este hombre recibirá más tarde, pero por el fin del Creador.

El alma de Adán conformó las 30 Sefirot de los tres Mundos de BYA, los cuales representan el mismo Mundo de Atzilut, pero están localizados dentro de los deseos egoístas con un Aviut Bet, Aviut Gimel y Aviut Dalet.

Cuando Adán corrige sus acciones, las espiritualiza, asciende junto con los mundos al Mundo de Atzilut.

Después de pasar a través de los 6,000 grados de corrección, Adam HaRishon asciende completamente al Mundo de Atzilut.

Cada alma, siendo un fragmento del Partzuf de Adam HaRishon sigue la misma vía.

El hombre por sí mismo no puede elegir qué necesita ser corregido, sino que corrige lo que es enviado a él desde Arriba, lo que es revelado a él. Y así en adelante hasta el nivel más alto.

Traducción: Elisbán Sandro Tupayachi Safuán