

Contenido

Introducción	1
MEDITACIÓN	5
Las Escuelas	7
Métodos	11
Vocabulario	15
TALMUDICO MÍSTICOS	17
Los talmudistas	19
El Zohar	28
La Escuela Hekhalot	35
El texto Hekhalot	41
Rabino Abraham Abulafia	55
El Hombre 57	
El crecimiento de un Profeta	61
Escritos	72
Enseñanzas 76	
The Hidden Eden	83
Luz del Intelecto	87
Vida del Mundo Futuro	93
Puertas de la justicia	107
La escalera de subida ..	III
OTRAS ESCUELAS DE PRIMEROS	115
La Puerta de la Kavanah	117
Puertas de la Luz	125
El rabino Isaac de Acco	137
La publicación del Zohar	147

Escuelas Ocultas	155
Cuadrados mágicos	158
SAFED	167
El Ramak	169
Colores	179
Rabí Jaim Vital	187
Puertas de la Santidad	190
LA IRA	199
Un Ángel Humano	201
El Sistema	210
Kavanot	214
Yichudim	218
Puerta del Espíritu Santo	222
Los jasidim	261
El Baal Shem Tov	263
Meditación	274
A Ijud	276
Estados de Conciencia	278
El Camino de la Oración	283
Ascenso Espiritual	293
Nada	299
Camino rabino Nachman	307
NOTAS	315
INDICE	343

Introducción

Es con gran temor que uno empieza a escribir una obra como éste, que participan algunos de los misterios más ocultos de la Cabalá. Muchos cuestionan la sabiduría y la corrección de la colocación de dicha información en un libro impreso, especialmente en una traducción al Inglés. Pero tanta desinformación ya se ha publicado que es prácticamente imprescindible que un relato auténtico, autoritario ser publicado. Es por esta razón, así como por otras razones que estoy obligado por un juramento de ocultar, que los grandes maestros vivos de la Cábala han expresado su aprobación de que tal libro se publicará.

La ciencia de la Cabalá se divide en tres áreas básicas: la teórica, la meditación y la práctica.

Las ofertas teóricas con la forma de los misterios, la enseñanza de la estructura de los dominios angélicos, así como de las Sefirot, o lo Divino Emanaciones. Con gran éxito, se ocupa de los problemas que plantea la muchas escuelas de filosofía, y proporciona un marco conceptual en el que todas las ideas teológicas puedan estar equipados. Más importante para el discusión que nos ocupa, sino que también proporciona un marco a través del cual el mecanismo tanto de la Cábala práctica meditativa y puede ser entendido.

Unos tres mil textos de Cabalá existen en la impresión, y, para el En general, la gran mayoría de acuerdo con la Cábala teórica. Que cae dentro de esta categoría son las obras más conocidas de Cabalá, tales como la Zohar y el Bahir, que son casi totalmente teóricas en su ámbito de aplicación. Lo mismo puede decirse de los escritos del rabino Isaac Luria, el Ari, considerado por muchos como el más grande de todos los cabalistas. Con

el paso del tiempo, esta escuela probaron más y más en la ramificaciones filosóficas de los conceptos cabalísticos primarias, produciendo una muy profunda, auto-consistente y satisfactoria sistema filosófico.

1

2 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La práctica Cabalá, por otra parte, era una especie de blanco magia, que trata de la utilización de técnicas que podrían evocar lo sobrenatural poderes. Implicó el uso de los nombres divinos y conjuros, amuletos y talismanes, así como la quiromancia, la fisonomía y la astrología.

Muchos cabalistas teórica, dirigida por el Ari, frunció el ceño en el uso de tales técnicas, etiquetado como peligroso y degradante espiritualmente. Como Consecuentemente, solamente un número muy pequeño de textos han sobrevivido, la mayoría en forma manuscrita, y sólo un puñado de los más inocuo de estos se han publicado.

Es importante observar que un número de técnicas que se alude en estos fragmentos también parece que se han conservado entre los no judíos escuela de magia en Europa. La relación entre el Kabbalah práctica y estas escuelas mágicas constituiría un interesante área de estudio.

La Cábala meditativo se encuentra entre estos dos ex Tremês.

Algunos de los primeros métodos de meditación frontera en la práctica Kabbalah, y su uso está desaconsejado por los maestros posteriores, es pecialmente los de la escuela de Ari. Dentro de esta categoría son los que sobreviven pocos textos de la época talmúdica. Lo mismo es cierto de las enseñanzas de la XIII Century maestro, el rabino Abraham Abulafia, cuyo

obras meditativas nunca se han impreso y sobreviven sólo en manuscrito.

Más revelador es una declaración al final de Shaarey Kedushah (Gates de Santidad), que es esencialmente un manual de meditación. El más parte importante y explícita de este texto es la cuarta sección, que realmente proporciona instrucciones para la meditación. Cuando este libro fue el primero impreso en 1715, la editorial se omite este último apartado, lo más importante, con la siguiente nota:

La impresora declara que esta cuarta sección no es ser copiado o impreso, ya que consiste en su totalidad de la divina nombres, permutaciones y misterios ocultos, y lo es no adecuado para llevarlos en el altar de la impresión pulse.

De hecho, al examinar esta sección, nos encontramos con que los nombres divinos " y permutaciones "Playa papel relativamente pequeño, y podría fácilmente haber han omitido. Pero además de esto, la sección en cuestión presenta también instrucciones explícitas para las diferentes técnicas de medi ción Kabbalah, e incluso esto fue considerado demasiado secreto una doctrina que se publicará para las masas.

Introducción I 3

El propio Ari también hizo uso de un sistema de meditación que involucra Yechudim (unificaciones), y esto fue incluido en el cuerpo principal de su escritos, especialmente en el Ruach HaKodesh Shaar (Puerta de la Santa Espíritu). Pero incluso en este caso, es importante señalar que, aunque el Ari vivió en el siglo XVI, este texto no fue publicado hasta 1863. Para más de trescientos años, estaba disponible sólo en manuscrito.

Con la difusión del movimiento jasídico en el siglo XVIII

Siglo, un número de técnicas de meditación se hizo más popular, especialmente los centrados alrededor del servicio de oración formal. Esta alcanzó su cenit en las enseñanzas del rabino Nachman de Breslov (1772-1810), que discute la meditación de longitud considerable. Él desarrollado un sistema que podría ser utilizado por las masas, y que era principalmente por esta razón que las enseñanzas de Rabi Najman se reunió con una oposición dura mucho.

Uno de los problemas en la discusión de la meditación, ya sea en hebreo o en Inglés, es el hecho de que sólo existe un vocabulario muy limitado con el cual expresar las diversas "técnicas" términos. En aras de la claridad, una serie de términos, tales como "mantra" y "mandala" tienen sido tomados de los diversos sistemas de meditación de Oriente. Es no se pretende de ninguna manera implica que no hay ninguna conexión ni relación entre estos sistemas y la Cábala. Términos tales como estos se usan únicamente porque no hay equivalentes occidentales. Desde que son familiares para los lectores más contemporáneas, tienen la ventaja de hacer el texto más fácilmente comprensible.

Muchas personas expresan sorpresa que la tradición judía contiene un sistema de meditación formal, que, al menos en sus manifestaciones externas, se parece a algunos de los sistemas orientales. Este parecido fue el primero se señala en el Zohar, que reconoció el mérito del Este sistemas, pero advirtió en contra de su uso.

El hecho de que diferentes sistemas se parecen entre sí es solamente una la reflexión sobre la veracidad de la técnica, que es principalmente una de liberación espiritual. El hecho de que otras religiones hacen uso de ella no es de

más consecuencia que el hecho de que también se dedican a la oración y adorar. Esto no tiene culto judío y la oración sea menos significativa o singular, y lo mismo puede decirse de la meditación. Se trata básicamente una técnica para liberar a sí mismo de las ataduras de la propia física naturaleza. Cuando uno va de allí depende en gran medida del sistema utilizado.

CAPITULO PRIMERO

Meditación

1. LAS ESCUELAS

Es universalmente aceptado por los cabalistas que los primeros participar en estos métodos de meditación fueron los patriarcas y los profetas, quien los utiliza para alcanzar la iluminación y la profecía. Aunque hay muchas alusiones a ello en la Biblia, la Escritura es virtualmente silencioso cuando se trata de proporcionar descripciones explícitas de sus métodos. Todavía si uno mira los textos correspondientes, se puede obtener una visión considerable en los métodos que estaban en uso en el momento de la prophets.

La primera declaración directa acerca método proviene de la Primer siglo, desde la época talmúdica temprano. Aquí se encuentran algunos de los más grandes talmudistas involucrado en las artes místicas, haciendo uso de un serie de técnicas de meditación para alcanzar la elevación espiritual y ascender al reino trascendental. Muchas de estas técnicas consiste de la repetición de los nombres divinos, así como la intensa concentración en el esferas trascendentales. Lo poco que sabemos de sus métodos es conserva en algunos fragmentos, así en un texto completo notable, Hekhalot Rabatai (las cámaras superior), de los cuales las partes principales son

presentado por primera vez en la traducción de este libro.

Yo twas anillo du este período que algunos de los clásicos fundamentales de la Cabalá fueron escritos. Estos incluyen el Sefer Yetzirah (Libro de la Formación), el Bahir y el Zohar. Estos niveles involucrados incluso más altos que los se describe en la Hekhalot, y en su mayor parte, sólo un escueto pistas se proporcionan en cuanto a cómo estos niveles se alcanzaron.

Con el cierre del período talmúdico, estos métodos se restringido a unas pocas muy pequeñas sociedades secretas cerrados. Tanto el Bahir y el Zohar permanecieron completamente desconocidos fuera de estas sociedades, y no fueron revelados hasta el duodécimo siglos XIII y finales respectivamente. La publicación del Bahir, en particular, dio impulso a el st ~ dy de los misterios, y varios individuos comenzaron a abiertamente enseñar los métodos secretos.

7

8 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Lo más notable de ellos fue el rabino Abraham Abulafia (1240/95). Habiendo recibido la tradición de fuentes anteriores, se fue el primero que realmente pu t por escrito. Para esto, él weas condenado en muchos círculos, aunque la mayoría cabalistas consideran su métodos para ser auténtico y sobre la base de una tradición fiable. Varias de sus contemporáneos, sobre todo, el rabino Isaac de Acco y José Rabino Gikatalia, también habla de los métodos de meditación.

La mayor parte de su trabajo, sin embargo, fue eclipsado por la publicación de el Zohar s en el 1290 medio ". Este gran clásico se apoderó de la imaginación de casi todos los cabalistas del tiempo, y las enseñanzas de otras escuelas fue olvidado casi por completo. E s por lo tanto, no es casual que

muchos libros escritos antes de esto nunca se publicaron, y entre los que no se han perdido, un buen número existen sólo en manuscrito.

Desde el Zohar tiene poco que decir acerca de los métodos de meditación, muchos

Los cabalistas importantes comenzaron a ignorar el tema por completo. Eran también implicado en el intento de desentrañar los misterios de este antiguo libro que se había ocultado durante muchos siglos. Hubo algunas excepciones,

Sin embargo, y estos cabalistas hecho uso de los métodos de Abulafia,

Gikatalia e Isaac de Acco. Durante más de doscientos años, sin embargo,

encontrar prácticamente nadie explorar el Zohar mismo para determinar la métodos meditativos utilizados por sus autores.

Los principales intentos en este sentido tuvo lugar en la Escuela de Safed que floreció en el siglo XVI. Alcanzó su cenit en

las enseñanzas del rabino Isaac Luria (1534-1572), conocido comúnmente como

el Ari, quien mostró cómo las combinaciones de letras diferentes en la

Zohar estaban destinados en realidad a ser utilizados como dispositivos de meditación. Aunque

Ari escribió casi nada a sí mismo, sus enseñanzas fueron arduamente

copiado por sus discipulos, y llenar casi dos docenas de grandes volúmenes. Para una

En gran parte, todo esto fue una introducción a la metodología implicada en su sistema de meditación.

Así como el Zohar había eclipsado todo cuando era

publicado, también lo hicieron los escritos del Ari abrumar las otras escuelas

tres siglos más tarde. Sus enseñanzas fueron consideradas como la máxima expresión

de la Cábala, y durante los siguientes doscientos años, la mayor parte

de la Cabalá literatura se dedicó a su interpretación. Aunque

métodos meditativos del Ari fueron utilizados por unos pocos individuos, y

posiblemente por uno o dos escuelas menores, la mayor parte de los cabalistas

se dedicaron a la teoría que en la práctica.

El renacimiento próximo gran vino con el auge de la jasídico movimiento, fundado por el rabino Israel, el Baal Shem Tov (1698-1760).

Meditación I 9

Cuando sus obras se estudian, se hace evidente que el Baal Shem y sus más cercanos discípulos eran estudiantes ardientes de la meditación anterior textos de la Cábala, y en los clásicos jasídicos, estos textos son a menudo parafraseado. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, y quizás la primera década o dos de las personas XIX, muchos se dedican en la clásica meditativa es Techniqu de la Cabalá, a menudo describiendo la elevados estados espirituales que se alcanzaron.

La oposición a esto, sobre todo cuando se trataba de enseñar a estos métodos a las masas, era muy fuerte. Un grupo entero, conocido como el Mitnagdim (opositores), surgió para combatir los hasidim, vigorosamente denunciando sus métodos. Como resultado de ello, los propios Hasidim comenzó restar importancia a sus prácticas de meditación, y, finalmente, se trataba de prácticamente olvidado.

2. MÉTODOS

La meditación es ante todo un medio para alcanzar otros s piritu ración lib. Su rio nos va conmigo a ods una re des ig nado para aflojar el lazo o el ph ~ ys ica l, permitiendo que el indivi al ascenda al reino trascendental espiritualmente al.

Quien logra esto con éxito es sa id para h ay un Ruach ttained

HaKodes h, el "Espíritu Santo", que es el término general para hebraico enlig h diez hombres t.

El t bes-ral contempo conocido método de meditación ió n es tha t

que implica una un mantr, una palabra o frase en th es REPEA Ted una y

over para un período de desig na do de tiempo. Uno concentraciones tes en el cen tra ma a exclus ión de todas las cosas, así anillo clea la mente de todos nea ex tra pensamientos y di lo vorcing de la normal tream s de usness conscio. En este método, el mantra puede ser REPEA ted verbalmente, o la repetición puede ser completamente mental. Este pe dad de medit ación se encuentra en la Cábala, espec iall y entre las escuelas ea rlier. En el t Hekhalo, fo r ejemplo, ona comienza spiritu hi s al ascenso al repetir un número de nombres divinos 112 veces.

Ción Mantra meditación es un ejemplo de s tru c estructurado, ex tern aliado dirección ted medita ción. Es ex tern aliado dirección ted, en la medida en un conce ntr un TES en un palabra o frase, ra th th er un espontáneo en el hts thoug a la mente.

Ya que invo VULAS una práctica específica tica, r ed EPEAT fo ra fi jado th le ng de tiem po, es co nsid tado un truc s Tured meditación ió n.

Ano th er ejemplo de tructured s extern aliado-ted dirección medit un tio n es co ntempla ción, donde o ne mira en un objetivo t, plac hacer cualquiera de ona de conce ntr ación en él. En ocultismo prác ticas, la bes t-dad conocida de pe conte mplation involucra en gas ing int oac l1 rys tal ba. 2 O d e r d e ty pes CONTEMPLA ción invo lve mandalas, pic turas o le tter des ig ns, donde ona mira a los em a, énfasis atar la mente de todo o th er thoug alt. En la Cabalá meditación, e th simples t contemplación tiva dev hielos es el T e trag tonelada ramma sí mismo, y esto se discute en ev en la no-Kabbali tic s obras. Más

11

12 / Meditación y Cábala

formas complejas son también utilizados, y este método parece haber alcanzado su cenit bajo la influencia del rabino Shalom Sharabi (1702-1777).

Muy estrechamente relacionado con esto es el método de Yechudim

(Unificaciones), que desempeña un papel importante en el sistema de la Ari.

Aquí no se contempla una imagen física, sino mental

imagen, usualmente que consiste en varias combinaciones de nombres divinos.

Dado que las estructuras y combinaciones de estos nombres son

predeterminado, y no surgen espontáneamente en la mente, esto es

También se considera que una meditación dirigida externamente.

El segundo método básico o ~ meditación es la que es internamente dirigida.

Esto consiste en meditar sobre los pensamientos, sentimientos o mentales

imágenes que surgen de forma espontánea en la mente. Por lo general, este es el mejor

logro al centrarse en un área general, alrededor de la cual estos

pensamientos serán evocados. Puesto que no hay formal o predeterminada

método de evocar estos pensamientos, esto es más comúnmente una

meditación no estructurada.

Meditación dirigida internamente puede ser practicado exclusivamente en el pensamiento,

o, como en algunos sistemas, el pensamiento también puede ser verbalizado. Uno de los

los mejores métodos para verbalizar pensamientos mientras se les mantiene

se concentró en un solo foco consiste en expresar tan espontáneo

oración. Es este método que forma la base para el sistema meditativo

del rabino Nachman de Breslov.

El tercer tipo básico de la meditación es la que es no dirigida.

Esta meditación se esfuerza por lograr una quietud de la mente y el retiro de una

de toda percepción, tanto internos como externos. Desempeña un importante

papel en los estados avanzados de otros muchos métodos, pero, al mismo tiempo,

También se puede utilizar como un método en su propio derecho. Hay muy poca expresamente

escrito sobre este método, pero parece jugar un papel en las enseñanzas

de tales maestros jasídicos como rabino Dov Baer, el Maguid de Mezrich

(1704-1772) y Rabí Levi Itzjak de Berdichov (1740-1809).

Hay pruebas de que este método fue utilizado, por lo menos en su mayor avanzada, en la terminología misma de la Cábala. En efecto, en un número de casos, es sólo cuando considerados en este sentido que algunos terminología es comprensible. Así, por ejemplo, los cabalistas llaman el mayor nivel de trascendencia Ayin, literalmente "Nada."

En realidad, esto alude al nivel máximo alcanzado por no dirigida meditación, donde toda percepción y la imagen dejará de existir.

Además de estar dividida en las siguientes tres métodos básicos de meditación, pueden ser clasificados de acuerdo a los medios utilizados. Los tres medios básicos son en el intelecto, las emociones y el cuerpo.

Meditación I 13

El camino del intelecto es muy común entre los teóricos

Cabalistas, y fue utilizado también fuera de las escuelas cabalísticas. La método más común era simplemente para contemplar los diversos aspectos de la Torá, sondeando el significado interno de sus mandamientos. También incluido profundizando con el intelecto en la estructura de la universos excelsas, y, por así decir, convertirse en un habitante de estos mundos.

Para muchos, este método conduce a un estado muy alto de éxtasis, y esto método forma la base del sistema de Habad Hasidism.⁴

Otra forma de meditación intelectual implica el estudio de obras devocionales, contemplando detenidamente cada concepto en un esfuerzo por alcanzar la auto-mejora. Era principalmente este método que formaron la base del Movimiento Mussar, que surgió en el siglo XIX como respuesta a hasidismo. Tal contemplación, o Hitbonenut, juega un papel especialmente importante en el trabajo devocional Mesilat Yesharim

(Camino de los Justos), por el gran cabalista Rabí Moshé Jaim Luzzatto (1707-1747). En este extraordinario libro, el autor describe todos los pasos que conduce hasta, pero no incluyendo, el Ruach HaKodesh lo último iluminación. El método de alcanzar estas características deseadas es la de Hitbonenut-contemplación en el germain enseñanzas a ese paso y rectificación de la propia vida a la luz de estas enseñanzas. Dicho sea de paso, aunque no es ampliamente conocido, los diez niveles discutidos en este texto claramente paralela a las diez Sefirot mística de los cabalistas.

El camino de las emociones también juega un papel importante en la sistemas de los cabalistas. Un solo lugar, donde es especialmente importante está en Kavanah-meditación, el sistema que hace uso de la formal oraciones diarias como una especie de mantra, especialmente en las escuelas jasídicos. Aquí se enseña a colocar todos sus sentimientos y emociones en las palabras de su culto, logrando así una venta de la física (Hitpashtut hagashmiut). Este camino se encuentra también en las meditaciones que involucran música, que jugó un papel importante en las meditaciones de la antigua profetas de la Biblia.

Una ruta que combina el intelecto y las emociones es el camino del amor, descrita en detalle por el principal filósofo, rabino Moisés Maimónides (1135-1204). Él escribe que cuando una persona profundamente contempla a Dios, pensando en sus proezas y maravillas creaciones, se vuelve profundamente consciente de su sabiduría, y trajo se a un amor apasionado por Dios.⁵ Él habla de un nivel de amor llamado Cheshek (pasión), donde la emoción es tan intensa que cada pensamiento es exclusivamente comprometido con su objeto. Este amor por Dios puede ser tan intenso que el alma literalmente se puede extraer fuera del cuerpo por el mismo, y

14 | MEDITACIÓN Y KABBALAH

esto es lo que ocurre cuando muere un santo por el "beso de Dios." Es considerado como uno de los más altos niveles posibles de iluminación, alcanza normalmente sólo en muy avanzado age.b

La tercera ruta es la del cuerpo. Incluye tanto el cuerpo movimientos y respiración que exercizes playa papel clave en el sistema de Rabino Abraham Abulafia. El balanceo y la inclinación que acompaña oración formal implica también la trayectoria del cuerpo, mejorando el uuality meditativo de la adoración.

Una de las técnicas más importantes de la meditación consiste en cuerpo bailando. Esto es especialmente cierto entre las escuelas jasídicos, donde incluso después de que otros métodos de meditación fueron abandonados, la danza se sigue utilizando como

un medio para alcanzar el éxtasis y la iluminación. Esto, sin embargo, no era una innovación jasídico, ya que incluso en los tiempos más antiguos era una danza método importante para alcanzar la iluminación.

El Talmud enseña que en la festividad de Succot (Tabernáculos), durante el "Festival de Dibujo", en Jerusalén, "santos y hombres de escritura bailaba antes de la asamblea, con antorchas y cantando himnos de alabanza ". 7 Este festival fue un momento particularmente propicio para alcanzar la iluminación, como los Tate Jerusalén Talmud s, "¿Por qué fue llamado "Festival de Dibujo '? Debido a que era una época en la que dibujó en Ruach HaKodesh. "8 50 estaba estrechamente asociado con la danza la iluminación, que el mundo en el futuro, lo cual es visto como el último lugar de la iluminación, se describe como "una danza realizada por el Santo Bendito Sea, donde cada individuo señala con el dedo a él. "9.

3. VOCABULARIO

Una razón por la que tan poco se sabe acerca de los diversos sistemas de Kabbalah meditación es que toda esta literatura está en hebreo, y así ha sido nunca se ha traducido con precisión. Dado que la mayoría de estos métodos no son se practica más, el vocabulario asociado con ellos también ha sido olvidado. Tan grande es la confusión que incluso la misma palabra hebrea para la meditación no es de conocimiento general. Esto ha llevado incluso a la utilización de el término equivocado en un artículo sobre el tema en una importante judaico enciclopedia. Una vez que un vocabulario básico se establece, sin embargo, se puede obtener una apreciación de la frecuencia con la meditación se discute en el clásico textos, sobre todo en los clásicos cabalísticos. lo

Hay una palabra que se utiliza constantemente como término para la meditación por los comentaristas, los filósofos y los cabalistas. La palabra que más a menudo denota la meditación es Hitbodedut (NRR: n :: Li; 1 :: t). El verbo "meditar", está representado por la palabra Hitboded (" 11'1 :: 11; 1; 1).

La palabra Hitboded se deriva de la raíz Badad (TTJ), significado "Para ser aislado." Literalmente, entonces, en realidad significa Hitbodedut selfisolation, y en algunos casos, en realidad se refiere a nada más que aislamiento físico y aislamiento. II En muchos otros lugares, sin embargo, es utiliza para denotar un estado de conciencia que implica el aislamiento de la sí, es decir, el aislamiento de él esencia más básica individuo.

Por lo tanto, cuando se discute en 'un contexto cabalístico, la palabra Hitbodedut significa mucho más que el aislamiento físico simple. Se refiere a un estado de aislamiento interno, donde el individuo mentalmente recluye su esencia de sus pensamientos. Uno de los grandes cabalistas, el rabino Chaim Vital (1543-1620), a menudo habla de reclusión mental, y dijo que

"Hay que recluirse (hitboded) en sus pensamientos hasta el final grado "12. Al hacer esto, se separa el alma del cuerpo a tal grado que ya no siente ninguna relación con su ser físico. La alma es, pues, aislado, y como concluye el rabino Jaim Vital ", la más

15

16 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

uno se separa de la física, mayor será su enligh diez hombres t ".

Este estado de reclusión mental es muy importante para el profético experiencia. La descripción más clara de esta situación se presenta por el Rabino Levi ben Gershon (1288-1344), filósofo judío importante, a menudo conocido como Gersonides, o simplemente por el acróstico, "la Ralbag". Él escribe que el logro de la revelación profética "requiere que el aislamiento (hitbodedut) de la conciencia de la imaginación, o ambas de las otras facultades mentales perceptivos. "13

El rabino Isaac de Acco también utiliza la misma definición. Hablando de las personas que buscan la profecía, él escribe: "Ellos cumplen las condiciones de meditación (Hitbodedut), que tiene el efecto de anular los sentidos y divorciarse de los porcesses pensamiento del alma de toda percepción, ropa que en la esencia espiritual de lo trascendental. "14

Una de las expresiones más claras de lo que ha sido desarrollado por Rabino Abraham Maimónides (1186-1237), hijo del famoso Moisés Maimónides. El escribe que hay dos tipos diferentes de selfisolation (Hitbodedut), externo e interno. Hitbodedut externa es nada más que el aislamiento físico, y esto es generalmente deseable cuando se quiere meditar. Interna hitbodedut, por otro lado, consiste

de aislar el alma de la facultad perceptiva. Cuando la mente está completamente silencioso de esta manera, se convierte en capaz de percibir la espiritual realm.¹⁵

El Hitbodedut palabra por lo tanto principalmente se utiliza para denotar la aislamiento del alma o ego de todos los estímulos externos e internos. Cualquier método o práctica que se utiliza para lograr esto se denomina también Hitbodedut. Como estas son las prácticas que normalmente se conoce como "Meditación", así es como el Hitbodedut palabra debe ser traducido.

Otro término estrechamente relacionados, Hitbonenut (מל ~ ':: לך; לו), es también a menudo traducido como "meditación". (De hecho, este es el término utilizado en la antes mencionada artículo de la enciclopedia.) Desde contexto, sin embargo, vemos que una definición más precisa de Hitbonenut es "contemplación", es decir, intensa concentración sobre un objeto o imagen. Por supuesto, la contemplación es una técnica de meditación, pero es importante tener en cuenta que el término es casi no se utiliza en los textos cabalísticos clásicos en la descripción de la realización de los estados superiores de conciencia.

CAPÍTULO DOS

Talmúdicos Mystics

1. Los talmudistas

Con la destrucción del Templo de Salomón, la edad de los profetas llegó a su fin, y una era de tinieblas descendieron sobre sus herederos. La Biblia canon fue sellado, y después de esto, casi no había literatura importante producido hasta el momento de que el Talmud. Aunque hay algunos registros históricos de este período, la más importante que se encuentra en la Apócrifos, prácticamente no existe literatura mística.

Algunas de las enseñanzas místicas de los profetas habían sobrevivido, pero se les enseñaba sólo en los estrechos círculos, y fueron probablemente confinado a pequeñas sociedades secretas. Por lo tanto, Rabí Iojanán ben Zakai, un líder en el primer siglo, enseñó: "El funcionamiento de la Merkava no se les debe enseñar incluso individualmente, con excepción de uno que es sabio, entendimiento con su propio conocimiento. "¡Estos misterios no eran enseñó públicamente, incluso dentro de las sociedades secretas, pero nos dieron más de individualmente, a un discípulo digno a la vez.

El término "Funcionamiento del Merkava", como se usa en el Talmud, se refiere al misterio de la visión de Ezequiel. Aunque el término no es se encuentra en la misma visión, se da en el versículo: "Oro para el modelo del carro (Merkava), los Querubines "(1 Crónicas 2:18).

El Merkava palabra se utiliza para describir los querubines sobre el Arca, pero Ezequiel se identifica a los querubines como los ángeles visto en su visión.!

La palabra Merkava (מרכבה) viene de la raíz Rakhav (רחב : 1 :: I,)), que significa "montar", y por lo tanto significa un "carro" o "vehículo a caballo." En en general, el concepto de la equitación implica viajar y dejar el lugar de lugar natural. Cuando la Biblia dice que Dios "paseos", significa que Él deja su estado natural en el que Él es absolutamente incognoscible e inconcebible, y se permite que sea visualizado por los profetas.

Aquel que "ve" a Dios de esta manera se dice que experimenta una Merkava visión ..

El término Merkava Maaseh o "Funcionamiento del Merkava" se refiere a la creación de un Merkava, es decir, alcanzar un estado donde un

20 | MEDITACIÓN Y KABBALAH

Merkava visión puede alcanzar. Desde el contexto en el que este término es utilizado en los textos de Cabalá, es obvio que se refiere a Maaseh Merkava las técnicas de meditación que participan en la consecución de este místico experiencia. El Ari describe explícitamente un individuo involucrado en el "Funcionamiento del Merkava" por dedicarse a la meditación (Hitbodedut El Hekhalot habla de la persona que hace una "Chariot of Light", con la que luego sube a la suprema chambers.⁴

Estos misterios fueron confiados a los líderes religiosos de cada generación. Rav Zeira, un sabio del siglo V, con lo que enseñó: "Incluso un resumen de estos misterios debe ser entregada sólo al jefe juez de la corte ". tenía 5 Los jueces de más de mero judicial autoridad. Cada comunidad tenía su principal tribunal eclesiástico propio, y estos jueces principales fueron normativamente los líderes religiosos de su comunidades. Con el fin de evitar que los misterios de degenerar en herejía, fueron protegidos por el liderazgo religioso, y enseñó individualmente sólo a los considerados dignos.

Entre las escuelas místicas primeros, hay un grupo que el Talmud crípticamente se refiere como el "Hasidim primero". Entre las cosas que el Talmud dice acerca de ellos es que eran apasionados para llevar sacrificar y enterrar escrupulosamente niegan que contiene objetos afilados como así de no causar daño a otros.⁶ Según el rabino Chaim Vital, estos En primer lugar Hasidim estaban entre los herederos importantes a lo profético tradición. ⁷

La Mishná que "el Hasidim Primero se demoraba una hora

y luego rezar. "Para esto, el Talmud agrega que también se espera una hora después de sus oraciones, y que la propia oración también sería necesario un hour.⁸ Como había tres servicios diarios de oración, que pasarían a total de nueve horas cada día participan en tal devoción.

No se menciona en el Talmud como lo hicieron estos Hasidim

durante las horas antes y después de la oración, pero los cabalistas lo explique

en términos de techniques.⁹ meditación clásica Con el fin de situarse en

el estado de ánimo necesario para la meditación profunda exitoso, se debe

sentarse tranquilamente de antemano, en silencio acumulando energía espiritual. De manera similar,

después de la meditación intensa, también hay que sentarse en silencio, absorbiendo los efectos

de experiencia mls. Esto entonces indican claramente que la propia oración

fue utilizado como un tipo de meditación entre estos Hasidim Primera.

Esto es realmente fácil de entender. En el tiempo de Esdras, poco

después del cierre de la profecía, la Gran Asamblea había compuesto la

Dieciocho Bendiciones, una oración que iba a ser recitado tres veces al día.

Esta fue la oración dicha por el Hasidim Primera. Recitado cada día, tres

Talmúdica Mystics I 21

veces, esto se convirtió en oración casi como un mantra. Mientras que las palabras

podría decirse casi automáticamente, la mente se absorbe totalmente

por las palabras, la inducción de un estado de meditación muy profunda. La intensidad de

su concentración es evidente, ya que las Bendiciones Dieciocho normalmente puede

ser recitado en dos o tres minutos, y la Primera Hasidim pasó toda una

hora en ellos.

La mayoría de los tipos de meditación Merkava implicó el uso de la Divina

Nombres. Ya en la época de Hillel, un líder en el Primer Siglo

C., encontramos advertencias contra el uso de dichos nombres en orden al propio propósito. Hillel enseñaba así: "El que hace uso de la corona pasarán."10 Una fuente muy temprano interpreta esto para referirse a alguien que hace uso de los nombres de Dios para sus propios fines. l1

Uno de los primeros nombres asociados con la escuela es Merkava la de Rabí lojanán ben Zakai. Si bien se dice que han sido completamente versado en todos los aspectos de la tradición, a la vez mística y por lo demás, era considerado todavía entre los menos discípulos de Hilel.

El más grande de los discípulos de Hillel 's, el rabino Jonathan ben Uziel, fue el místico por excelencia, pero muy poco se sabe de su vida. Rabino lojanán ben Zakai, por otro lado, es una figura muy conocida en la Talmud, y una gran mayoría de su material legalista se deriva de la Rabí lojanán escuela que fundó en Yavneh después de la destrucción de el Segundo Templo en el año 70.

El rabino Jonathan ben Uziel se menciona sólo unas pocas veces en el Talmud, pero es mérito de haber escrito el Targum, la traducción autorizada arameo, para los libros de los Profetas. Es en este contexto que debemos ver que tenía una tradición directa con respecto a la enseñanzas místicas de los profetas plasmado en sus libros, y fue por tanto, uno de los más grandes estudiosos de la tradición esotérica en su generación.

Rabí lojanán ben Zakai fue el religioso más importante líder después de la destrucción del Segundo Templo. Entre sus principales discípulos del Gran Rabino Eliezer, Joshua Rabí, Rabí Eleazar y ben Arakh, que se cuentan como los más grandes sabios y líderes religiosos de su tiempo. Rabí lojanán ben Zakai les enseñó los misterios de la

el Merkava, pero no tomó a la ligera estas enseñanzas, yendo a gran

longitudes de enseñar a sus discípulos el debido respeto para ellos.

El Talmud nos dice que la principal a la que Rabí Iojanán

ben Zakai enseñó los misterios era el rabino Joshua, quien a su vez enseñó

a Rabí Akiba. 12 Además de ser el más grande líder religioso de su

generación, y uno de sus lógicos supremos, el rabino Akiba fue también uno

de los místicos más importantes de su tiempo. El Talmud relata que el único de los

22 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

cuatro más grandes sabios de su generación, fue capaz de penetrar en el

misterios más profundos y permanecen indemnes.

Hay algunos libros místicos atribuidos a Rabí Akiba y su

escuela, siendo el más prominente Otia de Rabbi Akiba (Cartas de

Rabí Akiba), que trata sobre el misterio de las letras 'del

alfabeto. Algunos también atribuyen a Rabí Akiba la presente recensión de

Sefer Yetzirah (El Libro de la Formación), uno de los más importantes y

clásicos místicos de la Cábala.

Como un experto en la ciencia de la meditación, se esperaba encontrar

Rabino familiarizado con las diversas manifestaciones de la más alta Akiba

estados de conciencia. Una experiencia importante en la alta meditación

estados es la sinestesia, donde el sonido se ve y colores sean escuchadas. Por

versículo: "Y todo el pueblo vio las voces" (Éxodo 20: SI), el rabino Akiba

establece que vieron los sonidos y visiones oído, un claro ejemplo de

sinestesia. 13 Desde el rabino Akiba fue capaz de hablar de este estado, es

también es muy probable que él lo ha experimentado.

FUENTES

Hillel tenía ochenta discípulos El más grande fue el rabino Jonathan

ben Uziel, mientras que el menor fue Rabí lojanán ben Zakai.

Se ha dicho de Rabí lojanán ben Zakai que él no era un ignorante de nada. [Él sabía) Mishná, el Talmud, el derecho, la exposición, análisis gramatical de la Torá, el análisis de los escribas, lógica inferencia, expresiones similares, cálculos astronómicos, gematriat, conjuros, encantamientos para los ángeles de los demonios, encantamientos para PALM árboles, proverbios, proverbios de lavanderas de zorros, un "gran cosa", y una "cosa pequeña".

Un "gran cosa" es el funcionamiento de la Merkava, mientras que una "pequeña Thing "es el discurso de Abaya y Rava

Como esto era cierto, al menor de ellos, fue ciertamente el caso de la mayor. Se dice que cuando el rabino Jonathan ben Uziel estaba sentado y estudio de la Torá, cualquier ave que voló por que se consumió inmediatamente.

Talmud. 14

La traducción (Targum) en los Profetas fue escrito por Jonathan ben Uziel, basado en una tradición de [los profetas) Hageo, Zacarías y Malaquías.

Talmúdica Mystics I 23

Cuando lo escribió, un terremoto sacudió un área 400 parsangs cuadrados en la Tierra de Israel. Una voz celestial (bat kol) declaró: "¿Quién es el que reveales Mis misterios para el hombre?" Jonathan ben Uziel se puso de pie y dijo, "se revela y Usted sabe antes que yo no he hecho esto por mi propia gloria, ni para la gloria de la casa de mi padre 's. Lo he hecho para tu gloria, para que controversia no aumente en Israel. "

Talmud15

Ocurrió que Rabí Iojanán ben Zakai estaba en un viaje, montado en un burro. Su discípulo, Rabí Eleazar ben Arakh, que era conduciendo el asno, dijo: "Maestro, dame una lección en el funcionamiento de el Merkava ".

Rabí Iojanán ben Zakai dijo: "¿No te enseñan que el Funcionamiento del Merkna ni siquiera se pueden enseñar de forma individual, salvo a aquel que es sabio, la comprensión de su propio conocimiento? "

El otro respondió: "Entonces, permítanme repetir algo que usted tiene ya me ha enseñado ".

Rabí Iojanán ben Zakai inmediatamente se bajó del burro, se envolvió en su Talit y se sentó en una piedra bajo un olivo árbol.

El discípulo le preguntó: "Maestro, ¿por qué te pones?"

El señor le respondió: "¿Es apropiado entonces que usted debe exponer Funcionamiento del Merkava, cuando la Presencia Divina se une a nosotros y ángeles están por todas partes, mientras estoy sentado en un burro? "

Rabí Eleazar ben Arakh entonces comenzó a exponer sobre el Funcionamiento de la Merkava. Descendió fuego y rodeado de todos los árboles del campo. ...

Cuando se le dijo a Rabí Josué, que estaba en un viaje juntos con el rabino Yosi el sacerdote. Ellos decidieron que ellos también exponer sobre el funcionamiento de la Merkava [en los campos]. Rabino Joshua comenzó el discurso.

Esto fue durante la temporada seca de verano, pero el cielo se nubló, y apareció un arco iris en el cielo. Los ángeles se reunieron para escuchar a ellos, gusta la gente atestando al entretenimiento en una boda.

Rabí Yosi el sacerdote dijo más tarde a Rabí Iojanán ben Zakai sobre esta experiencia. Él respondió: "Bienaventurado eres, y felices son los que te dio a luz. Dichosos los ojos que han visto esto. "

Talmud 1b

Cuatro entró en el Huerto (Pardes). Eran Ben Azai, Ben Zoma, el Otro, y el rabino Akiba. Rabí Akiba les advirtió: "Cuando introducir cerca de las piedras de mármol puro, no digas 'Agua', ya que porque está escrito: 'El que habla mentira no se establecerá antes de Mis ojos' "(Salmo 101: 7).

Ben Azai miró y murió. Ragarding lo que está escrito, "Precious los ojos de Dios es la muerte de Sus santos "(Salmos 116: 15).

Ben Zoma miró y fue golpeado. En cuanto a lo que está escrito, "Has encontrado miel, comer con moderación para que no te hinchan y vomitar "(Proverbios 25: 16).

El Otro (Elisha ben Abuya) contempló y cortó las plantaciones (se convirtió en un hereje).

Rabí Akiba entró en paz y salió en paz. . .

Los ángeles también quiso echar abajo el rabino Akiba, pero el beato Santo dijo: "a este anciano solo, porque él es digno de hacer uso de mi gloria. "

Talmud17

Entrado en el Huerto: Subieron al cielo por medio de una [Divino] Nombre.

Mármol puro: Como transparente como el agua clara.

No diga 'Agua': ya está aquí y cómo podemos PROCEDE '?

Ben Zoma miró: hacia la Presencia Divina (Shejiná).

Y fue herido: Perdió su mente.

Estimada es a los ojos de Dios es la muerte de Sus santos: Esta muerte es dura en sus ojos, ya que [Ben Azai] murió soltera. Sin embargo, es imposible que no debería haber muerto, ya que está escrito: "Ningún hombre puede verme y vivir "(Éxodo 33: 20).

El rabino Shlomo Itzjaki-YARCHI

(Rashi: 1040-1105), Comentario ad loc.

No físicamente ascender, pero parecía como si ellos
había ascendido a lo alto.

Tosafot (siglo XII),

Comentario ad loc.

[Los sabios] utiliza el término "Orchard" (Pardes, el Paraíso), que indica el Jardín del Edén, el lugar reservado para el teous righ. E s el lugar

Talmúdica Mystics I 25

en Aravot (el más alto del cielo), donde las almas de los justos están almacenado. ES

En el Hekhalot se explica que los sabios que eran dignos de tal
empresas oraba y se purifican de toda inmundicia.

Ellos ayunaban, inmersión [en el Mikvah] y purificarse. Entonces
harían uso de varios nombres y mirar a las cámaras

[Sobre high]. Donde podrán ver cómo los relojes de ángeles en pie.

Ellos verían como una sigue a la otra Cámara, y lo que está en
cada Cámara.

Rabí Akiba les advirtió: "Cuando usted mira en lo profundo
profundidades (Avanta, NO ~ ~ ~) de su corazón, acercándose a las piedras de puro
mármol, no digas: 'Agua'. "En realidad no hay agua allí en

todos, sino sólo una forma que se ve. Si uno dice que no hay agua, es blasfemando.

Esto se explica en Hekhalot Rabatai.¹⁹ El vigilante de la Cámara de la puerta de mármol echa adelante miles y miles de olas de agua, pero en realidad no una sola gota está allí. Rabino Akiba dice: "Parece como si las olas son de agua, pero en realidad hay ni siquiera una sola gota. Todo lo que se ve es la luz en el aire de la piedras de mármol puro, que se incluyen en la cámara. Su resplandor parecido al del agua. Pero si uno dice, '¿Cuál es el propósito de este agua: es un blasfemo'".

Ellos en realidad no subió al cielo, sino que miró y vio que en las grandes profundidades del corazón. Lo vieron como una mirada a través de un espejo opaco. ²⁰

Ben Azai miró. Esto significa que él continuó profiriendo Divino Nombres para ser capaz de ver en un espejo claro, y como resultado su muerte.

Ben Zomah miró y fue herido, es decir, perdió su mente.

El otro se cortó las plantaciones. Desde el lugar se llama un huerto, los sabios dicen que "se cortó las plantaciones." Esto significa que él blasfemado. Vio [el ángel] Metatron, quien le dio autoridad para reposar durante una hora para inscribir el mérito de Israel. Él dijo, "Yo he aprendido que no se permite que queden en el lugar en alta. Quizás hay dos Autoridades".

Rabí ben Chananel Chushiel (990-1055),

Comentario ad loc.

Los sabios enseñan que cuatro entraron en el Orchard. En el Mayor y Hekhalot Menores, se explica que se dedican a ciertas prácticas,

26 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

oraciones pronunciadas en la pureza, y "hizo uso de la Corona". 21 Ellos fueron entonces capaz de mirar a las cámaras

Esto no quiere decir que, efectivamente, ascendió a lo alto, sino que miraron y vieron en las cámaras de su corazón, viéndolo igual algo que se ve claramente con los ojos. Ellos oír, ver y hablar con un ojo que ve con Ruach HaKodesh. Esta es la explicación de Rav Hai Gaon.

Rabí Natán ben Yechiel (1035-1106),

Lexicógrafo. 22

Muchos sabios sostienen que quien posee todo lo necesario calificaciones tiene métodos a través del cual se puede contemplar el Merkava y mirar a las cámaras en las alturas. Uno primero debe ayunar durante un cierto número de días. A continuación, coloca su cabeza entre sus rodillas, y susurra en los cantos y alabanzas a tierra muchos conocidos de tradición.

De su interior y sus cámaras entonces percibirás las siete cámaras. En su visión, será como si estuviera entrando en una cámara tras otra, mirando lo que hay en cada uno.

Hay dos Tractates en la que se enseña esto. Estos se llaman el Mayor Hekhalot y la Hekhalot Lesser, como es bien conocido.

Es con respecto a este tipo de experiencia que el Talmud enseña, "Cuatro entró en la huerta." Las cámaras se asemeja a un huerto y se les da este nombre. Los cuatro que entraron en el Merkava y pasado a través de las Cámaras se asemejan a las personas que entran en un huerto. ...

It se enseña que Ben Azai miró y murió. Esto es debido a que era

su tiempo para abandonar el mundo.

También se enseña que Ben Zoma miró y fue tricken s. Esto significa que se volvió loco a causa de las visiones de confusión que su mente No podía tolerar. Él era como los "afectados", respecto de los cuales la 91a Salmo fue escrito. 23

Cuando el Talmud afirma que el Otro "cortar sus siembras," es de nuevo utilizando la alegoría de la huerta. Puesto que uno de los cuatro hizo irreparable daño, que se asemeja a aquel que entra en un huerto y cortes sus árboles. El Otro supone que existen dos Autoridades, muy al igual que el Magii, que creen en Ormuzd y Ahriman, así como dominios independientes del bien y el mal, la luz y como darkness.²⁴ Esto es la intención del Talmud.

Talmúdica Mystics I 27

Rabí Akiba era el más perfecto de todos ellos. Miró correctamente, que no exceda de sus limitaciones, y su mente era capaz de abarcar estos poderosas visiones de confusión. Dios le dio poder para que todo el tiempo que Miró mantuvo propios pensamientos en su mente y mantener un adecuado estado mental.

Esto era conocido por todos los sabios principios y no lo negó. Ellos sostenía que Dios cumpliría maravillas y cosas terribles a través de los santos, tal como lo hizo a través de los profetas Hacen no negar las cuentas Talmudical de milagros, como las relacionadas con Rabí Janina ben Dosa y similares. 25

Cuando Mar Rav Gaón Samuel [quien encabezó la academia entre 730 y 748] ce y otros como él floreció, empezaron a leer el libros de los filósofos. Afirieron que tales visiones eran sólo

visto por los profetas, y que sólo los profetas pueden invocar milagros.

Ellos negaron todas las cuentas que hablaban de milagros que ocurren al santos. Ellos dicen que esto no es ley. Lo mismo es cierto de la cuenta de Rabí Akiba está mirando a las cámaras, y el relato del rabino Nehuniah Hakana e Ismael ben Rabí. En cuanto a todo esto, dicen no es la ley.

Sin embargo, nuestra opinión es que Dios hace maravillas y milagros a Sus santos, y también les permite ver las cámaras.

Hai Gaon (938-1038) .26

2. El Zohar

Entre los discípulos de Rabí Akiba, el más prominente mystic fue el rabino Shimon bar Yochai, más conocido como el autor del Zohar.

Aunque Rabí Shimón obviamente recibió una buena parte de la mística tradición de Rabí Akiba, él no se consideraba su discípulo principal en esta área. Este honor estaba reservado para un colega del rabino Shimonf Rabí ben Janania Chanikai.z7

Con el rabino Shimon, sin embargo, una nueva escuela se ha desarrollado. La cuenta de trece años de Rabí Shimón estancia en una cueva con su hijo, esconderse de los oficiales romanos, es bien conocida. Rabí Shimon tenía denunció los romanos y había sido condenado a muerte, apenas escapa a esta cueva. Durante su estancia allí, el rabino Shimon dedican a esotérica meditaciones y oraciones, hasta que él era digno de una mística revelación del profeta Elías. Elías le enseñó lo más profundo de misterios, que más tarde forman el cuerpo principal del Zohar.

Rabí Shimon salió de la cueva hacia el año 138, poco después de la la muerte de Adriano, y estableció una nueva escuela de misticismo. Esta

escuela continuó después de su muerte, y más tarde unos setenta años, su discípulos escribió sus enseñanzas principales, que forma el cuerpo principal de la Zohar. Estos últimos escritos se distinguen de la primera "

Mishnah ", que fue escrito por Rabí Shimon himself.²⁸

Escuela de Rabí Shimón sobrevivido durante muchos años, durante los cuales adiciones de poca importancia en la literatura Zohar. Durante más de un mil años, este cuerpo de literatura consistía en volúmenes de notas, restringida a una sociedad secreta muy pequeña. Con la disolución definitiva de esta sociedad, los manuscritos fueron escondidos en una caja fuerte, y no se descubierto hasta el siglo XIII. Finalmente se llegó a la manos del rabino Moshe de León, uno de los cabalistas más destacado de la época, y finalmente editado y publicado en el 1290'5.

Basta ya era conocido de la literatura Zohar por los cabalistas de que

28

Talmúdica Mystics I 29

generación de reconocerlo como auténtico, y fue aceptada por ellos prácticamente sin controversia.

Siempre ha habido algunas dudas en cuanto a la autenticidad de la Zohar, especialmente entre los historiadores seculares y los opositores de la Cabalá. Algunos incluso afirman que el rabino Moshe de León fue su real autor. La base principal de esta acusación es una cuenta por otra cabalista prominente de la época, Rabí Isaac de Acco. Él escribe que fue a visitar al rabino Moshe ver los manuscritos originales del Zohar, pero para cuando llegó, se encontró con que el rabino Moshe había pasado de distancia. Se le informó de que los manuscritos nunca había existido, y que el propio rabino Moshe fue el verdadero autor del Zohar. Es sobre

esta cuenta que la mayor parte de las especulaciones respecto a la autoría medieval del Zohar se basa.

Hay, sin embargo, las preguntas fuertes con respecto a la veracidad de la historia que se cuenta con el rabino Isaac. I t es bien sabido que los ignorantes menudo destruido manuscritos, o en ocasiones, los vendió para que el pergamino podría ser reutilizado. Es muy posible que la esposa lo hizo, y luego avergonzado por no tenerlos, afirmó que nunca existieron. ¿Qué es más importante, sin embargo, es el hecho de que el rabino Isaac de Acco investigó el asunto, decidido a descubrir la verdad. Aunque el resultados exactos de su investigación no se conocen, es obvio que él finalmente aceptó la autenticidad del Zohar. Esto será discute con mayor detalle en la sección sobre el Rabino Isaac de Acco. A primera vista, el Zohar contiene prácticamente nada con respecto a la métodos de meditación mística. Que contiene muchas alusiones de nombres y permutaciones de letras, pero no proporciona una clave de cómo que se debe utilizar. Quedó para el Ari para abrir la puerta de la Zohar, y demostrar cómo sus métodos se van a utilizar.

Extractos de

El Zohar

IAfter la muerte de Rabi Shimon bar Yochai,] Rabino Chiyah se postró en el suelo y besó el suelo. Él gritó y dijo: "Polvo, polvo, dura cerviz cómo eres! ¿Cómo descarado eres! El cosas más deseables decadencia en ti. Usted consumir y pulverizar toda la mundo pilares de luz. ¿Cómo cobarde eres! La luz sagrada que iluminado el mundo, el gran maestro que supervisó la comunidad, en cuyo mérito el mundo estaba, ahora está decayendo en ti. "

"O Rabí Shimón, brillante lámpara, luz del mundo, que son
decaendo en el polvo. Pero usted todavía está vivo, dirigiendo la comunidad ".

30 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Él se sorprendió por un instante. Luego dijo: "Polvo, polvo, no ser
orgullosa! Los pilares del mundo no se le dará a usted. Para el rabino
Shimon no decae en ti. "

Cuando el rabino Chiyah se levantó, estaba llorando. Se marchó, y el rabino Yosi
estuvo de acuerdo con él. Un ayuno durante cuarenta días, así que él debe poder
para ver el rabino Shimon, pero se me dijo: "Usted no es digno de verlo."

Lloró y ayunó durante otros cuarenta días.

Se le mostró entonces una visión. Vio Rabí Shimón y su hijo
Eliezer estudiando un concepto que había discutido con el rabino Yosi.

Miles de personas estaban escuchando sus palabras.

En ese momento, vio a muchos nobles alas grandes. Rabí Shimon
y su hijo Eliezer ellos montados, que ascendió a la Academia de la
Cielos. Mientras estaban allí, las alas les esperaba.

Entonces vio [Rabí Shimón y su hijo Eliezer] volver. Ellos
brilló con una gloria renovada, más brillante que el sol.

Rabí Shimon abrió y dijo: "Que el rabino Chiyah ingresar. Déjelo
ver hasta qué punto el Santo Bendito renovará las caras de la
justo en el Mundo por Venir. Dichoso el que viene aquí sin
vergüenza. Dichoso el que puede interponerse en este mundo como un pilar fuerte. "

[Rabino Chiyah entonces] vi [a sí mismo] entrar. Rabí Eliezer fue
de pie, y todos los demás que estaban sentados allí [se puso de pie antes de
Rabino Chiyah] Él era muy avergonzado, pero entró en él, yendo hacia el lado
y sentado a los pies de Rabí Shimon.

Una voz se escuchó, proclamando: "Baja los ojos. No levante su cabeza. No mires ". Bajó los ojos, pero vi una luz brillando en una gran distancia.

La voz volvió como antes, y dijo: "O que en lo alto, que son oculto y escondido, abre los ojos. O ustedes que vuelan a través de toda la mundos, mirar y ver. O vosotros que dormir con los ojos cerrados abajo, despertar.

"¿Quién de ustedes ha transformado las tinieblas a la luz o amargura en dulzura antes de venir aquí? ¿Quién de ustedes esperaron cada día por la luz que brilla cuando el Rey visita la Doe? Para ello es en este momento que la Gloria se incrementa, y Él es llamado el Rey sobre toda la los reyes del mundo. El que no mira hacia adelante a esto cada día en el mundo de abajo no tiene parte aquí ".

En ese instante, [Rabino Chiyah] vio un número del grupo que rodea todos los pilares de pie, y él vio que se eleva a la Academia Celestial. Algunos subían mientras que otros eran descendiendo. Y por encima de todos ellos, fue el maestro de Wings.²⁹

Hizo un juramento y oído desde detrás de la barrera que cada día

Talmúdica Mystics I 31

el Rey recuerda la Doe que yace en el polvo y la visita. 30 A entonces, Él expulsa a 390 firmamentos, y todos ellos están confundidos y tiemblan delante de él. Él derrama lágrimas a causa de esto, y esas lágrimas, ebullición como el fuego, caen en el gran mar. Las lágrimas permanecer y perdurar allí, y como resultado de su poder, el Maestro de la mar es capaz de santificar el Nombre del Rey Santo. Él acepta a sí mismo para tragarse todas las aguas de la creación, y los recogeré en sí mismo.

Entonces, todos los pueblos se unirán al pueblo santo, y las aguas se secó de manera que será capaz de pasar sobre tierra seca.

Mientras esto ocurría, oyó una voz que proclama: "Hacer paso, abran paso, para el Rey, el Mesías, está llegando a la academia de Rabí Shimon. "

(Todos los justos son los jefes de las academias a lo alto, y todos los academias terrenales tienen sus contrapartes allí. Todos los becarios de cada academia ascender desde su propia escuela a la Academia Celestial. La Mesías entra en todas estas academias, sellando la Torá de los labios de los sabios.)

En ese momento, el Mesías vino a [la academia de Rabi Shimon]. Llevaba las más altas coronas, que le dio el jefes de las academias.

Todos los sujetos se puso de pie y Rabí Shimon se levantó también, con su luz ascendiendo a las alturas del firmamento. [El Mesías] le dijo:

"Rabí O, feliz eres. Sus enseñanzas de la Torá ascender con 370 luces y cada luz se separa en 613 meanings.³¹ Estos auge y son sumergido en un río de balsamum puro. El Santo Bendito sellos Torá de su academia, así como de la academia de Ezequías rey de Judá, y de la academia de la Ahiyah Shilonite.³²

"No he venido a sellar la Torá de su academia, pero sólo porque el Maestro de las alas de venir aquí. Un saber que no entra cualquier otra academia que la tuya. "

Rabí Shimon le dijo entonces el juramento pronunciado por el Maestro de Wings. El Mesías alzó la voz y se estremeció. Los firmamentos, la gran mar, y el Leviatán todos temblaban, y parecía como si el mundo

se volcó.

En ese momento [el Mesías] vio el rabino Chiyah sentado a los pies del rabino Shimon. Él dijo: "¿Quién permitió una persona que lleva la ropa del mundo físico para venir aquí? "

Rabí Shimon dijo: "Él es el rabino Chiyah, la luz brillante de la la Torá ".

[El Mesías] dijo: "Que él y sus hijos mueren de manera que puedan entrar en la academia ".

32 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Rabí Shimon respondió: "Que se le dará más tiempo [en la tierra].

Se le dio entonces el tiempo adicional. Él salió de allí, temblando, con lágrimas en los ojos. Rabino Chiyah temblaba, lloraba y dijo: "Feliz es la parte de los justos en este mundo. Y feliz es la porción del hijo de Iojai, que es digno de todo eso ".

Zohar a 01:04

Rabí Abba dijo:

Un día llegué a una ciudad de los pueblos de Oriente, y me dijeron un poco de sabiduría que había heredado de la antigüedad. También tenían libros que explican esta sabiduría, y me trajo uno de esos libros.

En este libro se ha escrito que cuando una persona medita en este mundo, un espíritu (ruaj) es transmitida a él desde lo alto. El tipo de espíritu depende de la voluntad de la que él mismo atribuye. Si su mente se adhiere a algo noble y santo, entonces eso es lo que transmite a sí mismo. Pero si su mente se une con el Otro Al otro, y medita sobre esto, entonces eso será lo que transmite a sí mismo.

Ellos dijeron: "Todo depende de palabra, obra y la persona

el deseo de vincularse. A través de ellas, se transmite hacia abajo para

que él mismo lado en el que se convierte en adjunto. "

En ese libro me pareció todo el [idólatras] los ritos y las prácticas

involucrados en la adoración de las estrellas y constelaciones. I t incluido el

cosas necesarias para este tipo de ritos, así como las instrucciones de cómo uno debe

meditar con el fin de transmitir sus [influencia] a sí mismo.

De la misma manera, alguien que desea vincularse en alto

a través de Ruach HaKodesh debe hacerlo con actos, palabras, y el deseo de

el corazón, meditando en esa área. Esto es lo que depende de cuando en

quiere atarse a algo y transmitir su influencia para

sí mismo

Yo les dije: "Hijos míos, las cosas en ese libro están muy cerca

a las enseñanzas de la Torá. Pero ustedes deben evitar estos

libros con el fin de que vuestros corazones no se sienten atraídos por su [idólatras]

prácticas y todas las facetas [otras] se menciona allí, y para que no seáis

dibujado lejos de servir a la Santísima Santo. "

Todos estos libros se puede confundir a una persona. Esto se debe a que la gente de

Oriente eran grandes sabios, quienes heredaron su sabiduría de Abraham.

Él se lo había dado a los hijos de sus concubinas, como está escrito, "Al

hijos de las concubinas que Abraham había tomado, Abraham les dio regalos "

Talmúdica Mystics I 33

(Génesis 25: 6) 0.33 [Esta era originalmente la verdadera sabiduría], pero más tarde fue

arrastrado a muchos lados [idólatras].

Zohar 1: 99b.

Dichoso el que eleva su fe en Dios, tomando te Divino

Presencia, que consta de diez refranes, y colocándolo en una sola
pensamiento, un solo deseo, sin mezcla alguna. Todos y
cada Sefirá (Emanación Divina) se planta en el mismo, y es en el Jardín
que todas las Sefirot son uno. ... 34

Cuando una persona desea unificar el Santo Bendito Sea y Su
Presencia Divina (los aspectos masculino y femenino de lo Divino), se debe
desterrar cualquier otro pensamiento. [] Estos pensamientos son las Klipot (n1g'7j?),
Cáscaras), respecto de los cuales está escrito: "Hay muchos pensamientos en la
corazón del hombre "(Proverbios 19: 21). Entonces, uno debe traer lo Divino
Presencia en su mente, como el verso continúa: "Sin embargo, el consejo de Dios
cumplirá ".

Cuando un hombre llega junto con su esposa, él debe remover todos los
ropa, para estar junto a ella como uno, como está escrito: "Y serán
una sola carne "(Gn 2, 21). De manera similar, se debe eliminar todo el
[pensamientos, que sirven como el alma] otras prendas, cuando se hace
la unificación dos veces al día, declarando: "Escucha Israel O, Dios es nuestro
Señor, Dios es Uno "(Deuteronomio 6:4) .35

Tikuney Zohar 66 (98a).

Este es el misterio de la Unificación (Ijud, 1m?). El individuo
que es digno de el Mundo por Venir debe unificar el nombre de la
Bendito Santo. Él debe unificar los niveles superior e inferior y
miembros, que une a todos y llevarlos todos al lugar necesario,
donde el nudo puede ser bound.36

Este es el misterio de "Hear O Israel, Dios es nuestro Señor, Dios es
Uno ".

El misterio de "Escucha" (Shemá, YQ1! 1) es el nombre (Shem, C11!)

que se convierte en setenta (Eyin, Y) nombres.

Esta es la categoría unificadora, Israel. Se llama Israel Viejo

(Israel Sabba), ya que también hay un menor [Israel]. En cuanto a [la última]

porque está escrito: "Israel es un niño y yo le amaré" (Oseas 11: 1). Bu t [el

aludido en "Escucha Israel 0] es el Israel Elder.

[Esta es] Israel Viejo un misterio único y una sola unificación

categoría. "Escucha Israel 0", lo que incluye la [arquetipo celestial]

Mujer y su marido.

34 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Después de que los dos están incluidos uno en el otro, en una sola unificador

categoría [que es el Israel élder] se debe unificar sus extremidades. Uno

debe combinar los dos Tabernáculos, convirtiéndolos en uno de cada

extremidad.

Esta unificación se logra cuando uno medita y asciende,

adjuntando a sí mismo al Ser Infinito (Ain Sof, '1 '0 ~ I '). Es aquí donde

todas las cosas, tanto en lo alto y abajo, están unidos en un solo deseo.

Este es el misterio de "Will Be" (YiHYeH,, '1 ~ i;? 1), en el verso "Dios

será (YiHYeH) Uno "(Zacarías 14:9). Esto significa que [Él" será

Una "] en el misterio de YiHYeH.

La Yod (,) debe estar conectado a la Heh (; '1) para hacer YH (; '1,). Esta

es la Cámara Interna [ya que estas son las dos primeras letras del

Tetragrammaton, YHVH (; '1 '1)]. Este es el lugar que oculta la

punto más alto, que es el Yod (,).

Este es el misterio de "Dios es nuestro Señor." Los dos nombres divinos

representan la Yod letras (,) y Heh (; '1).

Entonces se deben incluir todos los miembros en el lugar de donde

emanar, siendo esta la cámara interior. Se los lleva de vuelta a su
colocar en su esencia, fundamento y raíz, elevándolos al lugar
Esa es la raíz del Pacto.

Entonces uno debe concentrarse en el segundo par de cartas [en
YiHYeH (; '1 ~ i;? 1)]. Él debe unirse [el segundo] Yod (,) en [el segundo] Heh
(; '1).

Yod es el misterio de la Alianza Santo. Heh es la Cámara, el
lugar en el que se esconde el Pacto Santo, que es la Yod,. Y
a pesar de que hemos dicho [en otra parte] que ésta es la Vav (,) [en el
Tetragrammaton, YHWH, (; '1 w)], aquí se trata de un Yod. El misterio es que
los dos están unidos como una sola.

"[Dios] es Uno". Esto indica que hay que tener de todo, desde
y allí arriba y unificarlos en uno.

Hay que elevar la mente a fin de obligar a todos en un nudo, y
entonces, hay que elevar la mente con temor y amor, hasta que llega a la
Ser Infinito (So / Ain). Al mismo tiempo, sin embargo, no se debe permitir
la mente para dejar todos los otros niveles y ramas. Pero la mente debe
ascender con todos ellos, la unión de modo que todos ellos son una sola
nudo en el Ser Infinito (Ain Sof).

Se trata de la Unificación (Ijud) de la Hamnuna Viejo Rav. Él
aprendió de su padre, y su padre lo aprendió de su maestro, que
tenía una tradición de los labios del profeta Elías.

Zohar 2: 216a.

3. LA ESCUELA Hekhalot

Otra escuela mística importante fue encabezada por el rabino
Nehuniah ben Hakaneh, un personaje misterioso cuya vida

prácticamente no se sabe nada. Un contemporáneo de Rabí Iojanán ben Zakai, que floreció en el siglo primero, vivir hasta la vejez extrema. En una cuenta Talmudical, lo encontramos en presencia del rabino Iojanán ben Zakai, cuando éste le preguntaba a sus discípulos a interpretar un pasaje bíblico determinado. Cuando el rabino Nehunia dio su opinión, Rabí Iojanán declaró que era mejor que su own.³⁷

La verdadera estatura del rabino Nehuniah se hace evidente en la Hekhalot, donde se encuentran los más grandes sabios de aquella generación que se sienta a sus pies como discípulos. Es evidente que él era el más grande maestro esotérico de su tiempo.

Es a partir de Rabí Nehuniah que tenemos el Bahir, uno de los más antiguos de todos los textos cabalísticos. Es en este libro donde encontramos los primeros discusión de las Sefirot, así como la doctrina de la reencarnación.

Aunque no se dan detalles en cuanto a la forma en que se van a utilizar, un número de nombres esotéricos se discuten, así como el concepto general de "Descender a la Merkava".

Los estados Bahir que es imposible para participar en la Merkava sin caer en el error, sino que uno debe perseguir sin embargo, ya que conduce a la "forma de vida". ³⁸ La razón por la místicos lo llaman "descender a la Merkava" porque ella, la ventaja punto es el más alto nivel de pensamiento, de la que uno realmente debe descender para visualizar los misterios de la Merkava.³⁹

El discípulo más importante fue el rabino Rabí Nehuniah Ismael ben Elisha, quien se desempeñó como Sumo Sacerdote en los últimos días de la Segundo Templo. El Talmud relata que Rabí Ishmael aprendido de Rabino Nehuniah cómo derivar lecciones de cada palabra de la Torá,

no importa lo insignificante.⁴⁰ Pero lo más importante, el rabino Ismael era

35

36 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

el discípulo principal en las áreas de la meditación mística, y es de él que la mayoría de las fuentes han sobrevivido.

En un lugar, el Talmud nos proporciona un ejemplo del rabino

Experiencia mística de Ismael, donde ve "Akhteriel Yah el Señor

de los Ejércitos sentado sobre un trono alto y sublime. "La asociación de un

ángel, Akhteriel ('~') ~ N), con el nombre de Dios es algo difícil de

entender. Este es un punto muy importante, sin embargo, ya que semejante

expresiones ocurrir muchas veces en los escritos místicos tempranos,

particularmente en el Hekhalot.

En los comentarios, parece que hay cierta confusión en cuanto a

si Akhteriel es el nombre de un ángel o un apelativo de la

Gloria sí mismo. Esto puede ser entendido, sin embargo, en términos de la

enseñanza de que la profecía y la visión siempre debe venir a través de una

Ispiklaril (N ~ ~ ~ tj 1zi?) I: t), que se traduce como un espejo o una lente.

Aunque en realidad el iniciado percibe la gloria de Dios, que no se ve

directamente, sino que debe ser reflejada a través de la Ispiklaril. El Ispiklaril puede

ser un ángel o un ser trascendental otra, y en este caso,

fue el Akhteriel ángel. 41

Lo mismo ocurre cuando el nombre de un ángel de Dios que precede en

literatura mística. Esto simplemente significa que el ángel está sirviendo como

lente o espejo de la visión, o como portavoz de Dios. En muchos lugares en

la Biblia nos encontramos que un ángel habla en nombre de Dios, y este es el

significado interno de lo que Dios dice con respecto a un ángel: "Mi nombre está en

él "(Éxodo 23:11) .42 Este ángel se identifica generalmente como Metatron (T "9 ~ 1?), Y con respecto a este ángel, dice el Talmud," su nombre es como la de su Maestro. "43

Por otra parte, el Talmud relata que Rabí Ishmael dijo: "Suriel, Príncipe de la cara, me habló. "44 El nombre del ángel o Suriel Suriah ocurre muchas veces en el Hekhalot, y este ángel se ve que es un portavoz de la "cara". De todas estas fuentes, es obvio que Rabí Ishmael era acostumbrado a tales visiones.

A partir de estas primeras generaciones, la tradición esotérica se le dio a Rabí Judá el Príncipe (120-189), quien es mejor conocido como el redactor de la Mishná, la primera parte de la Talmud.45 De él se se dedicó a Rabí Iojanán, redactor del Talmud de Jerusalén, y luego a su discípulo, Rabí Assi. La tradición llegó finalmente a Rav José y Zeira Rav, quienes eran versados en los misterios de la Merkava. Los misterios eran por lo tanto en la mano de la talmúdica sabios, y estuvieron en uso hasta mediados de la Quinta Century.46 Rabí Jaim Vital señala que muchas de las prácticas que implican la el uso de los nombres divinos no puede tener éxito a menos que el iniciado ha sido purificado con las cenizas de la vaca roja. Esta es una enseñanza importante

Talmúdica Mystics I 37

del Ari, que se menciona varias veces en sus escritos. La Vaca Roja era un sacrificio especial, discutido en detalle en Números 19, y es que el sólo significa que a través de contaminación resultante del contacto con un cuerpo muerto se puede quitar.

La principal necesidad de la Vaca Roja surgió porque uno no estaba permite entrar en el recinto del templo, mientras que en un estado corrupto. Si un

persona había entrado nunca en contacto con los muertos, que tendría que ser purificado con las cenizas de la vaca roja antes de que pudiera entrar en el santuario. Del mismo modo, quienes se dedican a las prácticas esotéricas no podía recitar los Nombres Divinos, a menos que se purificaron por primera vez en este modo.

La vaca roja era un tipo de sacrificio, sin embargo, y el sacrificio sólo podría ofrecerse cuando el Templo estaba en pie. Cuando el Templo fue destruido en el año 70, sólo una pequeña cantidad de las cenizas se mantuvo, y siempre y cuando éstos estaban todavía disponibles, tal purificación era posible.

La última de estas cenizas se utilizaron en el siglo V, y después de que, el método de Nombres Divinos se indica en la Hekhalot no podía se utilizará más.

Esto se verifica por una cuenta en el mismo Hekhalot, donde el rabino Ishmael y Akiba rabino quiso llevar el rabino Nehuniah de su estado místico. Lo hicieron al tocarlo con un paño que había llegado en contacto con una mujer menstruante, e inmediatamente después de tocar esta tela, fue despedido de delante del Trono de la Gloria. De manera similar, una persona que no se ha limpiado de todo espiritual y ritual corrupción, incluyendo la purificación de la vaca roja, no puede entrar en estos misterios. El Hekhalot claramente los peligros espera para aquellos que no están debidamente preparados y tratar de entrar el Merkava.

FUENTES

Rabí Ishmael dijo: Yo una vez entrado en el [más interna de la cámara Santo de los Santos] para quemar incienso [en Iom Kipur] Vi Yah Akhteriel el Señor de los Ejércitos (ml (1 ~; "" i'l ~ 7 ~" ' ~ N) sentado en un alto y sublime trono. Él me dijo: "Mi hijo Ismael, bendice a mí."

Le respondí: "Que sea Tu voluntad que usted retiene su ira, y
Que tu misericordia se revelará a través de Sus atributos. Puede usted hacer frente a
A sus hijos con el atributo de la misericordia, y entrar con ellos más allá de
la convocatoria de la Ley ".

Luego asintió con la cabeza.

TalmudY

38 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Rabí Ishmael dijo: Yo tenía trece años cuando me fui a estudiar
con el rabino ben Nehuniah Hakanah. Le pregunté: "¿Quién es el Príncipe de
la Torá ", y él respondió: " Su nombre es Yofiel (p;?! li '). "

Yo ya estaba en ayunas, pero me decidí a aumentar mi mortificación. Yo
separados de mí mismo todo el disfrute por otros cuarenta días,
más allá de mis ayunos anteriores. Al final de los cuarenta días, pronuncié
el Gran Nombre y derribó [el ángel Yofiel]. Él descendió en
una llama de fuego, y su rostro parecía un relámpago. Cuando vi
él, yo temblaba y estaba confundido. Mis miembros parecían desmembrar
sí, y me caí hacia atrás.

Él me dijo: "Hijo de hombre, ¿cómo te atreves a agitar el gran
Asamblea en lo alto? "

Me fortificada y respondió: "es conocido y revelado antes de la
Aquel que habló y trajo al mundo a ser que no traje
te a la tierra para mi propia honra, pero sólo para hacer la voluntad de su
Domine ".

De inmediato me dijo: "Hijo de hombre, pútrido soltar,
gusano, gusano! Incluso si su alma ha comenzado [a purificarse], se
todavía están unidos a un cuerpo profanado. Si usted desea que yo me revelo a

usted, ayunar por cuarenta días, y sumergirse veinticuatro veces cada una día. No pruebe cualquier cosa que causa un olor, ni comer ningún tipo de frijoles o verduras. Siéntese en una habitación oscura y no mires a ninguna mujer. Después de haber hecho esto, me enseñó un nombre divino, con el que que ascienden y descienden.

Midrash. 48

Rabí Akiba relató que le preguntó a Rabí Eliezer el Grande: "¿Cómo puede uno unirse al Ángel de la Faz (Sar hapanim) por un juramento para que él debe venir a la tierra y revelar los misterios de las cosas de arriba y abajo? "

Él me respondió: "Hijo mío, yo una vez le llevaron, y él quería destruir el mundo. Él es un príncipe poderoso, más grande que cualquier otra en la Familia en lo alto. Constantemente se pone de pie y sirve al Rey de los universo en la limpieza, la abstinencia y la pureza, el terror y el miedo por la gloria de su Maestro, ya que la presencia divina está con él en cada lugar ".

Yo le dije: "Yo lo obligaré con un juramento. A través de la conocimiento que revelará a mí, me obligará a él y aprender de él ".

Talmúdica Mystics I 39

Él respondió: "Si se quiere obligar a sí mismo, él debe sentarse en ayunas durante todo el día cuando lo derriba. Antes de ese día, se debe purificarse por siete días [con las cenizas de la vaca roja]. Él debe sumergirse en una corriente de agua, y no hablan nada de inactividad palabras.

"Al final de estos días de ayuno y purificación, él debe sentarse

con el agua hasta el cuello. Antes vinculante [el ángel] con un juramento, debe decir: "te ato con un juramento, los príncipes de orgullo y de terror, que son designado para derribar aquel que no se atreve es puro y limpio y que para llegar a hacer uso de los siervos en las alturas. Lo hago a través de la Nombre glorioso y temible "

Razo Shel Sandelfon .49

[Hay cuatro universos, Atzilut (cercanía), el universo de la Sefirot, Beriyah (Creación), el universo del Trono, Yetzirah (Formación), el universo de los ángeles, y Asiá (decisiones), el universo de formas.]

Los profetas eran capaces de ver en Atzilut, aunque era completamente vestido con las luces de Beriyah cuando lo vio. Ezequiel vivió después de la destrucción [del Templo de Salomón], y por lo tanto sólo recibió la profecía de Atzilut después de que se vestía de Beriyah, con Beriyah se revistió completamente en Yetzirah.

Después de esto, las luces de Atzilut y Beriyah ya no eran reveló en absoluto. Este es el significado de la enseñanza de que después de Hagai, Zacarías y Malaquías, la profecía terminó por completo, y sólo RUACH HaKodesh (Espíritu Santo) remained.so

[Este Ruach HaKodesh] consiste en una transmisión de las luces de Yetzirah sí mismo, así como niveles más bajos. La consecución de este nivel se llama "Ascendiendo a la Orchard (Pardes)". 51 Esto se refiere a Yetzirah, que se llama "El Universo de [el ángel] Metatron".

No se dan, n técnicas a través de la cual se puede abrir las puertas del mundo físico para entrar y Asiá Yetzirah. Estos consisten de Unificaciones (Yechudim) y oraciones relacionadas con el universo de

Yetzirah y sus diez Sefirot. Estas son las técnicas que se enseñan en la Capítulos de Hekhalot y prácticas estos fueron utilizados por el Rabino Nehuniah, Rabí Akiba, Ismael rabino, y los miembros de la Gran Asamblea.

Estas técnicas fueron olvidados después. Además de esto, las cenizas de la vaca roja se perdieron en el período de los sabios talmúdicos más tarde

40 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

(Amaraim), durante la generación de Abaya y Rava [que vivió en el] Siglo V, como se mencionó en el Talmud.⁵² Después de esto, no ya hizo uso de estas técnicas para ascender a la huerta.

A partir de entonces, la gente sólo se hace uso de técnicas que involucran la universo de Asía. Dado que este es el más bajo de los universos, sus ángeles tienen sólo un poco de bien, y son en su mayoría mal. Además de esto, este es un nivel donde el bien y el mal están estrechamente entrelazados [y es muy difícil de separarlos]. Esto no aporta ninguna iluminación, ya que es imposible percibir bien solo, y la percepción es por lo tanto un combinación del bien y el mal, la verdad y la falsedad.

Este es el significado de la Cábala Práctica. E s está prohibido hacer uso de ella, puesto que el mal se adhiere necesariamente para bien. Uno en realidad puede tener la intención de limpiar su alma, sino como un ult res del mal, él en realidad lo contamina.

Incluso si uno hace ganar un poco de percepción, es verdad entremezclan con la falsedad. Esto es especialmente cierto en la actualidad, ya que las cenizas de la Red Heifer ya no existen. [Ya que uno no puede purificarse,] la falta de limpieza de las cáscaras (Klipot) se une a la persona que los intentos de alcanzar la iluminación a través de la Cábala Práctica.

Por lo tanto, "el que mira a su alma debe mantenerse lejos de ellos."53 Porque además de contaminar su alma, él también será castigada purgatorio (Guehinom). También tenemos una tradición que tal individuo será castigado en este mundo. O él o sus hijos se conviertan en enfermos, estén en la miseria o se convertirá en apóstatas. Aprende una lección de José Della Reina y el rabino Shlomo Molcho, quien hizo uso de la la Cábala Práctica y fueron raídos de la mundo.

Todo esto es debido a la razón anteriormente mencionada. Esto implica una reino donde no hay desprovista bien del mal. Además de esto, se trata coaccionar a los ángeles con juramentos en contra de su voluntad. Estos ángeles represalias por Atraer a este individuo le dibujo en malos caminos hasta que su alma está destruido.

Más allá de esto, los métodos que implican estos juramentos fueron ocultados por generaciones anteriores, y no están bien versados en las técnicas apropiadas.

Por tanto, cabe mantener a sí mismo lejos de estas cosas.

Rabí Jaim Vital (1543-1620} .54

4. EL TEXTO Hekhalot

El Hekhalot Mayor es una de las más antiguas de toda la mística textos, que data del primer siglo. También es uno de los pocos antiguo tratados que explícitamente describen los métodos por los que se entra en el estado místico. La clave parece ser un tipo de meditación mantra donde una serie de nombres divinos se repite 112 veces. A través de la repetición de esta fórmula, se entra en el umbral de las Cámaras místicas, y entonces uno debe proceder de una cámara a la siguiente.

El ascenso a través de las Cámaras que parece ser una especie de espiritual proyección. Uno crea para sí mismo un ser espiritual "cuerpo", y con la

manos de este "cuerpo", que contiene los sellos que deben ser mostradas a la ángeles cuidando cada puerta con el fin de ser admitido. Desde el iniciado es ascendente mentalmente en lugar de físicamente, estos sellos deben ser también imágenes mentales de los nombres en cuestión.

El significado más probable es que uno debe concentrarse en estos nombres, y posiblemente les representan en su mente. Si este es el caso, entonces este método sería muy estrechamente relacionado con el método de Unificaciones (Yichudim) impartido por el Ari. En la selección se acaba de citar, el rabino Chaim Estados vitales que el iniciado haría uso de Unificaciones en su ascenso.

Cuando se llega a la etapa antes de la cámara de la séptima y última, que se coloca en un carro (Karon, li'il). Cabe recordar que el término general para este tipo de experiencia mística es Merkava, que También significa una carroza. El Merkava es un vehículo espiritual que uno crea por sí mismo, con el que asciende a un estado místico.

También de gran interés es la interpretación que se dé a la Nogah (l'1 ~ l, brillo) y jashmal (, ~ 1VO) visto en la visión de Ezequiel. Estos son se menciona en el versículo: "miré, y he aquí un viento tempestuoso que viene de el norte, una gran nube y el fuego parpadeante, un Glow (nogah) alrededor, y por medio de ella, una visión del Silencio Speaking (jashmal), en el

41

42 I Medit A Tlön y la Cábala

en medio del fuego "(Ezequiel 1: 4). Estos dos conceptos son importantes elementos de la ascensión al reino trascendental.

En la Hekhalot, nos encontramos con que la persona descendente en la Merkava es el primero llevado por un viento huracanado (sa'arah, i1 ~ ~ TJL). Esta

es el mismo viento tempestuoso que levantó a Elías, que se describe en el verso,

"Hay un carro de fuego con caballos de fuego que separó

los dos, y Elías subió al cielo en un viento huracanado (sa'arah) "(2

Reyes 2: 11). Esto también es, obviamente, el "viento tempestuoso", descrito por

Ezequiel en el comienzo de su visión. Luego es llevado hacia arriba en un

carro de Noga, Siendo este el resplandor visto por Ezequiel. El Nogah que

Ezequiel vio fue por lo tanto el vehículo que lleva al iniciado en el

reino celestial.

Por último, cuando está a punto de entrar en los más altos niveles de la

Merkava el iniciado es probado por el jashmal para ver si es digno.

Esto encaja muy bien en la enseñanza cabalística que es la jashmal

el elemento espiritual que forma una barrera entre el bien y el mal,

prevenir el mal de pisar el campo de la Holy.⁵⁵ En el

Hekhalot también es la barrera final, con exclusión de todos aquellos que no se han purificado
sí suficientemente.

Crucial para todo el proceso es el conocimiento preciso de los nombres
de los ángeles, así como las diversas fórmulas y los sellos necesarios para

ascender de una cámara a la siguiente. Aquí, por desgracia, estamos

ante una dificultad grave, ya que éstos presentan una considerable

variación en diferentes manuscritos y textos impresos de la Hekhlallol,

y es imposible determinar qué versiones son correctas. El único

manera de hacer esto sería a través de una derivación lógica de estos

fórmulas, y esto es en la actualidad más allá de nuestros medios. Lo que se presenta

aquí es una síntesis de las mejores lecturas que se encuentran en las distintas ediciones. 56

LA MAYOR Hekhalot

Capítulo 1

Rabí Ishmael dijo: ¿Cuál es el significado de los himnos que un
debe cantar cuando él desea mirar en una visión de la Merkava, a
descender en paz y ascender en paz?

Cuando uno está en un nivel superior, puede entrar, y se trae y
llevó a las salas celestiales, donde se deja en reposo antes de la
Trono de la Gloria. Entonces sabe lo que pasará en el futuro, que
serán levantados y que se verá mermada, que se hará fuerte y

Talmúdica Mystics I 43

que será cortada, que se hará pobre y quién se hará rico,
quién morirá y quién vivirá, que tendrá su herencia tomada de
él, y que le he dado a él, que será investido con el
Torá, y que se le dará sabiduría.

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, puede ver todas las obras secretas
del hombre. Él sabe y reconoce el adulterio, el asesino, y el
uno que sólo se sospecha de estas cosas. Todo esto lo sabe y
reconoce.

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, conoce todo tipo de brujería.

Cuando uno está en un nivel [aún] más alto, el que levanta la mano para
golpearlo se viste de lepra

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, al que hable contra él
maliciosamente y se la echó abajo. Él está dado golpes severos, y
sufre de heridas infectadas.

Cuando uno está en un nivel [aún] más alto que él está separado de todos los hombres,
y se distingue de toda la humanidad por sus rasgos. Él es honrado por
los de la tierra y por los de arriba. El que peca contra él, pecados
en gran medida, y el mal cae sobre él desde el cielo. El que echa una mano

contra él, sufre represalias por parte del tribunal celestial.

Capítulo 2

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, toda la humanidad se encuentra ante él como un refinador de plata antes de que se puede distinguir cuando la plata es puro y que está adulterado. Del mismo modo, este individuo puede mirar a un familiar y ver cómo muchos conversos que contiene, cuántos con mutilado genitales y cuántos concebido por una mujer menstruante, cómo muchos esclavos, y cuántos no circuncidados.

Cuando uno está en un nivel [aún] más alto que es una falta de respeto en su presencia tiene su eyesight disminuido.

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, el que lo insulta está roto fuera, raíz y rama, y no se queda con cualquier heredero.

Cuando uno está en un nivel [aún] más alto al que hable mal de él está acosado por la destrucción y el desconcierto, y ninguno tiene misericordia.

Cuando uno se encuentra en una [aún] más alto nivel, cuando se da el permiso, suenan el Shofar y excomulgar a quien quiere []. Tres veces al día es lo que pronunciar la pena de excomunión.

El permiso fue concedido a la adecuada, los mansos, los humildes, los sabio, el recto, los piadosos, los elegidos, los ascetas (perushim), el justos, y los perfeccionados para descender y ascender en la Merkava. Ellos dicen: "[El malhechor] será excomulgado a

44 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

T ATzSh (1V :: I ~ ~), El Señor, Dios de Israel a Él, a Su Trono, al Corona de la cabeza, ante el Tribunal de lo alto, al tribunal a continuación, para todos el anfitrión en lo alto, a todos sus siervos] [angélicos que están de pie delante de él, y para quienes se dedican a la Merkava. "Todos ellos lo abandonarían.

Rabí Ishmael dijo: Esto ha sido enseñado acerca de mirar en el Merkava. Una persona así no puede estar ocupado, excepto en tres casos: ante un rey, ante el Sumo Sacerdote, y ante el Tribunal de Gran (Sanedrín), cuando el presidente está con ellos. Pero si el Presidente no es entre ellos, no puede permanecer, incluso ante el Tribunal de Grande. Si él gradas, su sangre está en su cabeza, pues él disminuye sus días, y reduce sus años.

Rabí Ishmael dijo: ¿Cuál es el significado de las canciones que un persona canta para descender en el Merkava? Él s tartas con alabar y comienza con la canción.

Capítulo 16

Rabí Ishmael dijo: Me puso de pie y recogió todo el Gran Tribunal (Sanedrín) y el Tribunal de Menores llevarlos a la gran salón de sesiones de la Casa de Dios. Me senté en un sofá de mármol puro, que me dio mi padre Eliseo

Los que venían incluidos Raban Shimon ben rabino Gamaliel Eliezer el Grande, Rabí Eleazar ben Dama, Rabí Eliezer ben Shamua, Rabí Iojanán ben Dahavai, Rabbi ben Janania Chanikai, el rabino Jonathan ben Uziel, el rabino Akiba, y el rabino Yehuda ben Bava. A todos nos vino y se sentó ante [el rabino ben Nehunia Hakana]. Las multitudes de nuestro compañeros levantaron sobre sus pies, porque veían ríos de fuego y brillante llamas que los separan de nosotros.

Rabí ben Nehunia Hakana sentó y explicó todo que implica la Merkava. Él describió su descenso y ascenso, ¿cómo un que desciende debe descender, y cómo uno que sube tiene que ascender: Cuando una persona desea descender a la Merkava, debe llamar

en surayah, el Príncipe de la cara. A continuación, debe atarlo por un juramento 112 veces, en el nombre de TUTRUSY AY ('N'C '~'), el Señor, que se llama:

A TUTRSY Y TzURTK TUTRBY AL

TOFGR ASHRUYL YAY ZVUDIAL

y ZHRRY AL TNDAL SHUKD

YOZYA DHYVURYN <Ind ADIRYRON

el Señor, Dios de Israel.

7N'J '~' ~ i '~ ': I' N'C '~' ~

7N'' 'JT' N'7 'VN '1 'I' L' ~

'I '~ 1V 7N'I 7N',,,, n

I "" "N, I" 'J'; ', N'N'

Talmúdicos Mys tics I 4S

No hay que añadir a estos 112 veces, ni debe restar

de ellos. En efecto, si se añade o resta, su sangre está en su cabeza. Pero su

boca debe pronunciar los nombres, y con los dedos, se debe contar hasta

a 112. Él es th inmediatamente desciende y tiene autoridad sobre el

Merkava.⁵⁷

Capítulo 17

Rabí Ishmael sa id, esta es la enseñanza de Rabí ben Nehunia

HaKana:

TUTRSY AY ('N'C' ~ '~'), el Señor, Dios de Israel se asienta en siete

cámaras, una dentro de la otra. En la puerta de cada cámara son ocho

porteros, cuatro a la derecha de la \ linte, y cuatro a la izquierda.

Estos son los nombres de los observadores en la puerta de la Primera

Cámara: Dahaviel, Kashriel, Gahurie \, Buthie \, Tofhie \ 'Daharie \,

Mathkie \, y Shaviel (y algunos Shiviel sustituto).

Estos son los nombres de los observadores en la puerta de la Segunda

Cámara: Tagriel, Mathpie \, Sarchie \, Arpiel, Shaharariel, Satrie \ '

Ragaie \, y Sahiviel.

Estos son los nombres de los observadores en la puerta de la Tercera

Cámara: Shaburie \, Ratzu tzie \, Shalmie \, Sablie \, Zachzachie \,

Hadarie \, y Bazriel.

Estos son los nombres de los vigilantes en la puerta de la Cuarta

Cámara: Pachadie \, Geburathiel, Cazvie \, Shekhinyae \, Shathakie \,

Aravie \, Capie \, y Anpiel.

Estos son los nombres de los vigilantes en la puerta de la Quinta

Cámara: Techie \, Uziel, Gatie \, Gatchie \, Saafrie \ 'Garfie \ ' Garie \,

Dariel, y Paltriel.

Estos son los nombres de los vigilantes en la puerta de la Sexta

Cámara: Dumie \, Katzpiel Gahgahiel Arsbarsabiel Agromiel

Partziel Machakiel, y Tofriel.

Y en la puerta de la Sala Séptima erguido de pie todo el

los poderosos, aterrador, powerfu \ 'temibles ... Espadas afiladas son en

sus manos, los brotes intermitentes rayos de sus ojos, los ríos de fuego

proviene de sus narices, y carbones encendidos de sus bocas. Ellos

están vestidos con casco y armadura, con lanzas y lanzas colgadas en

sus lados.

Capítulo 18

Sus caballos son caballos, caballos de oscuridad de la sombra de la Muerte,

46 | MEDITACIÓN Y KABBALAH

caballos de penumbra, caballos de fuego, caballos de sangre, caballos de granizo, caballos de

hierro, caballos de nube

Esta es una descripción de los guardianes en la puerta de la Séptima Cámara, y los caballos en la puerta de cada cámara.

Todos los maestros que caería en la Merkava también ascender de nuevo y no ser dañado, a pesar de que lo veía todo en esta Cámara. Ellos descienden en la paz y el retorno, y lo haría ponerse de pie y dar testimonio de las visiones terribles, de confusión de las cosas que no se encuentra en el palacio de un rey mortal. Luego le bendiga, alabanza, cantar ... y glorifiquen a TUTROSY Ay, el Señor, Dios de Israel, que se regocija en los que descienden a la Merkava.

Capítulo 19

Rabí Ishmael dijo: Cuando usted viene y estoy a la puerta de la Sala Primera, tome dos sellos en la mano, uno de AY TUTROSY, los Señor, y uno de surayah, Príncipe de la Face.⁵⁸ La de AY TUTROSY mostrar a los que estaban a la derecha, y la de surayah, mostrar a los de pie a la izquierda.

Dehaviel, el ángel que es el principal guardián de la puerta de la Sala Primera, y supervisor de la Sala Primera, que está a la derecha del dintel y Tofhiel, el ángel que está a la izquierda de la dintel con él, inmediatamente le captar. Ellos le darán a

Tagriel, el ángel que es el guardián de la puerta principal de la Segunda Cámara, que está a la derecha del dintel, y Mathpiel, el ángel que está de pie con él a la izquierda del dintel.

Muéstreles dos sellos, uno de ADRYHRON (l "i1" 'K), el Señor, y uno de Ohazyya, el Príncipe de la cara. Que de ADRYHRON mostrar a los que están a la derecha, y de Ohazyya, Príncipe de la

Cara, mostrar a los que están a la izquierda.

Inmediatamente se le sujete, uno a la derecha y uno a la izquierda. Perfeccionamiento e iluminando ti, ellos te traerán y le dará a Shaburiel, el ángel que es el principal guardián de la Tercera Cámara, que está a la derecha del dintel, y Ratzutziel, el ángel que está de pie con él a la izquierda.

Muéstreles dos sellos, uno de TzURTK (pm 'l) el Señor, y uno de Dahavyoron, el Príncipe de la cara. El de TzURTK, el Señor, muéstranos a los que están a la derecha, y la de Dahavyoron, Príncipe de la Cara, mostrar a los que están a la izquierda.

Inmediatamente se le sujete, uno a tu derecha y el otro a ángeles de su izquierda, y dos le preceden y le siguen dos.

Talmúdica Mystics I 47

Perfeccionamiento e iluminando usted, le llevará a Pachdiel, el principal guardián de la puerta de la Sala Cuarta, de pie a la derecha del dintel, y Geburathiel, el ángel que se encuentra a la izquierda de la dintel con él.

Muéstreles dos sellos, uno de ZVUDIEL (? N" 'JT), al Señor, y una de Margiviel, Príncipe de la cara. El de ZVUDIEL, muestran a los que pie a la derecha, y la de Margiviel, Príncipe de la cara, para mostrar los que están a la izquierda.

Inmediatamente, se le sujete, uno a la derecha y uno a la izquierda. Perfeccionamiento e iluminando ti, ellos te traerán y le dará a Techiel, el ángel que es cabeza de la Sala Quinta, que está a la derecha del dintel, y Uziel, el ángel que se encuentra a la izquierda de el dintel con él.

Muéstreles dos sellos, uno de TUTRBYAL (? N'J '˘' ˘), el Señor, y uno de Zachapniryai, Príncipe de la cara. El de TUTRBY espectáculo AL a los que estaban a la derecha, y la de Zachapniryai, Príncipe de la cara, mostrar a los que estaban a la izquierda. Inmediatamente [seis] ángeles comprender te, tres por delante y tres por detrás.

Los guardianes de la Sala Sexta atacará a los que descienden en el Merkava, pero no descienden en el Merkava, [intentando esto] sin autorización. Ellos se agolpa en torno a estos individuos, golpeando en ellos y quemarlos, y luego enviar a otros en su lugar que hacer lo mismo. No tienen escrúpulos, ni has parado a pensar y pregunta: "¿Por qué los estamos quemando? ¿Qué disfrute qué tenemos cuando atacamos a aquellos individuos que descienden hasta el Merkava, pero hace no descender, sin autoridad? "Este sigue siendo el rasgo de los guardianes en la puerta de la Sala Sexta.

Capítulo 20

Rabí Ishmael dijo: Toda la empresa me dijo: "Hijo de la altanera, que regirá con la luz de la Torá, al igual que el rabino Nehunia ben Hakana. Vea si usted puede traerlo de vuelta desde su percepción mirando. Que se siente con nosotros y nos dice el significado de los que "descender a la Merkava pero no descienden. ¿Por qué son atacados por los guardianes de la Sala Sexta? ¿Por qué no tocar a los que [realmente] descender en el Merkava en absoluto? ¿Cuál es la diferencia entre el dos? "

Rabí Ishmael dijo: De inmediato tomó un paño de plumas hacia abajo y se lo dio a Rabí Akiba. Rabí Akiba le dio a nuestro servidor, diciéndole que él tome esa tela y tocar a una mujer que se había sumergido en el

48 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Mikvah, pero no lo había hecho correctamente. Este iba a ser un caso que si llevó a los sabios, se podría decir que estaba prohibido, pero el mayoría diría que estaba permitido. [El sirviente fue instruido a] a la mujer, "Toque esta tela con la punta de su dedo medio. No presione sobre él, pero tocar a la ligera, como si se estuviera quitando una ceniza de tu ojo, donde apenas cepillarlo ".

Lo hicieron, y se coloca el paño antes de Rabí Ishmael. Él cogido para arriba en una ramita perfumado de mirto, que había sido empapado en balsamum puro. Luego lo colocó sobre las rodillas de Rabí ben Nehunia Hakana, y el último fue despedido inmediatamente anterior a la Trono de la Gloria

Entonces le pregunté: "¿Quiénes son los que descienden a la Merkava, pero no descienden en la Merkava? "

Él respondió con nosotros: Estos son los individuos capturados a lo largo de los que descienden al Merkil Vil. [] Sus guías se destacan por encima de ellos su cabezas, y se sientan en frente de ellos, y les digo: «¡Contempla, aspecto y escuchar y escribir todo lo que digo, y todo lo que oímos desde antes de la Trono de la Gloria. "Estas personas no son dignos de ello, y son por lo tanto, atacados por los guardianes de la Sala Sexta. Usted debe por lo tanto, tenga cuidado de elegir por sí mismos las personas adecuadas, y deben ser miembros de la sociedad que han sido seleccionadas. Cuando usted viene y ponte delante de la puerta de la Sala Sexta, mostrar tres sellos a los guardianes de la puerta.

Muestre dos sellos para Katzpiel, el ángel cuya espada desenvainada se en la mano. Relámpagos de él, explotando y todo el cegamiento

que no son dignos de contemplar el Rey y el Trono. Nada puede abrazarlo de nuevo. Su espada tendida grita, "Destrucción y Annihilation "Él está a la derecha del dintel.

A continuación, mostrar una a Dumiel.

Es Dumiel entonces su nombre? Es su nombre no la Gahidriham fuerte?

Rabí Ishmael dijo: Esto es lo que el rabino ben Nehunia HaKana enseñado. Cada día una voz celestial (Bat Kol, 'ip n ~) emana de Aravot (el Séptimo Cielo), y proclama en nombre de la Tribunal Supremo, "TEUM (e '!. '13) Y el bar MNTzH ZPUCY GShSh GEShTh (NWY) 111111) ': mn mm: J, J), el Señor, Dios de Israel, le llama Dumiel por su nombre. Lo que veo yo el silencio (dum, en). Lo mismo es cierto de Dumiel ('~ 7; n'). "

Su autoridad es el derecho dintel, y es el mismo que el ángel Kaptziel. Pero no hay enemistad, el odio, los celos o competencia entre ellos, ya que ambos sirven únicamente para Su Gloria.

Capítulo 21

Los dos sellos de ZHRRY AL (7 N "'i1T) y aquellos que lo hacen sus obras, mostrar a Kaptziel. El [sello de] muestran Broniah al Dumiel ángel, un ángel vertical y humilde.

Kaptziel inmediatamente a continuación, dibuja su arco y dispara. Esto trae una tempestuoso viento (Sa'arah), y te sitúa en un carro de Brillo (Noga). Ellos trompeta delante de ti con ochenta millones cuernos, treinta shofares millón y cornetas cuarenta millones. El ángel entonces agarra Dumiel un premio y va delante de ustedes.

¿Y cuál es el premio?

Rabí Ishmael dijo: Esto es lo que el rabino ben Nehunia Hakana mi

maestro enseña. El premio que el Dumiel ángel sostiene delante del carro del individuo que es digno de descender a la Merkava no es una de plata o de oro. Pero el premio es que este individuo se queda solo. Él no es interrogado, no en la Sala Primera, no en la Segunda Cámara, no en la Sala Tercera, no en la Sala Cuarta, no en la Sala Quinta, y no en la Sala Sexta. Él puede mostrar a todos la junta [de Dumiel], y que le permita entrar.

A la derecha de la puerta de la Sala Sexta es la Dumiel ángel, guardián de la puerta, a la derecha de la puerta. Se sienta en un sofá de la pura platino, brillantes como el resplandor del firmamento de 59 años, como el pacto del universo. ARST AN (TN ~ C'n), MYRA ARST AN (TN ~ C'n N "7J), y CNPYNN TzMNSH ERNH. (I1J, Li IDJ7JIC P '!) J: I) el Señor, Dios de Israel, 60 y el ángel Dumiel recibir este individuo con una agradable semblante, él sentado en un sofá de platino puro. A continuación, sentarse por él a su derecha.

Él solía decir: yo doy testimonio acerca de dos cosas y advertirle.

Uno no se atreve a bajar al Merkava a menos que tenga dos calificaciones.

En primer lugar, debe haber leído y revisado la Tora, Profetas y Escritos (es decir, toda la Biblia), y han dominado la Mishná, la Ley, Agadah, así como el significado más profundo de la Ley con respecto a lo está permitido y lo prohibido. En segundo lugar, debe ser un individuo que mantiene toda la Torá, y presta atención a todas sus prohibiciones, decretos, juicios y leyes, enseñó a Moisés en el Sinaí.

Capítulo 22

Si. el individuo tiene estos dos requisitos, entonces el ángel

Dumiel le confía a Gabriel, el escriba. Él escribe una nota con tinta roja

y se cuelga en el carro (karon) de ese individuo. En la nota

50 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

describe el individuo beca Torá y sus hechos, y los estados

que él quiera venir ante el trono de la gloria.

Cuando los guardianes de la puerta de la Sala Séptima ver

Dumiel, Gabriel y Kaptziel que viene antes de que el carro de la

individuo digno de descender a la Merkava, cubren sus rostros,

y como estaban antes de pie, siéntese. También

aflojar sus arcos dibujados y volver sus espadas en sus vainas.

A pesar de ello todavía hay que mostrarles el gran sello y la corona temible de

AER SOBR MTzUGYYH (il "I,;; II), I':: O '3K) y BESHPTSh (W! IW 3 :: I), de 61 años!

el Señor, Dios de Israel.

A continuación, llevarlo ante el Trono de la Gloria. Se llevan a cabo todos los

tipo de instrumentos musicales y jugar delante de él hasta que se eleve

él y sentarlo junto a los querubines, junto a la Ophanim, y

[Finalmente], junto a la Chayot Santo. A continuación, ve las maravillas y el poder,

majestad y grandeza, la santidad, la pureza, el terror, la humildad y

rectitud.

Rabí Ishmael dijo: Todos los becarios comparó esto a una persona que

tiene una escalera en su casa. Él va hacia arriba y hacia abajo en él y no puede uno

evitar que él. Bendito eres Tú, O Señor, el Sabio de los Misterios y Master en

Secretos. Amen Amen.

Rabí Ishmael dijo: Raban Shimon ben Gamaliel se enfureció en

mí. Él me dijo: "En un instante todos nos podría haber sido abatido

por PTRY AY ("K" ~! I), el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos

culpable de error. ¿Usted entonces piensa que Jonatán ben Uziel es un

cifra menor en Israel [que se sentó a los pies de Rabí ben Nehuniah

Hakana]? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos acercado

la puerta de la Sala Séptima? "

Rabí Ishmael dijo: Yo fui inmediatamente a Rabí ben Nehuniah

Hakana y furiosamente dijo: "El presidente [del Tribunal Gran Rabino

Shimon ben Gamaliel,) está enojado conmigo. ¿Qué placer que tengo en la vida? "

Él respondió: "Hijo de la soberbia, si esto es así, ¿qué tengo el honor

de usted? Yo he puesto en tu boca la Torá, los Profetas, el

Escritos, Mishnah, Midrash, Leyes, Agadah y las decisiones judiciales

con respecto a lo que está permitido y qué está prohibido. Si no fuera por la

misterios de la Torá que he ocultado a usted, lo haría nunca

ven y muéstrate ante mí? Sé por qué has venido. Es

sólo a [aprender) acerca de los guardianes de la Sala Séptima.

"Ve y dile a la Presiden t: Tiene au thori dad de pronunciar los nombres de todos

los guardianes en las puertas de las Salas y de influir sobre ellos. Sino

el sonido de los nombres de los guardianes en la puerta de la Séptima

Talmúdica Mystics I 51

Cámara dumbfound una persona. ¿Cómo se puede influir sobre ellos, ya que

cada una de ellas llevan el nombre del Rey del Universo. Estos los

no se han revelado.

"Ahora que quieres que ellos revelan, que todos ustedes vengan y

ponte sobre tus pies. Cuando los nombres de salir de mi boca, postrada

vosotros mismos y caer sobre sus rostros. "

Inmediatamente, todos los gigantes espirituales] [de la sociedad, junto con

los aristócratas de la Academia, vino, y se levantaron sobre sus pies

antes de Rabí ben Nehuniah Hakana. Los escribas escribió, y se postraron sobre

sus caras.

Capítulo 23

Cuando uno es ascendente, estos son los nombres de los guardianes de la

Sala Séptima [que se encuentra con: 62

Zehpanuryay Yvy, un ángel honrado y amado.

Abirzehyay YVY, un miedo honrado, amado y un ángel.

Atarigiash YVY, un asombroso amado honrado, temible y
angel.

Nagarniel YVY, un honrado, amado, sorprendente temible, y
ángel precioso.

Anpiel YVY, un honrado, amado, temido, precioso asombroso,
y se regocijó ángel.

Naazuriel YVY, un honrado, amado, sorprendente temible,
ángel precioso, exultante y poderoso.

Sastiel YVY, un honrado, amado, temido, precioso asombroso,
ángel exultante, poderoso y majestuoso.

Anpiel YVY, un ángel cuyo nombre es pronunciado ante el Trono de
Glory tres veces al día.

[El nombre de Anpiel ha sido] alabado [de esta manera] en el
día en que la creación del mundo hasta ahora. ¿Y por qué? Debido a que el Anillo
contiene el sello del cielo y de la tierra es entregada en su mano.

Cuando todo [el anfitrión] a lo alto verlo, se inclinan, caen ~ n sus rostros,
y se postran ante él. Esto no es verdad, sin embargo, de los
en el más alto nivel.

Usted puede preguntarse si estos son los mismos que se inclinan ante
el Príncipe de la cara. Pero aquellos que están delante del Trono de la Gloria

no inclinarse ante el Príncipe de la cara, sino que se inclinan hacia abajo
antes de la Anpiel ángel. Esto es con el permiso de la autoridad y

52 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

ANTOROS (o ", tmt), el Gran Maestro, e Y APYMYL ShNTh

MRTzE (17I, / nIII J), ' / J'! L / t '), 63 el Señor, Dios de Israel.

Éstos son los nombres de los guardianes de la Sala Séptima

[Que uno encuentra] cuando se desciende. Estos no son los mismos

[Encontrado] cuando se asciende: 64

Nurpiel YVY, un honor, ángel querido, temible, que se llama

Abirhyay YVY.

Dalukiel YVY, un honor, ángel querido, temible, que es ca lled

Levkapiel YVY.

Yak riel YVY, un ángel honrado, amado y temido, que es

llamado Atrigiel YVY.

Yasisiel YVY, un ángel honrado, amado y temido, que es

llamado Banaaniel YVY.

Nurpiniel YVY, un ángel honrado, amado y temido, que es

llamado Shakadyahiel YVY.

Naaruriel YVY, un ángel honrado, amado rsome y fea, que es

llamado Zuhaliel YVY.

Anpiel YVY, un honrado, amado, sorprendente temible,

preciosa, sublime, poderoso, majestuoso, poderoso, justo, y estupenda

ángel, que se llama Tufriei YVY.

¿Por qué se le llama Anpiel (, ~, ~ ~ ~)? Es debido a que el follaje

(Anaph,, ~ ~) De coronas sobre coronas que está en su cabeza. Estos cubren

y rodean todas las habitaciones de la Cámara en el cielo [más]

[Que se llama] Aravot. En este sentido, es como el que formó toda la creación.

En cuanto a Aquel que formó creación, está escrito, "El cubrir cielos su gloria "(Habacuc 3: 3). Esto también es cierto del ángel Anpiei, un siervo que es llamado por su maestría name.⁶⁵

¿Y por qué le es más querido que todos los guardianes de las seis puertas de las Cámaras? Esto se debe a que abra la puerta de la Séptima Cámara.

Capítulo 24

Cada uno de los Chayot santo que se destacan frente a la puerta de la Sala Séptima tiene 256 caras. Estos grandes [ángeles] por lo que cada tiene 512 ojos.⁶⁶

Hay cuatro Chayot enfrente de la puerta de la Sala Séptima.

Cada uno de estos [cuatro] Chayot tiene la cara de un hombre, [la cara de un león, el Talmúdica Mystics I 53 cara de un buey, y el rostro de un] águila. Cada uno [de estos cuatro caras], a su vez tiene dieciséis caras.

Cuando una persona desea descender a la Merkava del ángel

Anpiel abre la puerta de la Sala. El individuo se encuentra en

el umbral de la puerta de la Sala Séptima. El santo Chayot

luego levante sus 512 ojos para mirarlo, y cada ojo del Chayot

como un enorme bushel.⁶⁷ La mirada de sus ojos es como un relámpago. Todos

esto es, además de los ojos de los Querubines y los poderosos de la Ofanim

Divina Presencia, que son como llamas centelleantes y el fuego de carbones encendidos.

El individuo entonces tiembla, tiembla y se estremece, golpeado y se

débil, y cae hacia atrás. Luego es apoyado por el ángel Anpiel y los 63 otros guardianes de las siete puertas de las Salas. Todo ellos lo apoyan y dicen: "No temas, hijo de O la semilla amado. Introduzca y verán al Rey en su gloria. Usted no va a ser destruido. No lo harás ser quemado.

[A continuación, debe cantar una alabanza al Rey Poderoso.] 68

Refuerzan esta persona. Luego, inmediatamente, un cuerno es sonaba por encima de él, a partir de la expansión que ha terminado su · El head.69 santo Chayot cubrir sus rostros, y el giro Querubines y Ofanim sus rostros a su alrededor. El individuo se encuentra solo ante el Trono de la Gloria de Dios.

Capítulo 25

Cuando el individuo está ante el trono de su gloria, se comienza a cantar. Por cada día el Trono de la Gloria canta ... a HHRRY AL (, 'It "' ; ;') coronado el Señor, Dios de Israel, el rey exaltado, con un tapiz de canción. . .

Capítulo 26

"Vi a la semejanza del Silencio Speaking (Chashma /)" (Ezequiel 1: 27). Esto pone a prueba a la persona y determina si es o no digno de descender a la Merkava.

Si el individuo es digno de descender a la Merkava, que haga una oferta que entrara. Si no entra, volvieron a hacer una oferta para entrar en él. Luego entra inmediatamente. Luego lo alaban y dicen: "Él es uno de los que han descendido a la Merkava ".

54 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Pero si el individuo no es digno de descender a la Merkava, que

advertir que no entrara. Si todavía entra, inmediatamente emitir miles de ejes de acero en él.

Los guardianes de la puerta de la Sala Sexta actuar como si fueran fundición millones de ondas de agua en este individuo. En realidad, sin embargo, no hay ni una sola gota. Si la persona dice: "¿Cuál es la propósito de esta agua ", le persiguen y decir: " desgraciado criatura! Usted es probablemente un descendiente de los que besó la Becerro de Oro! No eres digno de ver al rey y su trono. "

Él no tiene la oportunidad de moverse antes de emitir millones de acero ejes a él.

[Pero si uno entra con éxito, tiene que cantar praise.Fa.

CAPÍTULO TERCERO

Rabino Abraham Abulafia

1. EL HOMBRE

Una de las primeras figuras más importantes de la Kabbalah es la meditación Rabino Abraham Abulafia. No sólo fue parte importante para muchos tradiciones, pero también escribió copiosamente sobre los mismos. En efecto, muy poco se sabe acerca de muchas de estas tradiciones, si no fuera por su escritos.

Desafortunadamente, sin embargo, muy pocos de sus escritos han sido nunca publicado. La mayoría sólo existen en forma de manuscrito, ya sea en las principales bibliotecas o en manos de cabalistas que se niegan a dar a conocer el hecho. Investigación y la correcta identificación de los manuscritos de Abulafia ha sido difícil tarea, ya que muchos de ellos fueron catalogados incorrectamente o no catalogado en absoluto. En un número de casos, manuscritos importantes fueron rastreados

por el boca a boca y descubrió en las bibliotecas de las personas que No tenía ni idea en cuanto a su contenido. Aunque el trabajo importante tanto tiene sido realizado por científicos de la biblioteca, y otros manuscriptologists estudiosos, el estudio de los escritos de Abulafia requiere mucho básica investigación en el mundo en gran parte inexplorado de los manuscritos antiguos. Un problema importante en el trabajo con los manuscritos es el hecho de que muchos fueron escritos en escrituras antiguas que son casi ilegibles para el lector moderno. Otros se hicieron en privado, escrita apresuradamente por individuos con mala letra. Cuando se añade al hecho de que su guión básico ahora puede ser obsoleto, la lectura de los manuscritos se convierte en casi imposible. Mucho estudio se tiene que hacer para descifrar la alfabetos de muchos manuscritos, y en algunos casos, porciones relevantes Tenía que ser transcrita carta por carta antes de que pudieran ser leídos. Una de las razones por qué las obras de Abulafia no se publicaron fue sin duda relacionada con la reticencia general que rodea a la publicación de materiales relacionados con la meditación y las artes místicas. Pero otra razón fue la controversia que Abulafia rodeado como persona. en muchos lugares de sus escritos, Abulafia indica que se trata de un profeta, y en otros, insinúa que tiene una misión especial. Hay

57

58 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

también muchas alusiones veladas que podrían interpretarse para reflejar mesiánico delirios de su parte. En su mayor parte, sin embargo, éstos son ambiguos, y es probable que cuando habla de sí mismo como el "ungido", que quiere decir que está iluminado, y no es que él es el prometido mesías. En varios lugares, habla de la experiencia como profeta

se asemeja a un ser ungido con aceite que en ningún lugar lo hizo alguna vez Abulafia tratar de aplicar en la práctica un papel mesiánico por sí mismo, por lo que este interpretación parece altamente probable.

Todos sus pretensiones alegadas, sin embargo, no escapó a la atención de la Los líderes religiosos de su generación. Su oposición más fuerte vino de el Rashba (Rabí Shlomo ben Adret, 1235-1310). Cinco años más que AbulaHa, el Rashba había sido nombrado rabino de Barcelona en 1280, y disfrutó de una reputación como el líder sabio de su tiempo. Incluso hoy, sus comentarios talmúdicos se cuentan entre los más importante, y su respuesta se consideran básicos para la ley judía.

Es evidente que, si bien Abulafia estaba en Sicilia, el Rashba montado un duro ataque contra él. Se trataba de sus propias cartas, así como mensajes que influenció a los líderes de otras congregaciones para enviar a Sicilia, denunciando Abulafia. A principios de 1290, el Rashba escribió una responsum a la comunidad de Saragosta, lugar de nacimiento de Abulafia, con respecto a un profeta autoproclamado en Ávila, posiblemente un discípulo de AbulaHa. En ella, se alude a sus ataques anteriores sobre Abulafia, denunciando él en términos muy claros.

Este ataque a la figura principal de la generación fue suficiente para prácticamente garantiza que el sistema religioso y evitaría hacer caso omiso de las obras de Abulafia. En algunos aspectos, sin embargo, la intensidad de la ataque es comprensible, teniendo en cuenta el estado de la Cábala en la tiempo. El Zohar no había sido publicado aún, y aunque el Bahir se había publicado en 1175, que estaba lejos de ser universalmente aceptada. Una escuela muy fuerte se opuso a la Kabbalah, denunciando sus enseñanzas como acercarse a la herejía. El mejor ejemplo de una declaración de la

Rashbash (Rabí Shlomo ben Shimon Duran, 1400-1467), un siglo

más tarde, que escribió: "Los cristianos creen en la Trinidad, mientras que el

Los cabalistas creen en el Ten. "Z

Como firme defensor de la Cábala, el Rashba podría haber visto

Abulafia 's declaraciones como ser muy peligroso para su crecimiento saludable.

Abulafia estaba muy herido por los ataques del Rashba, y fue como un

responder a los que él escribió su famosa epístola, Vezot LiYehudah (Y

Esto es para Judá).

El responsum Rashba 's fue tomado por otro de los grandes

Cabalista, Rabí Judá Chayit, que vivió en la época de la

Rabino Abraham Abulafia I 59

Inquisición española. El ataque contra toda Abulafia era entonces

ampliado por el Yashar de Candía (Rabí Yosef Shlomo

Delmedigo, 1591-1655), uno de los defensores más importantes de la

Kabbalah.³

En vista de todo esto, se podría esperar que Abulafia y sus escritos

sería relegado al basurero de la historia, y no tiene ninguna influencia

alguno sobre la tradición Cabalá. Esto, sin embargo, resulta ser

lejos de la verdad, y sus obras se cotizan, aunque con cautela, por muchos de

los cabalistas más importante. Por lo tanto, la Ramak (Rabí Moshé

Cordovero, 1522-1570), decano de la escuela de Safed, considera Abulafia

a ser una autoridad en la pronunciación de los nombres divinos, y cita a un

larga sección de su HaSekhe O / (Luz del intelecto) .⁴ En el

sección inédito cuarto de su Shaarey Kedushah (Puertas de

Santidad), el Rabino Jaim Vital cita métodos de Abulafia como

las técnicas de meditación. Él habla de su Chayay a / am habah (Life

del mundo en el futuro), como si se tratara de un libro muy conocido en Kabbalistic círculos, y cita extensamente de su Sefer (libro de HaCheshek Pasión). Otra figura importante, el Radbaz (Rabino David abu Zimra, 1470-1572), menciona las obras de Abulafia en un context.S positivos La palabra final sobre la aceptación de cualquier texto hebraico es da generalmente a la Chida (Rabí Jaim Yosef David Azulai, 1724-1806). Citando una serie de ataques en contra de Abulafia, el Chida a continuación, cita el hecho de que sus obras han sido aceptadas por el mayor Cabalistas, y se han encontrado para ser beneficioso.

A la vista de este dictamen, la tendencia general de los conocimientos Los cabalistas ha sido aceptar las enseñanzas de Abulafia, a pesar de que sus métodos se considera que es muy avanzado y peligroso. Su manuscritos han sido copiadas y distribuidas entre muchos cabalistas, y forman una parte importante del plan de estudios en algún secreto escuelas. Si bien la personalidad de Abulafia puede ser cuestionada, es Generalmente se reconoce que estaba en posesión de las tradiciones auténticas, y que él les registró fielmente y con precisión.

FUENTES

Hay muchos fraudes que he oído y visto. Uno de ellos es la criatura repugnante "Que el nombre de la podredumbre malvado", cuyo nombre es Abraham [Abulafia]. Se proclamó como un profeta y mesías en Sicilia, y atraieron a mucha gente con sus mentiras. A través de la misericordia de Dios, tuve la oportunidad de cerrarle la puerta en la cara. tanto con mis propias cartas

60 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

y con los de muchas congregaciones. Si no fuera por esto, tendría que sido realmente capaz de comenzar.

Inventó muchas ideas falsas, totalmente tonterías que se asemeja a alta sabiduría, y con esto, se podría haber hecho mucho daño. Fabricación el uso de una cierta consistencia, pone su mente en una idea para muchos días, y se le ocurre elaborados ejercicios numéricos (gematriot) que participen tanto las Escrituras y las palabras de nuestros sabios.

El Rashba.⁶

También he visto los libros escritos por un erudito en nombre de Rabí Abraham Abulafia. En su necesidad y el orgullo ... él llama a sí mismo un profeta. Sin embargo, se enseña que desde el templo ha sido destruido, "Profecía se ha entregado a la locura." ⁷ ... Sus libros están llenos con sus propias invenciones, imaginaciones y falsedades.

Es posible que haya escrito o hil Sekhei (Luz del intelecto), pero realmente camina en la oscuridad. Él escribió el HaMoreh Moreh (Guía para la Guía) como un comentario cabalístico sobre Maimónides [!] Guía para la Perplejos. Qué idiota que es inventar un comentario cabalístico a la Guía! Maimónides nunca soñaría con esa interpretación!

También escribió un libro del Nombre (esto es Chayah O / am habah: "La vida del mundo futuro") como un comentario sobre el nombre de setenta y dos. Él escribe el libro como una serie de círculos con el fin de confundir los que miran. Como si esto compensaría su falta de una verdadera contenido! Llenó este libro con manipulaciones de palabras, constituido por su mente deficiente propio.

Rabí Judá Chayit.⁹

Chayah O / am habah (Vida del Mundo Futuro) es un libro escrito por el Rabino Abraham Abulafia, en círculos, en relación con el nombre de Setenta y Dos. He visto un manuscrito de él, escrito en pergamino.

El Rashba, en el capítulo 544 [de su responsa] y el rabino Yashar [De Candia] en su Metzoref LeChokhmah (purificador de la Sabiduría), denunciarlo como una de valor y peor.

Sin embargo, tengo que decir la verdad, vi un gran rabino, uno de los principales maestros de los misterios, de gran renombre. Según sus palabras, no hay duda de que hizo uso de este libro y se han beneficiado en gran medida de ella.

El Chidah.¹⁰

2. CRECIMIENTO DE UN PROFETA

Abulafia incluyó material autobiográfico considerable en sus escritos, y mucho lo tanto se conoce sobre su vida, a pesar de que son algunas de las áreas en blanco importantes. De todo esto \ materia, se obtiene una imagen de una persona sincera, inspirada, quien también poseía muchas fallas humanas.

Él nació en el año 1240. Esto no parece muy significativo hasta que nos damos cuenta de que en el calendario hebreo, que cuenta desde el nacimiento de Adán, este fue el año 5000, literalmente el comienzo de un nuevo milenio. Abulafia era muy consciente de esta distinción, y en un número de lugares, se cita como prueba de que estaba destinado a una misión especial.

En su autobiografía, Abulafia habla de muchos de sus discípulos.

El más importante de ellos fue el rabino Joseph Gikatilia, que más tarde fue para convertirse en uno de los grandes cabalistas de ese período. Ocho años menores de Abulafia, que se pueda determinar que estuvo bajo la influencia de Abulafia en el año 1273, cuando tenía veinticinco años Shaarey edad. El Gikatilia de Orah (Puertas de la Luz) se convirtió en uno de los más

importantes clásicos cabalísticos, y en muchos lugares, refleja la enseñanzas de Abulafia.

Otro discípulo mencionado en la autobiografía es un tal Shem Tov de Burgos. Vamos a verlo de nuevo como uno de los posibles autores de Shaarey Tzedek (Puertas de la Justicia), una exposición importante de técnicas de Abulafia.

A menudo se ha dicho que Abulafia se oponía al Talmud y deficiente en su conocimiento, pero esto es una conclusión errónea. Como adolescente, Abulafia aprendió Escritura, Mishná y el Talmud de su padre, el logro de lo que se consideraba entonces un conocimiento adecuado de estos sujetos. Cuando el Rashba lo acusó de ser un ignorante, él respondió que había completado todo el Talmud, y había aprendido el modo de hacer decisiones en la ley religiosa de dos prominentes

61

62 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

amos. También afirma que él había dominado Chullin, el Talmud las vías que se ocupa de los puntos finos de las leyes dietéticas, y que que constituye el núcleo de la formación rabínica tradicional. 13

En una serie de lugares, que claramente encontrar que Abulafia celebrada el maestros del Talmud en alta estima. Una vez, él declara abiertamente que si no presionado por sus discípulos, que prefiere estudiar el Talmud de escritura libros sobre la mysteries.14

Abulafia primer estudio consistió en gran parte de las obras de los grandes Filósofos judíos, y escribe que originalmente considerado filosofía de ser el más grande de todas las disciplinas. 14 de Maimónides famoso Guía para los perplejos sigue siendo uno de sus libros favoritos, y fue él

después de escribir tres diferentes comentarios sobre el mismo.

Abulafia menciona que fue presentado a la guía por un cierto rabino Hillel en Capua. Este es sin duda el rabino Hillel de Verona (1220-1295), que vivió en Capua entre 1260 y 1271.

Rabí Hillel había sido discípulo del famoso rabino Jonás Gerondi (1294/63). El rabino Jonás había sido un opositor vehemente de Guía de Maimónides, pero hacia el final de su vida, hizo un público confesión lamentando esta oposición. Rabí Hillel siguió a su amo, y también se convirtió en un firme defensor de las enseñanzas de Maimónides. ¿Cuándo Shlomo Petit, un cabalista líder de Acco, intentó volver a introducir una prohibición de la Guía, el rabino Hillel se convirtió en uno de sus más importantes defensores. Además de esto, el rabino Hillel es mejor conocido por su libro Tagmuley HaNefesh (Premio del Alma), escrita en 1290 en la ciudad de Forlì. Fue a partir de Rabí Hillel que Abulafia ganó una fuerte impresión positiva de las enseñanzas de Maimónides, en oposición directa a muchos cabalistas importantes de ese período.

Además de esto, Abulafia estaba completamente familiarizado con la mística de las obras del período talmúdico, como el Bahir, que él llama el más grande de todos los textos. Al menos en un lugar, se utiliza un término prominente en el Zohar, lo que indica que también podría haber tenido algún acceso a ese cuerpo de literatura, a pesar de que todavía no había sido publicado.

Es de gran importancia que Abulafia también se refiera a la Hekhalot, que ya hemos hablado en el capítulo anterior. Aunque era familiarizado con este texto, en ningún lugar se menciona la utilización efectiva de sus métodos, pero en cambio, aboga por un sistema completamente diferente. Esto permitiría

parecen indicar que, como el Ari, se dio cuenta de que las técnicas se describe en la Hekhalot requieren un sistema de purificación que no era más en existencia.

Rabino Abraham Abulafia I 63

Otra razón puede ser el hecho de que Abulafia consideraba a sí mismo un seguidor del camino del Sefer Yetzirah (Libro de la Formación), un sistema que él considera único y diferente de otros cabalística enseñanzas. En un solo lugar, se refirió a la escuela cabalística utilizando la Diez Sefirot, y establece claramente que el camino del Sefer Yetzirah es diferente y superior, con la participación de las veintidós letras del hebreo alfabeto en lugar de los diez numbers.¹⁸

No hay duda de que el Sefer Yetzirah jugó la mayor parte de papel importante en la carrera de Abulafia 's. En su autobiografía, él escribe que él consideraba su iniciación en los misterios del Sefer Yetzirah como el punto de inflexión en su vida. Por otra parte, escribe que él había estudiado el Sefer Yetzirah con doce de sus principales comentarios, tanto filosóficas y cabalístico. ¹⁹

Su maestro en el Sefer Yetzirah fue el rabino Baruch Torgami, que al parecer también influyó el rabino Isaac de Acco. Rabino Baruch escribió una libro Maftehot HaKabbalah (Keys de la Cábala), un comentario sobre la Sefer Yetzirah implica manipulaciones numéricas (gematría) en un estilo muy parecida a la de Abulafia.²⁰ Además de esto, parece que Abulafia aprendido mucho de la tradición mística del Rabino Baruch. La Torgami apellido indicaría que el rabino Baruch vino de Turquía (Togarma). Esto implicaría que la tradición mística puede tener se conserva allí en una tradición ininterrumpida. Esto es muy probable, ya que

en ese momento, Turquía tenía una comunidad judía que floreció allí desde la época de Alejandro el Grande.

Ha habido mucha confusión con respecto a las tentaciones que Abulafia menciona en su autobiografía. Una clave es proporcionado por su afirmación de que "desde hace quince años, el Satanás estaba en mi mano derecha para engañarme." En varios lugares, Abulafia indica que Satanás (T ~ W) tiene un valor numérico de 359, la misma que la de Zera Lavan (T ~ i Y'J!), que significa "semilla blanca".²¹ Esta "semilla blanca" claramente se refiere al semen, como Abulafia claramente elsewhere.²² Yo t lo tanto, parece que la "Satanás" indica la tentación sexual, probablemente involucrando la masturbación. Esto está apoyado por su poema al principio de Chayay Olam Habah, donde habla de su cuerpo "contaminado con semillas" digno de muerte, y al parecer culpable de murder.²³ Esta es una alusión a Er y Onán, que murió por derramar su semilla en vano, y al Declaración del Talmud que quien emite semen en vano se asemeja a una murderer.²⁴

Esto es particularmente importante, ya que está bien establecido en Enseñanzas cabalísticas que la masturbación es uno de los peores pecados, como

64 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

claramente en la Zohar.²⁵ La tarea principal de la mística es utilizar el intelecto y la imaginación para alcanzar los más altos niveles espirituales, y esto proceso está totalmente interrumpido cuando uno usa su imaginación para evocar fantasías sexuales mientras se masturban. Una tarde místico, el rabino Nachman de Breslov (1772-1810), considerado uno de los más grandes de su logros que él era capaz de descubrir una rectificación general (Tikun HaKelali) para deshacer el daño espiritual causado por

masturbation.²⁶

Aunque Abulafia reconoció claramente la primacía del hebreo idioma en su sistema místico, también reconocía el valor de otros lenguas y culturas. En algunos lugares, se hace uso de extranjero términos para probar un punto, e incluso los incorpora en su numérica calculations.²⁷ Una vez, hace uso del número árabe o indio sistema para probar un point.²⁸ También habló con Christian místicos, y los elogia por su perspicacia. En un lugar dice, "No hay duda de que hay personas entre los cristianos que conocen este misterio. Hablaron de los misterios conmigo y reveló que esta es, sin duda, a su juicio, con lo cual juzgué a estar entre los piadosos de las gentes. Uno no tiene que preocuparse acerca de los tontos de cualquier nación, ya que la Torá fue dada sólo a los que tienen en teligencia "²⁹.

Abulafia relación con los cristianos no se limitó a debates, ni fue particularmente impresionado con su teología. En una número de plazas, habla de esas ideas cristianas como la Trinidad y Encarnación como falsa. ³⁰ Pero, en lo que es probablemente el más dramático episodio en la vida de Abulafia 's, se fue en una misión para intentar convertir el Papa al judaísmo.

Este Papa fue Nicolás III, quien, de acuerdo con los registros históricos, murió en Saronno, Italia 22 de agosto de 1280 (25 Elul, 5040). Esto fue sólo unos días antes de Rosh HaShanah, el Año Nuevo Hebreo. Este Papa era más conocido por haber establecido el Vaticano como un permanente sede del papado, y para el envío de misioneros a Persia y China.

Abulafia fue a verlo poco antes de Rosh HaShanah, y así fue

sólo la muerte repentina del Papa que le salvó de ser quemado en la
juego.

Abulafia mismo escribió un relato autobiográfico de este
intento de conversión en su Sefer HaEdot (Libro de Testimonios) .31 En este
cuenta, se llama a sí mismo Raziel un anónimo que utiliza con frecuencia,
este es el nombre del ángel que enseñó a los misterios a Adán.

Raziel (~ ~ 'n) tiene un valor numérico de 248, siendo este el mismo que el de
Rabino Abraham Abulafia I 65

Nombre de Abulafia, Abraham (c; n; II ~). Como Abulafia se indica,
esta relación es más que una gematria simple, pero es un mishkal
(Balance), puesto que tanto el valor numérico y el número de cartas en
ambos nombres son equal.32

Yo t parece que Abulafia regresó a Barcelona poco después de esto,
ya que encontramos a dejarlo allí en 1281. Esto es particularmente significativo,
desde el Rashba, el principal oponente de Abulafia, había asumido el cargo
del rabino de Barcelona en 1280. Bien pudo haber sido la denuncia
por parte de la Rashba que Abulafia se refiere a cuando él indica que él
"Fue capturado por los gentiles a causa de denuncia por parte de la
Judios ".

Desde Barcelona, Abulafia trasladó su base de operaciones a
Palmyra, Sicilia, y aquí escribió su Metzaref LaSekhel (Refinamiento
del intelecto) en 1282. Fue también aquí donde se ganó el rabino Achitov
el médico como un discípulo. Fue a esta Achitov rabino que la Rashba
envió una mordaz denuncia de methods.33 Abulafia

Poco tiempo después de esto, Abulafia se trasladó a Messina, también en Sicilia.

Él llama a esta ciudad Mi-Sinai, que significa "desde el Sinaí", lo que posiblemente indica

que se trataba de un lugar de revelación. Su oposición, sin embargo, se hizo aún más fuerte, y por 1288, se había visto obligado a pasar a la pequeña isla de Camino cerca de Malta. Después de esto, muy poco se sabe de su vida personal, aunque algunas de sus obras existant parece haber sido escrito durante este período.

Un excelente relato autobiográfico de este último período, expresado en el lenguaje apocalíptico, se encuentra en Abulafia 's Haot Sefer (libro de la Regístrate). Aquí Abulafia utiliza otro anónimo, Zechariyahu (~ i1 ~ ~ ~ n, que también tiene el mismo valor numérico que Abraham

FUENTES

En todo lo que he escrito hasta ahora, mi intención principal era llegar a lo que ahora se revelan.

I, [Abraham Abulafia], el individuo mencionado en la introducción, nació en Zaragoza, en argón, que es en el reino de España. Antes de que fue destetado, mientras yo todavía era un bebé lactante leche de los pechos de mi madre, me mudé a [Navarra], algunas dieciséis parsangs de la ciudad donde nací, junto con mis hermanos y hermanas. Yo lo crié en el río Ebro, que pasa por los dos estos lazos CI.

66 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Empecé a leer las Escrituras con sus comentarios, y también aprendido gramática hebrea, completando todos los veinticuatro libros [de la Biblia] bajo la tutela de mi padre, de bendita memoria. Fue a partir de lo que también aprendí la Mishná y el Talmud, y la mayor parte de mi aprendizaje fue bajo esta instrucción.

Yo tenía dieciocho años cuando murió.

Yo me quedé en la tierra de mi nacimiento durante dos años después de mi padre falleció. A la edad de veinte años, el espíritu de Dios me conmovió y me fui, dirigiéndose directamente hacia la Tierra de Israel por mar y por tierra. Mi intención fue el reaar la tierra de los Sambation, 34 pero no he tenido más que Acco. Debido al conflicto entre Ismael (los árabes) y Esaú (Los cristianos), que se vio obligado a huir. Dejé [Tierra Santa] y regresó [A Europa] a través de Grecia.

Fue al pasar por [Grecia] que me casé. Dios, entonces, me despertó, y, tomando a lo largo de mi esposa, me dirigí a las aguas "de deseo ", donde pude estudiar la Torá. Esto encontré en Capua, una viaje de cinco días a partir de Roma.

E ra aquí que me encontré con un distinguido sabio, filósofo y maestro médico por el nombre de Rabí Hillel. Nos hicimos amigos, y que era de lo que aprendí filosofía, que me pareció muy agradable.

Explorar esta disciplina con todas mis fuerzas, me mantuve en él de día y de noche. Yo no estaba satisfecho hasta que había pasado por toda la Guía para la Perplejos muchas veces.

En Capua yo también tenía cuatro discípulos a quienes enseñé vez en cuando.

Eran hombres jóvenes sin sentido, sin embargo, y cuando salían a malos caminos, yo les abandonó. También había otros diez discípulos, pero estos también no se beneficiaron y perdieron en ambos sentidos, el primero y el segundo.

En Agropoli había cuatro discípulos. Pero éstos tampoco se beneficiaron de mis enseñanzas. Ellos tenían ideas muy extrañas, especialmente en relación con las profundidades de la sabiduría y los misterios de la Torá. No se encontró ninguna que eran dignos que aún debe darles la más mínima insinuación de

Verdad.

En Roma, había dos hombres de edad, y el rabino Rabí Tzadakia Yeshiah que entró en mi pacto. Con ellos tuve algún éxito, pero eran muy viejos y murieron.

En Barcelona tuve dos discípulos. Uno, por el nombre del rabino Kalonymos, de bendita memoria, un hombre mayor que estaba muy distinguirse. El otro era un hombre brillante soltero, un distinguido sabio, y uno de los líderes de la comunidad, por el nombre del rabino Yauda, también llamado Solomon.³⁵

Rabino Abraham Abulafia I 67

En Burgos, me enseñó dos hombres, un maestro y su discípulo. El nombre del maestro es el rabino Moshe Sifno.³⁶ El discípulo es el rabino Shem Tov, un joven agradable, pero su juventud le impidió dominar el sujeto. Tanto él como su único maestro aprendió algunos puntos externos de la Cabalá de mí.

En Medina Celi había dos discípulos. Uno de ellos era Samuel el Profeta, a quien le enseñó algunos Cabalá. El otro era el rabino Joseph Gikatalia, que Dios continúe guiarlo. Él tenía una gran inteligencia, y sin duda tendrá un gran éxito si Dios no está con él.

Ahora estoy en Messina, que es "desde el Sinaí" (Mi-Sinaí). Aquí me encontraron seis hombres, y también me trajo séptimo conmigo. Estos aprendió de mí durante un tiempo muy corto, cada uno toma lo que pudo, algunos mucho y poco a poco. Todos ellos finalmente me dejó, a excepción de uno. Él era su líder, y él trajo a todos los demás a aprender de mí.

El nombre de este discípulo Rabí Saadia ben Itzjak Sanalmapi de bendita memoria. Fue seguido por el rabino Abraham ben Shalom,

y luego por el hijo de este último s, Yaakov, y después por su amigo Isaac.

Estos fueron seguidos por otros conocidos, hasta que tuvo tres discípulos

en un nivel, y cuatro en un menor level.³⁷ El discípulo séptima

Natronai el francés, de bendita memoria, pero por diversas razones,

inmediatamente nos dejó. Él fue el que impidió a los otros de

la consecución de lo que podían. Fue aquí que algunas cosas deseadas

ocurrido, y había algunos eventos normales, algunos accidentes, y algunos

cosas que tenían que llevarse a cabo.

Cuando tenía treinta y un años, en Barcelona, Dios me despertó

de mi sueño, y he aprendido el Sefer Yetzirah con sus comentarios.

La mano de Dios estaba sobre mí, y me escribió libros de sabiduría y también algunos

maravillosos libros proféticos. Mi alma despierta dentro de mí, y un espíritu

de Dios tocó mi boca. Un espíritu de santidad ondeaba a través de mí,

y vi muchos lugares temibles y prodigios, a través de signos y

milagros.

Pero al mismo tiempo, los espíritus de los celos se reunieron alrededor de mí, y yo

se enfrentó con la fantasía y el error. Mi mente estaba totalmente confundido,

ya que no podía encontrar a nadie más como yo, que me enseñaría la

camino correcto. Estaba por lo tanto, como un ciego, a tientas al mediodía.

Durante quince años, el Satanás estaba en mi mano derecha para engañar a mí.

Durante todo este tiempo, yo estaba enloquecido de lo que mis ojos saw.³⁸ Pero era yo

capaz de mantener la Torá, y el sello en la segunda maldición durante quince años,

hasta que Dios me concedió sabiduría y consejo. Dios fue así conmigo desde

Un año (5001 = 1241) hasta el año 45 (5045 = 1285), la protección de

me de todas las desgracias.

68 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Al comienzo del año "Elías" (Elyah, il: ~ = 46, es decir, 5046, o hasta el final de 1285 ce) Dios tuvo misericordia de mí y me llevó a el Palacio Santo. Es en este momento que terminé este libro (Otzar Eden HaGanuz), que fue escrito en Messina. Fue escrito para. ..

Saadia la mencionada anteriormente, la primera de las siete mencionó anteriormente.

Al ver el cariño con el que él se unió a mí, [que escribí este para él] de modo que debe recordar lo que aprendió de mí, ya que el olvido es rampante. Cuando lo tiene, un saber que también ayudará a sus compañeros antes mencionados, ya que es más probable que se

También podrá aprender de ella.

Me doy cuenta de que si no fuera por varios "accidentes" 39 y fantasías, que nunca me hubiera ido. Las fantasías que hicieron que me dejen y mantenerse alejado de mí son precisamente los que yo mismo tenía una vez.

Dios me ayudó a mantenerme firme y resistir la prueba de iluminó mi corazón, ya que gracias a ellos he guardado mi boca y lengua. 1 mantuve los labios de hablar y mi corazón de pensar, y me regresó a su lugar correcto.

Seguí a mantener el pacto reconocer y percibir lo que estaba oculto de mí en ese momento. Y yo alabar el nombre del Señor, mi Dios y el Dios de mis padres, que no retiró su amor y verdad durante todos estos tiempos

Otzar Eden HaGanuz.40

La conversión del Papa

Este es el Libro de Testimonios (Sefer HeEdot), el cuarto comentario escrito por Raziel (un anónimo de Abulafia), el tercer libro del volumen. El primero fue el libro del Montante Vertical (Sefer HaYashar),

escrita en la ciudad de Monte Patrás en Grecia en el año 5039 (1279).

El autor era entonces 39 años, y este fue el noveno año de su profecía. Hasta ese año no escribió ningún libro profético, incluso aunque escribió muchos otros libros de sabiduría, algunos frente a la más profundos misterios de la Cábala.

En ese año IX, Dios lo despertó para ir a Roma, como lo le ordenó en Barcelona, en los 0,41 años en el camino, al pasar a través de Tarni, donde fue encarcelado por los gentiles, porque tenía sido denunciado por los Judios. Un milagro ocurrió y escapó.

A continuación se instaló en Capua por un corto tiempo. En el décimo año, después de Rabino Abraham Abulafia I 69

que había dejado de Barcelona, escribió un libro scond. que se llama el Libro de la Vida (Sefer HaChaim).

En el quinto mes después de Nissan, el undécimo mes después de Tishrei, es decir, el mes de Ab (julio), en el décimo año, llegó a Roma. Él tenía previsto comparecer ante el Papa el día antes de la [hebreo]

Año Nuevo. El Papa estaba entonces en Saronno, un día de camino de Roma, y dio instrucciones a los porteros que si Raziel deben venir a hablar con él en el nombre del judaísmo, él debe ser detenido, y no debe ser concedió una audiencia. Se les dio instrucciones para llevarlo a cabo de la ciudad y quemarlo en la hoguera. La madera estaba ya preparado cerca la puerta interior de la ciudad.

Raziel fue informado de esto, pero él no prestó atención a aquellos que dijeron él. Meditó (hitboded) y vimos maravillas, y en ese momento los anotó en su Libro de Testimonios. Sería un testimonio entre él y Dios que lo había salvado de sus enemigos.

El día en que fue a ver al Papa, le dieron dos bocas.

Cuando entró en la puerta exterior de la ciudad, un mensajero le saludó y le informó de que en la noche anterior, el que había tratado de matar él había muerto de repente, como si de una plaga. Uno murió esa noche, y [el otro] se salvó.

En Roma fue encarcelado luego por los "Hermanitos"

(Franciscanos) y permaneció en su academia de veintiocho días

. . . Finalmente, quedaron libres en la primera de Jeshvan (18 de octubre 1240). Yo

Escribo esto para decir la alabanza de Dios y sus milagros y prodigios con Raziel y Sus verdaderos siervos.

Metzaref LaSekhel. 42

Zecharyahu

Y Dios dijo a Zecharyahu (un anónimo para Abulafia) la pregonero, levanta la voz, la lengua, con una pluma, y con tres dedos, escribir las palabras de este libro. Y Dios estaba con él para ayudar a él, y Zecharyahu escribió todo lo que Dios le mandó.

Entró rápidamente, declarar y anunciar las palabras de vida de Dios a los Judios, circuncidado en la carne, pero incircuncisos de corazón. Sino los pobres a quienes fue enviado, y para el que fue revelado, no prestar atención a su venida. Empezaron a hablar de él y de su Dios, diciendo cosas que no deben ser habladas.

70 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Y Dios le ordenó que hablara en su nombre a los gentiles, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Lo hizo, y creían en el anuncio de Dios. Pero no volvieron a Dios, porque ellos creyeron en su espada y arco, y tenía a Dios

endurecieron sus corazones impuros no circuncidados. La ira de Dios estaba entonces encendió contra ellos, y Él tuvo misericordia de su pueblo Israel.

Y a continuación, opta un tiempo y la estación para el día de la proclamación

Y fue en ese día, Dios se fue con gozo y alegría, con siete lámparas y cinco luces brillantes, buscando en todas las cumbres de la montañas. Entre los leones y osos, encontró a la oveja perdida, sin pastor, pero no había león desgarrado, y no oso había comido.

Y Dios que se encuentra la cima de una alta montaña, y su nombre es el monte Nápoles. El pastor de ovejas se sentó sobre ella durante veinte años, hasta la el transcurrir del tiempo de la ira y el instante de rabia, durante el cual el pastor dormía. En ese momento, el Dios de Israel despertará el corazón de el pastor, y él se despertó de su sueño, y él se despierta los corazones que duermen en el polvo. Los muertos luego vendrá a la vida, y la ovejas volverán a casa, y nunca más se dispersa. ...

En el año 5045 (1285), en el tercer mes lunar, que es el mes de Kislev, siendo éste el noveno mes solar (septiembre), en el décimo ciclo, en el quinto año del ciclo, en el primer día del mes, en la sexto día (viernes). . . Dios despertó el espíritu de Zecharyahu para revisar y el doble de sus libros proféticos y para completar la mitad de este libro. En Ese día Zecharyahu el pastor comenzó a escribir maravillas

Y Dios envió a un médico a su pueblo para curar el dolor de su terminó enseñando a sus sabios su nombre. Y los sabios de la sabiduría estaban enfermos y heridos, con "toda enfermedad y herida que no es wri tten en este libro de la Torá "43

Y Dios dijo a Zecharyahu la sana: "Ve, y enviaré de

a las personas que están afectadas en el corazón, para curar su enfermedad. Tomar con que el recurso de 'My ~ ame "y" Mi Recuerdo' "44.

Y Dios le dio un don de la gracia, y una parte del amor en las manos de Zechariah, y andando alrededor, en las tierras de las naciones donde Israel se dispersa. Él comenzó a hablar, y mientras hablaba, él terminó. Para él llamó en el nombre del Señor, el Dios eterno, desde el principio hasta Al final, caminar en línea recta, no desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero sólo unos pocos de los sabios de Israel deseaba oír la sabiduría de Dios y la excelencia de sus caminos de su boca. Dios se apareció a Rabino Abraham Abulafia I 71

la sana entre ellos, y les pidió que curar a los enfermos de espíritu por la palabra de Zechariah.

Y aquellos que niegan la más alta sabiduría se puso de pie, enfermos y golpeado con heridas mortales. Se habló palabras de Dios y en contra de Su ungido, y contra todos los sanos que habían ido junto con ellos, que reconoció la profundidad de su enfermedad y siguió una cura. Los corazones de los que le seguían se derritió, y su espíritu se debilitó, y dejaron tras los que conocían el nombre y se cuentan con ella.

Debido a estas cosas, Dios se enojó con los que habían provocado Él y negado su Nombre. Envío a uno a reprenderlos, y sus palabras eran una vergüenza y un insulto a su nombre. Así que lo perseguía de ciudad en ciudad, de un lugar a otro, hasta que llegó a la tierra de mastina (Malta), a la isla de Comino. Allí se sentó durante muchos días en contra de su lo hará.

Y fue en esos días que Dios dijo a Zechariah: "Escribe para

que este libro, que irá en contra de los sabios de Israel en esta generación, que Boas te sobre eso que yo no deseo. Ellos dicen, ¿por qué debemos tener en cuenta el nombre de Dios, ¿cómo va a ayudarnos cuando lo denunciare, y cómo nos va a beneficiar si lo calculamos? "

Sefer H1101.45

3. ESCRITOS

No es a causa de su vida personal que Abulafia es tan fascinante, pero debido a la notable tesoro de la tradición mística que tiene incluido en sus escritos. Aunque esta tradición se sabe que otros maestros de la época, ninguno anotó más de los consejos más elementales relativo a las prácticas explícitas de la Cabalá. Abulafia se escribe, "no cabalista otros antes que yo escribía libros explícitos en este tema. "46 En otro lugar afirma que los autores anteriores que he escrito sobre este tema hizo un punto de ocultar sus prácticas. No lo hicieron hacen evidente que este fue el punto principal de sus libros, pero sólo menciona de pasada. "Pero me he convertido en el punto principal y la raíz de todo lo que he escrito nunca. "47

Al parecer, no fue el orgullo que llevó Abulafia hacer esto, sino más bien, una sensación de la llamada divina. En un lugar en el que se afirma que él era comandado por Elías y Enoc en una visión a revelar estos secrets.48

Según sus cálculos, la profecía estaba destinado a regresar alrededor de el año 1285, y sus libros fueron pensados para enseñar los métodos de alcanzar este nivel para aquellos que eran dignos de él. 49 Él escribe que no fue motivada por otros motivos, porque él se consideraba mayor que los cabalistas antes, o porque sintió que nadie más nunca revelaría si no fuera por él. En cambio, wrote, lo hizo para dos

razones, una humana y otra teológica. La razón teológica es relacionado con la redención final, para que estos misterios son necesarias, mientras que la razón humana se debe a la falta de maestros de Cabalá en su generación. 50

Abulafia era muy consciente de que la crítica se dirige a él a causa de sus revelaciones. Ya había sido perseguido por el Rashba, y fue rechazado por otros cabalistas para revelar su misterios. Él escribe que los misterios relacionados con las cartas eran reveló a los profetas, y ellos, a su vez, les reveló a todo Israel.

72

Rabino Abraham Abulafia I 73

Desde que fue casi olvidado, es importante anotarlo. Él concluye: "Aunque sé que la gente va a denunciar tanto a mí y mis libros, no voy a desistir de la escritura." 51

Todo esto no era sólo palabras. En una carta a Abraham Comti de Messina, Abulafia indica que él ya había escrito 26 libros sobre el misterios, y 22 libros proféticos. 52 Incluso estos números son significativo, ya que 26 es el valor numérico de la Tetragrammaton (YHVH, i1, i1 '), mientras que el 22 es el número de letras en el alfabeto hebreo. "Proféticas" Abulafia libros eran los escritos mientras se encontraba en un cuasi-profético estado meditativo. Al menos en un lugar, se establece claramente que ese libro fue escrito después de haber meditated 53 El único sobreviviente ejemplo de estos libros proféticos es su libro de la Señal (Sefer Haot), que es también uno de los pocos de sus libros que era que haya sido publicada. Está escrito en un estilo que intenta imitar la de la Los profetas bíblicos, y habla de sus experiencias místicas. La mayor parte de su

otros libros son guías para la meditación o exposiciones de la Cábala, a menudo con largas cadenas de palabras o frases relacionadas numéricamente. Con algunas excepciones muy menores, ninguna de las obras de Abulafia fueron que se imprimió. Incluso los que eran, no se publicaron hasta hace relativamente recientemente, y luego por los eruditos seculares o historiadores. Aún así, sus escritos disfrutamos de un buen grado de circulación en la comunidad mística, y un número considerable de manuscritos sobrevivir, tanto en las bibliotecas y en colecciones privadas.

La siguiente es una lista de las obras más conocidas de Abulafia:

1. La clave para el Bind (Maftach HaRayon). Vaticano, M291.
2. El divorcio de los Nombres (Obtener HaShemot), donde el autor se divorcia de la utilización de todos los nombres de otros que el Tetragrammaton de Dios. Oxford, Ms. 1658.
3. La vida del alma (Nefesh Chayay), el primero de sus tres comentarios de Guía de Maimónides a los perplejos. Escrito en 1279. Munich, la Sra. 408, Jewish Theological Seminary, Ms. 96.
4. Misterios de la Torá (la Torá Sithrey), el segundo comentario sobre la Guía. Escrito en 1280. Munich, la Sra. 32.
5. Libro de la Redención (Sefer HaGeulah), un comentario tercero en la Guía. Leipzig, Ms 39. Existente en la traducción latina de Mitrdates Flavio.
6. Vida del mundo futuro (Chayay Olam habah). Más Abulafia libro importante enseñanza de la meditación como un medio para alcanzar la iluminación. Escrito 1280. En muchos manuscritos, sobre todo, Teológico Judío Seminario, Mss. 2158, 2165, 8126, Jerusalén, la Sra. 8 ° 540.

74 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

7. Libro del Montante Vertical (Sefer HaYashar). Escrito en Urbino en 1279. Ninguna copia

disponible. Ver # 15.

8. El Libro de la Vida (Sefer HaChaim). Escrito en Capua en 1280. Ninguna copia disponible.

9. El Libro de Testimonios (Sefer HaEdot). Escrito en Roma en 12 pulgadas. No copia disponible.

10. El Libro del Pacto (Sefer HaBrit). Ninguna copia disponible.

11. El Libro de los intérprete (Sefer Hamelitz). Ninguna copia disponible.

12. El Libro del Hombre Humanos (Sefer Ish Adam). Ninguna copia disponible.

13. El Libro de la Haftará (Sefer Haftará). Escrito en Capua en 1280. No copia disponible.

14. Sello de la Haftará (Chotem Haftará). Ninguna copia disponible.

15. Refinamiento del Intelecto (Matzaref LaSekhel), un "comentario" en la libros # 7-14, todas las cuales parecen ser "proféticas" libros escritos entre 1279 y 1282. Escrito en Sicilia en 1282. Munich, la Sra. 285.

16. Tesorería de la Hidden Eden (Eden Otzar HaGanuz), un comentario sobre la Sefer Yetzirah que contiene material autobiográfico importante. Escrito en Sicilia en 1285. Oxford, Ms. 606.

17. Luz del Intelecto (O HaSekhel), una exposición importante de Abulafia's sistemas y técnicas de meditación. Escrito en Sicilia en 1285 para sus dos discípulos en Messina, Comti Abraham y Charar Nathan. Vaticano, la Sra. 233, Munich, Ms. 92, Jerusalén, la Sra. 8 0 3009.

18. Guardián de un Mandamiento (Shomer Mitzvah), un comentario sobre la Bendición Sacerdotal. Escrito en 1287 por un iple disco de la Tierra Santa, que había llegado a Sicilia. París, la Sra. 853.

19. Sealed Garden (Gan Naul), comentario al Sefer Yetzirah. Escrito en Sicilia en 1289. Munich, la Sra. 58. Impreso en parte como una sección en el Sefer

HaPeliyah (Koretz, 1784), pp 50c-56c.

20. Libro de los Signos (Sefer Haot), una obra profética. Escrito en 1288, después de Abulafia había huido a cerca de Comino Malta. Publicado por Jellinek, Leipzig, 1853.

21. Llave de Sabidurías (Maftach HaChokhmot), el comentario sobre el Génesis. Escrito en 1289. Jewish Theological Seminary, Mss. 1897, 1686.

22. Clave de nombres (Maftach HaShemot), comentario de Éxodo. Judío Theological Seminary, Sra. 1897.

23. Clave de las ofrendas (Maftach HaKorban ot), el comentario sobre Levítico. Mencionado en la introducción de Maftach HaChokhmot, p. 90b. No se conocen manuscrito.

24. Llave de Sefirot (Maftach HaSefirot), el comentario sobre los Números. Milán (Ambrosiana), la Sra. 53.

25. Llave de amonestación (Maftach HaTokhachah), el comentario sobre Deuteronomio. Oxford, la Sra.

Rabino Abraham Abulafia I 75

26. Palabras de belleza (Imrey Shefer), una introducción al sistema de Abulafia. Escrito 129L. Munich, la Sra. 285.

27. La lámpara de Dios (Ner Elohim). Munich, la Sra. 10.

28. A d "Esto es! O Judih (VeZo! LiYehudih). Respuesta a las acusaciones de la Rashba de. Escrito en Sicilia como una carta a Judá de Barcelona, conocido como Salomón.

Publicado por Jellinek en Philosophie und Kabbalah, Leipzig, 1854.

29. Siete Senderos de la Torá (Sheva Netivot HaTorah), con respecto a los métodos de estudio de la Torá. Publicado por Jellinek en Philosophie und Kabbalah, Leipzig, 1854.

30. Una refinería de plata y un horno para el oro (Metzoref LaKesef VeKur

LaZahav), el debate sobre el nombre de 42 letras. Sasoon, Ms. 56.

31. El Libro de la Pasión (Sefer HaCheshek), un importante trabajo sobre Abulafia sistema de meditación, en paralelo Chayay Olam habah. Teológico Judío Seminario, la Sra. 180l.

32. El Libro de Blendings (Sefer HaTzeruf). Un trabajo importante con respecto a la manipulación de letras y palabras. Reconocimiento a Abulafia no definido.

Jewish Theological Seminary, Ms. 1887, París, Ms. 774.

Además de estos, un número de otros libros son conocidos, ya sea en pequeña fragmentos, o en manuscritos anónimos. Otros se cree que tienen sido escrito por Abulafia, pero la identificación no es positivo.

4. ENSEÑANZAS

En la literatura tura, hay un considerable debate sobre la término Cábala (~? ~ i2). La mayoría de las autoridades del Estado que viene de la raíz Kabal ('7: Jp), que significa "recibir". Abulafia lleva esto un paso más allá, sosteniendo que un místico cabalista se llama porque ha recibido (Kibei, ';;? Jj) la tradición de cualquiera de los profetas o los que recibieron fom them.⁵⁴ Como la mayoría de otros cabalistas, vio a su tradición de ser la de los profetas, y asume que sus métodos eran los mismos que aquellos que los profetas utilizados para alcanzar su experiencia mística alta. El uso de los nombres divinos juega un papel muy importante en Abulafia system. This es una tradición que él vio claramente como derivadas de los patriarcas y los profetas. Así, cuando la Torá s lita que Abraham "llamado en el nombre de Dios" (Génesis 12:8), la mayoría comentarios interpretan esto como que rezaba, o que proclamó la grandeza de Dios. Junto con una serie de otras Cabalistas, sin embargo, Abulafia toma esto literalmente, Tating s que Abraham

en realidad se pronuncia el nombre de Dios 's, ya través de esta práctica fue capaz de alcanzar los más altos niveles místicos .55

El Sefer Yetzirah, que se atribuye a Abraham, parece apoyar esta interpretación. Afirma: 56

Cuando Abraham miró, miró, vio, investigado y comprendido.

Él graved ((hnknk l, labradas ((/ l wIWI 'y combinado (l lznrn!. Era éxito y el Maestro de todo, bendito sea, se reveló a él.

Las tres palabras claves aquí son graved (jakák, PPN), cavaron (Chatzav, J ~ n), y combinado (tzaraf, '1, ~). De acuerdo con un número de Cabalistas, estos procesos implican la manipulación de cartas, y es de esto que Abulafia derivó su sistema principal. Más de cien años antes de Abulafia, un comentarista principal, el rabino Yehudah ben Barzilai de 76

Rabino Abraham Abulafia I 77

Barcelona, ha explicado que la palabra "graved" (jakák) denota escrito. También afirmó que "cavar" (chatzav) denota la formación de las letras, mientras que el "combinado" (tzaraf) indicó que Abraham permutado them.57

En uno de sus libros, Abulafia prácticamente parafrasea este interpretación, y fue aparentemente bien conocido entre los cabalistas.

Por lo tanto, el método utilizado por Abraham, tal como se describe en el Sefer Yetzirah, era principalmente una de escritura y permutar las letras del alfabeto.

Esta actividad sirve como un método de meditación, a través del cual llegó a altos estados proféticos. Este es también el núcleo del sistema de Abulafia 's. Él llama la "Cábala de cartas", distinguiéndola de la Kabbalah "

de Sefirot "58.

Otra importante enseñanza talmúdica, a menudo citado por Abulafia, es la afirmación de que "Betzael supo permutar (tzaraf) las letras con la que el cielo y la tierra fueron creados. "59 Betzael fue el que se le dio la tarea de erigir el Tabernáculo en el desierto después de la Éxodo. A través de esta capacidad mística para manipular las cartas de creación, fue capaz de construir de tal manera que actuaría como un canal para las energías espirituales de la creación.

Muy estrechamente relacionado con esto es el hecho de que toda la creación tuvo lugar por medio de palabras. En cada etapa de la creación del universo, la Biblia presenta la cuenta diciendo: "Y dijo Dios". Creación por lo tanto, se llevó a cabo a través de las palabras. Estas palabras, sin embargo, consistió de las letras, y por lo tanto las letras del alfabeto hebreo son los más bloques de construcción básicos de creation.⁶⁰ Por lo tanto, si una persona sabe cómo manipular correctamente las letras del alfabeto, que es capaz de hacer uso de las mismas fuerzas espirituales que originalmente llevaron a la universo a la existencia.

Abulafia encuentra un indicio de esto en el verso, "El camino de Dios es perfecto (Tamim), la palabra de Dios sea permutada (tzerufah) "(Salmos 18:31) .⁶¹

Aunque la palabra tzerufah (;, ~ ~, ~) en este versículo se interpreta generalmente en el sentido de "refinado" o "purificado", Abulafia se utiliza en el sentido de la Sefer Yetzirah, donde significa "mezclado" o "permutado". Esto es también indicado por la palabra tamim (c' / ; ~), lo que indica una espiritual experiencia y un estado de enlightenment.⁶² otra parte, los estados Abulafia que la permutación de las letras en sí sirve como una prueba y un "refinado" para el iniciado. A través de la forma en que un individuo se permuta

las letras, se puede conocer la naturaleza de su interior self.⁶³

Aquí vemos un método completamente nuevo de la meditación. En lugar de cantando una palabra una y otra vez, como en la meditación mantra, uno escribe un

78 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

palabra, permutar y en bicicleta las letras de todas las maneras posibles. Como el iniciado progresa a estados más elevados, ya no es necesario en realidad escribir las letras, pero puede permutar verbalmente o mentalmente.

Todo esto es una iniciación a los niveles superiores, lo que realmente implican la Divino Names.⁶⁴ Un manual completo frente a los diversos métodos

de manipular cartas de esta manera se atribuye a Abulafia, y libros similares fueron escritos por otros miembros de su school.⁶⁵

Una palabra similar con dos significados es rakhav (: l ::>,), lo que significa "Montar", pero también tiene una connotación de "injertar" y "unir".

Esto es especialmente significativo ya que rakhav es la raíz de la palabra Merkava (;, ~ # ~), lo que denota las más altas experiencias místicas. Como Abulafia señala, esto también tiene la connotación de injerto y combinación, y por lo tanto, el "Misterio de la Merkava" implicó la combinación de letras, palabras y nombres divinos.

Abulafia así habla la frase: "El que mira a la mirada (Tzefiyat) del Merkava "⁶⁶. Afirmo que el significado de esta era conocida por los sabios de la tradición de los profetas, y consistió en "Injerto (harkava,; '~ #' ; LIJ) de una carta a otra, de una palabra a otra, un Nombre Divino a otro ".

Cada uno de tales Merkava-combinación combina la potencia de la Nombres Divinos, Sefirot, y las letras. Cuando éstos influyen en un individual, que le dirigirá en la formación de todas las posibles permutaciones.

Debido a que su esencia está sellado en estas permutaciones, cada clave de sabiduría es entregada a la persona que "mira, ve, y entiende. "

Cuando un individuo se ve en estas permutaciones en una adecuada manera, se puede ver toda la creación. Es como una persona que busca en un vidrio del espejo, que ve tanto a su propio rostro, y los rostros de todos los que pasan by.67 Abulafia escribe que, "cuando el poder de la llegada comienza a manifestarse y revelarse a la que se mira en el espejo ": las letras Sefirot y comienzan a aparecer ante él, como relámpagos. Es como la visión de la Chayot, respecto del cual está escrito: "El Chayot iban y venían, como una visión de un rayo "(Ezequiel 1, 14)" 68.

Este es también el significado de lo que dice el Sefer Yetzirah, "Diez Sephiroth de la nada, su visión (tzafiyah,; '~';! ¥ I) es como un destello de un rayo. "69 La palabra" visión "(tzafiyah) aquí, es un término que tiene un connotación especial de la profecía y la visión mística.

Aunque Abulafia considerado el "Método de Sefirot" ser diferente que el "Método de Cartas" que él enseñó, lo que hace de vez en cuando hablan en tono cauteloso sobre ascendiendo a través de la Rabino Abraham Abulafia I 79

"Escalera de las Sefirot". 70 Sin embargo, él era muy cuidadoso de no hacer hincapié en este método. Se dio cuenta de que si uno medita sobre las Sefirot, sería muy fácil verlos como entidades independientes, introduciendo así un elemento de la pluralidad en la unidad absoluta de la esfera divina. 71 Este, a su vez, puede conducir a la adoración real de la Sefirot, y de acuerdo con a al menos una fuente cabalística, este fue el primer paso que condujo a pagano polytheism.72

Otro tipo de meditación que apunta a Abulafia es contemplación. En particular, habla de esto con respecto a la hilo azul en el Tzitzit, la borla ritual se usa en el manto de oración (Talit). Hablando de la Tzitzit, la Torá dice, "Ustedes miran en él, acordéis de todos los mandamientos de Dios "(Números 15:39). El Talmud comenta sobre esto, diciendo: "el hilo azul se asemeja a la mar, el mar se parece al firmamento, y el firmamento se asemeja a la Trono de la Gloria. "73 Lo que el Talmud está haciendo realmente está aludiendo a el hecho de que este hilo es para ser utilizado como un objeto de meditación contemplación, delineando los pasos del ascenso espiritual.

Este hilo fue coloreado con un tinte azul tomada de la chi / Azón, un moluscos relacionado con el murex. Abulafia señala que la palabra chi / Azon (L1T I: 1) tiene las mismas letras que / a chazon-(T'TQ'2), es decir, "para un la visión. "74 A través de este medio, se podría lograr una visión próxima a la de la profecía.

Sin embargo, el método principal de Abulafia implicó la permutación de las letras, y, en un nivel más alto, pronunciando las letras de los nombres divinos.

Pronunciación Tal debía ser acompañado por movimientos de cabeza específicas, así como ejercicios de respiración específicos.

La experiencia mística verdadera está más allá de descripción, y no puede ser explicó a alguien que no lo ha experimentado él mismo. Así como una persona que ha sido ciega desde su nacimiento no puede comprender el concepto de color, por lo que ha sido espiritualmente ciego no puede captar el brillante espectro del mundo espiritual. Abulafia así escribe: "Aquel que alcanza el nivel más alto no puede revelar a nadie. Lo único que puede hacer es dar sobre las teclas, de modo que el individuo iluminado puede abrir las puertas

que se sellan para excluir a los indignos. "75

Tanto las oportunidades y los peligros que enfrenta quien entra en el misterio se describen gráficamente por Abulafia. Él escribe que la divina sabiduría tiene tanto un lado derecho y un lado izquierdo. Este misterio es el más alto nivel, ya que enseña al individuo cómo alcanzar la verdadera iluminación.

Pero aún así, incluso si se hace uso de todas las técnicas necesarias, se no puede alcanzar los niveles más altos a menos que esté debidamente preparado para ello.

80 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Abulafia escribe que "muchos hombres grandes y sabios han tropezado y cayó, quedaron atrapadas y atrapados, porque se excedió de los límites de sus conocimientos "76.

Abulafia continúa, hablando del más alto nivel, que es

la Corona. La palabra para la Corona es Keter (1N), y señala que Abulafia cuando estas letras invertidas, deletrear karet (nJ ~), que significa "cu t off. "77 Por tanto, cuando un individuo intenta alcanzar el más alto nivel de la Corona, si no es digna, que puede llegar a ser "cortado"

espiritualmente. Abulafia por lo tanto advierte en los términos más enérgicos que una que intenta entrar en estos misterios deben estar adecuadamente preparados, y que ni un solo entrar a menos que esté completamente familiarizado con todos los introducciones necesarias.

Una advertencia se da especialmente fuerte contra espiritual

diletantismo. Si una persona entra en los misterios como un capricho, sin preparación, puede ser destruido, tanto espiritual como psicológicamente.

Al pronunciar esta advertencia, escribe Abulafia para el no iniciado: "Usted mente se confundirá, tus pensamientos confusos, y usted no

encontrar alguna manera de escapar de las fantasías de su mente. La potencia de su

imaginación caerá sobre ti, haciéndote imaginar muchos totalmente fantíasies inútiles. Su facultad imaginativa crecerá más fuerte, debilitando su intelecto, hasta que sus sueños le echarán en el gran mar. Usted no va a tener la sabiduría nunca para escapar de él, y por lo tanto se se ahogan. "78 Él advierte que antes de un intento por alcanzar el" pequeño todavía voz ", primero debe comprender los misterios de la Cábala con su en tellect.

Los últimos misterios se alude por el Jardín de La Eden.⁷⁹

Torá relata que después que Adán pecó y fue expulsado, este jardín fue protegidos por "la llama de una espada rotatoria" (Génesis 3:24). Abulafia que explica la manera en que esta espada rota depende de la disposición del individuo intentando entrar. Si él es digno, se convierte en el espejo a través del cual se percibe, mientras que si no lo es digno, se quema ou t y "cu t off" por el fuego de esta espada. La quien supervisa la espada, la prevención de los indignos de entrar es el ángel Metatron. La espada girando en sí es el ciclo de la intellect.⁸⁰

Abulafia escribe que las cartas, que se utiliza por el iniciado, están grabados en el ciclo de la inteligencia, y es a través de este ciclo que una percibe lo trascendental. La fuente de su visión es la Santa Palace, que es el centro exacto de que cycle.⁸¹

La esfera del intelecto tiene el poder de viajar a través de la reino espiritual, que es el reino del intelecto puro. Como se empieza a Rabino Abraham Abulafia I ⁸¹ entrar en este reino, se puede subir a la esfera giratoria de la inteligencia como si fueron una escalera. Cuando en realidad asciende, aunque sus procesos de t son

dio la vuelta y su percepción se altera todo, de modo que conserva nada de su estado mental normal.

Entrando en tal estado de conciencia puede ser extremadamente peligroso. Abulafia escribe que, "uno debe alterar completamente su naturaleza y de la personalidad, el transporte propio de un estado de sentimiento a uno de intelecto, del camino de la imaginación a una de fuego ardiente.

De lo contrario, en última instancia, encontrar sus visiones alteradas, su pensamiento procesos de demolición, y confundía a sus ensoñaciones. La esfera es lo que refina y pruebas, y en relación con ello la Escritura afirma: "Una refinería (Metzaref, ~ J ~ ~) es la plata, un horno para el oro, sino que trata de Dios corazón "(Proverbios 17: 3). "82

Abulafia prosigue afirmando que "Dios nos dio la Torá, enseñándonos la forma de permutaciones, y los escalones de la escalera que implica la misterio de las letras. Sin esta información, es imposible llegar el nivel de conocimiento de Dios. "Explica que el más alto sube, el más barreras deben ser sundered.⁸³ habla largo y tendido de estas barreras, habla sobre los pasajes bíblicos que parecen indicar que Dios es oculto por la tristeza y la nube. Puesto que Dios es infinito, es imposible que nada le abarcar, bu t este "pesimismo y la nube" es en realidad en el intelecto humano, que en realidad no puede percibir GODM

Si bien hay que romper las barreras, también hay que ser cuidado de no entrar demasiado cerca. Uno que va más allá del propio límite puede ser tragado por la luz y la matriz de rapto, muy al igual que Ben Azai. Según Abulafia y otros cabalistas, esta Era el día dea conocido como el "beso de Dios", que, según el Talmud fue reservado para el más grande saints.⁸⁵ Un método para evitar

esto es ligar la propia alma con un juramento que no lo deje la body.⁸⁶

Pero aún más importante, él mismo ha de apartar la mirada, va

"Ida y vuelta". Este es el significado de lo que el Sefer Yetzirah

enseña: ⁸⁷

Diez Sephiroth de la nada: Cierra la boca que no se habla de

ellos, y su corazón que no lo creo. Y si tu corazón corre,

regresar a su lugar, está así escrito, "El corrió y Chayot

devuelto "(Ezequiel 1: 14). Respecto a esto, el pacto ha sido

hizo.

Abulafia mantiene que cuando un individuo está en el más alto

niveles de meditación, que en realidad puede alterar las leyes de la naturaleza a través de pura

espiritual force.⁸⁸ embargo, fue en general muy en contra de usar

82 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

estos poderes para tal fin, viendo que su objetivo principal como

la iluminación espiritual, y no meros trucos de magia. En un número de

lugares que describe gráficamente las técnicas mágicas de la práctica

Kabbalah, denunciándolos en ningún incierto terms.⁵⁹

El mejor momento para los niveles más profundos de la meditación es en la vejez,

cuando el intelecto está bien desarrollada y el tirón de la carne es débil.

Si bien los jóvenes pueden tratar de entrar en los misterios, Abulafia enseñado

que no se alcanzan los niveles más altos hasta que se hacen avanzar en

age.⁹⁰ Esto refleja la enseñanza talmúdica que tales misterios deben

no puede enseñar a una persona a menos que sea "la mitad de su

años "⁹¹.

Altamente controversial fue Abulafia 's afirman haber alcanzado cierto

profecía, a pesar de que no vivía en la Tierra Santa. Según

el Midrash, la profecía sólo puede alcanzarse en la tierra santa, y no en ningún otro lugar, excepto en forma pronunciada restringido conditions.⁹² Abulafia se negó a aceptar esto literalmente, y dijo que la Tierra Santa discutido en esta enseñanza se refiere a un nivel espiritual específica. Si un individuo llegado a este nivel, podría alcanzar la profecía, no importa lo que su ubicación geográfica. ⁹³

5. EL EDEN oculto

Existen muchos tipos de meditación implican la repetición o el canto de ciertas palabras y frases. En el sistema de Abulafia, sin embargo, la escritura también juega un papel muy importante. En lugar de recitar carta varias combinaciones, el iniciado iba a escribirlas. Un especial técnica eficaz era tomar una palabra y permutar sus cartas en cada manera posible. De esto, el iniciado se procede a manipular el palabra de otras maneras, haciendo uso de diversos sistemas de cifrado y numérico valores de las letras.

A esto se alude en el Sefer Yetzirah, que habla de la número de formas en las que varias palabras pueden ser permutadas. Así, una palabra que contiene tres cartas tiene seis permutaciones, uno con cuatro tiene 24, uno que contiene cinco tiene 120, y una palabra con seis letras tiene 720 permutations.⁹⁴ Existe una técnica especial, conocida como el ciclismo (galgal, 'Lin) a través del cual una permuta las letras de una palabra en un determinado manner.⁹⁵ Escritura de esta manera es un tipo de meditación, donde uno hace uso tanto de la trayectoria del cuerpo y la del intelecto. Otra razón importante para la efectividad de este método es t el factor que los tros vamos, es la esencia misma de la creación, y por lo tanto, cuando uno escribe y permuta ellos, se puede canalizar estas fuerzas en

su ser espiritual. Abulafia señala que d'yo (י, 1), la palabra hebrea para tinta, tiene las mismas letras que Yod (י, 1), la letra inicial (י) de la Tetragrámaton (יהוה, י), y la sustancia de lo espiritual reino. 96 La tinta con la que se escribe es por lo tanto la sustancia de su experiencia espiritual, de la cual todo lo demás sigue.

Abulafia escribió mucho acerca de la permutación y la combinación de letras, dedicando toda su HaTzeruf Sefer (libro de Blendings) a la sujeta. Hay, sin embargo, escribe muy poco con respecto a la actual método en el que se hace uso de tales permutaciones. Hay, sin embargo, un lugar donde Abulafia entra en este largo y tendido, y esto es en su HaGanuz Otzar Eden (Tesoro de la Hidden Eden) .97

83

84 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Un extracto de

Otzar Eden HaGanuz

He explicado lo que hay que hacer esto, y te falta nada.

Toma la pluma, pergamino y tinta, y escribir las letras, permutando los de tal manera como para denotar buena. "Apártate del mal, es buscar el bien, la paz y corre tras ella. "(Salmos 34:15} 98

Estas cosas no se puede saber si no se sabe el nombre. . . Es

escrito: "Toda palabra de Dios es permutada (/ zeruf), Él es escudo a los que se refugian en él "(Proverbios 30:5) ... Esto nos enseña que el verdadero conocimiento depende de los dichos de Dios, que debe ser permutada, y probado a través de tal permutación. Es la permutación de las letras que pruebas de estas cosas, como está escrito, "Un permutador (metzaref) para la plata, un horno para el oro, pero Dios pone a prueba el corazón "(Proverbios 17:3} .99

La forma de permutaciones (Tzeruf, "1 ~ '~) es la forma más cercana de verdad conocer a Dios, más que cualquier otra forma. La persona que desee entrar en el Camino de permutaciones inmediatamente debe probar y permutar (Purificar) su corazón con el gran fuego, que es el fuego de la oscuridad. 100 Si uno tiene el poder de soportar el modo de reprimenda con gran pasión, y si su mente puede controlar sus fantasías, entonces él puede andar en [mente] como un caballo. Él puede controlar como él desea, estimulándola a ir hacia adelante, o reina que se detenga donde le plazca. En todo momento, su imaginación queda sujeto a su voluntad, no se desvíe de su autoridad, incluso por un pelo.

Una persona con este poder es un verdadero guerrero poderoso ... Él es como Uriel, que siempre mira a la Luz de Dios, deleitándose con Dios misterios

Ahora te diré el misterio de la verdadera disciplina, a través de que puede alterar las leyes de la naturaleza. ... Esta es la ruta a lo largo de la cual usted debe viajar para alcanzar el misterio de la verdadera disciplina:

Tome en su mano la pluma de un escriba. Escribir rápidamente, dejando su lengua pronunciar las palabras con una melodía agradable, muy lentamente. Entender las palabras que salen de tu boca. Las palabras pueden consistir cualquier cosa que desees, en cualquier idioma que usted desea, usted debe de devolver todos los idiomas de su sustancia original. Me he referido a este en otras partes, ... pero este es el lugar correcto

Usted ya sabe que Isaías dijo: "Declare las letras al revés, y entonces sabremos que ustedes son dioses, que te puede hacer el bien y el mal, y vamos a meditar (; '~ "IL1, desde Shahá,;' YIV) y ver juntos" (Isaías

41: 23). También dijo [en nombre de Dios]. "Pregúntame de las letras, y el comando Mi más Mis hijos y el trabajo de mis manos "(Isaías 45:11). Una vez más, dijo [en nombre de Dios]. "Diles de las cartas que vendrán" (Isaías 44: 7) .101 Estos tres versículos son de confianza testigos del poder de la cartas.

Tome la pluma en la mano, como una lanza en la mano de un guerrero. Cuando usted piensa en algo, profiriendo en su corazón con concreto cartas, también lo expresan con su boca. escuchar con atención, y ver " lo que emana de tus labios "(Deuteronomio 23:24). Deje que sus oídos escuchar lo que tus labios hablen, y con su corazón entienda, significado de todas estas expresiones.

Escribe cada expresión de inmediato. Manipular las letras, y buscar palabras que tengan el mismo valor numérico, incluso si se no siguen mi camino. Y sabemos que esto va a ser la clave para abrir la cincuenta puertas de la sabiduría

Usted debe estar solo cuando usted hace esto. Medita (hitboded) en un estado de éxtasis a fin de recibir el influjo divino, lo que hará que su mente de un potencial de acción.

Permutar las letras, adelante y atrás, y de esta manera, se quiere alcanzar el primer nivel. Como resultado de la actividad y su concentración en las cartas, su mente quedará obligado a ellos. Los pelos de su cabeza se erizan y tiemblan.

Tu sangre es la vida en tu corazón, y con respecto a esto que está escrito, "La sangre es el alma" (Deuteronomio 12: 23). Asimismo, está escrito, "La sangre en el alma expiar" (Levítico 17:11). Esta sangre dentro de usted comenzará a vibrar debido a las permutaciones de vida que aflojan

ella. Su cuerpo entero entonces comenzará a temblar, y la voluntad todos sus miembros ser presa de estremecimientos. Usted va a experimentar el terror de Dios, y se verá envuelto por el miedo de él.

A continuación, se sentirá como si un espíritu adicional está dentro de ti, despertando usted y el fortalecimiento de usted, pasando por todo su cuerpo y que le da placer. Parecerá como le han ungido con perfumado aceite. de pies a cabeza .102

Usted se alegrará y un gran placer. Usted va a experimentar éxtasis y temblor - éxtasis para el alma. y temblando por el cuerpo. Esto es como un jinete que corre un caballo, el jinete se alegra y es extático, mientras que el caballo tiembla bajo sus pies.

No habrá duda de que, a través de este método maravilloso, usted habrá alcanzado uno de los Cincuenta Puertas de Entendimiento. Esta lo3 es el más bajo de la puerta. Pero una vez que han entrado en este portal, usted es

86 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

protegida contra el portero cuyo nombre es {AZ} \$ 11. Con respecto a este gatekeeper está escrito: "[Dios me adquirida {} Sabiduría al inicio de su camino,] la primera de sus obras a partir de AZ "{Proverbios 8:22} .104 Esto es el misterio de "el comienzo de su carrera".

La Presencia Divina luego descansará sobre ti, y los Cincuenta Puertas de la Entendimiento se abrirá en tu corazón. A partir de entonces, usted darse cuenta de que está con vosotros, ¿Quién está por encima de su cabeza, y que está en su corazón. A continuación, reconocer el verdadero camino.

Tesoro oculto del Edén.

6. LUZ DEL INTELECTO

Una vez que uno ha dominado la técnica de la carta de permutación, el

siguiente paso en el sistema de Abulafia implica la pronunciación de la diversos nombres de Dios. La más sencilla consiste en las cuatro letras del el Tetragrammaton, YHWH (; "1", "1"). Estas letras se combinan con la letra Alef (K). junto con las cinco vocales primarios.

Este método se presenta en detalle en el s Abulafia 'Or HaShekhal (Luz del intelecto). y es uno de los muy pocos casos en sus técnicas de meditación han encontrado su camino en una norma publicada Cábala clásica. Esta selección se presenta por todo el Ramak (Rabí Moshé Cordovero, 1522-1570) "en su Pardes Rimonim (Huerto de granadas), uno de los más importante de todo Cabalá clásicos. LO5

En esta selección, sin embargo, la Ramak no atribuye este método de Abulafia, sino más bien a un oscuro HaNikud Sefer (libro de Puntos). Mientras que hay un número de libros con este nombre, ninguna de ellas Se sabe que hablar de este método. Varios de estos libros han sido perdido y sólo se conocen por estar mencionado en otros textos, la más importante que se atribuye al Rabino Aarón de Bagdad, un Cabalista de la Novena Century.¹⁰⁶ Es muy posible que ambos Abulafia y el Ramak realmente cite un texto mucho más antiguo conocido como Sefer HaNikud, y esto es apoyado por la forma en que aparece en los manuscritos Abulafia 's. Es igualmente posible, sin embargo, que sólo esta pequeña porción se ha copiado, y que era generalmente llamado Sefer HaNikud. En cualquier caso, está bien establecido que el Ramak estaba familiarizado con el sistema de Abulafia. ¹⁰⁷

Las técnicas muy similares a las de Ted presentación aquí también se discuten por otros cabalistas, incluso por los opositores de Abulafia, tal como Rabí

Judá Chayit. LO8 También es más interesante observar que una muy similar método se prescribe para la creación de un Golem.¹⁰⁹

87

88 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Brevemente, el sistema de O HaSekhel implica la combinación de las cuatro letras del nombre de Dios, Yod (,) Heh (; 1) Yav (,) Heh (il), con la letra Alef (N), y luego ciclos a través de las cinco vocales básicas. Estos

Las vocales son:

Cholam (.), Que tiene el sonido de o.

Kametz (J, que tiene el sonido de una.

Tzere (J, que tiene el sonido de e.

Chirek (.), Que tiene el sonido de i.

Shurek (~), con el sonido de la u.

Junto con cada pronunciación, hay que mover la cabeza en un movimiento se asemeja a la forma real de cada vocal. Al mismo tiempo, uno debe respirar de una manera específica, con un cierto número de respiraciones permitido entre las letras, y más entre líneas.

. Desde un Excerpt

La Luz del Intelecto

Se sabe que los [consonantes] letras no tienen ningún sonido por sí mismos. Por tanto, Dios le dio la boca el poder de expresar la letras, pronunciando ellos, ya que se encuentran en un libro. Para este propósito, él proporcionó puntos de vocal para las letras, lo que indica el sonido con que debe ser expresada cuando se traducen a partir de un libro a la boca. Estas vocales son las que permiten las cartas a sonar, y que también se puede escribir como letras en un libro.

Las vibraciones de estos sonidos también debe estar asociado con el espacio.

No pueden producirse vibraciones excepto en un tiempo definido y lugar.

Los elementos de espacio son las dimensiones y distancias. Los elementos de tiempo son los ciclos, a través de los que se mide. Esto incluye divisiones tales como años, meses y días.

Uno por lo tanto hay que saber sacar el sonido de cada letra ya que está relacionada con estas dimensiones.

Este es el misterio de cómo pronunciar el nombre glorioso:

Siéntase bien. Medita (hitboded) en un lugar especial, donde su voz no puede ser escuchada por los demás. Limpia tu corazón y el alma de todos otros pensamientos en el mundo. Imaginemos que en este momento, tu alma es separándose de su cuerpo, y que está saliendo de la física mundo atrás, de modo que entras en el mundo en el futuro, que es la fuente de toda la vida distribuidos a los vivos.

Rabino Abraham Abulafia I 89

[El Mundo del Futuro] es el intelecto, que es la fuente de toda Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento, que emana del Rey de Reyes, el Santo Bendito. Todas las criaturas que le temen con un gran respeto.

Este es el miedo de quien a tu aliado percibe, y es el doble de miedo de uno que sólo tiene el amor experimentado o temor.

Tu mente debe venir a unirse en su mente, que le da la poder de pensar. Tu mente debe despojarse de todos los demás pensamientos otras de su pensamiento. Esto se convierte en un socio, junto a ti lo a través de su nombre glorioso, impresionante.

Por lo tanto, debe saber con precisión cómo se pronuncia el nombre.

Su forma [se da en las tablas].

Esta es la técnica. Cuando usted comienza a pronunciar el Alef (א) con cualquier vocal, se expresa el misterio de la Unidad (Ijud). Usted por lo tanto hay que sacar de un tirón y no más. No interrumpa este aliento de ninguna manera hasta que haya completado la pronunciación de la Alef.

Sacad esta respiración tanto como se extiende una sola respiración. Al Asimismo, el canto Aiel o cualquier otra letra que se pronunciando, mientras que representa la forma del punto vocal.

La primera vocal es la Cholem (א), Por encima de la carta.

Cuando usted comienza a pronunciar, dirige tu rostro hacia el este, no mirar hacia arriba o hacia abajo. Usted debe estar sentado, vestido con puras limpia, túnicas blancas sobre toda tu ropa, o de lo contrario, el uso de su manto de oración (Tal / it) por encima de su cabeza y coronado con su tefilín. Usted debe hacer frente el este, ya que es a partir de esa dirección que emana luz para el mundo.

Con cada uno de los pares de letras veinticinco, debe mover su cabeza correctamente.

Al pronunciar el Cholem (א), comenzaron a enfrentar directamente este.

Purifica tus pensamientos, y al exhalar, levanta la cabeza, poco a poco, hasta cuando termine, su cabeza está hacia arriba. Cuando haya terminado, postrarte en el suelo.

No interrumpa entre la respiración asociados con el Alef y el aliento asociado con la otra carta en el par. Usted puede, sin embargo, tomar una respiración única, y puede ser largo o corto.

Entre cada par de cartas, puede tomar dos respiraciones sin hacer ruido, pero no más de dos. Si quieres que te llevará menos de dos respiraciones, puede hacerlo.

Después de terminar cada fila, puede tomar cinco respiraciones, pero no más.

Si usted desea tomar menos, usted puede hacerlo.

90 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Pronunciación con la Yod (,)

AoYo Aoya AOYE AoYi Aoyu

AAYO Aaya Aaye AaYi AaYu

AeYo AeYa AeYe AeYi AeYu

Aiyo Aiya Aiye AiYi Aiyu

Auyo AuHa AuYe AuYi AuYu

YoAo YoAa YoAe Yoai YoAu

YaAo yaaa YaAe YAAI yaaU

YeAo YeA un YeAe Yeai YeAu

Yiao YiAa YiAe YiAi Yiau

YuAo YuAa YuAe Yuai YuAu

Pronunciación con la Heh (il)

AoHo AoHa AoHe AoHi AoHu

AaHo AAHA AaHe AaHi AaHu

AeHo AeHa AEHE AEHI AeHu

AiHo AIHA AIHE AIHI AiHu

AuHo AuHa AuHe AuHi AuHu

HoAo HoAa HoAe Hoai HoAu

HaAo haaa HaAe haai HaAu

HEAO HEAA HeAe HEAI HEAU

Hiao HIAA HIAE Hiai HiAu

Huao HuAa HuAe Huai Huau

i "I. N

~,

! 'Til

"T

~ IJ

~ IJ

! .. ». T.I.. L

~ ~ ~ Z \$

~ ~. ~ ~

~ ~

. ' ! ! .. ' . T

Si cambia cualquier cosa o hacer cualquier error en el orden en cualquier fila, volver al principio de la fila. Continúe hasta que pronunciar correctamente.

Al igual que mirar hacia arriba al pronunciar el Cho / em, cara hacia abajo cuando se pronuncia la Chirek (i,.). De esta manera, se dibujar por el poder celestial y se unen a ti mismo.

Al pronunciar el Shurek (u ". ~ O), no mueva el la cabeza hacia arriba o hacia abajo. En cambio, se mueven hacia adelante (ni bajar o subir la misma).

Al pronunciar el Tzere (i, ..), mover la cabeza de izquierda a derecha.

Al pronunciar el Kametz (a, J, mover de derecha a izquierda.

Rabino Abraham Abulafia I 91

Pronunciación con el Yav (,)

AoVo Aova AOVE AoVi AoVu

Aavo Aava AAVE AaVI AaVu

AEVO Aeva AEVE Aevi AeVu

AiVo AIVA Aive Aivi AiVu

Auvo AUVA Auve Auvi AuVu

VoAo VoAa VoAe VoAi VoAu

VaAo vaaa VaAe VAAI Vaau

VeAo VeAa VeAe VeAi Veau

Viao VIAA viae ViAi Viau

VuAo VuAa VuAe VuAi VuAu

Pronunciación con la Heh final (: 1)

AoHo AoHa AoHe AoHi AoHu

AaHo AAHA AaHe AaHi AaHu

AeHo AeHa AEHE AEHI AeHu

Aiho AIHA AIHE AIHI AiHu

AuHo AuHa AuHe AuHi AuHu

HoAo HoAa HoAe Hoai HoAu

HaAo haaa HaAe haai HaAu

HEAO HEAA HeAe HeA i HEAU

Hiao HIAA HIAE Hiai HiAu

Huao HuAa HuAe Huai Huau

En cualquier caso, si usted ve cualquier imagen delante de ti, postrarte antes de que immediately.l1 °

Si usted oye una voz, fuerte o suave, y desea comprender lo que es diciendo, respondió de inmediato y decir: "Habla Señor, que tu siervo escucha "(1 Samuel 3, 9). No hable en absoluto, pero inclinada su oído para oír lo que se dice a usted.

Si usted siente terror de maravilla y no puedo soportarlo, postrarte

inmediatamente, incluso en el medio de pronunciar una letra.

Si no puede ver ni oír nada, no utilice esta técnica de nuevo toda esa semana.

Es bueno para pronunciar esta vez a la semana, de forma que "se ejecuta y vuelve. "Porque con respecto a esto, el pacto ha sido made.11l

92 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

¿Qué puedo añadir? Lo que he escrito es claro, y si son sabios, usted comprenderá toda la técnica.

Si usted siente que su mente es inestable, que su conocimiento del

La Cabalá es insuficiente, o que sus pensamientos están ligados a las vanidades de las veces, no se atreven a pronunciar el nombre, para que no todo el SIRI más.

Entre la tableta de la Yod y la del Heh, puede tomar

veinticinco respiraciones, pero no más. Pero no hay que hacer ninguna interrupción en este momento, no con el habla y no con el pensamiento.

Lo mismo es cierto entre la Heh y Yav, y entre la

Yav y la Heh final. Pero si usted desea tomar menos de veinticinco respiraciones, puede hacerlo 50.

Luz del Intelecto. L12

7. VIDA DEL MUNDO FUTURO

De todos los libros de Abulafia 's, la que explica sus métodos más completamente es su Chayay habah Olam (Vida del Mundo Futuro). Esta era bien conocida por los cabalistas, y en el inédito cuarto sección de su Shaarey Kedushah (Puertas de Santidad), el Rabino Jaim Vital habla de ella como la guía más importante para lograr iluminación meditativa. A día de hoy, Chayay Olam habah se conoce

a los cabalistas, y existe en muchos manuscritos, tanto en las bibliotecas y en colecciones privadas. Mientras que sus métodos se consideran muy altamente avanzado, todavía hay algunos círculos cabalísticos cerrados que en realidad hacen uso de ellos.

El método principal que se debatió en Chayay Olam habah es muy similar al que se encuentra en O HaSekhel la que participan las mismas mociones cabeza así como controlar la respiración. En lugar de hacer uso de la Tetragrammaton, sin embargo, este libro utiliza el nombre de SeventyTwo Combinaciones.

Este nombre se conocía desde los tiempos más antiguos, y se discute tanto en el Bahir y el Zohar, pero significativamente, no en la Hekhalot.¹¹³ En el siglo XI, se había popularizado en Comentarios de Rashi, y también se menciona en una tarde Pero Midrash.¹¹⁴ mientras que el propio nombre se conocía anteriormente, los métodos actuales de su uso nunca se había escrito hasta Abulafia hizo.

El nombre de Setenta y Dos se deriva de tres muy interesante versos (Éxodo 14:19 - 21), reproducido en la página siguiente.

Contando las cartas de estos tres versos, uno descubre inmediatamente que cada uno contiene exactamente setenta y dos letras. Estos versículos después constituyen la base de los trillizos setenta y dos en el Nombre.

El proceso de construcción del nombre se indica en el Bahir, y es muy sencillo. Uno toma las cartas de la primera estrofa en orden directa, los de la segunda en orden inverso, y los de la tercer verso en orden directo.

Así, se comienza con la primera letra de la primera estrofa, que es un Vav (,). Luego se toma la última letra del verso media, que es un Heh (i1) y, finalmente, la primera letra del verso tercero, que es una Vav (i1). La combinación de estos, se obtiene la primera tripleta, VHV (, i1,). Con el fin de construir el segundo triplete, uno procedes de una forma similar manera. Se produce la segunda letra, Yod ('), de la primera estrofa, el

Derivación del nombre de setenta y dos

Los tres versículos: Éxodo 14:19-21

"OY YO" Ci1 ', NKO 1; "K'1ZI'! I1JnO l 'l; 1; C'i1 i1i1; 1K Ki1; YO 0"
: Ci1 ', NKO' OY ', Ci1'l IO pYi1

Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, movido, e iba tras ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos y se fue tras ellos.

nK "K" 1ILmi1 'pYi1' i1 ';;' i1lno 1 'K'1ZI: n C'; IO i1JnO 1 ': JK: J "
: i1; '; i1;; l i1T; i1T K: J, i' K '; i1;'; i1

E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y la nube y la oscuridad estaban allí, sin embargo, dio a luz en el noche, y uno no se acercó al otro toda la noche.

i1; '; i1;; l i1TY c "p m': J C'i1 nK i1, i1 '1;'" C'i1, Y,,, nK i11Z10 ~ "
: C'Oi1 'YP: J', i1: J, n; C'i1 nK C1ZI "

Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Dios hizo que el mar se retirase con un fuerte windall este de la noche, y y volvió el mar en tierra seca, y las aguas se separaron fueron.

EL NOMBRE DE SETENTA Y DOS

ni1: l i1: LK i1;; 1Zli10 C, Y ~ 'O,,,, i1,

Cpi1 ' , i1 i1: J0; T' 'K';; Yi1i1 Ti1 K '

'l1N i1; 0 " , 1; l; i1 l,,;: K l ';

Zl '1 ': J: l; C'K " , i1K1Zl n,' KKi1 i1nl

T "yi1, 'LK OYi1 IO P': l ni1,, n '

i1'0; 1ZIY "Y; KO i1; '": l'0 i1i1i1

"l i1: J0 n'l Kl COY 1Zlni1 'l', i1,

'no' LY i1i1 ": JO,,,: l0 n1i1," COL

C'O ""'; 'C: J' i1K ": En Y'K pm: JO,

Rabino Abraham Abulafia l 95

segunda letra del final del versículo centro, Lamed ('), y el

segunda letra del último verso, Yod (,). Esto resulta en la segunda

triplete, YL Y (,,). Uno entonces continúa de esta manera hasta que toda

setenta y dos triples se han completado.

Esto, sin embargo, sólo proporciona las consonantes del nombre. La

vocales utilizados al pronunciar el nombre son los "naturales" de las vocales

asociado con cada consonante. lIS

Abulafia explica que el "vocal natural" es la primera vocal

encontrado en nombre de la carta. Así, por ejemplo, la primera vocal

el nombre de la letra Bet (: J, escribe como n ' , 1) es "e", y por lo tanto,

"E o la U es Ture las vocales naturales de la apuesta. Del mismo modo, la primera

vocal en Gimel (l, escribe como., ~ ~) es "i", y por lo tanto "i", o Chirek (j.,

es la vocal natural para Gimel. Lo mismo puede decirse de todas las demás letras.

Los Vocales Naturales valor numérico

Alef N a 1 Kametz

Apuesta: J e Tzere 2

Gimel l Chirek 3

Dalet, un Kametz 4

Heh i1 e Ture 5

Yav un Kametz 6

Zayin un 7 Kametz

Chet n e Ture 8

Tet ~ e Ture 9

Yod 0 Cholem 10

Kaf :: l un Kametz 20

Lamed, un Kametz 30

Mem ~ e Ture 40

Nun u Shurek 50

Samekh C a 60 Kametz

Ayin y un 70 Kametz

Peh! J e Ture 80

Tzadi "l un Kametz 90

Kof P 0 Cholem 100

Resh, e Ture 200

Shin IV Chirek 300

Tav n un Kametz 400

96 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

En general, Chayay O / am habah es un libro que habla más

elequently por sí mismo. La selección citada aquí deberían proporcionar una
visión de conjunto del uso del nombre de Setenta y Dos.

Extracto De Arl

Vida del Mundo Futuro

"Prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel 0" 116. Prepárate, unificar

tu corazón, y purificar su cuerpo. Escoja un lugar especial para ti, donde su voz no será escuchada por nadie. Medita (hilboded) solo, sin nadie más presente. Siéntese en un lugar en una habitación o altillo. Hacer No revele su secreto a nadie.

Si se dedican a esta por día, lo hacen en una habitación oscura. Lo mejor es, sin embargo, que lo hace por la noche.

En este momento, cuando te preparas para hablar con su Creador y el deseo de presenciar su poder, tenga cuidado para limpiar su aunque ct de todo la locura mundana.

Envuélvete en su Talit. Si el tiempo es correcto, también ponen su Tefillin en la cabeza y el brazo. Esto aumentará su temor y temblando ante la Presencia Divina que le visitará en este momento.

Use ropa limpia. Si es posible, toda su ropa debe ser de color blanco.

Esto es de gran ayuda para la propia concentración en el miedo y el amor [de Dios].

Si es de noche, la luz de muchas velas, para que sus ojos están bien iluminada.

Luego tomar en su mano una tableta y un poco de tinta. Estos servirán como sus testigos que vienen a servir a Dios con alegría y buena corazón.

Entonces comienzan a permutar una serie de letras. Usted puede usar sólo una pocos, o puede utilizar muchos. Incorporar y les permutar rápidamente, hasta que su corazón se calienta como resultado de estas permutaciones, su movimientos, y lo que se deriva de estas permutaciones.

Como resultado de estas permutaciones, el corazón se extremadamente cálido. A partir de las permutaciones, ganarás nuevo conocimiento de que nunca has aprendido de las tradiciones humanas ni derivados

desde el análisis intelectual. Cuando usted experimenta esto, usted está preparados para recibir la afluencia (s Hefa, YtlW) .

La afluencia luego vendrá, otorgado a usted. Se despertará en ti muchas palabras, una después de la otra.

A continuación, preparar sus pensamientos internos para representar a Dios y su mayor ángeles. Representar en tu corazón como si fueran seres humanos,

Rabino Abraham Abulafia I 97

sentado o de pie a su alrededor. Usted está en medio de ellos, como un mensajero a quien el rey y sus siervos desea enviar en un misión. Ya está listo para oír las palabras del mensaje, ya sea del rey o de uno de sus siervos, y de su boca, o de la boca de cualquiera de ellos.

Después de haber representado todo esto, prepara tu mente y corazón para que sus pensamientos deben entender las muchas cosas que vienen a la a través de las cartas que su corazón se imagina. Entender cada concepto y sus razones, tanto en su conjunto y en sus partes. Ponder ellos, como una persona que tiene una parábola o ejemplo revelada en un sueño, o como aquel que se adentra en un concepto muy profundo en un libro de la sabiduría.

Tome cada concepto que se escucha, e interpretarlo con la mejor interpretación y el más cercano que se puede. Juzgue usted mismo de acuerdo con lo que entiendo de ella. Y lo que le dicen también puede referirse a otros.

Todo esto se llevará a cabo después de haber echado la tableta de su mano y la pluma de entre los dedos, o después de que hayan caído por su propia voluntad a causa de sus muchos pensamientos.

El influjo divino comienza a prevalecer en ti, y debilitará

sus órganos externos e internos. Su cuerpo comenzará a temblar, hasta que usted piensa que está a punto de morir. Esto se debe a su alma se está separando de su cuerpo como consecuencia de la gran alegría que experimenta cuando se perciben y reconocen estas cosas.

En su mente, usted escogerá la muerte antes que la vida. Para muerte sólo implica el cuerpo, y como resultado, el alma vive para siempre cuando es resucitado.

Entonces sabrá que ha llegado a un nivel en el que están recibir el influjo divino.

En ese momento, es posible que desee honrar el Nombre glorioso y servir Él con la vida de su cuerpo y alma. Ocultar tu cara, y ser miedo de mirar a Dios. "No vengas más cerca. Quítese los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa " (Éxodo 3:5).

En su lugar, se involucre con su cuerpo una vez más. · Levántate, come algo, algo bebida, oler una fragancia agradable, y deje que su espíritu una vez más volver a su vaina. Deja que tu corazón se alegró con su parte, y saber que Dios te ama. Él te enseña para tu beneficio, Él le enseña al hombre knowledge.¹¹⁷

Después de haber hecho esto muchas veces con éxito, usted convertirse en un experto en "elegir la vida". Cuando eres fuerte y estable, usted puede hacer uso de otro método más alta.

98 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Al intentar este método, prepararse de la manera discutido anteriormente. Despeje su mente por completo.

Entonces, con la concentración completa y con un agradable adecuado,,

dulce melodía, pronunciar la [Nombre de setenta y dos).

Uso de las vocales naturales de cada carta, [empezar pronunciando estos seis tripletes):

VaHeVa YoLaYo SaYoTe

EaLaMe MeHeShi LaLaHe

~, Q 'i' F !!

lji? WiJr.? r.?? ~

Estos seis tripletes de pronunciar el Santo Nombre con dieciocho respiraciones.

Si el influjo divino no te obliga a parar, continuar pronunciar el nombre de esta manera hasta llegar a la MVM triplete (C, ~), [la última de las setenta y dos).

Tenemos una tradición que el influjo divino se llega a un perfeccionado individuo una vez que finalice [el número de letras en) el primer verso, es decir, después de que pronuncia veinticuatro tripletes.

Esto se refiere a la palabra "mi amado" - Dodi (,,, = 24). Lo así se escribe, "El sonido de mi Amado (D odi) tocando" (Cantar de los Songs 5: 2).

A continuación, puede ver la imagen de un niño (Naar, 'YJ = 320) o la de un Sheik (11V = 320). En árabe, la palabra "jeque" se refiere a un "anciano". Usted ver la imagen de un anciano (Zaken, TPT), ya que el valor numérico de Naar es lo mismo que "Anciano de los ancianos" (Zaken VeZaken, TPN TPT = 320).

El nombre místico del que parece que es Metatron, cuyo nombre es también Naar.¹¹⁸

Su nombre es también Enoc (Chanokh, 1, m). A esto se alude en el verso, "Train (Chanokh) un niño (Naar) en su camino, y aun cuando fuere viejo

(Zaken), no se apartará de él "(Proverbios 22: 6).

Combinar "levantar" (Chanokh, 1UN = 84) y "su camino" (Darko,, :: l "

= 230), y le permitirá descubrir su mystery.¹¹⁹

Así, "nuestro camino es su fuerza" (Dark-enu Koch-o, m :: l :: l U "=

314). Del mismo modo, "nuestro punto fuerte es su camino" (Koch-enu Oscuro-o,, m :: l, :: l "=

314). [El valor numérico de Metatron (p'ljtm) es 315.]

Cuando lo ves, fortalecer el corazón y comprender su

maneras. "Ten cuidado de él y oye su voz - no rebelarse

contra él, pues no perdonará su pecado - porque mi nombre está en él "

(Éxodo 23:21) .¹²⁰

He aquí Nombre de Dios, Shaddai ("1V = 314). Este es Metatrón. ¹²¹ Él

es el "Príncipe de los Nombres" (Sar HaShemot, m ~ 1V: "Yo '1 V), que habla con

Rabino Abraham Abulafia I 99

la "autoridad del Nombre" (Reshut HaShem, ay,, n1W,). [Ambos

expresiones con mantener las mismas letras.]

Estos tripletes veinticuatro contienen setenta y dos letras.

Por lo tanto, cuando habla, responder y decir: "Habla mi Señor, por

Su siervo (Audekha) se escucha "(1 Samuel 3:9) .¹²² [Ambos

números se alude en la palabra Audekha (1i: JY), que puede ser

roto en] Au (: JY = 72) y Dekha (1i = 24).

El ángel que le enseña el misterio de Dios (YHYH,, '1; ") y

Su nombre es Gabriel. Habla ou t del primer verso (pasuk) de la

Santo Nombre, que se manifiesta por su boca, y él le proporciona

con una visión (mareh) de la profecía. Este es el misterio del verso, "{

di a conocer a él en una visión (mareh), {hablarle en un

sueño (Chalom) "(Números 12:6).

Una visión (Mareh,; '1 ('0 = 246) es el misterio del verso (Pasuk,

P1C :) = 246). Este es Gabriel ('~ I (": JI = 246).

Un sueño (Chalom, C1'n = 84) es el misterio de "mi testigo" (Ediy,

'ly = 84). Se trata de Enoc (Chanoch, 11m = 84).

"Y ahora, también, mi testigo (Ed-iy) está en los cielos, y lo que Él

testimonio para mí es de lo alto "(Job 16: 19), que esta tradición es la Cabalá

cierto.

Si, Dios no lo quiera, no recibe nada cuando

pronunciar la primera estrofa, empezar de nuevo y comenzar el segundo verso.

Pronuncia [el segundo conjunto de tripletes]:

NuThaHe HeAaAa YoReTha

ShiAaHe ReYoYo AaYaMe

DO 'I \$ I \$ iJ ijo ~

Yo,, III \$; 'J IJL \$ ~

Concéntrese lo más que pueda. Al pronunciar cada letra,

exhale mientras que el sonido de la vocal ou t acompaña junto con su

movimiento propio.

Sólo hay cinco vocales, y su orden es aaeiu (~ ~ ~ 1 \$ ello).

La exhalación para todos ellos es el mismo. ...

El nombre contiene 21 cartas diferentes. [Estas son todas las cartas de

el alfabeto hebreo, a excepción de la Gimel (I), que no existe.]

Las cartas que tienen la primera vocal [Cholem (0)] se Yod (;) y Kof

(P).

Las cartas que contienen la segunda vocal [Kametz (a) J son Alef (1 \$),

Dalet (7), Yav (0), Zayin (I), Kaf (~), Lamed (i) 'Samekh (t?), Ayin (¥),

Tzadi (¥), y Tav (0). Son diez en total.

Las cartas que contienen la vocal tercero [Tzere (e)] son Bet (; ;), Heh (IJ), Chet (IJ), Tet (~), Souvenirs (7;?), Peh (~), y Resh (J). Hay siete en todo.

100 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La carta que contiene la vocal cuarto, especial [Chirek (i)] es Shin (W). Esta es la única carta que tal [en el Nombre].

Hay otra carta que tiene la vocal [Shurek (u)] a sí mismo, y esta es la Nun (~).

Hay también otra carta, Gimel (~), que comparte la vocal [Chirek (i)] con el Shin. Pero si bien se encuentra en el alfabeto y en los libros, que no existe en el nombre, por un motivo ya discutido elsewhere.¹²³

Al comenzar a pronunciar cada letra, comienzan a mover su corazón y la cabeza. Debido a que su corazón es interno, se mueve mentalmente. Sin embargo, su principal es externo, y por lo tanto, debe mover físicamente.

Mueva su cabeza siguiendo la forma real del punto de vocal asociada a la letra que está pronunciando.

Esta es la forma de los movimientos de cabeza:

El punto de vocal escrita sobre la letra se llama Chalem (a, N).

Este es el punto vocal sólo por encima de la carta, ya que todos los demás son wri tten Benea th de la letra.

Cuando se pronuncia [el Chalem], junto con las letras Yod

(,) O Kof (p), comenzar mirando directamente hacia delante. No incline su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Mantenga la cabeza recta e incluso, como el equilibrio de una balanza, como lo sería si se hablando cara a cara con una persona de la misma altura como a ti mismo.

Luego, a medida que dibuja el sonido de la letra mientras se pronuncia el
ella, comienza a mover su cabeza para mirar hacia arriba, hacia el cielo. Cerrar
tus ojos, abre tu boca, y dejar que las palabras brillar. Aclara tu garganta
de toda flema, por lo que no debe perturbar su pronunciación. Como
exhale, continuar elevando la cabeza al mismo ritmo que todos los que le
completar la exhalación y el movimiento de la cabeza al mismo tiempo. Si
completar el movimiento de la cabeza antes de la exhalación, no baje la cabeza
hasta que haya exhalado por completo.

Entre cada carta, usted puede descansar y prepararse. En este
tiempo, puede tomar hasta tres respiraciones, como los relacionados con
la pronunciación. [Cada triplete por lo tanto implicará doce respiraciones.]

El misterio de los "doce respiraciones" (YB Neshimat, m ~ '1 VJ: J "'=
818) son los "setenta y dos nombres" (EB Shemat, m ~ 1V: J "Li = 818).

Estos están unidos

Hasta que levantar

A cambio, un cambio en la naturaleza

mll: J1V ~ t: l: 1

1N1V '11VN

Li: J ~: 1 '1 '1 J1V J1V

818

818

818

Rabino Abraham Abulafia I 101

A través de los nombres cuando ellos construyen "LJJ M011. 'J 818

En el cálculo de los atributos m, o 818 1'J1lmJ

¿Cuáles son [HH] bajo el nombre. nnn il il 818

Sin embargo, los mys batería de todos

las letras n "" Nil 828

depende

veintidós respiraciones mO'11. 'I J "J 828

que están

bajo la gloria. "Ilil nnn 828

Además,

sus piezas se triplicó IV "IV O'i ', n 828

y paralela a la

setenta y dos Sefirot m "I IC J" LI 828

que en el hombre son

setenta y dos pensamientos. mJ11. "no J" LI 828

Pero el

doce respiraciones, mO'11. ""I J' 828

cuyo misterio es el

setenta y dos nombres, mo11. ' J "Li = 818

son los

sello de Satán. 1 "11 '. Il omn = 818

["El Satanás" (1 "11 '. Il). Además de una unidad adicional a la propia palabra, añade

hasta 365, los días del año.] A este misterio, debemos pronunciar

los doce meses. [La razón de esto es que la palabra "mes,"

Jodesh (IV, n = 312), es igual a doce nombres divinos (il'il '= 26); 12

X 26 = 312.] Esto es para los pecadores en Israel, cuyos cuerpos son juzgados en

Guehinom por doce months.¹²⁴

Y dos "casas" (trillizos)

contener

doce respiraciones.

l11 o'nJ ". = 818

mO'11. 'l J' "= 818.

Su misterio si Vav Vav ('), es decir, seis y seis,

como he aludido en el

setenta y dos nombres 818

que se pronuncian.

Estas respiraciones dar lugar a un triplete tercero, y esto da un total de

eigh adolescente [que significa "vida" (Chai, '0 = 18).]

102 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Se aumentará para ti

año de vida

que están

eigh adolescente brea ths

de la Chayot dos

en el que hay

la fuerza vital de la respiración.

Tiene

dos fosas nasales

cuyo misterio es el cielo llamado

Aravot.

Comprender esto, porque se trata de

la nariz del alma

y su misterio es

dos querubines

que hacer

la Presencia Divina desciende

o "n NMV 824

"m7J'1ZII n '824

m " l1Zl7J 824

: 17J1ZII: 1 824 m '1

0'1'nJ 'l1Zl 678

m: m7 678

: 17J1ZII: 1 '1 'nJ 678

0'l1Zl 0 '1: :: 1'1 l 678

: 1l '1: l1Zl: 1' l'1: 1 :: 17J = 678

La Presencia Divina mora entonces en la tierra, que habló a los hombres, "de
por encima de la cubierta de la arca, de entre los dos querubines "(Éxodo 25: 22).

Para el

sustancia primigenia

está en la cubierta arca

como la forma de

el arco iris.

l'1ZIK1 17Jn

n1 ~ :: l: 1, y

80S

80S

n1Zlp: 1 = 80S

Los dos querubines aluden a la Presencia Divina (HaShekiahnah,

: :: 1l 'l1Zl: 1 = 390). Ellos son la causa y el efecto, macho y hembra (Zachar

U'Nekevah,: 1 :: 1 :: 1pJ1 IT = 390). Ellos se forjaron por lo tanto (miksh eh) como un

solo cuerpo con dos formas .125 Se miran unos a otros, y el nombre de la

estaba entre ellos.

Todo esto era como un árbol

de la cubierta del arca, n1 ~ :: l: 1, y 80S

y debido

el arco iris (HaKeshet) n1Zlp: 1 80S

que tenía que ser

forjado (Miksheh). : 1Wp7J = 445

Estos son los supervisores

sobre el nombre de OW: 1, y = 445

que es

Ra bbi Abraham Abulafia I 103

el nombre de la T ca tegoría '~ ~ CUI 445

de los cuales viene

cada alma. ~ ~ Juez administrativo del desempleo 7 ::> 445

Y ahora

el sorce rer fj'UI ::> ~ ~ 445

depende de éstos es Techniqu, y erefore th

cada alma ~ ~ juez administrativo del desempleo 7 ::> 445

es una bruja. ~: L'UI ::> ~ 445

Para el rah, sin embargo, dice, "no hacer t deje una bruja vivir" (Éxodo

22: 17). Esto significa th en "toda alma" únicamente podrán liv e. En cuanto a la

venganza de nuevo st del impío, Dios th erefore ordenó: "No dejes que

"Toda alma" en vivo "(Deuteronomio 20: 16) .126

Sin embargo,

El día brea ~ ~ ~ 410 juez administrativo del desempleo

que es

a partir del segundo o ne ~ ~ ~ 410 JUI

ES un

santo Uli'li '410

taberna acle Pul ~ 410

en la escucha t.

Uno asciende

con 'm' el 'Nombre único' ~ CUI: J 410

a cielo d e ' - "i'17 410

para representar con Unifica tio ns C'i'l n ': J 1'17 410

la relación Uli ' ~ ~ 410

ción entre todos los th th en

se d ~ ifficult Uli ' ~ 410

en este NKT: J 410

ciencia de p ción ronuncia. ~ 1 ::> m ~ T ~ ~ ~ ::> n ~ 410

Sólo ella es

la vida en el Nombre. CUI: J c "n 410

I t se reme'mbered y sellados

en el Libro de la Vida c "n ~ 1: IC: J 410

para hacer que el indivi al vivo

con paso de iones i'Uln: J 410

que ilumina a [el alma] ~ 7 ' ::> UI ~ ~ 410

cons tante, cuando

cada pensamiento, ~: ~ 7 JUln ::> 410

cada alma ~ ~ juez administrativo del desempleo 7 ::> 410

se concentra sobre el mismo.

104 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Por lo tanto, el que pronuncia el Nombre, para vivir siempre con ella, es servir a Dios con el amor, y toda la recompensa es sólo suya. En su sabiduría, esto es lo que Dios desea.

El punto de vocal que se llama Kametz (a, J, parece una línea con un punto por debajo de ella.

Cuando se pronuncia con una de las diez letras asociadas, cantar la letra, y mover su cabeza de izquierda a derecha en una línea recta, como para trazar la parte superior de este punto vocal. Luego, lleve su cabeza hacia atrás para que está orientados hacia el frente, hacia el este, ya que son frente a esta dirección cuando se pronuncia el nombre. Esta práctica debe hacerse mientras uno se enfrenta el este, al igual que en el caso de la adoración formal.

Para terminar, inclinándose ligeramente [así como en paralelo el punto por debajo de la línea de la] Kametz. Completa [la exhalación y la cabeza movimiento] de forma simultánea, lo que te indique la primera vocal.

La vocal siguiente es la Tzere (e, ~), que se ve como dos puntos más próximos el uno al otro, uno a la derecha y uno a la izquierda.

A medida que se pronuncia con una de sus siete cartas asociados, comienzan la pronunciación y el movimiento al mismo tiempo. Mueva su cabeza 'De derecha a izquierda, al revés de lo que hizo el Kametz la ...

Al pronunciar el Shin, que hará uso de la Chirek (i,

I: () que tiene la forma de un solo punto por debajo de la carta.

Como se pronuncia, mueve la cabeza hacia abajo, como si estuviera inclinarse ante Dios, que está de pie delante de ti, y que te es hablar. Esto es exactamente lo contrario del movimiento de cabeza asociado con la Cholem.

Con estos cuatro vocales, que ha coronado a Dios como Rey [sobre la

cuatro direcciones].

Al pronunciar una monja, también hacerle rey. Comience por mirando hacia delante, estirando el cuello hacia delante lo más que puede. No levante o baje la cabeza, pero que sea mirando hacia adelante.

Esta es la forma de la Shurek. Se compone de tres puntos, uno bajo el otro, así (: t). También puede ser un solo punto en el centro de un Yav, así (~ l ()). Ambos casos implican lo mismo.

A través de estas cinco vocales, que ha coronado a Dios como Rey en todos seis direcciones del universo. Estos son arriba y hacia abajo con O (N) y i (l: ()), derecha e izquierda con la de un (1 \$) y e (~) y hacia atrás y hacia adelante con la u (: t).

[Estos vocales se escriben a menudo junto con sus asociados

letras: AOO ('N = 7), la AAH (: "tl \$ = 6), AeY (, ~ = 11), AIY ('1: (= 11), y

Auu (~ l (= 7). Todos ellos suman 42.]

Rabino Abraham Abulafia yo IDS

Todas las vocales por lo tanto, apuntan al hecho de que son "en Dios

Hand "(BeYad YHVH;" 1 "' : l = 42). Esto se alude en el verso,

"Vamos a caer en manos de Dios, porque sus misericordias son grandes, pero no me dejes caer en la mano del hombre "(2 Samuel 24:14).

Su batería mys es:

Dios "; 7N 42

Mi única '1 'n' 42

en th em C: l 42

mi hea rt ': l7 42

serán dignos. ; ': IT' 42

Y esta batería es mys

Bastante me basta! ¡Basta ya! '1 '1 '1 = 42

Y si, Dios no lo quiera, al pronunciar estos dos versos,

todavía no reciben la influencia divina x, h speec, o una visión visible de un hombre

o alguna otra visión profética, empieza de nuevo, y comenzar el tercer verso.

Esta es su forma:

VaHeVa DaNuYo Heche Shi

EaMeMe NuNuAa NuYoTha

WDil; n lill

~ '~ | \$ P ~ ~ ¥

Cuando se completa Nombre d e todo, y recibir de él lo que

Dios quiere que usted dé, alabar a Dios y darle gracias.

Si no tienen éxito en la consecución de lo que han buscado desde

Dios, debe darse cuenta de mayo a las que debe arrepentirse por completo. Llorar por

su falta de altura, y porque usted pronunció el nombre con

mo tivos ulteriores, lo cual es un pecado EXTRAORDINARIOS. No ha estado en buena forma para

recibir la bendición de Dios. En la Torá, Dios prometió que lo haría

nos bendiga con su nombre, como está escrito: "En todos los lugares donde (asher) Yo

se pronuncia mi nombre, vendré a ti y te bendeciré "

(Éxodo 20:21). [Dios dice:] "voy a pronunciar mi nombre cuando

pronunciar mi nombre. "

[La palabra "dónde" (Ash er, 11VN) en este versículo tiene las mismas letras

como Rosh (1VN1), la palabra significa "cabeza".] El misterio se indica aquí es que

uno debe pronunciar el nombre con la cabeza, como yo os he enseñado.

El PRI es t bendice al pueblo con el nombre, y él mismo es también

bendecido. Cada sacerdote que no bendecimos, ¿no se bendecido.

Con todo esto, "Hijo mío, no des Pise la reprensión de Dios, y no desdeñar su corrección "(Proverbios 3: 11). Espere un poco y luego hacer otro intento de pronunciar su nombre temible, hasta que esté digno de algo.

También puede intentar utilizar uno de los diez nombres [de Dios usados

106 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

en la Biblia. Dios dice: "Yo vendré a ti y te bendeciré"] y el valor numérico de "vendré" (Abaa, K1: LK) es de diez.

Todo esto también puede ser un t TES. Dios puede estar probando, para ver si usted lo niegan o vaya a tener fe. 50 que ten cuidado y proteger su alma, les t ves cualquier iniquidad o injusticia en Dios "Si está vacío, es de ustedes. "127

Esto completa th e toda Kabba lah respecto a la tradición pro pronunciación del Nombre. Si según nos tom urself yo para hacerlo, lo harás tener éxito y una voluntad ttain enligh diez hombres t.

Li fe del Futuro Guerra / d. 12s

8. Puertas de la justicia

Aunque Abulafia presenta un excelente resumen de sus métodos, no les encajan en un sistema único, ni tampoco discutir la forma de sus experiencias en detalle. Esto se deja a un anónimo discípulo, autor de Shaarey Tzion (Puertas de la Justicia), un libro que probablemente fue escrito en el año 1295 en Hebron.¹²⁹ Una pista para la identidad del autor se preste en otro manuscrito, que indica que el nombre del autor era Shem Tov. Como se mencionó anteriormente, Abulafia tenía un discípulo de nombre Shem Tov de Borgus, y es muy probable que él es el autor de este libro.

No hay duda muy poco lo que el maestro se menciona en este libro no es otro que el propio Abulafia. Y para la mayor parte, el material aquí parece que, en paralelo con otras obras de Abulafia.¹³⁰ más importante, sin embargo, es un boceto autobiográfico, donde el autor habla de su experiencia con Abulafia, describiendo su escepticismo inicial y la iluminación final. No se incluye el aquí, sin embargo, puesto que ya ha sido publicado anteriormente en Inglés .¹³¹ Numerosos ejemplares de este libro fueron hechas, y que ejerce una importante influencia en los cabalistas más tarde de la Tierra Santa. Casi un capítulo entero fue copiada doscientos años más tarde en la obra principal de Rabí Judá Albotini, a quien veremos en la siguiente sección.

Otro importante texto de la Cábala, Shoshan Sodot (Rosa de los Misterios), en realidad la cita por su nombre.

El autor habla de tres maneras a través del cual uno puede privar a mismo de la física: la forma común, la forma filosófica y la manera cabalística. La forma más común consiste en un método llamado "Borrado" (mechikah), donde se intenta borrar todas las imágenes de la mind.¹³² The autor señala que él era consciente de que los sufíes musulmanes también hecho uso de esta técnica, y que un método implicaba la repetida

107

108 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

canto del nombre "Allah". ¹³³ Aunque los sufíes son capaces de alcanzar un grado de éxtasis de esta manera, el autor escribe que no pueden conocer su significado, ya que no son parte en la Kabbalah tradición.

Discutir la forma filosófica, el autor habla de una cierta

filósofo con el nombre de Ben Sina, que escribió muchos volúmenes, mientras que en un estado de meditación (hitbodedut). Cuando una idea era especialmente difícil, que se concentraría en ella y meditarla, a menudo beber una taza de vino fuerte, lo que le permitió dormir en ella. 134 Esto es de especial interés, ya que un procedimiento muy similar también se discute por el Rabino Isaac de Acco, y esta es una indicación de que los dos comparten un común tradition.¹³⁵

Es en la discusión de la forma de la Cabalá que el autor menciona su amo, a quien se identifica como Abulafia. El maestro pasó cuatro meses enseñándole los métodos de permutaciones de letras, diciéndole que borrar todo de su mente. Por último, le dijo, "El objetivo es no dejar de en cualquier forma finita, aunque es del orden más alto. A través de la camino de los Nombres Divinos, se puede llegar a un nivel en el que el poder no es bajo su control. Cuanto más incomprensible de los nombres, mayor es su beneficio. "¹³⁶

Entonces el maestro le mostró libros compuestos por completo Los nombres incomprensibles y combinaciones de números, diciendo: "Este es el Camino de los Nombres. "El autor pasó dos meses meditando profundamente en éstos, y por fin, una noche, se despertó para ver una luz que brilla desde su cara. Al principio no creía lo que estaba viendo, pero donde no importa caminaba en la oscuridad, esta luz le siguió, incluso cuando se escondió bajo una manta. Era consciente de que esto era algo que no podía ser explicó de manera natural.

Al informar al maestro de esta experiencia, el autor le dijo pasar la mitad de su tiempo de permutación de las letras, y medio haciendo uso de la Nombres Divinos. Una noche, mientras permutación de las letras del Nombre de

Setenta y dos años, empezamos a ver las letras en expansión ante sus ojos, creciendo hasta que parecía un gran mountains.¹³⁷ Su pelo estaba en fin, y comenzó a hablar de forma automática, diciendo palabras sabias. En una ocasión posterior, el autor hizo uso de una técnica que consiste en el Tetragrámaton. En un primer momento, se sintió como si fuera a morir, pero después de decir una oración sincera, de repente sintió como si estuviera siendo ungido con aceite de la cabeza a toe.¹³⁸ Entonces sintió una tremenda experiencia espiritual, que habla de como dulzura indescriptible éxtasis y el éxtasis.

Rabino Abraham Abulafia I 109

Un extracto de

La rosa de Mysteries¹³⁹

"El poder de los profetas para comparar una forma con su Creador" es una muy gran misterio [Encontrado una antigua enseñanza que explica esto, y yo voy a escribir aquí. ... Estas son las palabras del autor:

Lo siguiente fue que me contó el iluminado sabio, Rabí

Nathan, de bendita memoria: 140

Cuando una persona que entre completamente en el misterio de la profecía, de repente ve su propia imagen de pie delante de él. Se convierte en totalmente inconsciente de su propia esencia, como si estuviera oculta a él. Luego se ve su propia imagen frente a él, hablándole y diciéndole él en el futuro. Es en relación con este misterio que dicen nuestros sabios: "Grande es el poder de los profetas, ya que comparan un formulario para su Creador. "I I ~ Rabí [Abraham] ibn Ezra (1089-1164) también enseñó: "El que oye es un hombre, y el que habla es un hombre "¹⁴².

En este sentido, otro sabio escribe:

A través de combinaciones de letras y meditación (hitbodedut), [tenía una

número de experiencias. Uno incluía una luz, que me siguió dondequiera que iba, como ya comenté en Shaarey Tzedek (Puertas de Rectitud). Sin embargo, nunca fue digno de alcanzar un nivel en el Pude ver mi propia imagen de pie delante de mí.

Otro sabio wri tes:

Soy consciente de lo insignificante que soy, y me doy cuenta de que estoy ciertamente no un profeta o un discípulo de los profetas. Ni he alcanzado Ruach HaKodesh (Espíritu Santo), ni he hecho uso de una voz celestial (Bat Ko /). De tales cosas, no he sido digno, porque no tienen me despojó de mi "manto" o "lavado mis pies." 143 Bu t llamo el cielo y la tierra como mis testigos, de que esta cuenta es cierto.

Un día, yo estaba sentado y escribiendo misterios de la manera de Verdad. De repente, fue como si hubiera dejado de existir. Entonces vi a mi propio imagen de pie delante de mí. Como resultado de esto, se vio obligado a detener writin.g.

En su comentario sobre la Guía de los Perplejos Moshe, rabino de Narbona (d. 1362), escribe: 144

Cuando los sabios enseñan que los profetas "comparar un formulario para su Creador ", quieren decir que comparan el formulario que se encuentra en el profeta propia alma ... a su Creador, es decir, a Dios. Así, se escribe: "En la forma del trono había como un formulario como una imagen de un hombre "(Ezequiel

110 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

1: 26}. Estas formas e imágenes existen en el alma del profeta. ...

Esto también nos pasó a nosotros cuando estábamos escribiendo este libro. Una vez, en la tarde, estábamos colocando los puntos de vocal en la explícita

Nombre. De pronto, nuestros ojos se encontraron con visiones, apareciendo

como determinadas formas hechas de fuego rojo. Esto produjo un número de veces mientras estábamos escribiendo este libro.

9. LA ESCALERA DE ASCENSO

Los hings TEAC de Abulafia se sabe que han llegado a la Santa Tierra a través del autor de Shaarey Tz k ede, y parece que echó raíces antes de th. Más de doscientos años después, nos encontramos con uno de los sabios prominentes de la Tierra Santa, un gran rabino de Jerusalén, que participan en th ESE rías mys y creación de un importante libro sobre Abulafia 's enseñanzas. Este no es otro que el rabino Judá Albotini (1453-1519), autor del Sulam HaAliyal¹ (Escalera de Ascenso).

Albotini es conocido por los eruditos talmúdicos como el autor de una supercomentario en el comentario de Maimónides en la Mishná. Esta fue publicada por el Rabino Shlomo Idni (1567-1626), autor de otro importante comentario sobre la Mishná I45 Escrito en 1501, este supercomentario se incluye en la edición más importante de la Mishnah. No es tan conocido es el comentario Albotini 's monumental en Código de Maimónides, que es ex ts sólo en manuscrito I46

No mucho se sabe sobre la vida personal de Albotini, que no sea t el factor de que su padre, Moshe Albotini, era un erudito prominente en Lisboa. Es muy probable que la familia se exilió en 1496, durante la pulsión ex general de Judios de Portugal. Esto es significativo, ya Rabí Judá Chayit, un fuerte opositor de las enseñanzas de Abulafia, también Portugal dejó durante este mismo sión expulsión. El hecho de que Chayit encontrado necesario denunciar los escritos de Abulafia indica que disfrutaron de un grado de popularidad en su patria.

Albotini emigraron a la Tierra Santa, y por 1509, lo encontramos como una

miembro de la academia de Jerusalén, donde firmó una ordenanza
eximir a los estudiosos del impuesto sobre la cabeza. Él tuvo éxito el rabino Jacob de
Triel como jefe de la Academia de Jerusalén, convirtiéndose en el jefe oficial
de todos los rabinos de Jerusalén. Al parecer, la escuela Abulafia @ s de
Cábala meditativo fue aceptada suficientemente en Jerusalén en el momento
que un practicante y maestro de estos métodos podría ser elegido como

111

112 I MEDITACIÓN Y Kabba LAH

chi ef rabino. A D ort tiempo la ter, nos encontramos con un maestro no th th er de ESE
método s, el rabino Joseph T zayac h, también ho lding un rabbinica l pos t en
Jerusalén.

A ipt manuscr de Sulam Haa liyah estaba en las manos de th por ejemplo, rea t
Cabalista, Rabí Moshe Sasoon bekho r Pres iado (d. 1903), y de

Wha t escribe, ac ma mi todo y pretende p Ubli se not. 147 ug h Altho nunca
Su cceed ed en lo ING es así, un número de clave ch APTE rs han sido publicados en
sc ho particularmente perio ls. Varios ripts manusc de th es ex libro es t, th bo en
rios y libra en pr iv A Te coll ec ons ti. 148

En este libro, el guisante Albo tini s ks abo ut d e Meditative Ka bba li s ts
(M eKubalim HaMitbodedim), como si se tratara de un bien es tabli s hed g rupo
en horas pico es time.149 ing S sobre O th er libros sobre la subjetividad carta tof
manipulación (t ru ze /) de mayo a las recientemente había sido escrito, wa rns que
contienen muchos erro rs. ISO El es ug thoro Hly famili ar con Ab u Lafi de un
siste ma, al hombre y de cuyas enseñanzas se expa nds, prese nting em ^a en
una r clea y bien-o rde manera rojo. En dos ases pl, él mentio ns Abulafi una 's
Chayay habah Olam (Vida del Futuro rld Wo) por nombrel SI
El abeto st pocos CH A pters del libro dea l tl meses y con la palabra y la letra

mani p ul ación ((zeruf), basándose heav il y en Abula fia 's rks wo. Beca uso
vo en este lves let tro s del hebreo Alph abe t, es virtualmente aliado
imposs ible para hacer ju s ticia a este od mí ° en Ing. li sh. El individuo
Ted interes en la búsqueda de la subjetividad t er Furth puede encontrar un excelente
resumen en la publicación WO ed RKS del Ramak .152

Una th th er o idea en Albo tini di scusses en de ta il es de mayo a las de "saltar"
(K efitzah) y "s kipping" (terminal de di). Aunque esto se indica por
Abulafia, y me la DTO se utilizó sin duda por él, no hace t
presentar un clea r pi tura c ona cómo hace uso de ella. IS3 Albo tini no ólo t o
claramente desc ribes estas ues techni q dentro Abulaf ia 's sistema de tem Tze ruf,
bu la también proporciona una serie de ejemplos ala S Ho cómo ey th se utilizan.

En pocas palabras, "sk ipp ing" con s es ct de una manera rt de fr ee asoc ia c ió n, nos ING
cualquier

el correo de método tandard th es sof le tter ma Nipul un tio n. Esto puede cons ista de
carta simple permuta ción, t ~, el uso t 'de cifras o palabras Findin go th er
con s imilar valores numer ica l (gematría). Las palabras también pueden ser ex ampliado
en una serie de formas, simples d e t bei ng a s pell OUT D si y sólo si erent le tters de
la palabra. Como lo ng como ona es mak ing uso de sistemas como ing le ma, s UCH como
tria gema por ejemplo, es sa id a "saltar". Cuando va rom f

un sistema de tem-le-tter manipulación ió n ° er al ano, th en él es sa id sea
"Saltar". Todo esto fue visto como un impo rt ant técnica de meditación tiva
thro ugh que ona puede un ain tt un alto nivel de iluminación. , S4

Un Importan tp re requis ito para un tta nando la meditación ción ex peri cia
es s Toic ismo (su htavu t, m'IJ'J! ~), y esto se di scussed a grea longitud t por
Rabino Abraham Abulafia I 113

Albo tini. 155 Esto ha sido discutido por un número de la ter kabbalis ts, pero

Abulafia solo SPEAKS al respecto en un paso, escribiendo, "El que tiene una pasión verdadera (chesh ek), no es influenciado por las reuniones bendecidas o maldiciones de resaca o. [T es como si estuvieran hablando en un idioma que hace no entenderse. "156 Albotini's enseñanzas regar para el icismo, sin embargo, parece provenir del rabino Isaac de Acco, que SPEAKS de esta idea en el siglo XX. Esto es particularmente significativa, desde lo haría te indica que Albotini era tan tudent del rabino Isaac de Acco, así como de Abulafia.

Albotini también expone en el Abulafia una discusión de Hewing (Chatzkiva) y el Ing. delirante (chakikah), mencionada en el sefer Yetzirah.

Cuando una persona llega a un alto nivel meditativo, la mente ya no está consciente llevó a la prisión de los físicos últimos factores y sale ella ... entrar en el dominio espiritual. "[En este dominio, los individuos pueden ver diversos visiones o combinaciones de letras, y la conciencia de Hewing es que en él "split" y analiza a ESE visiones mientras que se hasta en un meditativo estado. Engaging then implica en él "engraves" the ESE revelación tions en su alma, para que de mayo a las referencias RGO then 157

Aunque Albotini SPEAKS de un número de OFS estándar meditativo técnicas, Albotini mantenido a en cualquier propia enseñanza podría sírve como el subjetivo de medio de necesidad. De este modo, escribe: "Los que la meditación te (Hitboded), concentra te en una idea o en una lección muy profunda. Cierran los ojos the EIR, y aliado virtualmente anular todas las facultades the EIR para permitir su ocultar intelectuales a surgir forma propia para acción. Ellos then absorber la lección, de forma permanente eng delirando en su alma the EIR. "158

Through el uso de los nombres divinos en la meditación, o no puede canalizar extremadamente poderoso espiritual RCE fo. Albotini escribe a Moisés hizo the uso de este asura esraeli, y de mayo a ", con el poder de lo Divino

Los nombres, que pro anunció en sus oraciones, fue capaz de dar marcha atrás
de ira y furia. "159 Más observación capaz, s ta tes de mayo a la en-T
Ma rty rs podría tener sa emselves a ved por el uso de estos nombres, y de mayo a las
los sabios podrían haber evitado incluso el des tru cción de Jerusalén en la
mano de la American National Standard Babylo ni y romanos. Bu t, th ver en esto había sido
El decreto de Dios 's, th ey refr ain ed de hacer cualquier cosa.

El almud T habla de tres juramentos en th ¿Está rael no hizo t para
impro Perly tiene diez de la venida del iah Mens. Esto se basa en la
verso, "[te atarás a un th oa, O hijas de Jerusalén, ... que
no despertar, que no te aro utilizar el amor, hasta que se des ired "(So ng de
Canciones 3: 5) 0.160 Ha habido mucha di ion scuss de este juramento, y algunos
rabinos incluso lo han utilizado como una refutación de Zioni sm.

Albotini ofrece una ve ry re interp tación novela de este juramento, diciendo:
th en th ejemplo mas rea t tros de la Cábala meditación estaban vinculados por un th oa

114 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

no utilizar sus métodos para acelerar la redención. De este modo, escribe,
"E i bien la venida del Mesías es un gran concepto, es necesario
para la rectificación de todos los universos, los sabios y los santos que conocieron al
misterio del nombre de Dios 's estaban vinculados por un th oa no despertar la
canje hasta que supo que Dios deseaba que debería ocurrir. "161

En general, Albotini advierte contra cualquier pronunciamiento de la Divina
Los nombres, incluso los desarrollados por Abulafia. Anticipando el Ari, que
entiende que, mientras que las generaciones anteriores pueden haber sido capaz
purifican suficientemente de modo que pudieran ac tu aliado pronunciar
los nombres, las generaciones posteriores ya no son capaces de hacer esto. Pero aún así,
sostiene que no es realmente necesario para pronunciar los nombres y,

que se puede lograr mucho con sólo que ellos lo sepan y reflexionando sobre su significado.

Esto se evidencia en el versículo, "Él era arrebatado en mí, voy a traerlo de vuelta, yo le resucitaré, beca utilizar sabía mi nombre " (Salmos 91: 14). Notas Albotini que el versículo no dice, "él pronuncia mi nombre, "sino más bien, dice," él sabe mi nombre. "El concluye: "De esto vemos que lo más importante es el conocimiento de los nombres divinos, de su existencia, esencia, y ning mea ". 162 A explicación similar también se proporciona para el verso, "Antes de que ça Il lo haré responder a ellos "(Isaías 65:24)." Aunque ona conce ntrates en un dado nombre y sólo piensa en ello, sin 'ca lling "y en realidad pronunciarla, le serán respondidas. "

CAPÍTULO CUATRO

Otras escuelas tempranas

1. LA PUERTA DE kavaná

Aunque gran parte del primer material explícito en cuanto a la Kabbalah meditación proviene de los escritos de Abulafia, también hubo una serie de otras escuelas contemporáneas a él. La más importante fue la escuela en Provence, Francia, que era el heredero de las enseñanzas místicas de la Bahir, y, finalmente, publicó este libro a finales de 1100. Hasta el siglo XII, la Cábala había sido cuidadosamente oculto misterio, en las manos de un secreto pocos muy pequeño y restringido sociedades. Así que estos fueron escondidos que algunos de los más grandes rabinos líderes ni siquiera sabían de su existencia. Los primeros en romper este silencio eran los grandes cabalistas de Provenza.

Los primeros miembros conocidos de esta escuela fueron Isaac y Jacob Nazir, tanto de Lunel. El Nazir título indicaba que se habían separado a sí mismos de todas las actividades mundanas, dedicando todo su tiempo a la adoración y el estudio de la Torá. La comunidad apoyó una serie de tales individuos, creando una atmósfera donde la vida contemplativa necesarios para la enseñanza de la Cabalá y sus métodos podrían florecer.

Otro miembro importante de este grupo fue el rabino David ben Isaac, jefe de la corte rabínica, cuyo hijo fue el famoso Raavad (Rabí Abraham ben David de Posqueres, 1120-1198), reconocido como el autor de la glosa estándar de Código de Maimónides. Un maestro de la artes místicas, la Raavad recibió la tradición de su padre, así como de su padre-en-ley, el famoso rabino Abraham ben Isaac de Narbonne, más conocido como el autor de la Eshkol. En su legal comentarios, la Raavad realmente escribe que su escuela fue objeto de inspiración divina y las revelaciones de los misterios.!

El hijo del Raavad, conocido como Isaac el Ciego, heredó el liderazgo de la escuela de su padre, y lo trajo a la Provenza. Aunque

117

118 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

él era ciego, tenía fama de ser capaz de mirar en el alma de una persona 's y ver sus pensamientos. En su comentario a la Torá, Rabí ben Bachya Asher (1276-1340) lo llama el "padre de la Cabalá". 2

El rabino Isaac el Ciego tuvo dos discípulos, el rabino Ezra y el Rabino Azrie \ 'tanto de Gerona. Ellos asumieron el liderazgo de la \ Schoo, y autor de varios libros muy interesantes sobre la Cábala. Es

de los que la tradición Kabbalah pasa al Ramban (Rabino Moshe ben Najman, Najmánides, 1194-1270), uno de los más importantes académicos y líderes religiosos de la época.

Es más probable del Rabino Azriel de Gerona que tenemos un de los muy pocos trabajos que describen los métodos utilizados por la meditación Provence escuela. Este es el Shaar HaKavanah LeMekubalim HaRishonim (La Puerta de Kavanah de los primeros cabalistas). Este corto ensayo existe en un gran número de manuscritos, y se reproduce en su totalidad en la Sección Cuarta inédito de Rabí Jaim Vital 's Shaarey Kedushah.³ Aquí, nos encontramos con un sistema de meditación muy diferente que la de Abulafia, aunque parece que era consciente de ello.

Este texto habla de Kavanah (ilm) en un contexto muy notable.

La palabra en sí es muy difícil de traducir, que tiene un número de connotaciones importantes. En varias ocasiones, la palabra ha sido Kavanah definido como la concentración, la atención, la dedicación, y la intención. En realidad significa todas estas cosas y más, la suma es mayor que sus partes.

En muchos lugares de este libro, hemos traducido como Kavanah "Concentración". Aquí, sin embargo, parece que tiene la connotación de meditación real, y un uso similar de la palabra parece ser encontrado en los escritos del Ari.

La Puerta de la Kavanah habla de meditación basada en la luz, donde una eleva la mente de una luz a una más alta. Es significativo tenga en cuenta que dos de estas luces son llamadas Bahir (brillante) y Zohar, (Radiante), en alusión a los dos dassics cabalísticos más importantes. ⁴ Una asciende hasta llegar al infinito, que se llama Ain Sof (~ io T '~).

Dado que uno llega a este nivel al meditar en la luz, el nivel más alto es a menudo mencionado como la Luz Infinita (Ain O Sot) en Kabbalistic literatura. Hay muchas especulaciones en cuanto a la simbología de la luz en el reino espiritual, pero a partir de este texto, parece estar relacionada principalmente a través de la técnica de meditación que sea visualizado. Aunque un número de diferentes tipos de luz se mencionan en este breve ensayo, no están claramente definidos. La Puerta de Kavanot, Sin embargo, parece haber sido bien conocida por el rabino Moshe de León

Otras escuelas tempranas I 119

La correspondencia entre las luces y las sefirot

Luz Sefirah

A "J Chesed Buen Amor

Nogah Glow Gevurah Fuerza

Gloria Kavod Tiferet Belleza

Brillo Bahir Netzach Victoria

Resplandor Zohar Splendor Hod

Chaim Vida Yesod Foundtion

(Vea la Parte Cuatro de Shaarey Kedushah, p. 19b).

(1238-1305), más conocido como el editor del Zohar. En su Shekel HaKodesh (Santo Coin), escrita en 1292, se explica claramente el significado de este tipo de luz. Es importante señalar que aunque el Zohar habla de diferentes colores con respecto al fuego, su sistema parece ser bastante diferente de la de su publisher.⁵

La Puerta de Kavanah⁶

Cuando una persona pone su mente en algo, su esencia vuelve a él.

Por lo tanto, si desea orar, o si desea captar el verdadero

naturaleza de una idea, haga lo siguiente:

Imagina que tú mismo eres la luz, y que toda su

entorno, por todas partes, son también la luz.

En medio de esta luz es un trono de luz.

Por encima de este Trono es un claro llamado Noga (Glow) .7

Frente a esto es [otro] Trono. Por encima del [Trono segundo] es un

luz llamada Tov (Bueno) .8

Usted está de pie entre los dos.

Si usted desea tomar venganza, gire a la Nogah.

Si desea buscar la misericordia, pase a la ov T.

Las palabras que usted habla debe ser dirigida hacia [la luz].

Ahora te desvíes a la derecha de la misma, y no hallaréis

[Otro] la luz. Esta es una luz que se llama Bahir (Brilliant) .9

120 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

A su izquierda se [también] encontrar una luz. Este es un claro llamado Zohar

(Radiant). Lo

Por encima de estos dos, directamente entre ellos, es una luz llamada Kavod

(Gloria).

A su alrededor hay una luz llamada Chaim (Vida).

Sobre ella está la Corona.

Esta es la luz que corona los deseos de la mente y

ilumina los caminos de la imaginación, la mejora de la radiación

(Zohar) de la visión. Esta luz no tiene fin, y no puede ser penetrado.

De la gloria (Kavod) de su perfección viene el deseo, la bendición, la paz,

vida (Chaim), y todo bien (tov) a los que guarden el camino de su

unificación.

Se oculta a los que se desvían del camino de la luz de esto, y es transformado en su opuesto exacto. [A continuación, la lista] en reprensión y castigo.

[El verdadero camino es] recta, dependiendo de la concentración (Kavaná) del individuo. Él debe saber cómo concentrarse en su la verdad con la unión de pensamiento y deseo, derivada de su poder insondable.

De acuerdo con la fuerza de su concentración, entonces será la potencia de transmisión a través de su deseo, deseo a través de su conocimiento, imaginación a través de sus pensamientos, fuerza a través de su esfuerzo y fortaleza a través de su contemplación.

Cuando no hay otro pensamiento o deseo mezclado con [su concentración] puede llegar a ser tan fuerte, que puede transmitir una influencia de lo Infinito (Ain Sot).

Todo el proceso se completó luego conscientemente, de acuerdo con la deseo individual. Hay que saber cómo cortar el

frangas aladañas, los deseos conscientes [que le empate fuera] del objetivo primario. Todos ellos provienen del propio individuo, y

Por lo tanto, puede elevarse por encima de ellos a través del poder de su concentración.

A continuación, puede probar muy profundamente, y romper con la torcida path.¹¹ A través del poder de su meditación, el individuo puede abrir un nuevo camino.

Se eleva por encima them¹² con el poder de su concentración, que viene de la gloria (kavod) de la perfección de la

la Luz Oculta. [Esta es una luz que] no puede ser visto, representado, medido, estimados o sondaron, y no tiene ni límite o fin. Es infinito en todos los sentidos.

Otras escuelas tempranas I 121

Zohnr

Tov

Bnhir

Un individuo así asciende con el poder de su concentración de una cosa a la otra, hasta que llega el Infinito (Ain So!).

A continuación, debe dirigir su concentración en una manera apropiada a fin de perfeccionar, de manera que la más alta voluntad debe ser vestido con su voluntad, y no sólo que su voluntad debe ser revestido de la más alta voluntad.

La mayor afluencia no desciende excepto cuando el individuo lo hace correctamente. Se debe acudir a la más alta voluntad de tal manera que la ropa más alta voluntad en sí la voluntad de su deseo.

La más alta voluntad y bajo la voluntad entonces se unifican. La individuo se identifica con su apego a la Unidad. La influjo divino puede entonces ser transmitida a fin de perfeccionar él.

La voluntad inferior no se perfecciona cuando el individuo se acerca a sus propias necesidades. Más bien, uno debe acercarse mientras vestido en la voluntad y

122 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

deseo de revelar la identidad que se oculta en lo oculto

Mystery.13

Cuando uno se acerca de este modo, el más alto entonces se trae sí mismo cerca de él. Aumenta su energía y motiva a su voluntad hasta que puede lograr cualquier cosa. Esto incluso se incluyen cosas que él mismo

deseos, en las que el testamento no tiene ninguna parte.

Al respecto está escrito: "El que se esfuerza para siempre procurarán la voluntad "(Proverbios 11: 27). Porque según el grado de su accesorio de la manera adecuada a la más alta voluntad, esta ropa se sí mismo en él. Luego, a través del poder de su concentración, transmite para él todo lo que él desea.

Uno de ellos es por lo tanto capaz de transmitir la afluencia que corona el Hidden Los deseos y las esencias, con el camino de la sabiduría, el espíritu de Entendimiento, y el poder de Knowledge.¹⁴

El individuo debe ser vestido en el espíritu (ruaj), expresando su concentración con palabras, y haciendo un acto simbólico. Según cómo se hace esto, la afluencia se transmite de potencial potencial, de causa en causa, hasta que el resultado se completó de acuerdo a su voluntad.

Fue de esta manera que los primeros [los santos] se demoraba una hora antes de rezar. Es durante este período, se disiparía todas las demás pensamientos, que fijan los caminos de su concentración y el poder de su dirección.

A continuación, se pasa una hora en oración, expresar verbalmente este concentración con palabras. Por último, se pasaba una hora después de su oraciones, contemplando cómo el poder de su verbalmente expresado concentración tendría un efecto visible.

[El Talmud enseña que por lo tanto] "Como eran santos (hasidim), su estudio de la Torá en sí conserva y su propia obra bendita "¹⁶.

Esta es una de las formas de profecía. El que se acostumbra que será digno de alcanzar el profético levelY

Un extracto de la obra de

El rabino Moshe de León

Los cuatro apariciones de la luz son los radiantes (whar) luces que están escondidos y ocultos. Estos vienen a la existencia de la misteriosa realidad de la esencia [de Dios], que también está oculto y escondido.

Esto es como el brillo (nogah) que rodea la visión del ojo en la esfera de resplandor oculto (Zohar). No es abiertamente visto.

Otras escuelas tempranas I 123

Esta esfera [de radiación] representa entre cuatro caminos [concentración ofl (kt11'IIInh) la participación de este resplandor (I / ognill. Estos implican la luz que hay Scintilating (muvhak), Brillante (Bahir), Radiant (Zohar), al igual que el "resplandor del cielo." 18

Hay cuatro tipos de radiación (Zohar). Son ligeros Bahir, Luz Zohar, muvhak luz, y la luz que recibe Zohar.

Luz física siempre recibe de la luz espiritual.

Por lo tanto, hay cuatro tipos diferentes de fuego, y estos son los que Dios le mostró a Moisés. Estas son de color rojo fuego, fuego amarillo, fuego blanco, y el fuego negro. 19 Dios le dijo a Moisés acerca de estos cuatro tipos de fuego, y mostró a él en el monte Sinaí.

Estos cuatro tipos de fuego paralelos en los cuatro luminations discusión. En un sentido místico, estas cuatro luces son las luces de cuatro " los anfitriones "[que Dios le mostró a Moisés]. zo

La luz en discusión, sin embargo, está oculto y escondido. Lo rota la luz Zohar cierto cuando la luz [visto por] el ojo cerrado gira.

Esta es una luz oculta que nunca se revela. I t no puede ser visto en

cualquier forma que no sea en forma encubierta.

Es en relación con este punto de vista oculto, encubierto que [Moisés] dijo:

"Muéstrame tu gloria" (Éxodo 33:18).

Esta es la luz que da lugar a las cuatro luminations bajo discusión, que son la luz Bahir, Zohar luz, la luz muvhak y la luz que recibe Zohar. Estas son las luces que se pueden ver.

Bahir luz es la Copa Luminoso (/ spaklaria), que tiene el poder a la reflexión t. 21

Luz Zohar es un vidrio que absorbe la luz. A continuación, no puede ser reconocido, salvo cuando se revela cerca de una luz brillante.

Muvhak luz es un cristal brillante en el que el color de las luces es reconocible. A través de sus colores, todos los demás vasos están iluminados.

La luz que recibe Zohar es un cristal que no brilla. Se recibe todas las otras luces, como un reflector que recibe la radiación (Zohar) de el sol, y se puede reconocer en ella.

Lo mismo es cierto de la t ligh que recibe Zohar. Esta ligh t absorbe todos los demás colores, y son entonces visible en su interior. Cuando otros colores acercarse a ella y brillar en ella, los absorbe y los reúne pulg El marca de cada uno es entonces reconocible en ella.

Esta luz es más fácilmente revelado, ya que no es muy brillante.

Luz Zohar, por otra parte, es tan brillante que el ojo no puede captarlo de ninguna manera. Es como la luz del sol, que es tan intensa (zahir) que

124 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

el ojo no tiene poder [para ver] ella. Luz que es menos brillante, sin embargo, puede ser comprendido y revelado, y el ojo es capaz [para ver] ella.

Cualquiera que mira a este color puede reconocer los otros colores, que

se oculto y escondido en ella, y que destacan por encima.

Contemplar que los otros colores, mayores pueden ser reconocidos dentro de ella. Todavía no parecen ser brillante (muvhak) y radiante (Zohar). ya que deben ser visto a través de la luz visible.

Los profetas y otros ólo individuos iluminados o vio a través de esto [la luz que recibe Zohar, que es el] Glass que no brilla. 22

Lo que realmente vio, sin embargo, fue el Zohar, la Copa Luminoso.

Cuando nos fijamos en los pasos, usted encontrará que todo es uno.

Contemple una vela. Va a encontrar la luz en el fondo negro, 23 y

Bahir la luz en la parte superior. Pero todo es un misterio y la luz, y no hay separación alguna.

La moneda Santo .24

2. PUERTAS DE LA LUZ

Una de las enseñanzas más importantes de la Kabbalah implica la Diez Sefirot (Emanaciones Divinas).) T es por lo tanto sorprendente encontrar que casi no parecen encontrar un lugar en la meditación Cabalá. Aunque hay algunas alusiones, son generalmente tenue. Hay una serie de consejos que los primeros cabalistas gran meditado en las Sefirot, utilizarlos como una escalera para alcanzar los más altos niveles, pero muy poco se mencionado sobre el método que utilizaron. En general, la temprana literatura no dice nada acerca de la relación entre la meditación y la Sefirot.

Hay, sin embargo, una importante excepción. Esta es una notable libro Shaarey Orah (Puertas de la Luz), por el Rabino Joseph Gikatalia (1348/23).

Considerado como uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos, Gikatalia

Nació en Medina Celi en Castilla. Fue allí donde, como un hombre joven, estuvo bajo la influencia de Abulafia, que al parecer le enseñó todo su sistema. Poco después, escribió su primer libro, Ginat Egaz (El jardín Nut), un título sugerido por el versículo: "Fui hacia abajo en el nu t jardín "(Cantar de los Cantares 6: 11). Además de esto, la palabra Ginat (nJ ~) es un acrónimo de Gematria Natrikian Temurah, tres métodos importantes manipulación de letra utilizada por Abulafia. Es significativo observar que el Ginat palabra se utiliza de la misma manera por el Rabino Baruch Targomi, uno de los profesores de Abulafia. 25

Obra más importante Gikatalia, sin embargo, fue su Shaarey Orah, que ha sido publicado en más de una docena de ediciones. Este libro consta de una exposición de las Diez Sefirot y los Diez Nombres Divinos que son asociados con ellos. Fuertemente influenciado por el Bahir, Shaarey Orah en realidad puede ser considerado como una clave para este antiguo clásico Cabalá. El Ari llama Shaarey Orah la clave de las enseñanzas místicas.

125

126 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Los nombres de las Sefirot y Asociados de Dios

3

Binah

Entendimiento

i1r ~

YHVH

(Prounounced Efohim)

(O'ij; ~ P i1i1i1 ')

5

Gevurah

Fuerza

i1 ~ ~ J ~

Elohim

O'ij; ~

8

Capacho

Spendor

, II1

Elohim Tzevaot

niI9 O'ij ~, ~

1

Keter

Corona

6

Tiferet

Belleza

n) ~, 1;? I

YHVH

('Tr ~) i1, i1'

9

Yesod

Fundación

, I07

Shaddai, la IE Chai

'O, ~", JTV

10

Malkhut

Monarquía

m ~ 7 ~

Adonoy

'~, ~

2

Chokhmah

Sabiduría

i1 ~ ~ O

Yah

4

Chesed

Amor

'90

El

, ~

7

Netzach

Victoria

n ¥ ~

Adonoy Tzevaot

Nin ~ ~ ~, ~

Otras escuelas tempranas I 127

Al principio, Shaarey Orah parece ser simplemente otro libro sobre el

Cábala teórica, sin ninguna aplicación práctica. En un número de

lugares, sin embargo, el autor alude a las aplicaciones prácticas de este sistema. Al final del libro, él mismo dice: "Yo he entregado a usted diez teclas, y con ellos se pueden introducir puertas que de otro modo cerrado".

En un examen minucioso, entonces, el libro puede ser tomado como una guía para los aquellos que desean ascender espiritualmente a través de la meditación de la escalera de las Sefirot. De hecho, en la Parte IV de su inédito Shaarey Kedushah, Rabí Jaim Vital presenta dos selecciones de este libro en precisamente esta luz. 26 Abulafia también podrían haber estado haciendo alusión a este método cuando habla de la utilización de los diez nombres en meditation.²⁷

Cuando se examina este punto de vista, Shaarey Orah se puede ver en su totalidad como una guía para la meditación de las Sefirot. Las palabras y las Divinas Nombres asociados con la Sefirot pueden ser vistos como guías, ayudando a uno a meditar sobre Sefirot particular. Proporcionan imágenes mentales o verbales en la que uno puede meditar, aunque el método preciso de hacerlo no se define explícitamente. Un gráfico de las Sefirot, como se presenta en Shaarey Orah, junto con los Nombres Divinos asociados con ellos se proporciona aquí.

Es interesante observar que este libro también ejerció una profunda influir en el "cabalistas cristianos". En 1516, cuarenta y cinco años antes de la primera edición fue impresa en hebreo, una traducción latina fue publicado. Esto ha sido traducido por Paul Ricci, y se llegó a la atención de la mística cristiana Reuchlin, Johann (1455-1522).

Cuando un grupo de dominicanos que trataron de convencer a papa León X para confiscar y quemar todos los libros judíos, Reuchlin hizo uso de la versión latina de Shaarey Orah para convencer al Papa del valor de las enseñanzas judaicas. Como

una de las pocas obras cabalísticas publicados en la traducción, Shaarey Orah ejerció una poderosa influencia en muchos grupos esotéricos en Europa. Hay un número de lugares donde Shaarey Orah habla específicamente acerca de las técnicas de meditación, y éstos se presentarán aquí.

Extractos FrOIII

Las puertas de la luz

Usted me preguntó mi hermano, amado de mi alma, para iluminar usted en relación con el camino que afecta a los nombres de Dios, para que ellos a través de obtendrás lo que deseas y alcanzar lo que deseas. Como veo que

128 E MEDITACIÓN Y KABBALAH

su intención es recto y bueno, voy a ir más allá de su solicitud y mostrarle donde la Luz se puede encontrar, explicando lo que Dios desea y lo que no desea. Al entender este conocimiento, entonces será uno de los cerca de Dios - "Tú llamarás, y Dios respuesta "(Jeremías 58:9).

Los sabios anteriores tenían muchos nombres de santos, que habían recibido como una tradición de los Profetas. Estos incluían el nombre de setenta y dos, el nombre de Forty-Two, el nombre de los Doce, y muchos otros Santos Nombres. A través de estos nombres, que fueron capaces de llevar a cabo milagros y maravillas, pero nunca las utilizan para sus propias necesidades.

Tal fue reservado para un momento de decretar el mal, o para santificar santo de Dios
Nombre

El límite de la verdad y la tradición de la alianza es la siguiente. Si se quiere lograr lo que desea a través del uso de los nombres de Dios, primero tiene que estudiar la Torá con todo este poder, para que pueda comprender

el significado de cada uno de los Nombres de Dios mencionado en la Torá.

Estos nombres son Ehyeh (i1 ~ ~ ry), Yah (rl ~), YHYH (i11i1 '), Adonoy (, ~, ~), la IE (~ ~), Elo'ah (RLI ~ ~), Elohim (O ';; J; ~), Shadai ('111 /), y Tzevaot (ni19 ~).

Uno debe saber y entender que cada uno de estos nombres es como una llave para todas sus necesidades, no importa lo que son.

Cuando una persona contempla estos nombres, se encontrará con que el toda la Torá y todos los mandamientos dependen de ellos. Si se conoce el significado de todos estos nombres, comprenderá la grandeza de Él quien habló y trajo el universo a la existencia. Él teme a Dios, anhelo y suspirando para sí unen a Él a través de su conocimiento de la estos nombres. A continuación, estará cerca de Dios y sus oraciones serán respondió.

En este sentido, está escrito: "Yo le resucitaré, porque sabe My Name "(Salmos 91:14). Este versículo no dice: " Voy a contestar él ", pero" yo le resucitaré. "Además, no dice," porque pronunció mi nombre ", sino" porque conoce mi nombre. "Esto es porque lo más importante es knowledge.²⁸

[Cuando una persona tiene un conocimiento], entonces él puede llamar y Dios le responderé. Esto significa que cuando necesita algo y se concentra en el nombre asociado a su necesidad, será answered.²⁹

El primer nombre es el más cercano a todas las cosas creadas. Es a través de este Nombre que se entra en la presencia de Dios el Rey. Otro que Otras escuelas tempranas l 129

Gracias a este nombre, no hay manera alguna de que otro se puede ver el rostro del Rey Santísima.

Este nombre es Adonoy (, ~, ~). [Es el nombre asociado con Malkhut-Majestad, el menor Sefirah.]

El nombre único, YHVH (; ";"), se refiere a la esencia de nuestra Bendito Creador, y todo depende de él. Sin embargo, la primera puerta, y la apertura por donde se entra para llegar a Dios, es el nombre Adonoy.

Este es el nivel más bajo de lo Divino. Desde el nivel de Adonoy y por encima, nos encontramos con el misterio de la Unidad A continuación, este es el mundo de separación

El Adonoy nombre es como un almacén y tesorería a. Lleva a cabo todas las afluencia y cada emanación que se transmite a través de todo espiritual canales de YHVH.

Hay tres nombres, uno encima del otro. Adonoy está en la fondo, YHVH está en el medio, y Ehyeh está en la cima. I t es de la Nombre Ehyeh que emanan todo tipo de sustento, procedente de la Fuente, que es el Infinito (Ain Sof). Se procede entonces a través de una serie de pasos hasta que llega el bendito nombre, YHVH. Desde el nombre YHVH todos los canales de flujo espiritual y el flujo se transmite a la Adonoy nombre. El Adonoy nombre es por lo tanto el almacén que contiene todos los dispositivos del Rey, y es la esencia que distribuye éstos. a toda la creación I t nutre y sostiene todas las cosas, a través de la poder de YHVH que hay en ella.

Es por la orden [de Adonoy] que todos los que se acercan a adjuntar ellos mismos a YHVH puede entrar y salir. No hay absolutamente ninguna manera que uno puede apegarse a YHVH, excepto a través Adonoy.

[Adonoy] es por lo tanto el tesoro del nombre único [YHVH] Es
es el palacio en el que YHVH Se dwells.³⁰ Es por esta razón que
cada vez que el nombre YHVH aparece en la Torá, se lee como Adonoy.
Esto se debe a que hay quien busque a YHVH sólo lo encuentra en el nombre
Adonoy.

Hay un total de 54 formas en que las cuatro letras YHVH lata
ser permutadas. [Dado que cada una de estas permutaciones contiene cuatro letras] todos
de ellos dar un total de 216 cartas. Estos 54 nombres son el misterio de
la transmisión de energía a todo lo que existe, en toda la creación. Son como
un alma a las 216 letras del Nombre de setenta y dos tríos. ³¹
El que se apega a [Adonoy] es digno de la vida eterna.

130 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Las permutaciones del Tetragrammaton

Forma de número de

Permutaciones

YHVH: 11:1 '12

YYVH m "12

12 YVVH m1 '

YYVV 11 "6

YYHH; '1 ", " 6

VVHH: 1:111 _6_

S4

Esto está aludido en el versículo: "Y tú, que se adjuntan a yhyh
tu Dios, tú eres todo lo vivo hoy "(Deuteronomio 4, 4).

Nuestros sabios cuestionar esto, y preguntar: "¿Es posible, entonces, fijar
uno mismo a la Presencia Divina ⁷ "32 Si bien su pregunta es válida,

esto sólo es cierto en un sentido homeletic. En un sentido místico, se puede de hecho él mismo fije.

Por tanto, Dios dijo: "Tú tendrás temor yhyh tu Dios, a éste servirle, y para él, que se apegan "(Deuteronomio 10:20).

Saber y creer que hay un método que implica la mística purificación de los miembros, a través del cual es posible para un ser humano siendo para vincularse a la Divina Presencia, a pesar de que se trata de un "Fuego consumidor". 33 En realidad, es un fuego que proporciona deleite y éxtasis a los que se adhieren a ella con un alma pura.

Es por eso se llama de la lámpara de Dios. Es lo que enciende la lámpara de el Alma. El alma entonces se une a él, y éste es su deseo. 34

Aquel que desea percibir la vida eterna debe vincularse a el atributo de la IE Chai (Dios vivo), [que se asocia con la Sefirah de Yesod-Foundation].

Esto significa que a través de sus oraciones, se debería recurrir a la IE Chai Adonoy. Fue en relación con esto que el Rey David tenía la pasión y el deseo cuando dijo: "Mi alma tiene sed de Dios, del IE Chai" (Salmos 42:3).

Cuando el atributo (Yesod), que se llama El Chai, está obligado a Adonoy (Malkhut), entonces se puede utilizará todas sus necesidades. Él puede vencer a sus enemigos, y nadie puede enfrentarse a él

Debemos obligar a la Sefirot juntos, adjuntando todos los niveles a través de la

Otras escuelas tempranas I 131

atributo de Adonoy (Malkhut-Reinado). Por lo tanto, decir: "El elige canto de alabanza, King (Malkhut), Vida (Yesod) del mundo "35.

Si se quiere buscar una buena vida, debería obligarse al atributo de El Chai.

Cuando una persona está unido a Adonoy en pureza, entonces es también

unido a El Chai. Así, se escribe: "Y tú, que se adjuntan a

YHYH tu Dios, están todos vivos (Chai) hoy "(Deuteronomio 4, 4} .36

Si se quiere lograr estas tres cosas, [la vida, los alimentos o los niños],

no las puede alcanzar, como cuestión de derecho en este mundo. No pueden estar

alcanzado a través del mérito, que [implica] el Tribunal de lo alto.

¿Cómo puede entonces alcanzar estas cosas?

Hay que elevar su concentración (kavaná) más alto y más alto.

Él debe investigar más allá de la World Future (Binah-Entendimiento),

hasta que se alcanza el nivel de Keter-Corona, que es Ehyeh, que es

[Asociados a] el Infinito (So / Ain).

Uno llega así a la altura de los Trece Atributos de Misericordia.

Uno de estos Trece Atributos se llama Destiny (mazal, '! 7 ~). La

por lo tanto, los sabios enseñan: "La vida, los niños y los alimentos no depende de sus méritos, pero en Destiny "37.

Hay una cosa que usted debe saber y entender. Incluso

aunque se dice que alguien que desea alcanzar lo que desea de Dios

debería concentrarse en un Nombre Divino particular, esto no significa

que debería concentrarse en ese nombre y no ir más lejos.

Pero la verdadera intención es la siguiente: Hay que concentrarse en el Nombre

asociado con lo que él necesita. A continuación, debe elevar su

concentración de ese nombre hasta la parte superior de las Diez Sefirot. Luego

alcanza el más alto origen, que se llama la Fuente del Deseo. ¿Cuándo

se llega a la fuente del deseo, entonces su petición y el deseo de su

corazón se cumplen.

Este es el significado del versículo: "Abres Tu mano (yadekha),

y satisfacer todo deseo de vida "(Salmos 145: 16.) No lea Yadekha
(: 1 ~) - "Tu mano" -, pero Yod-EKHA (J'J '~) - "Tu Yod" 38. Esto significa
que Dios abre el misterio de la Yod (,) en el nombre YHYH (; n;, '),
que es la Fuente del Deseo. A continuación, realiza el deseo de todos los que piden.
Aquel que desea alcanzar de Dios lo que desea debe
contemplar las Diez Sefirot. Él debe transmitir voluntad y el deseo de
mayor a menor, hasta que él la lleva al deseo final, que es el
Adonoy nombre. Las Sefirot son luego bendecidas por medio de él, y es él
bendecidos a través de las Sefirot.

132 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Este es el misterio del versículo: "El que bendice a sí mismo en la tierra
(Malkhut), se bendice por el Dios del Amén "(Isaías 65:16). El
palabra Amén (Tr. ~ I \$) alude al misterio a través del cual la bendición es
transmitida desde el Ehyeh nombres y YHVH al Adonoy nombre.
De esto aprendemos que cuando uno reza, debe concentrarse en
de la manera que he descrito. El mus t unificar el ot SEFIR y
los acercan el uno al otro

Cuando una persona ora, él debe concentrarse y ascender de
Sefirah a Sefirá, de deseo en deseo. Tiene que seguir en esta
manera hasta que en su corazón llega a la Fuente de la más alta voluntad,
que se llama el Infinito (Ain Sof).

Rey David dijo entonces: "Una canción de los pasos, desde el fondo llamo
You O Dios (YHVH) "(Salmos 130:1). Él dice que él está llamando
Dios de su profundidad, es decir, desde la fuente más alta, que se llama
Infinito (Ain Sof). Esta es la profundidad que es el ápice de la Yod de
YHVH. Por lo tanto, dijo, "Desde lo más profundo te llamo YHVH."

¿Y cómo puede uno concentrarse?

Uno hace a través de una serie de pasos en una dirección hacia arriba. Él entra a través de la final Heh (IL) de la [Nombre que se asocia con Malkhut-Reinado]. Luego sube de atributo a atributo, de Sefirah a Sefirá, hasta que su mente se eleva a la cima de la Yod, que es Keter-Corona. Esto se llama el Infinito (Ain Sof), y es que el misterio de "las profundidades". [King David por lo tanto llamó a esto] "Un canto de pasos ". ...

Estos "profundidades" denota todo lo que está oculto, escondido, y difícil de entender. Por lo tanto, por escrito: "Lo que se está muy lejos, profundo, profundo, ¿quién lo hallará "(Eclesiastés 7:24). El gran misterio que incluye todo esto es el verso: "Muy profundos son tus pensamientos" (Salmos 92: 6). Usted ya sabe que el misterio del pensamiento es la Yod del Nombre de YHVH .. .

Ahora que hemos enseñado esto, podemos volver a la idea principal.

Cuando uno se concentra, se debe centrar todos sus pensamientos, hasta que con concentración absoluta, llega a la Fuente de la Voluntad. Este es el vértice de la Yod, y es la profundidad del pensamiento. Al respecto está escrito:

"Desde las profundidades te llamo, O Dios". 39

El Tetragrammaton, YHVH, se tke el tronco de un árbol, mientras que el

Otros nombres divinos son como su branches.⁴⁰

Otras escuelas tempranas I 133

El YHYH Nombre de vez en cuando se conecta a Adonoy.

A veces YHYH viene primero, y es seguida por Adonoy. Un ejemplo de ello es el verso, "YHYH Adonoy es mi fuerza, él hace mis pies como ciervas "(Habacuc 3:19). Otro ejemplo es, " Dios es

nosotros un Dios de salvación, y YHYH Adonoy son los temas de la muerte "

(Salmos 68:21). Otra es: "Tengo los ojos a Ti, YHYH Adonoy,

en ti me he refugiado "(Salmos 141:8).

Cuando los dos nombres se pronuncian juntas, YHYH no se lee

como Adnoy, pero como Elohim. Esto alude a la cualidad de BinahUnderstanding,

que está siendo unido con el atributo de MalkhutKingship,

que se llama Adonoy. A través de Binah, que se unifica con

YHYH.

Cuando uno pronuncia YHYH Adonoy (Elohim Adonoy) en este

el orden, la afluencia desciende a través de todas las Sefirot, del más alto al

la más baja, hasta que la afluencia de bendición y esencia alcanza el nombre

Adonoy. Cuando esto ocurre, todo el mundo se ha mejorado con un perfecto

bendición.

En otras ocasiones, Adonoy se pronuncia primero, seguido por YHYH.

Un ejemplo de esto es ", dijo Abraham: Adonoy YHYH, lo que se

dame "(Génesis es: 2). Otro ejemplo es," Adonoy YHYH, You

han comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza "(Deuteronomio

3: 24). Otra es: "Adonoy YHYH, no destruyas a tu pueblo"

(Deuteronomio 9:26).

Cuando el nombre se pronuncia Adonoy YHYH (Adonoy Elohim),

denota el misterio de la subida de las Sefirot y su unificación

uno con el otro, hasta que la concentración de una persona alcanza la Fuente de

Will.

Esto es como una persona que quiere captar un lugar en el

Luz celestial y se adhieren a ella. El Adonoy nombre (MalkhutKingship)

anhela elevarse y captar a Binah-Entendimiento.

YHYH luego se vocaliza como Elohim.

Cuando el nombre está escrito YHYH Adonoy, denota el misterio del influjo divino de Binah-Entendimiento, que desciende a través de los canales y llega a la Adonoy nombre. Cuando esto sucede, todas las universo es bendecido .41

El gran nombre glorioso y temible, YHYH, es un nombre que incluyeron todos los otros nombres divinos que se mencionan en la Torá. No hay ningún nombre divino que no está incluido en el nombre YHVH.

134 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Al darse cuenta de esto, usted debe ser consciente de lo cuidadoso que debe ser cuando se pronuncia este nombre. Al pronunciar el nombre YHVH, que tomar en sus labios todos los santos nombres. Entonces es como si su boca y lengua están llevando a todos los santos nombres, de los que depende la universo y todo lo que contiene.

Cuando te das cuenta de esto, usted va a entender el misterio de la

[Tercera] mandamiento: "No tomarás el nombre de YHWH tu

Dios en vano "(Éxodo 20: 7). Porque ¿cómo puede una criatura humilde e insignificante tomar en su lengua el nombre YHVH grande que sostiene toda la creación, tanto en lo alto y abajo. Es más, [¿cómo se puede usarlo para su propio necesidades], como un hacha con la que cortar? ...

Usted debe darse cuenta de que cuando uno pronuncia el nombre YHVH, sondear sus cartas con los movimientos de su lengua, agita todo los universos, tanto en lo alto y abajo. Todos los ángeles suben y pedir entre sí ", ¿Por qué el universo tiembla?" Y ellos responden,

"Debido a que alguna persona malvada está pronunciando el nombre explícito, sonando hacia fuera con los labios. Como resultado de estas vibraciones, cada nombre

y appellation que depende de él, reverberar, y el cielo y la tierra temblar. "

Entonces dicen: "¿Y quién es esta persona malvada que hace que el temblar universo, pronunciando el nombre de Great sin razón? Es esta persona malvada, quien hizo estos pecados en este día, y las malas acciones otro día. "Como resultado, todos los pecados de este individuo se pueden recuperar. Cuando se agita el tronco de un árbol, porque todas sus ramas y deja a temblar. Del mismo modo, cuando una persona pronuncia el nombre YHVH, todo el ejército de lo alto y debajo de temblar, ya que todos ellos dependen de ella.

El único lugar donde esto no era cierto estaba en el Templo Sagrado.

Cuando el Sumo Sacerdote pronunciar este nombre en el templo, todos el ejército de los cielos se regocijan y recibiría el influjo divino.

Pues haciendo esto, el Sumo Sacerdote rectificar toda la suprema canales, y la bendición se llevó a todo en el universo. 42

Muchos santos tenían miedo de tocar el atributo de Adonoy cuando estaba solo. Por lo tanto, sería bueno transmitir amor y al mismo desde el mayor Keter-Corona y de los otros nombres asociados con la misericordia. El rey David hizo esto, cuando dijo: "Pero usted Adonoy (MalkhutKingship) son El (Chesed-love), lleno de compasión y misericordia, lento para la ira, con gran amor y la verdad. Mírame, y ten misericordia de mí " (Salmos 86:15).

Otras escuelas tempranas I 135

Si usted entiende esto, se entra en muchas cámaras. Lo harás saber cómo los profetas y los santos se dirigen los canales del amor

y merced a la Adonoy nombre, para que no entrara en ella

cuando estaba seco y vacío.

Fue de esta manera que los sabios talmúdicos supo rectificar

th canales electrónicos y dirección T Todos los nombres asociados con la misericordia, hasta

everyt hing sería tr ansmitted en el Adonoy nombre. Puesto que

sabía cómo concentrarse a través de todos los canales a la Adonoy nombre,

que podían hacer lo que quisieran en el mundo. 43

El nombre bendito, YHYH, que es el misterio del Medio

Pilar, se ca lled A tah (Tú). Este es el misterio de todas las banderas de Dios

y apelativos. Él mismo la ropa en todos ellos, y se enorgullece en

ellos, siendo éste el misterio de la Atah palabra.

Este misterio nos enseña que todo en el universo, y cada

Merkava, fue creado a través de permu taciones de las letras del

alfabeto. Esta es la tradición Kabbalah encuentra en el Sefer Yetzirah,

que habla de la permutación y el ciclo de las letras.

A través de las permutaciones de los 22 alfabetos, el cielo y la tierra,

y todo su ejército, en lo alto y abajo, fueron creados. Sepan esto y

reflexionar con cuidado

Permutaciones de letras son th erefore una puerta a la más profunda

s profundidad. A través de em th, puede discernir la profundidad de la sabiduría, y la

la maravilla de la creación de todo lo que se formó, cada cosa

de acuerdo con su tipo. También puede discernir la estructura de cada

Merkava, y el misterio de cada le-ma y femeninos.

Los permu ta ciones y cyclings de las 22 cartas están ocultas en

el misterio de la palabra Atah (יְהִי ~). [Las dos primeras letras de esta palabra

son Alef (K) y Tav (n)], las primeras y últimas letras del alfabeto, y

el principio y el final de cada Merkava.

Este es el significado de lo que el Sefer Yetzirah dice: "Diez Sefirot

de la Nada, fin th EIR está incrustado en sus inicios, y su

a partir de su extremo, como la llama unida a una coa! "44.

Todo esto es el misterio de las 22 cartas, y los cinco canales de

Binah-Entendimiento. A través de estas formas todas de la Merkava son

representado, así como todas las cosas, tanto en lo alto y de abajo.

Este es el misterio de la Torá. I t se escribe con las 22 letras,

y consta de cinco libros. [Cinco es el valor numérico de Heh (il), la

última letra de Atah.] Todo esto junto, [el Alef (K), el Tav (n), y

la Heh (il)], deletrear Atah (il ~ ~) .45

136 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Reflexiona sobre las claves que te he dado aquí. Con ellos,

puede abrir muchas puertas, cerradas con muchos bloqueos, ya que no todo el mundo es

dignos de entrar a través de them.46

La Sefirá [de Chokhmah-Sabiduría] es llamado en Somethingness

la Torá. La razón de esto es que la primera sefirah, Keter-Corona, es

oculto a los ojos de todos. Como nadie puede contemplarla, se llama

Nada. ...

Si una persona busca [Keter-Corona] encontrará la Nada. Nadie

puede contemplar la profundidad de su profundidad y excelencia. Es por esta

razón por la que no se connotados por cualquier letra del alfabeto, pero sólo

por el vértice de la Yod.

El principio del pensamiento, y la primera euforia de revoluciones de la matriz, es

la segunda Sefirah, que se llama Chokhmah-Wisdom.47

Mirando el Merkava es llamado un descenso, y los sabios th erefore

hablar de "descender a la Merkava".

Aquel que mira en la Merkava debe ascender a lo más alto nivel, que es el lugar de la luz. Es aquí donde recibe la afluencia de conocimiento. Sólo entonces puede bajar y mirar hacia el Merkava.⁴⁸

La Sefirá [de Chokhmah-Sabiduría] se llama Miedo. La razón de esto es que cuando los pensamientos de una persona llegan a este lugar alto y profundo, tiene razones para temer, para que sus pensamientos se confunden, correr y meditar más allá de la medida adecuada.

Con respecto a este Sefer Yetzirah el dice, "Diez Sefirot de Nada, cierra la boca que no lo hablan, y que tu corazón No lo creo. Y si tu corazón corre, regresa a tu casa. "Hay que regresar a su casa, ya que él está entrando en un lugar de miedo y terror cuando se piensa en la profundidad y esencia. . . .

Por lo tanto, siempre que encuentre la palabra miedo, se prevé que se refiriéndose a la Sefirá [de Chokhmah-Sabiduría]. Es un lugar de r fea, ya que no tiene una medida o límite, y por lo tanto la mente no tienen el poder de captar. Esto alude en el versículo: "Él dice que hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la Understanding "(Job 28:28).

3. Rabino Isaac de Acco

Un contemporáneo de Abulafia y Gikatalia tanto, el rabino Isaac de Acco fue el tercer gran cabalista de ese período para hablar de la meditación. Although que no proporciona ningún claros ejemplos de su metodología, se habla de muchos principios importantes de meditación, y sus escritos han tenido una influencia importante en la meditación Cabalistas. Incluso más que Abulafia y Gikatalia, fue reconocido

como maestro de permutaciones de letras, y el Rabino Jaim Vital enseñado que cuando el rabino Isaac de Acco practicaba el arte de Tzeruf, sería visitado por ángeles .49

Rabino Isaac (1250-1340) nació en la Tierra Santa, y creció en Acco, que tenía una comunidad judía importante. La ciudad había llegado bajo la influencia cabalística de la Ramban (Rabí Moshé ben Nachman), que había llegado a la Tierra Santa en 1267. Considerado uno de los más brillantes estudiantes de Acco, el rabino Isaac estudió en la Academia del rabino Shlomo Petit, y hay algunas pruebas de que él también estudió con el mismo Ramban. Es interesante observar que, mientras Abulafia estudió la Guía de los Perplejos bajo el Rabino Hillel de Verona, una de las sus más firmes defensores, el rabino Isaac de Acco fue discípulo del rabino Hillel 's principal adversario en la disputa furioso sobre Maimónides sistema filosófico.

Vivir en Acco, el rabino Isaac fue rodeado por la controversia.

Su maestro, el rabino Shlomo Petit, había aprovechado el hecho de que Maimónides citado y elogiado tanto Aristóteles. Dado que las obras de Aristóteles son a menudo diametralmente opuestas a las enseñanzas del judaísmo, Petit condenado Maimónides funciona como herético. Viajó a Europa, para ganar apoyo, tratando de colocar una prohibición en el aprendizaje o la enseñanza de la Guía. Maimónides no estuvo exento de sus partidarios, sin embargo, y la controversia prácticamente arrancó la comunidad de Acco en dos que se opongan facciones. En última instancia, los seguidores de Maimónides se impuso, y en el verano de 1289 la prohibición se pronunció en contra de Petit, proscribiendo cualquier

Los Siete Sellos Místicos

o 1111 H

nuevos ataques en la Guía. Testimonios a favor de Maimónides

clásico fueron enviados a Barcelona, muy probablemente a la Rashba.

La ciudad de Acco desde hace mucho tiempo un importante escenario de conflicto

entre los cruzados y los sarracenos. T I fue finalmente arrebatado

de los musulmanes en 1191 por el rey Ricardo Corazón de León, y tenía

Posteriormente disfrutó de un siglo de paz, durante el cual el judío

comunidad prosperó. Sin embargo, el 18 de mayo 1291 (18 Sivan, 5051),

después de un mes de sitio, que fue recuperada por el Alshraf sarraceno Almalek,

y una buena parte tanto de la comunidad judía y la cristiana era

pasados a cuchillo. El resto de la población fue encarcelado, y

incluidos entre ellos el rabino Isaac de Acco.

Al parecer, el rabino Isaac permaneció en Tierra Santa para unos pocos

años después de esto. De allí se trasladó a Italia, donde lo encontramos en 1305.

Luego viajó a través de Toledo, y fue en esta época cuando conoció a

con el rabino Moshe de León, editor del Zohar.

Aunque Isaac de Acco Abulafia no menciona por su nombre, es

muy crítico de Ginat Gikatalia de Egoz (Nut Garden), que fue

escrito bajo la influencia de Abulafia. Rabino Isaac se queja de

Uso Gikatalia 's amplia de los Nombres Divinos, y escribe: "Si no lo hubiera hecho

Escuché que él es temeroso de Dios, yo diría que cuando lo hace, es

no se encuentra entre aquellos que no temen a Dios. "50 Más adelante, sin embargo, cuando

Gikatalia vivido en Segovia, y probablemente después de que él había escrito Shaarey

Orah (Puertas de la Luz), el rabino Isaac le cuenta entre los más grandes

Cabalistas de su generation.⁵¹

Dado que tanto Abulafia, Isaac de Acco fueron contemporáneos que habló de las técnicas de meditación, sería interesante buscar una conexión entre los dos. Una posibilidad es que los dos tenían la mismo maestro, el rabino Baruch Targomi. Tengo un fragmento donde el rabino Isaac de Acco discute los Siete Sellos mística, que él atribuye a Nohaniel Gaon (7), y que en otra parte se atribuye a la Ramban.⁵² Rabino Isaac dice que él escuchó una explicación en cuanto a la significado de estos sellos a partir de un cierto rabino Baruch.⁵³ En su comentario de la Torá, el rabino Isaac también habla de Rabí Baruj en un número de places.⁵⁴ I t parece evidente que este es el mismo rabino Baruch Targomi quien fue maestro de Abulafia.

Otras escuelas tempranas I 139

Hay una serie de lugares donde las enseñanzas de Rabí Isaac parecen paralelas a las de Abulafia. Tanto enseñó que la profecía puede existir en cualquier lugar, y que la doctrina Midrashic que profecía sólo puede ser alcanzado en la Tierra Santa, es en realidad hablar de una spirituallevel. ⁵⁵ El letras iniciales de las palabras hebreas para "principio, desarrollo y final," Rosh, Tokh, Sot ("mentir iil'l WIC'1), deletrear la palabra Seter (iryi?) Que significa "Misterio", y esto también es discutido por ambos en el mismo manner.⁵⁶ El nombre de Setenta y Dos Tres Mellizas contiene un total de 216 cartas, que es el valor numérico de "Fear" (Irá, malos \$,)?) y "Lion" (Aryeh, il, i ~). Esto también aparece en las obras de ambos Abulafia, Isaac de AccoY

Todo esto podría ser una coincidencia, ya sea descubierta independientemente o el producto de tradiciones independientes. Existe una equivalencia, sin embargo, que ambos de ellos utilizan, y dado que implica una palabra extranjera,

es difícil imaginar lo que viene a partir de dos tradiciones independientes. La Talmud afirma que el ángel Metatron (yii \? 12I?) Se llama Naar (i ~ ~), es decir, un "joven" o "niño", ya que ambas palabras tienen un valor numérico de 320. Tanto Abulafia, Isaac de Acco señalar que ésta es también la valor numérico del Sheik (~ W), que en árabe significa un anciano.

Metatron la "juventud", es por lo tanto en realidad un anciano. 58 Sería difícil decir que dos personas independientemente llegaría a la gematría mismo, y por lo tanto, parece poco probable que Isaac de Acco sea lo tomó de los escritos de Abulafia 's, o que ambos recibieron que de la misma fuente.

Es muy posible que el rabino Isaac se enteró de Abulafia 's enseñanzas del autor de Shaarey Tzedek (Puertas de la Justicia), que vivió en la Tierra Santa. Ambos estaban en la Tierra Santa, al mismo tiempo, y hay similitudes importantes entre Shaarey Tzedek y de Isaac Acco de Otzar Chaim (Tesoro de la Vida). Así, por ejemplo, ambos libros, hablando de la incapacidad del hombre para percibir la Divinidad, citar el ejemplo de un murciélago, que puede ver en la oscuridad, sino que está cegado por la luz del día. 59

Otra idea que es casi demasiado similares como para ser coincidencia implica los filósofos que usaría vino para ayudarles a resolver dificultades problemas, como se discute en Shaarey Tzedek. 60 Rabí Isaac casi parafrasea esto, escribiendo, "escuché que cuando uno de los más espirituales de los sabios filosóficas se enfrentó a un problema difícil,

bebía una copa de vino fuerte, y se quedan dormidos con sus pensamientos sobre ese tema. Si bien en un estado de semi-sueño, la comprensión total sería vendremos a él, y entonces él se despertaba y anótelo. "61 Desde

Otzar Chaim fue escrito por lo menos diez años después de Shaarey Tzedek, es

muy probable que Isaac de Acco vimos en el texto anterior.

140 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Uno de Rabí Isaac de Acco enseñanzas importantes implica

Hishtavut (m ~ l] ~; t), un término derivado de la raíz Shava (: 1111)), es decir,

"Igual". El término se refiere a todas las cosas iguales para uno mismo, y puede

puede traducir como la ecuanimidad, o más exactamente, como el estoicismo. Implica

indiferencia total a todas las influencias externas bueno o malo. Esto es visto por

Rabino Isaac como un requisito previo para cualquier verdadero nivel de meditación, una idea

que se menciona por Abulafia, y discutido ampliamente por Albotini.⁶²

La idea de Hishtavut también se encuentra en el anterior, no Kabbalistic

las fuentes, los primeros Beng Jovot Halevavot (Deberes del Corazón), por

Rabí Bachya ibn Pakuda (1050-1120) ⁶³ En realidad, sin embargo, este

concepto también se encuentra en el Talmud, donde se le llama "la superación de

Es un [naturales] tendencias ". Así, el Talmud cuenta que la gran

místico, el rabino ben Nehunia HaKana, la figura central de la Hekhalot,

dijo que éste era uno de los rasgos principales responsables de su

attainments.⁶⁴ El Talmud también enseña que los misterios relacionados con la

Nombre de cuarenta y dos sólo se puede dar a alguien que ha alcanzado esta

nivel de stoicism.⁶⁵ En otro lugar, el Talmud habla de la oración es

respondió inmediatamente de una manera mística, y afirma una vez más que la

razón era porque el individuo que lleva las oraciones habían sido capaces de

"Superar sus tendencias". ⁶⁶

El Talmud dice claramente que aquellos que alcanzan este nivel de

estoicismo son capaces de irradiar espiritualmente. Se enseña: "En cuanto a aquellos que

son insultados, pero no insultes, que escuchan a sí mismos despreciado, pero no

responder, que sirven a [Dios] con amor y se regocijan en el sufrimiento, es

escrito: "Aquellos que aman a [Dios] será como el sol cuando brilla
adelante con [toda] su fuerza "(Jueces 5:31). "67

Esta enseñanza tuvo un efecto profundo en los cabalistas más tarde. Es
analiza en profundidad en Sulam HaAliyah (escalera de ascenso), y de Isaac
Enseñanza primaria Acco con respecto a esto es citado en su totalidad en el
Parte inédito Cuarto de Rabí Jaim Vital 's Shaarey Kedushah. 66

Una idea similar fue enseñado el rabino Joseph Caro por su maestro angelical.
Es importante ver que esta misma idea se encuentra también a principios de
Enseñanzas jasídicas. El Baal Shem Tov, fundador del Hasidic
movimiento, habla largo y tendido acerca Hishtavut-estoicismo y los estados
que ésa es la intención del verso traducido generalmente como "he puesto
(Shivi-ti) Dios delante de mí en todo momento "(Salmos 16:8). Según el
Baal Shem, la palabra Shivi-ti ('I: 1' ~ ~), en lugar de ser traducido, "tengo
establece, "debe ser traducido," He sido estoico. "Entonces el verso dice:" Yo
han sido estoico, Dios está delante de mí en todo momento. "

Al principio, esta interpretación puede parecer exagerada a estudiosos de la Biblia,
Ot su S Ea RLY :: I Hools 141

pero en realidad, tiene una serie de otros versos muy difíciles tanto
más comprensible. Así, en lugar de, "Yo he puesto (Shivi-ti) y
han acallado mi alma "(Salmo 131: 1), podemos leer este verso:" Yo
se han convertido en estoico y he acallado mi alma. "Otro versículo donde esta
interpretación encaja bien es: "He escogido el camino de la fe, a través de su
juicios que se han convertido en estoico "(Salmos 119: 30). Lo mismo es cierto de
el versículo de Isaías, "hice yo mismo estoico (Shivi-ti) como un león hasta
mañana "(Isaías 38:13). En todos estos versículos, sería muy difícil
traducir Shivi-ti como "he puesto".

En algunos lugares, el rabino Isaac habla de Mitbodedim

! (C" 7i; 1l, 7} ;) o "meditadores", como si no hubiera regulares de grupos organizados de estos individuals⁶⁹ El mismo hecho de que las escuelas cabalísticas tantos contemporáneo para hablar de las diversas técnicas de meditación también parece para apoyar esto. En varios lugares, también se habla de la ciencia de la combinación de letras (tzen-lf), citando esto como un medio importante para alcanzar enlightenment.⁷⁰

El rabino Isaac de Acco escribió una serie de libros, ninguno de los cuales eran que haya sido publicada, con excepción de fragmentos en revistas científicas. Su mejor trabajo más conocido es Meirat Eynayim (Luz de los ojos), un comentario sobre la Torá explicar las enseñanzas de la Ramban. Otra importante

Trabajo cabalístico es su Otzar Chaim (Tesoro de la Vida), que consiste en sobre todo de misterios revelados a él, mientras que en una meditación Él state⁷¹

También escribió comentarios sobre Sefer Yetzirah, y Pirkey Rabino Eliezer, un antiguo Midrash. Partes de estos han sido publicados en journals.⁷²

Muy significativo es su autobiografía Divrey Noraim (Crónicas), que él menciona en su Chaim Otzar, pero ningún manuscrito de este existe. ⁷³ Se menciona también hay otro trabajo, Chaim DeOraita (Vida de la Torá), que no se caracteriza por los historiadores, pero puede ser la mística libro desconocido de su que es a veces citado por el Kabbalists.⁷⁴

ENSEÑANZAS

Yo, el insignificante Isaac, hijo de Salomón, de Acco, proclamar este tanto de los individuos y de las masas a las que desean conocer el misterio de una unión del alma en lo alto.

Se puede fijar sus pensamientos a Dios, y cuando uno lo hace consecuentemente, no hay duda de que será digno de el Mundo

Ven ~ y Nombre de Dios estará con él constantemente, tanto en este mundo y en el siguiente.

142 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El Tetragrámaton en Ashurit Guión

Usted siempre debe mantener las letras del nombre único en su mente como si estuvieran en frente de usted, escrito en un libro de la Torá (Ashurit) script. Cada carta debe aparecer infinitamente grande.

Cuando se representan las letras del nombre único ('~":' '!') En este manera, su mente debe mirar en ellos, y al mismo tiempo, su corazón debe estar dirigida hacia el Ser Infinito (Ain Sot). Su mirando y el pensamiento son como uno.

Este es el misterio de la unión verdadera, en cuanto a que la

Torá dice: "A él le debe apegarse" (Deuteronomio 10:20).

[Si usted es capaz de hacer esto,] no te sobrevendrá mal, no será sujeto a los errores causados por la lógica o la emoción, y no será la víctimas de accidentes. Siempre y cuando se unen a Dios, que está por encima todos los accidentes, y están en control de los acontecimientos.

Usted debe respetar a Dios, y tenga cuidado de no fijar sus pensamientos a Él cuando usted no está en un lugar limpio. No hacerlo en los callejones sucios, cuando sus manos no están limpias, o cuando se está en presencia de ídolos.

Oí lo siguiente de un sabio piadoso rabino que había servido

Isaac [the Blind], hijo de la Raavad (Rabí Abraham ben David de Posqueres, 1120-1198):

[Rabino Isaac] había nacido ciego, y nunca había visto con su ojos físicos. Cada vez que iba a ir a cualquier lugar, le diría a su

asistente: "Cuando pasamos por un lugar de idolatría, acelerar su ritmo lo más que pueda. "75

Me parece que esto fue hecho para la gloria de Dios. Su pensamientos se dirigían siempre a Dios, y por el espíritu inmundo que habita en los ídolos, que no podía pensar tales pensamientos [mientras que en proximidad a ellos]. Este era un lugar de inmundicia final, mientras que su pensamientos estaban en la raíz de la santidad final. Por lo tanto, haría

Otras escuelas tempranas I 143

prisa de allí, de modo que él pudiera volver a su estado normal de mente.

Usted puede preguntar por qué hay que obligar a sus pensamientos a la Tetragrammaton más que cualquier otro nombre. La razón es que este Nombre es la causa de las causas y el origen de todas las fuentes. Se incluyen en él son todas las cosas, desde Keter-Corona (la más alta de la Sefirá) a los más humildes GNAT. Bendito sea el Nombre de la gloria de Su reino por siempre nunca.

Lo es con respecto a este nombre que el salmista dijo: "He puesto YHWH delante de mí en todo momento "(Salmos 16: 8). Esto alude a lo que han dicho, que sus ojos y su corazón se dirigían siempre hacia Dios, y es como si el nombre (YHWH) fue escrito antes de him.76 ...

Cuando una persona es digna del misterio del Adjunto

(Deve kutl, también puede ser digno del misterio del estoicismo

(Hishtavut). Después de que él es digno del estoicismo, que también puede ser digno de

Meditación (Hitbodedut). Y después de él es digno de meditación, que puede

ser digno de Ruach HaKodesh (Espíritu Santo, iluminación). De

allí, se puede llegar al nivel de la Profecía, donde se puede predecir

el futuro.

En la explicación de la batería mys del estoicismo, el rabino Abner relató la cuenta lo siguiente: 77

Un sabio una vez que llegó a uno de los meditadores (Mitbodedim) y pidió que fuera aceptado en la sociedad.

El otro respondió: "Hijo mío, bendito eres tú para Dios. Usted intenciones son buenas. Pero dime, ¿has alcanzado el estoicismo o no? "

El sabio dijo: "Maestro, explique sus palabras."

El meditador dijo: "Si un hombre se le alaba y otro es insultando, son las dos iguales en los ojos o no? "

Él replicación ed, "No, mi señor. Tengo el agrado de aquellos que alaban me, y el dolor de los que me degrade. Pero yo no tomo venganza o guardar rencor ".

El otro dijo: "Vete en paz a mi hijo. Usted no ha alcanzado estoicismo. No ha llegado a un nivel en el que su alma no siente la alabanzas de Aquel que os honra, ni la degradación de uno que insulte usted. Usted no está preparado para que sus pensamientos ligado a lo alto, que usted debe venir a meditar (hitboded). Ve y aumentar la humildad de su corazón, y aprender a tratar a todo por igual hasta que que h ~ hemos convertido en la estoica. Sólo entonces serás capaz de meditar.

Luz de los Ojos .78

144 I Medit un no y la Cábalá

Aquel que es digno de alcanzar el nivel de la meditación (hitbodedut) tiene paz en esta vida. Para llegar a este nivel, hay que obligarse a tres rasgos, y mantener a sí mismo de su contrario. A continuación, tendrá paz en este mundo, y sin duda en el próximo.

Estos son los tres rasgos: Uno debe regocijarse en su porción, se debe amar la meditación, y debe huir de la posición y el honor. Esta implica el sometimiento del corazón. 79

El rabino Isaac de Acco escribe en nombre de Rabí Moshe, un discípulo del rabino Joseph Gikatalia:

Si el corazón de una persona le impulsa a rectificar sus características, perfeccionando su personalidad y los hechos, debería perseguir humildad al final grado. Él debe "ser insultado, pero no insultar, escucha a sí mismo, pero despreciado no responde. "80 La Presencia Divina entonces inmediatamente reposará sobre él y no va a tener que aprender de cualquier ser mortal, porque el espíritu de Dios le enseñará him.81

En otro lugar, [el Rabino Isaac de Acco] escribe:

Esto lo encontramos en los libros de los cabalistas que eran dignos de el camino de la truth:

Una de las grandes rectificaciones para alguien que desea conocer a Dios es que debería estar entre los que están "insultado, pero no insultar".

Esto debería incluso ser verdad con respecto a la gente de quien no tiene miedo y antes de que él no tiene vergüenza, como su esposa e hijos. Incluso si los miembros de su familia insultarlo, él no debe responder, con excepción de corregir sus caminos. . . . Pero por dentro, él debe sentir ira, pero su corazón debe estar siempre alegre, adjunto [a Dios] no importa lo que happens.82

PARALELOS

Se cuenta que uno de los jasidim preguntó a uno de sus compañeros, "¿Ha alcanzado el estoicismo (hishtavut)?" Cuando preguntó el otro el significado de su pregunta, explicó, "¿Has [alcanzado un nivel

donde alabanza] y el insulto son iguales en los ojos? "El otro respondió negativamente, y él dijo: "Si esto es verdad, entonces usted no ha alcanzado la

Otras escuelas tempranas | 145

[Nivel necesario]. Seguir esforzándose en ese sentido, y puede ser capaz de alcanzar este nivel. Es el más alto nivel de la piedad y su fin deseado.

Rabí ibn Bachya Pekudah (1050-1120). 83

[Mi maestro me enseñó esta angelical:] No te preocupes por nada en el mundo, con excepción de lo que influirá en su adoración a Dios.

Con reg, l a, 111 gs wLlrdly delgado, todo debe ser el mismo que sus opo lo e.

Este es el mys te ry s de la palabra del sabio, que pidió un iniciativa que te wi s hed involucrarlo sE Si en Unificaciones (Yicillldillll, "H, lve usted <l tL1in ed s toi CISM?"

Si, una pe rson no ve que todo está bien en el mundo físico es ex, lctly la S, lJlE ', 1S su il ev, es imposs ible para él Unificar <111 cosas.

Rabí Iosef Caro (1488-1575) .84

"He sido estoico, Dios está delante de mí en todo momento." (Salmos 16:8).

Esto indica un nivel de estoicismo con respecto a todo lo que acontece de una persona.

Whe a s personas er en él ULT o alabarlo, todo debe ser igual. La

Lo mismo es tru e de eelting, que pa er come dulces o vesícula, todo debe

ser igual a él. De esta manera, se puede disipar la urgencia Evil (Yetzer

Hara) completamente.

Rabí Israel Baal Shem Tov

(1698-1760). 85

Se dice que uno de los jasidim se le preguntó una vez: "¿Cuál fue el

? Happies t ocasión en su vida ", dijo a la siguiente historia:

Una vez estaba viajando en un barco junto con los comerciantes que transportan bienes costosos. Deseaba meditar (HITB oded) en mi Creador, y fui abajo en las entrañas del barco, tendido en el último lugar. La joven hijo de uno de los comerciantes se puso sobre mí, insultándome y escupiendo en la cara. Luego se descubrió y se orinó encima. Yo estaba asombrado por su descaro.

Pero como Dios vive, mi alma no fue abatido como resultado de esto.

Cuando se fue, yo estaba muy feliz, al darse cuenta de que mi alma tenía

146 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

alcanzado un nivel de verdadera humildad. Me doy cuenta de que a través de esta característica, se puede

"Caminar entre los que se destacan". 86 Este rasgo dominado tanto me que me sentía absolutamente nada.

Rabino Eliahu di Vidas (Siglo 16) .87

4. Publicación del Zohar

En el 1270, una serie de manuscritos comenzaron a circular entre los cabalistas, creando un revuelo tremendo. Los rumores comenzaron a volar que un texto antiguo había sido descubierto, derivado de la famosa Segunda Century místico, el rabino Shimon Bar Yochai. Esta notable manuscrito fue publicado por un cabalista importante de ese tiempo, el rabino Moshe de León (L238-1305). Por L281, un número de textos místicos ya estaban citando pasajes de este texto, que pronto llegó a ser conocido como el Zohar.⁸⁸

A pesar de que los manuscritos incluyen unas dos docenas de textos, ellos Se considera que un solo cuerpo de literatura. Las historias comenzaron a ser dijo cómo estos manuscritos se había escondido en una caja fuerte de un mil

años y había sido desenterrado por un rey árabe y enviados a Toledo.⁸⁹

Otros dijeron que el Ramban (Rabí Moshé ben Najman, 1194-L270) les había enviado por barco a su hijo, pero el barco había sido desviadas y terminaron en las manos del rabino Moshe de León.

También hubo algunos rumores de que el propio rabino Moshe había escrito estos libros, usando poderes místicos deriva del nombre "de Escribiendo".

El propio Zohar nos da una pista, afirmando que debería ser revelado en preparación para la redención final, mil doscientos años después de la destrucción de la segunda Temple.⁹⁰ Desde el Templo fue destruido en el año 69, esto significaría que el Zohar fue significado para ser manifestada en L 269. El secreto de la sociedad, que eran los guardianes de estos misterios, confió esta tarea al rabino Moshe de León, que era posiblemente un miembro de este grupo.

Al ver las partes del texto y escuchando rumores contradictorios que lo rodea, el rabino Isaac de Acco decidió investigar el asunto. Se reunió con el rabino Moshe de León, y juró este último que el manuscrito era un texto auténtico de Rabí Shimon bar Yochai. Es

147

148 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

difícil imaginar que un santo, como el rabino Moshe violaría la Tercer Mandamiento y jurar falsamente con respecto a esto, no importa lo que su motivo. Emocionado, el rabino Isaac le pidió ver el original manuscrito, una solicitud para que el rabino Moshe estuvo de acuerdo. Una vez más, se apenas parece probable que uno estaría tan dispuesta a mostrar una manuscrito que no existía, o incluso uno que se había forjado.

Antes de Rabí Isaac pudo ver el manuscrito, sin embargo, Rabí Moshé había muerto. Al indagar sobre los manuscritos, fue informado por David de Pancorbo que la viuda de Rabí Moshé había afirmado que el manuscrito nunca había existido, y que todo el texto había sido compuesto. Aturdido, el rabino Isaac decidió estudiar la cuestión más a fondo. En su búsqueda, él es informado por un cabalista prominente rabino Joseph Halevi, que había dado una vez que el rabino Moshe respecto a la Zohar. Reivindicación de haber perdido un manuscrito, tenía el rabino Moshe escribir él por uno nuevo, y se encontró que ser exactamente idéntica a la primera. Esto fue una clara indicación de que el escritor tenía un manuscrito de la que había hizo copias. Animado, el rabino Isaac de Acco está decidido a investigar hasta que llega a una conclusión final.

El relato entero está en Oivrey Rabino Isaac Hayamim (Crónicas), y no hay manuscritos de este texto han sobrevivido. La selección pertinente, sin embargo, fue publicado por el rabino Abraham Zacuto (1448-1515) en su Sefer HaYuchasin (Libro de las genealogías), pero se ha eliminado de todas las ediciones de este libro que no sea la primera edición, que fue publicado por el autor en 1510 en Constantinople.⁹¹

Por desgracia, el relato publicado termina abruptamente, probablemente porque el autor no tenía las páginas siguientes, y por lo tanto, no estamos dicho de Rabí Isaac de Acco la conclusión.

Además de esto, sin embargo, un número de otros puntos también se dejan colgante. Por ejemplo, si el rabino Moshe, efectivamente, escribir una copia para sí mismo, lo que le ha pasado? ¿Por qué nadie recuerda haber visto nunca ello?

Parece obvio que ninguno de los contemporáneos de Rabí Moshe

considera que él fue capaz de ser autor del Zohar. Quien afirmó que él mismo había escrito, dijo que lo hizo a través de la "Nombre de la escritura", que permitiría a una persona a escribir de una manera mucho más allá de sus capacidades naturales. Por otra parte, cualquiera que esté familiarizado con

Escritos del rabino Moshe, que son extensas, inmediatamente ve que su sistema es muy diferente de la de la Zohar.⁹²

David de historia Pancorbo se puede explicar de muchas maneras. En primer todo, se dijo a tercera mano de la esposa de Rabí Moshé a la de un cierto

Otras escuelas tempranas I 149

José, luego a José a sí mismo, y finalmente a David, quien a su vez la relacionó con el rabino Isaac. Esto deja mucho margen para el error. ¿Y cómo fiable era la viuda? Pergamino era bastante caro en aquellos días, y como resultado de su intensa pobreza, podría haber vendido el manuscritos como un pergamino de chatarra, que va a borrar y volver a utilizar, al igual que común en esa época. Más tarde, cuando se le preguntó sobre los manuscritos, se puede haber sido avergonzado de haber dispuesto de un volumen importante de tal manera, y simplemente inventó una historia puede negar que los manuscritos había existido nunca, una respuesta perfectamente natural.

Otra posibilidad es que David o Joseph se avergonzaban de admitir que habían intentado estafar a estos documentos de valor incalculable de Viuda de Rabí Moshé. Puede ser que hayan hecho los obtuvo, pero no quería un extraño saber que lo había hecho sin informar a la viuda de su verdadero valor. Según la ley judía, ello haber sido un acto más reprobable, e incluso pudo haber demandado a recuperar los manuscritos. Sospechas de uno son más elevada, ya que

David habla muy poco amable del rabino Moshe, mientras que entre los de su contemporáneos en general, parece haber disfrutado de una reputación como un sabio y santo.

¿Pero cuál era el rabino Isaac de Acco propia conclusión de? Este es el pregunta más importante. Es fundamental para cualquier discusión sobre el Zohar, y no ha sido suficientemente explorado. En cuanto a sus propias palabras, encontramos que él escribe en su Chaim Otzar: "Rabí Shimón Bar Yochai claramente se dio cuenta de que las fuerzas espirituales celestiales son muy celosos de los que participan en el Funcionamiento de la Creación, que es natural sabiduría, y en los mecanismos de la Merkava, que es la sabiduría divina. Junto con su hijo el Rabino Eliezer y los diez sabios que estaban con en la cueva (!) por lo tanto escribió el Zohar en Arameo en vez de en hebreo [ya que estas fuerzas no entienden arameo] .93

Citando al Zohar en otro lugar, el rabino Isaac también escribe:

"Estas son las palabras de Rabi Shimon bar Yochai, y está prohibido para apartarse de ellos. Son las palabras vivas de Dios ... más dulce que miel. Para autoridad le fue dada de lo alto, como nunca tuvo han dado a cualquier otro salvia. En comparación con los otros sabios, es como Moisés en comparación con los otros profetas "94.

En varios otros lugares, él también se cita el Zohar como la trabajo del rabino Shimon.⁹⁵ El hecho de que él cita al Zohar haría en en sí no sea una prueba de que él lo aceptó como un antiguo texto auténtico. Sin embargo, difícilmente se lo atribuyen a Rabí Shimon bar Yochai tan abiertamente si consideró que no era auténtico.

150 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Un punto muy importante es que el Chaim Otzar fue escrito después de

Rabino Isaac había investigado el origen del Zohar. Recordamos que el
cuenta completa de esta investigación es citado de su Divrey
Hayamim. Esto fue escrito con claridad antes de su Chaim Otzar, ya que en un
número de plazas en el último libro, en realidad menciona su Divrey
HaYamim.⁹⁶

Por lo tanto, llegar a una conclusión muy significativa. La
persona mejor en condiciones de investigar la autenticidad del Zohar,
después de una investigación exhaustiva, declara abiertamente que fue escrito por
Rabí Shimon bar Yochai. Este hecho ha escapado a la atención de
historiadores, y puede ser altamente instrumental para disipar sus dudas
a la autenticidad del Zohar.

Un extracto de
Sefer HaYuchasin

En el mes de Adar, el rabino Isaac escribe que fue destruido Acco
en el año 5050 (1291), y los santos de Israel fueron asesinados en la mayor parte de la
manera brutal. Rabino Isaac sobrevivió, y por 5065 (1305), había estado en
Navarra, en la provincia de Asti, Italia. En el año 5065 (1305), se encontró
a Toledo.

El siguiente relato se encuentra en su Hayamim Divrey. También
escribió un texto Cabalá en el año del Ángel (HaMalach, Il \$? ~ v = 96),
[Es decir, en el año 5096 (1336)] .⁹⁷ Fue en su momento que era Acco
destruido, y muchos se han tenido en captivity, entre ellos el de Ramban
nieta y el nieto del rabino David, hijo de Rabí Abraham,
hijo de Maimónides.

Más tarde se fue a España para investigar la forma en que el Zohar fue encontrado en
su tiempo. Esto había sido escrito por Rabí Shimón y su hijo Eliezer en

la cueva. Felices los que son dignos de su verdad, en su luz

que ven la luz. 98

Él respondió por su autenticidad, aunque algunos similares

manuscritos habían sido falsificados. Él dijo que él sabía de la tradición que

todo lo escrito en arameo era en realidad de Rabí Shimon. Que

que está en hebreo, sin embargo, fue una adición posterior, ya que el original

libro fue escrito completamente en Aramaic.⁹⁹

Estas son sus palabras:

Cuando vi el Zohar, me di cuenta de que sus palabras son maravillosas,

elaborado a partir de un lugar alto, desde la Fuente que da sin recibir,

Bendito sea el nombre de la gloria de Su reino por siempre jamás. Yo

Otras escuelas tempranas I 151

perseguido, y pidió a los académicos que tienen una gran parte del texto sobre

ella. Estas fueron las palabras maravillosas, conocidas por la Cábala-tradición que tenía

ha transmitido oralmente, pero nunca se les permitió ser escrito

en un libro, donde están claramente disponibles para todos los que saben leer.

Me preguntó cuál era su origen, pero las respuestas que he recibido no

todos están de acuerdo. Unos decían una cosa, pero otros tenían una completamente diferente historia.

Algunos dijeron que el Ramban fiel había enviado desde la Tierra Santa

a su hijo en Cataluña, pero que el viento se había llevado el barco a la

tierra de Aragonia. Otros dijeron que había llegado a Alicante. Eventualmente,

llegó a las manos del sabio, Rabí Moshe de León, quien también es

llamados Rabí Moshe de Guadalhajara.

Otros afirmaron que nunca Rabí Shimon bar Yochai realidad

escribió el libro, sino que el rabino Moshe sabía el nombre de escritura, y

a través de su poder, había escrito estas cosas maravillosas. Con el fin de buscar un alto precio y obtener mucho dinero para los manuscritos, había "colgado sus palabras en los árboles grandes. "100 Por lo tanto, dijo que la había transcrito de un libro escrito por el rabino Shimon bar Yochai, su hijo el Rabino Eliezer, y su escuela.

Cuando llegué a España, me llegó a la ciudad de Valladolid, donde el rey tenía su capital. Era allí donde conocí al rabino Moshe, y se hizo amigo y discipulo [el Zohar]. Hizo un juramento y solemnemente me juró: "Que Dios me derribar, y que siga haciéndolo si [el Zohar] no es un antiguo libro escrito por el rabino Shimon bar Yochai. En este mismo momento, el manuscrito está en mi casa, en Ávila, se que vivo. Ven a verme allí, y lo voy a demostrar a usted. "

Poco después, nos separamos, y el rabino Moshe fue a Arévalo, en el camino de regreso a Ávila. Él se enfermó en Arévalo, y murió allí. Cuando escuché la noticia, yo estaba molesto mortal, pero me decidí a visitar Ávila. Cuando llegué allí, me encontré con un anciano sabio cuyo nombre es El rabino David de Pancorbo. He encontrado la gracia en sus ojos, y lo ató por un juramento, diciendo: "Resolver para mí el misterio del Zohar. Algunos dicen una cosa y otros dicen lo contrario. El rabino Moshe se comprometió [Que el Zohar fue el único auténtico). pero murió antes de que pudiera verificar a mí. Yo no sé quién es confiable y cuya palabra creer. "

Él respondió: "La verdad es esta: He determinado sin lugar a dudas que este libro llamado Zohar nunca existió, y nunca llegó a la mano del rabino Moshe. Pero él era un maestro en el nombre de escritura, y a través del poder de ese nombre, escribí todo en ese libro. Escuchar y te diré cómo me propuse esto.

"Rabí Moshe fue un gran derrochador, lanzando lejos el dinero muy generosamente. Hoy, su casa podría haber estado llena de plata y oro, que le dio a los ricos que entienden los grandes misterios que él les dio, a través de escrito el nombre de escritura. Pero mañana sería completamente vacío.

"Su esposa y su hija están en la actualidad prácticamente desnudo, hambriento y sediento, y en la miseria total.

"Cuando un oído que él había muerto en Arévalo, 1 fue a los más ricos hombre de la ciudad, cuyo nombre es José de Avila, y 1 le dijo: "El tiempo finalmente ha llegado cuando se puede obtener el precio [original] manuscrito del Zohar. Sólo escucha mi consejo.

"Me aconsejó a José que instruir a su esposa:" Envía un regalo generoso a Viuda de Rabí Moshé con usted doncella. Ella lo hizo, y en la siguiente día, él le dijo que fuera a la casa de la viuda de Rabí Moshé y decir: "Yo gustaría que mi hijo se case con su hija. Si está de acuerdo, por el resto de su vida, nunca le faltará comida o ropa. 1 quiero nada de ti que no sea el manuscrito del Zohar, de la que su marido transcriben las copias que había distribuido.

"[José] le dijo a su esposa:" Habla a la madre y la hija por separado y les digo esto. Escuche atentamente su respuesta, y ver si los dos dicen lo mismo.

"Viuda Rabí Moshé juró a José 's esposa, y dijo:" Que Dios golpearme [si una mentira para que] nunca, pero mi marido era dueño de tal un libro. Todo lo que él escribió se compone, de su propia mente. "

"Ella relató que a menudo se le veía por escrito y sin ninguna

otro libro delante de él, y ella le preguntaba, '¿Por qué te dicen gente que está transcribiendo esto de un libro? Usted no tiene un libro, pero están haciendo todo para arriba de la cabeza. Wouldn 't lo mejor que usted dice que usted es el autor, si este libro, y que es el producto de su intelecto? ¿No tiene más honor?

"A él le contesta:" Si un revelaría mi secreto, que el 1 estoy haciendo esto de mi propia mente, no se presta atención a lo que uno escribir. Ellos no me dieron ni un centavo por mis escritos, ya que los consideraría nada más que el producto de mi imaginación. Pero ahora, cuando se enteran de que se ha tomado del Zohar, escrito por Rabí Shimón Bar Yochai, con Ruach HaKodesh, y que 1 Estoy sólo transcribir, pagan un alto precio por ello. Esto se puede ver a ti mismo.

"Después de esto, la esposa de José habló con la hija de Rabí Moshé, diciendo las mismas cosas que ella le había dicho a su madre. Propuso que la hija se casara con su hijo y que la madre sería

Otras escuelas tempranas I 153

provisto de alimentos y ropa. Ella respondió exactamente lo mismo que su madre, y agregó nada y restar nada.

"¿Necesitas alguna prueba más clara de esto?"

Después de oír esto, uno estaba confundido y consternado. En ese momento, 1 Estaba seguro de que nunca había habido ningún manuscrito original. Todo lo que existía era que había compuesto con el nombre de escritura y tenían distribuidos a las personas.

1 luego a la izquierda Avila y viajó a Talavera. Hay 1 considera un sabio extraordinario, con un corazón generoso y un buen ojo, por el nombre

del rabino Joseph Halevi, hijo del gran cabalista, Rabí Todros. lol 1

le preguntó sobre el Zohar.

Él respondió: "Usted debe saber y creer que el manuscrito de el Zohar que el rabino Moisés tuvo fue escrito por Rabí Shimón bar Yochai. Fue este manuscrito que él transcribe, dando copias a aquellos a los que considera dignos. 1 probado a mí mismo rabino Moshe para ver si en realidad estaba copiando de un texto antiguo, o era simplemente inventando a través del poder del Nombre de la escritura.

"Esta fue la prueba: había escrito para mí muchas grandes volúmenes de el Zohar. Muchos días después de que él había escrito, 1 escondió uno de los folios y le dijo que la había perdido 1, presionándolo en escribirme otra copia.

Él dijo: "Si usted me muestra el final del folio antes y el comienzo del folio siguiente, 1 será capaz de proporcionarle una copia exacta.

"Yo hice esto, y después de varios días, me trajo una copia de la falta folio. 1 comparado con el original, y fue allí absolutamente ninguna diferencia entre ellos. Nada se había añadido o izquiera hacia fuera, y no hubo ningún cambio en la redacción. Tanto la redacción y el contenido era exactamente el mismo, al igual que si se hubiera copiado de mi original.

"¿Puede haber una prueba mejor que esto?"

1 luego a la izquierda y llegamos a Talavera Toledo, donde 1 seguido investigar el libro, indagando entre los sabios y sus discípulos.

Hay 1 también encontró que el tema era polémico donde opuesto opiniones fueron expresadas.

Les habló de una prueba rabino Joseph 's, pero le respondieron que era de ninguna manera concluyente. Era muy posible que [el Rabino Moshe] tenía utiliza el nombre de escritura para hacer una copia de sí mismo, y luego

transcribir de su propia copia. Por lo tanto, tendría un primaria texto, y sería como si lo estuviera copiando de un antiguo manuscrito.

Pero entonces un descubierto algo nuevo allí. Los discípulos me dijo que habían visto a un hombre mayor, que se llamaba Jacob, que había sido principal discípulo del rabino Moshe, y que había sido amado por él como

154 I MEDITACIÓN DE UN KABBALAH O

un hijo. [Hablé con él, y] que llamó cielo y la tierra como testigos suyos que el Zohar que el rabino Shimon bar Yochai escribió (El texto termina abruptamente en este punto).

5. OCULTAS ESCUELAS

La línea entre la meditación y la magia es a menudo un tenue y en muchas áreas de la Cábala, la distinción es difícil de discernir. ¿Cómo, por ejemplo, ¿se describe un proceso en el que un conjuro mágico es repite una y otra, y para todos los propósitos prácticos, se utiliza como mantra? ¿Nos atribuyen el efecto de los poderes sobrenaturales de la Nombre o encantamiento, o al estado de meditación que induce? Esta cuestión no se ha resuelto plenamente en la Cábala, y por lo tanto, el escuelas mágicas y meditativo a menudo parecen superponerse.

La controversia sobre este tipo de Kabbalah fue mágico muy fuerte en el 1200. Maimónides (1135-1204) estaba al tanto de estas prácticas mágicas, y que los denuncia en términos muy claros, considerarlas adecuadas sólo para los ignorantes e incultos. 10z Abulafia sigue este ideal filosófico, describiendo estos ritos enigmáticos en detalle y denunciando a sus practicantes como charlatanes de la peor especie. 103 Isaac de Acco, por otra parte, no sólo parece haber aprobado

tales prácticas, pero en realidad parecía haberlos utilizado. 104

Esta controversia parecía haber durado hasta bien entrado el XVI Century. El Ari trató de abolir estas prácticas por completo, y en general, denunció enérgicamente el uso de la Cábala Práctica (Kabbalah Maasiut), como se le llamaba. Por otro lado, su jefe discípulo, Rabí Jaim Vital, no sólo estaba familiarizado con estas prácticas, pero también parece haber hecho uso de ellos. 105 Otra importante Cabalista de ese período, el rabino Joseph Tzayach, describe una serie de ritos mágicos, pero advierte al lector a mantener sus motivos absolutamente puro cuando se utilicen 106 No hay duda de que estos ritos eran ampliamente conocido y usado durante ese período.

Uno de los principales practicantes de la Cábala práctica era El rabino Joseph Della Reina (1418-1472), que vivió en la Tierra Santa.

155

156 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Muchas fórmulas mágicas se conservan en su nombre, y es obvio que se le considera como uno de los más grandes maestros de estos oculta artes. 107 tradición enseña que él hizo uso de sus poderes en un intento para traer la redención final, pero no tuvo éxito y espiritualmente herido en el proceso. Según algunas versiones, se convirtió en un apóstata, según otros se volvió loco, mientras que otros dicen que se suicidó. En muchos textos, su ejemplo se cita como una advertencia en contra de la práctica de estos métodos. 108

Muchas de las técnicas de las escuelas mágicas de la Cábala involucrado encantamientos y amuletos, y estos fueron utilizados a menudo por trivial e incluso propósitos cuestionables. Algunos son para cosas prácticas, como la protección

durante el viaje, calmar un mar tormentoso, o ayudar a una mujer que tiene un difícil parto. Otros son para "abrir el corazón" y similares la iluminación. También encontramos fórmulas de protección contra su enemigos, e incluso algunos para acabar con ellos.

Algunos de estos métodos, sin embargo, fueron utilizados para objetivos como trivial como la captura de fish.lo9 Otros eran para los objetivos cuestionables, como por suerte en el juego. llo Encontramos fórmulas para el amor, algunos de los cuales incluso implicar el contacto físico con la mujer deseada. III Algunas prácticas incluyen el uso de "hierbas", que eran las drogas psicodélicas, posiblemente, 0,1 l2

En general, no es difícil entender por qué estas prácticas eran ampliamente condenada o desalentado por lo menos por los cabalistas involucrados en seria meditación y el análisis filosófico.

Sin embargo, las tradiciones de la Cábala Mágica o práctica eran muy antiguo, y aunque a menudo pervertido, todavía contenía los métodos a través de que se podría alcanzar altos estados meditativos. Textos como Charba DeMoshe (La Espada de Moisés), Sefer HaCasdim (Libro de la Caldeos), Sefer Harazim (Libro de la Secretaría ts) 'y HaMalbush Sefer (Libro de la ropa), había sido durante muchos siglos, posiblemente incluso desde la época talmúdica. lI3

Hay muchos textos relacionados con la práctica de la Kabbalah Siglo XVI y anteriores, pero la mayoría de ellos consisten en poco más de fragmentos. En muchos casos, un "libro" no es más que un número de páginas individuales, sin relación, incompletos, unidos en una solo volumen. En su mayor parte, el conocimiento de la práctica Kabbalah proviene de estos fragmentos. A unos folletos pequeños con estos métodos han sido publicados, el Toledot ser más notable

Adam (Generaciones de Adán) atribuye al Rabino Eliahu Baal Shem

Tov (1537-1653). 114

Otras escuelas tempranas I 157

Una de las colecciones más completas de estas prácticas se encuentra en

un manuscrito notable, Shoshan Yesod O / am (La Rosa, Fundación

del Universo), elaborado en 1550 por un tal Joseph Rabino

Tirshom.¹¹⁵ Este libro contiene más de dos mil fórmulas mágicas

de la Cábala Práctica. A partir de una serie de observaciones por parte de la

redactor, parece que el texto se compiló a partir de muchos antigua

manuscritos que él tenía en su hand.¹¹⁶ Aunque muchos de estos

prácticas son puramente mágico, muchos otros se combinan elementos de ambos

magia y la meditación, y por lo tanto pueden ser incluidos en el segundo

categoría.

Una práctica interesante frecuente en este género de

literatura implica sueños inducidos. Esto se refiere generalmente como un

"Dream Request" (Shllllilli Chlliom), donde se plantea una cuestión y

los intentos de inducir una respuesta a aparecer en un sueño. La práctica en sí misma

es muy antiguo, mencionado incluso en el Talmud, y los ejemplos se encuentran

ya desde el siglo décimo.]]? Si bien los métodos para

sueños que inducen a menudo son puramente mágico, hay algunos que tienen

importantes connotaciones de meditación. Esto es particularmente significativo

debido a la relación general entre la profecía, la iluminación

y los sueños.

6. CUADRADOS MÁGICOS

Uno de los cabalistas más misterioso del siglo XVI

fue el rabino Joseph Tzayach (1505-1573). quien fue también uno de los

las principales figuras rabínicas de mayo a período. Aparte de sus muchas místico obras, un gran cuerpo de Responsa existen de él en manuscrito, y es conocido por haber mantenido correspondencia con los principales líderes religiosos de ese El time.IIB CODIST gran rabino Joseph Caro cita un número de su res pons una en su Avkat Rokhel. \ 19

El rabino Joseph Tzayach nació aparentemente en Jerusalén, a partir de ahí fue elegido para servir como rabino en Damasco. Había dos comunidades judías en Damasco, uno de ellos un inmigrante comunidad de España, que consta de unas 500 familias, y el otro es el de las comunidades nativas, conocidas como la Mostarabians, que había estado allí desde tiempos antiguos. E ra la Mostarabian comunidad que eligió Tzayach como su líder, pero parece también que él Aprendí muchos misterios antiguos de ellos.

Tzayach conmutada con frecuencia entre Damasco y Jerusalén, y lo encontramos en la Ciudad Santa en numerosas ocasiones entre 1538 y 1555. Fue en Jerusalén, que escribió su obra cabalística principal, Evven HaShoham (La Piedra Onyx) en 1538. Un año más tarde, escribió una segundo libro, Tzeror HaChaim (The Binding of Life). un místico comentario sobre el Talmud. 12o Su Sheirit Yosef (Remanente de José) una expansión de Evven HaShoham, fue escrita en 1549, también en Jerusalem.12I Además de éstos, también menciona otro libro, Tzafanat Paneaj, que ya no es extant.12Z

Al menos tres de sus libros son ted dedicación a Abraham Castro, quien al parecer apoyado Tzayach, mientras que él estaba en Jerusalén. Esta Abraham Castro era un líder de la comunidad judía de Egipto, y era famoso como filántropo, distribuir más de tres mil

Florens oro cada año. El sultán turco Selim I (1467-1520), tuvo

158

Otras escuelas tempranas I 159

conquistó Egipto en la batalla de Alepo en 1517. Poco después de esto, nombrado Abraham Castro, un Judío de ascendencia española, como Maestro de la Casa de la Moneda, responsable de emitir la nueva moneda turca en Egipto.

Además de su cargo en el gobierno de alto, Castro fue también un importante líder de la comunidad judía. Fue él quien consiguió el nombramiento del Radbaz (Rabino David abu Zimra, 1480-1574), uno de las autoridades religiosas más prominentes de la época, como el rabino jefe de El Cairo. A partir de sus dedicatorias, es evidente que él también era un mecenas del rabino Tzayach. Como veremos, el hecho de que correspondía Tzayach con la Radbaz también es muy importante. 123

El rabino Joseph Tzayach aparentemente fue influenciado por Abulafia ideas de la escuela, y muchos que él discute parecen tener verbatim de los escritos de Abulafia. Así, por ey.ample, Abulafia advierte que una lucha por el más alto nivel, que se le mentó a la Corona, o Keter (1N), hay que tener cuidado para no ser "cortado" (Karet, n1 ~). Señala que tanto palabras contienen las mismas letras, y la idea misma es también mencionado varias veces en works.124 Tzayach de

Aún más evidente es una interpretación de la palabra hebrea para "Letras", que es Otivot (ni ' / Jin). La palabra puede ser dividida en dos, explicando Tav A / ef ('N '0), "una línea de Alec" y Tav Yod (' , '0), "una línea de Yod (= 10). "Esto se dice que es indicativo de una fuerte relación entre las letras del alfabeto y los diez dígitos, que son diez unidades. Una discusión prácticamente idéntica de esta se encuentra tanto en Abulafia

O HaSekhel y en Tzeror Tzayach de HaChaim.¹²⁵

Un libro que Tzayach menciona en numerosas ocasiones es la Se Bahir.¹²⁶

También parece que él estaba familiarizado con Shoshan Yesod O / am o uno de sus sustancias precursoras. En un lugar, él habla de un libro llamado Yesod O / am, que cita a un Aramas cierto, un discípulo de Chalatino la Magician.¹²⁷

Aunque aparentemente no hay referencia a este mago en Shoshan

Yesod O / AM, que puede estar en una de las muchas páginas que faltan en la manuscrito. También es posible que Shoshan Yesod O / AM era una ampliación o complemento de un libro anterior llamado Yesod O / am, y esto ayudaría a explicar su nombre.

Destaca el hecho de que no menciona Tzayach

el Zohar. De hecho, en sus discusiones sobre quiromancia, él no sigue

sistema del Zohar, pero utiliza un método alternativo, todavía es utilizado por occidental ocultistas. ¹²⁸ Cuando se tiene en cuenta que en su Sulam

Haa / iyah, el rabino Judá Albotini tampoco menciona el Zohar, este

se vuelve muy importante. El Zohar es el texto principal de la

teórico cabalistas, pero parece que los cabalistas meditativo

160 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

seguido de una tradición totalmente diferente que no incluye el Zohar.

Una razón para esto puede haber sido el hecho de que, al menos en apariencia, la Zohar hace prácticamente ninguna referencia a la meditación.

Obra más importante es su Tzayach Evven HaShoham, literalmente

"El Onyx Stone." Como se menciona en la introducción, el ónix

paralelo a la tribu de José en el pectoral de Aarón s, y el título

por lo tanto, alude al nombre del autor. ¹²⁹ También señala que la

Shoham palabra (o :) IZT) tiene las mismas letras que HaShem (OW :)), es decir,

"El Nombre", ya que este es el punto principal del libro.

Este texto, así como Sheirit Yosef, fue ex explícitamente escrito como un texto meditativo, como el autor afirma claramente en su introducción. Los libros contienen lo que parece ser un meditativo extremadamente complejo sistema, pero el autor purpo § ely esconde la clave de su uso. Muchos ideas mencionadas en este libro · atJpear ser único en la Kabbalah, y es bien puede representar una tradición que se ha perdido de otra manera. 130 Hay mucha manipulación numérico (guematria) en el libro, así como una numerología que es más sofisticado que cualquier otra cosa que tengo visto en ningún texto cabalístico.

También se encuentra aquí es una visión bastante en común de la humanidad comportamiento. Un ejemplo interesante es el análisis de cómo los cinco dedos paralelos a los cinco sentidos, y la manera en la que los dos están inconscientemente asociado. El meñique se asocia con la audición, y por lo tanto, una limpia un oído con el dedo meñique. Los paralelos dedo anular el sentido de la vista, y con frecuencia se utiliza para limpiar el ojo, mientras que el dedo medio se utiliza para el tacto. El dedo índice está relacionada con olor, y es utilizado para limpiar la nariz. Por último, el pulgar se asocia con el sentido de sabor, y es por esta razón que los niños pequeños a menudo chupar su thumbs.¹³¹

Esto parece como nada más que una visión humorística, pero

A continuación el autor asocia estos cinco conceptos con las cinco divisiones de el alfabeto hebreo se menciona en el Sefer Yetzirah.¹³² Luego pasa a los asocian con los cinco métodos de manipulación de cartas a través de Tzeruf. Y concluye diciendo: "Ya he hablado esto, pero no está permitido poner en escrito. "

Aún más interesante, y que yo sepa único, es su asociación de las Diez Sefirot con las líneas de los dedos, como se indica en la figura de la página siguiente. Estos representan el superior nueve Sefirot, y los paralelos matriz triplete que la Cabalá convencional.

El más bajo Sefirah, que es Malkhut-Kingship, está representado por lo se llama la línea del corazón en quiromancia convencional, o tal vez por la

Otras escuelas tempranas I 161

Faja de Venus. Tzayach concluye: "La línea en la palma de la mano que comienza bajo el dedo medio y se extiende hasta el dedo meñique indica el Coronet (Malkhut). Esto va 'al este de Asur' "(Génesis 2: 14), que abarca los Diez Santo [Sefirot]. Alrededor de ellos se encuentran los Diez Los impuros. Todo esto está aludido en las líneas de la palma de la mano, y es entendido por aquellos que conocen estos misterios. "133

162 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Tzayach es muy reticente a la hora de discutir cómo esta sistema puede ser utilizado, y en su introducción, declara abiertamente que él es ocultando tal things.¹³⁴ Uno tiene una impresión muy fuerte, sin embargo, que aboga por contemplar estas líneas en un sentido meditativo. Uno puede contemplar su palma hasta que estas líneas comienzan a brillar, y en realidad comienzan a parecerse a las Sefirot. El iniciado está sentado, mirando su propia mano, y el uso de las líneas de los dedos como pasos, puede ascender en la escala de las Sefirot hasta llegar a la más alta Corona. \ 35

Aún más fascinante es la discusión Tzayach de cuadrados mágicos.

Estas matrices numéricas eran bien conocidos en la antigua India y China, y se introdujo en el mundo occidental en la década de 1400 por Moschopulus de Constantinopla. Parece que también eran conocidos

los cabalistas antiguos. Se discuten en un número de lugares en La literatura cabalística, y cuando grabado en metal o piedra, son a menudo utilizado en amuletos. Tzayach se discute tales usos, y muchos referencias se pueden encontrar en Shoshan Yesod Olam y en Toledot Adam.¹³⁶ En su HaB'rit Sh'nei Lujot (Dos Tablas del Pacto), Rabí Isaías Horowitz (1560-1630), una figura importante en la Cábala, discute un cuadrado mágico en relación con los misterios de la creación. ¹³⁷ El cuadrado mágico más elemental es de tercer orden, es decir, contiene tres dígitos a un lado. Por lo tanto, contiene los primeros nueve dígitos, y su forma habitual es

294

7 5 3

618

El lector se dará cuenta de que cada línea, fila diagonal y tiene la misma suma, es decir, quince. Además, la suma de cualquiera de dos extremidades en una línea recta es siempre diez. ¹³⁸ Esta es la más simple de magia cuadrado, ya que uno de primer orden es un dígito simple, y es imposible para la construcción de una de segundo orden.

Tzayach se analiza la relación entre los cuadrados mágicos y los planetas, y su sistema es muy similar al de la astrología antigua y alchemy.¹³⁹ Esto seguramente no es casualidad, ya que ambos reclaman un tradición muy antigua.

En el sistema Tzayach, sin embargo, no paramos con los planetas, pero continuar y pasar a la Sefirot. Estos están representados por magia cuadrados de los pedidos de diez a twenty.¹⁴⁰ Estos cuadrados mágicos son al parecer utilizado para una meditación muy especial, donde cada uno horizontal

Otras escuelas tempranas I 163

Cuadrados mágicos

Orden Suma Correspondencia de Side

$$n S = (n^3 + n) / 2$$

3 Saturn 15

4 Júpiter 34

5 Mars 65

6 Sun 111

7 Venus 175

8 Mercury 260

9 La Luna 369

10 Keter-Corona 505

11 Chokhmah-Sabiduría 671

12 Binah-Understanding 860

13 Chesed-Love 1105

14 Gevurah-Fuerza 1379

15 1695

16 Tiferet-Beauty 2056

17 Netzach-Victory 2465

18 Hod-Splendor 2925

19 Yesod-Foundation 3439

20 Malkhut-Reinado 4010

fila es una "casa", mientras que cada número en esta fila es un "cuarto". Así, en

el cuadrado mágico de orden X, que representa Keter-Corona, la

primera "sala" de la primera "casa" es 1, la segunda habitación es de 2, el tercero es

98, y el cuarto es de 97.

En el sistema de meditación, cada número representa un "mil Myriad "(10.000.000) parsangs, y un" mil miríadas "de color luces. Como uno mentalmente viaja de habitación en habitación y de la casa de casa, pasando por el cuadrado mágico de Keter-Corona, se debe aparentemente intentar representar estas luces. Estos ejercicios permiten así uno a elevarse a través de la Sefirot de una manera muy gráfica.

El cuadrado mágico de Keter-Corona se presenta en tres lugares en su works.¹⁴¹ Él advierte contra el intento de cambiar o mejorar las plazas, como algunos trataron de hacer. Él escribe que "recibir esto de mi amo, de bendita memoria. No se debe añadir a las plazas que tenemos

164 I Medit un no y la Cábala

Cuadrado mágico de orden diez

Correspondiente a Keter-Crown

1 2 98 97 96 5 94 93 9 10

90 12 13 87 86 85 84 18 19 11

80 79 23 24 76 75 27 28 22 71

70 69 68 34 36 35 37 33 62 61

41 59 58 57 45 46 44 53 52 50

51 49 48 47 55 56 54 43 42 60

31 32 38 64 65 66 67 63 39 40

30 29 73 74 25 26 77 78 72 21

20 82 83 14 16 15 17 88 89 81

91 92 3 7 6 95 4 8 99 100

elaborado, ya que aluden a los conceptos más altos y más oculto, como hemos explicado. Aquel que intenta mejorar th em, en realidad disminuye ellos, porque no tiene en cuenta la gloria de Dios Cada

casa y cada habitación tiene una función específica, pero yo no aprendió de mi maestro. "142

En una serie de lugares, Tzayach detiene justo antes de explicar explícitamente explicar exactamente cómo estos cuadrados se van a utilizar. En un lugar dice: "Si se fijan bien en el orden de los números en las casas y habitaciones, comprenderá un concepto maravilloso sobre el misterio del orden de Atzilut. Pero no tengo la autoridad para explicar el misterio de estas luminarias, o para escribir con la pluma por qué hay están más en algunas habitaciones y menos en otros. "143

Por otra parte, repite que él no tiene la autoridad para revelar las razones de los números asociados a cada habitación. Y concluye: "Este es uno de los misterios más profundos de la más alta Merkava. I t no puede se deliniated por libros o pergaminos. La razón para esto es misterioso que que se alternan por el Ser Infinito (Ain SO /), donde ningún ojo puede penetrar. Que Él y Su nombre será bendecido. But a partir de lo que tengo escrito, el inteligente va a entender. "144

Otras escuelas tempranas I 165

Existe un considerable debate sobre si se debe meditar solo, o junto con un instructor. El Baal Shem Tov explícitamente enseñó que siempre hay que meditar con un compañero, ya que este de lo contrario puede ser muy dangerous.¹⁴⁵ Tzayach anticipa esta, y escribe: "Es necesario que el iniciado maestro de pie sobre él la primera vez, hasta que se acostumbre [para entrar en estos estados. Su maestro] le puede ayudar a traer de vuelta a su estado normal de conciencia. . . . [Hay que hacer esto] hasta que esté bien iniciado en estas nuevas estados [de la conciencia], no sea que mirar y perder la cabeza [como Ben

Zoma] "146.

Por último, Tzayach fue probablemente el último cabalista para abogar por la el uso de la posición profética, donde uno pone su cabeza entre sus rodillas. Esta posición fue utilizado por Elías en el Monte Carmelo, y de vez en cuando, por los sabios del Talmud. También se menciona por Hai Gaon (939-1038), director de la academia de Pumbedita babilónico. 147

Unos quinientos años después, Tzayach discute la misma posición.

Al hablar de las personas que meditan (hitboded), él dice: "Se doblan mismos como cañas, colocando la cabeza entre las rodillas hasta que todos sus facultades se anulan. Como resultado de esta falta de la sensación, que ven la luz suprema, con la visión verdadera y no con la alegoría. "148

Esta posición también se asocia con la meditación de las casas y habitaciones de los cuadrados mágicos. Él escribe: "Si quieres entrar en su misterio, concentrarse en todo lo que hemos dicho. Contempla (hitbonen) las habitaciones que hemos discutido, junto con sus luces, colores y combinaciones de letras. Medita (hitboded) sobre esto por un tiempo, ya sea breve o largamente. Comience por colocar la cabeza entre las rodillas. "149

A continuación, incluye una oración notable que hay que decir, mientras que en la posición profética:

Ehyeh Asher Ehyeh, Crown mí (Keter).

Yah, dame la Sabiduría (Chokhmah).

Elohim Chaim, beca me Entendimiento (Binah).

El, con la mano derecha de su amor, me hace grande (Jesed).

Elohim, desde el terror de su juicio, protégeme

(Gevurah).

YHVH, con su misericordia, concédeme belleza (Tiferet).

Adonoy Tzevaot, mírame Forever (Netzach).

Elohim Tzevaot, otorgar bienaventuranza de Su Esplendor me
(Hod).

166 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El Chai, hacer su pacto mi Foundation (Yesod).

Adonoy, abre mis labios y mi boca hablará de su
alabanza (Malkhut).

El lector se dará cuenta de que este canto incluye la

Diez Sefirot, así como los nombres divinos asociados con ellos. Es
el único lugar donde nos encontramos con una práctica meditativa que implica la
posición profética. El canto que implica la Sefirot es también único.

El hecho de que Tzayach menciona un método tan temprano fuertemente
sugiere que él era el heredero de una tradición muy antigua, posiblemente una
procedente de Hai Gaon. Tzayach vivían en Damasco, ciudad que tenía una
comunidad judía continuo que se remonta a los tiempos bíblicos. Es muy
posible que estas tradiciones muy antiguas habían sido preservados en
esta comunidad.

CAPÍTULO CINCO

Safed

1. THERAMAK

Uno de los más grandes de todos los cabalistas teórica, y una de las
sistematizadores principales de su filosofía, fue el rabino Moshe Cordovero
(1522-1570) de Safed. Así se respetó el que él fue el primero

Cabalista honrado por haber sido llamado por sus iniciales, y aún hoy, iniciados le llaman "el Ramak". Hasta que, a su vez sólo los más grandes Maestros talmúdicos habían recibido esta distinción, que tiene la palabra "El", añadió antes de que sus iniciales para indicar que eran una parte sólida de la tradición. Así, por ejemplo, el rabino Moshe ben Maimon (Maimónides) llegó a ser conocido como "el Rambam:" Rabí Moshé ben Nachman (Najmánides) se convirtió en "el Rambam", y el rabino Sh'lomo ben Adret se convirtió en "el Rashba".

El Ramak nació en Safed, una ciudad que se convertiría en famosa por ser un centro de la Kabbalah. A una edad muy tierna, se ganó la reputación de ser un genio extraordinario. Además de su conocimiento de la Cabalá, Fue un estudioso del Talmud y filósofo de más alto rango, y fue muy respetado en estos campos. Pero su interés principal era la sistematización de la Cábala, poniéndolo en una filosofía estructura, tarea que ya había sido iniciado por el rabino Judá Chayit (1462-1529) y el Rabino Meir Gabai (1480-1547).

El Zohar había sido aceptado como base de la Cabalá, pero en su mayor parte, su sistema apareció como compleja y estructurada como la de la Biblia y el Talmud. Me tomó un genio de la talla de Maimónides para desentrañar y sistematizar el sistema filosófico de la Biblia y el Talmud, claramente outlining los principios de organización que subyace a su estructura. Lo que el Rambam había hecho por el más tradición convencional, el Ramak iba a hacer por la Cábala.

Al igual que Maimónides, el Ramak defendió su sistema contra la detractores, y en la mayoría de los casos sus palabras iban dirigidas contra los filósofos que se negaban a aceptar la autoridad de la Cábala. En

170 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

un lugar, afirma que los filósofos sólo puede conjeturar lo que existe en el reino metafísico, mientras que el cabalista en realidad se puede ver. Pero I además de ser el filósofo por excelencia del mundo cabalístico, la Ramak era también muy familiarizados con sus elementos místicos. Era un experto en los diversos sistemas de meditación y practica I Kabbalah, ya pesar de que rara vez se habla abou t estas áreas, hay suficiente en su escritos a te indica una íntima familiaridad. Así, en un lugar que citar una larga sección de Abulafia O HII Sekhel. 2 En otros lugares, en realidad menciona el libro y su autor por su nombre, diciendo que esto es lo más sistema importante que tiene la pronunciación del Nombre Divino.}

Ningún teórico simple, el Ramak fue también participa activamente en Cabalá meditación, a través de un método conocido como Geruslr irl o "El divorcio". Sabemos muy poco de este método, a pesar de todo un folleto, llamado Sefer Gerushin (Libro de divorcio) fue escrito rega rding la idea de que la Ramak adquirida a través de este método 4 más probable que consistía en la meditación de un pasaje determinado, o tal vez repitiendo una y otra vez como un mantra hasta que uno podría relacionarse con ella en lo más alto estado meditativo. Entonces se ganaría profundo conocimiento de ella, sin tener que analizar lógicamente.

La palabra "divorcio" en este contexto, la mayoría probablemente significaba divorcio desde lo físico, aunque también, obviamente, tenía la connotación de separación y aislamiento de los lugares habitados. A este respecto, es muy al igual que el Hitbodedut palabra, que se refiere tanto física y reclusión mental.

El Ramak fundado una academia de la Cábala en Safed, y hasta que la levantarse del Ari, fue considerado como el decano de la escuela de Safed. Entre sus discípulos estaban muchas de las luminarias de Safed, incluyendo el Rabino Eliahu di Vidas, autor de Reslril Clrokhlilllh (principio de la sabiduría), y Rabí Jaim Vital, Que más tarde se convirtió en el Boswell de Ari. Se ha informado que el profeta Elías se reveló a los Ramak, y cuando murió, el Ari dijo que vio una columna de fuego tras su féretro.

E ra en gran parte bajo la dirección de la Ramak que Safed se convirtió en el mayor centro de Kabbalah que el mundo jamás ha conocido

- Una ciudad cuyo nombre es sinónimo de la Cabalá. Pero hay también fueron factores que contribuyeron a esto, y parece como si todo el las fuerzas de la Providencia habían conspirado para crear esta gran ciudad de los santos y los estudiosos. Tres acontecimientos de finales de los años 1400 iban a tener una más importante influir.

El primero fue el descubrimiento de la impresión. Guttenberg había impreso su Biblia en torno a 1450, y por 1475 el primer libro hebreo había sido

Safed I 171

impreso. En el 1490, el más de un centenar de títulos hebreos habían sido publicada, poniendo las herramientas de la beca en las manos de casi todos. Mientras que los estudiosos se habían previamente se tuvo que conformar con un número limitado de manuscritos caros, y a menudo apenas son legibles, se ahora podría hacer uso de las bibliotecas personales de rápido crecimiento, que tengan todas información necesaria a su alcance. La explosión de la información dirigida a la necesidad de sistematización, y fue durante estas generaciones que interés creció, y se vio la necesidad de sistematizar la totalidad de los Conocimiento judía, incluyendo la Cábala.

Fue durante este período que la era de la Rishonim (primeros codificadores) llegó a su fin, y comenzó la de Ajaronim (posteriores codificadores). Mientras que la Rishonim fueron considerados como fuentes primarias, la Ajaronim simplemente eran fuentes secundarias, que se ocupan principalmente de aclarar y escribiendo comentarios sobre los trabajos de la Rishonim. Mientras que el Rishonim estudiado y publicado manuscritos, la Ajaronim estudiado y publicado libros impresos.

El principal acontecimiento segunda fue el descubrimiento de Colón del Nuevo Mundial en 1492. Como resultado del cambio en la visión del mundo, mucho antes de filosofía tuvo que ser re-examinados, y las escuelas filosóficas, que se había opuesto a la Cábala, fueron significativamente debilitado. La descubrimientos de la época ampliado los horizontes del hombre, y la gente comenzó a buscar una expansión similar de su vida espiritual. Esto llevó a muchos explorar los sistemas de expansión de la mente que enseña la Cabalá.

La mayoría de explosivo, sin embargo, era la Inquisición española, que culminó con la expulsión de todos los Judios de España, también en 1492. España había sido un importante centro de estudios judíos en general, y Kabbalah en particular, durante muchos siglos, y con la expulsión, su Los líderes se vieron obligados a encontrar un nuevo centro. Encontraremos unos pocos personas que salieron de España, como los jóvenes, sobre todo José Caro, que tenía cuatro años en ese entonces, y Jacob Berab, que tenía dieciocho años. Pero la mayoría importante para el desarrollo inicial de Safed eran maduros dos Cabalistas, ambos llamados José: El rabino Joseph Saragossi y el Rabino Joseph Taitatzak.

Hasta ese momento, Safed había sido una pequeña comunidad judía, no ejercer ninguna influencia conocida. A principios de 1490, su spiritlleader,

El rabino Peretz Colobo, tenía que mantener una pequeña tienda de comestibles con el fin de mantenerse a sí mismo, la comunidad es demasiado pequeño para pagarle. Todo esto, sin embargo, fue cambiado con la llegada del rabino Joseph Saragossi.

Nacido en Zaragoza, España, el lugar de nacimiento de Abulafia, el rabino Joseph huyó con su correligionista en 1492. Es posible seguir el camino de Abulafia,

172 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

se estableció por un tiempo en Sicilia. A partir de ahí, emigró a Beirut, y en 1496, que se describe como un "santo absoluto", nos encontramos con que se mueva a Sidón, donde aceptó puesto de rabino jefe. 5 A partir de ahí, asumió el papel del rabino de Safed, que comenzó a construir como un centro de Cabalá. Una de sus primeras tareas como rabino era empezar una academia, donde tanto en el Talmud y la Cábala fueron enseñados.

Saragossi fue respetado por Judío y musulmanes por igual por su apaciguar el espíritu, y fue amado y venerado como un ángel de la paz.

El autor del Sefer Cheredim, un joven contemporáneo, escribe:

"Joseph Saragossi, profesor de la Radbaz, siempre llevó la paz entre el hombre y sus vecinos, y entre marido y mujer, incluso entre los gentiles. Era digno de ver al profeta Elías. "6

El Radbaz mencionado aquí fue el rabino David abu Zimra (1470-1572), que también habían sido expulsados de España. Junto con su padre, que se había establecido en Safed, y pronto se convirtió en un importante discípulo del rabino Joseph. Aunque el Radbaz más tarde saltó a la fama como uno de las mayores autoridades en la ley judía, que también escribió numerosos libros sobre Cábala. Se daba cuenta de los escritos de Abulafia 's, y en al menos un lugar menciona su Chnyny HnBnh OlInll. 7

Es muy importante tener en cuenta que el rabino Judá Albotini, autor de

Aliyah Sulam (Escalera de Ascenso) y uno de los más importantes profesores de métodos Abulafia 's, todavía estaba vivo en ese momento. Fue rabino en Jerusalén, y continuó enseñando hasta 1519. Parece altamente

\

probable que el hecho Radbaz sus conocidos, y estaba allí posiblemente también la comunicación entre Albotini y Saragossi. Albotini también había vivido en la Península Ibérica, en Portugal, y fue más probablemente sabe que los cabalistas españoles.

El Radbaz emigró a Egipto en 1514, y tres años más tarde, Egipto fue invadido por los turcos. Abraham Castro, que había sido nombrado maestro de la mente, elevó el Radbaz a la posición de Gran Rabino de El Cairo. Los dos eran, sin duda, muy cerca, y el Radbaz Castro enseñaba los misterios de la Cábala, que le informaba de las escuelas de Jerusalén y Safed. Más tarde, en 1538, nos encontramos con Castro como un patrón y discípulo del rabino Joseph Tzayach, que había sucedido Albotini como el líder de la escuela de Jerusalén de la Cabalá. Es también sabe que Tzayach y Radbaz la correspondencia con cada otro.

Un discípulo importante de la Radbaz en Egipto fue el rabino Betzalel Ashkenazi, conocido como el autor de la Mekubetzet Shitah, más un comentario talmúdico importante. Pero más allá de esto, junto con la Radbaz, el rabino Betzalel fue quien introdujo el Ari en la misterios de la Cábala.

Safed I 173

El segundo importante eph Jos que habían sido exiliados de España fue

El rabino Joseph Taitatzak (1477-1545), quien se tled en Salónica.

Reconocido como uno de los sabios g rea t tes de su época, que contaba entre

su disciplina Ples luminarias tales como el rabino Samuel di Modina (el Maharashdam), Adrabi Isaac y José Caro. Un menor de contemporáneo, el rabino Eliahu di Vidas, escribe en su hit Res Chokhmah, "He oído que el sabio, el rabino Joseph Taitatzak, de memoria bendita, hizo No duerma en una cama durante años rty FO, excepto los sábados. Se cuenta que que solía dormir en una caja, con los pies colgando, y de mayo a las que haría ge t hasta la medianoche. Nadie sabía de thi s, y sólo revelado por su esposa después de que di ed "8.

Uno de Taitatzak 's discípulos mos impo rtante t en la Cabalá fue El rabino Shlomo AlKabatZ (1505-1584), natural de Solinica, bes t conocido como el autor del himno de la noche del viernes, Lecha Dodi. Fue él quien estaba destinado a iniciar la Ramak en los misterios de la Cábala.

En 1522, el año de nacimiento del Ramac, otro evento se llevó a cabo que tuvo un efecto profundo en la comunidad judía. Este fue el peregrinación de David Reuveni, cifra ló críptico de ianic Kheybar en la península Arábiga, que fue capaz de s tand antes los papas y reyes. Viajando por Egipto en 1523, informa Reuveni buscando una audiencia con Abraham Castro, y también es posible que se reunió con el zq Radba Un año más tarde, obtuvo una audiencia Reuveni con el Papa Clemente VII (1478 - 534]), que al parecer estaba muy impresionado con su visitante de Arabia.

Durante los viajes Reuveni 's, llegó a Po rtugal, donde fue aceptado en la corte del rey Juan III. E ra allí donde conoció a la escribano del rey, Shlomo Molcho, (1501-1532) "un marrano que había sido bautizado con el nombre de Diogo Pires. Al igual que muchos de los marranos que período, había estudiado el judaísmo en secreto, y era experto en Biblia y

Talmud. Portugal ha sido el escenario de un gran cabalista School, producción de luminarias como el rabino Judah Chayit y Albotini Judá, y es muy posible que Molcho había llegado también en contacto con un remanente de esta escuela que había sobrevivido a la expulsión y se había ido a la clandestinidad. Al encontrarse con Reuveni en 1525 circuncidado, Molcho él y huyó a Solinica.

Lo que sucedió después es algo vaga. En Salónica, fue Molcho elaborado en el círculo del rabino Joseph Taitatzak, y aprendió aparentemente Kabbalah mucho de él. Por otro lado, Molcho parecía mucho más adepto en la Cábala meditativo que Taitatzak, posiblemente en el base de los misterios que había aprendido cuando aún estaba en Portugal. Por medio de dispositivos de meditación que vamos a discutir, Molcho fue capaz de

174 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

comunicarse con un Maguid, una especie de portavoz angelical. Informado de estos métodos, Taitatzak también hizo uso de ellas, y en poco tiempo fue también en comunicación con un Maggid.

Hay informes de que Molcho también viajaron a la Tierra Santa, posiblemente, la comunicación con los cabalistas de Jerusalén y Safed.

Se reunió con el Papa Clemente VII en 1530, y, habiendo ganado el respeto en el Vaticano, fue adorado por los Judios de Roma. Una trampa peligrosa en la meditación es que a menudo hace que uno se sienta que tiene sobrehumano poderes cuando estos poderes son realmente nonexistent, y parece que Molcho cayó en esta trampa.

En 1532, Molcho buscó una audiencia con Carlos V (1500-1558), El rey de España y emperador del Sacro Imperio. Como un líder que había participado en muchas batallas religiosas, Charles no se impresionó con este advenedizo,

y lo había entregado a la Inquisición. Desde Molcho había sido bautizado como católico en Portugal, fue juzgado como un renegado, y quemado en la hoguera por herejía. Años más tarde, el ejemplo fue tomado Molcho como una advertencia para aquellos que aventurarse demasiado lejos en los misterios de la Kábala meditativa. 1º

Unos años más tarde, a mediados de la década de 1530, tres personas llegaron a Safed, y estos fueron a hacer de la ciudad un centro de estudios y misticismo. La primera fue la de treinta años de edad, Shlomo AlKabatiz de Solinica, discípulo del rabino Joseph Taitatzak, quien ya había ganado una reputación de ser un cabalista brillante. El joven Moshe Cordovero, que había celebrado recientemente su Bar Mitzvah, lo miró con asombro, sin darse cuenta de que iba a convertirse algún día en su más famoso discípulo.

El segundo individuo fue el rabino Jacob Berab (1474-1546), un nativo de Castilla, que habían sido expulsados de España cuando era adolescente. Después de pasar varios años en Portugal, Marruecos y Argel, se establecieron en Egipto en 1523, donde estuvo bajo la influencia de la Radbaz. También es posible que él se había reunido Reuveni David, que tenía pasado por Egipto en esa época. Ya reconocido como un importante salvia, Berab casi cincuenta años cuando se estableció en Safed en 1535. Un año más tarde, tras la muerte del rabino Joseph Saragossi, fue nombrado rabino jefe de la comunidad.

El recién llegado tercero fue el rabino Joseph Caro (1488-1575), autor del Shulján Sulchan (Tabla Set), el Código de reconocido Ley judía. Nacido en Toledo, tenía sólo cuatro años cuando su familia fue expulsado de España y emigró a Portugal. Reconocido como un

prodigio, incluso en esta temprana edad, estudió junto con el rabino Jacob Berab, que tenía catorce años mayor que él, mientras ambos se encontraban en Lisboa. Con la expulsión de los Judios de Portugal en 1498, emigró a Constantinopla y de allí a Adrianópolis, en Turquía europea.

Cuando tenía veinte años, Caro fue reconocido como uno de los principales experto en la ley judía. En 1522, el año de nacimiento del Rama y David Aparición Reuveni 's, comenzó su opus magnum, el Bet Yosef (House de José). Este libro reunió, por primera vez, en un solo volumen, casi todas las decisiones que nunca se había rendido en judío Derecho. Caro trabajó en esta tarea desde hace veinte años, y esta monumental trabajo más tarde se convirtió en la base para su Shuljan Aruj más conocido. Mientras que en Adrianópolis, Caro se reunió con Shlomo Molcho y era muy muy impresionado con él. Los dos se hicieron cerca, y era de Molcho que el legalista gran aprendió las técnicas de meditación involucrados en la comunicación con un Maguid.

En 1533, un año después de la ejecución de Molcho, Caro se trasladó a Salónica, donde fundó una academia Talmudical importante. Se convirtió en estrecha amistad con el rabino Joseph Taitatzak, y al parecer la opinión técnicas para la convocatoria de una Maguid con él. Era en el festival de

176 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Shavuot (Pentecostés), probablemente en 1535, que reveló por primera vez un Maguid sí a Caro, y las revelaciones de este Maguid se registran en la mayoría de interesante libro Maguid Mesharim.

A instancias de su Maguid, Caro emigró a la Tierra Santa, estableciéndose en Safed en 1537,¹¹ Allí encontró a una comunidad que tenía

crecido a más de un millar de familias judías, y él estableció rápidamente a sí mismo como una figura destacada en la academia de Rabí Jacob, su más viejo tutor de Lisboa. No pasó mucho tiempo antes de que las dos mentes brillantes ideó un plan que, si tiene éxito, podría alterar toda la estructura de la vida judía, y posiblemente también apresurar la venida del Mesías. Lo que tenían en mente era nada menos que para restablecer el antiguo rito de la ordenación. Esta coordinación ha de largo alcance legal consecuencias, y que había sido transmitido de maestro a discípulo desde el tiempo de Moisés hasta el siglo IV. Entonces, como resultado de persecuciones en Tierra Santa, la cadena se había roto. El gran Moisés Maimónides había escrito que en este Semichahordination tendría que ser restablecida antes de la llegada de los Mesías. También escribió que aunque no había maestro para conferir, lo podría concederse a cualquier sabio por el consentimiento mutuo de todos los rabinos en la Tierra Santa. 12 Dado que la mayoría de los rabinos tales residían en Safed en el tiempo, Berab y Caro consideró que las otras comunidades iría a lo largo de una vez que el proyecto se inició. En 1538, los rabinos de Safed decidió por unanimidad otorgar esta ordenación al rabino Jacob Berab. Hubo un rabino, sin embargo, que se negó a aceptar esta ordenación. Ese fue el Ralbach (Rabí Levi ibn Chabib: 1480-1541), rabino jefe de Jerusalén, y el resultado de su oposición, la cuestión de la ordenación estalló en una gran controversia. Como resultado, Berab se vio obligado a abandonar su cargo y huir a Damasco. Antes de partir, les confirió esta especial semicha la coordinación en cuatro de sus discípulos más destacados. Esta semicha fue el más alto honor académico que podría atribuirse a una persona, y

indicó que había dominado todas las áreas del Talmud y legal
beca. Tres de los destinatarios eran rabinos maduros, que eran
Ya reconocido como las luminarias principales de ese período. Estos fueron
Rabí Iosef Caro, Moshe de Trani, y Sagis José. El cuarto fue
un joven de dieciséis años de edad - la Ramak.
El rabino Jacob Berab murió en 1541 y fue sucedido como rabino de
Safed por el rabino Joseph Caro. Un año más tarde, Caro terminó su
Bet Yosef monumental, una obra que lo establezca para todos los tiempos como
una autoridad líder en la ley judía.

Safed I 177

Ese mismo año, a la edad de veinte años, el Ramak oyó una voz
instándole a comenzar a estudiar la Cabalá con el rabino Shlomo AlKabatZ.
Se inició así en los misterios del Zohar, y dominar el
texto completo. Esto no le satisface, sin embargo, ya que las enseñanzas
del Zohar son a menudo vagos, y su sistema no tiene una discernible
estructura. Para aclarar esto en su propia mente, la Ramak comenzó
escrito dos libros. La primera, que sólo recientemente ha sido publicado,
¿O era Yakar (la preciosa luz), un comentario sobre el enorme Zohar.¹³
Fue el segundo libro, sin embargo, que era su opus magnum.
Conocido como el Pardes Rimonim (paraíso de granados), o
simplemente como PIlrdes, era una sistematización de todo el pensamiento cabalístico
hasta ese momento. Especialmente importante es el hecho de que la Ramak
reconciliado muchas primeras escuelas con las enseñanzas del Zohar,
lo que demuestra la unidad esencial de la Cabalá. Uso de la misma cerca
lógica que Caro había utilizado en sus obras jurídicas, la Ramak muestra cómo el
Sistema cabalístico tiene una base filosófica auto-consistente. Si fuera

no por el hecho de que la filosofía y Cabalá se suelen considerar ser antagónicos, los Pírrones sería considerado un clásico de la análisis filosófico, así como una de la Cabalá.

Poco después de la finalización de los Pírrones en 1548, La Ramak comenzó a participar en Gerushin meditación, junto con otros miembros de grupo de AlKabat. Este fue también el año en que el rabino Joseph Tzayach completó su Sheirit Yosef en Jerusalén. El Ramak estaba familiarizado con los métodos Tzayach, así como los de Abulafia, pero al parecer prefiere un método diferente, conocido como Gerushin, que era aparentemente relacionada con la utilizada para evocar una Maggid.

Un Excerpt De

Maguid Mesharim

[El Maguid declaró:]

Cada vez que usted está en un lugar puro, constantemente pensar en la Torá, temor [de Dios] y mi Mishná. No abandone la Torá y el temor, incluso por un segundo, incluso cuando comer y hablar. Tu lengua debe ser la más pesado extremidad de su cuerpo, como lo fue para los últimos días. Toda su miembros deben constantemente estar unidos a mi servicio, el miedo y la Torá. Recordemos lo que [el Talmud] dice acerca de Rav, que nunca habló una marcha lenta palabra, toda su vida.

Esto es lo que una persona debe hacer: Se debe integrar toda su

178 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

pensamientos sobre el temor de Dios y su culto. Por tanto, es escrito,

"Hijo mío, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos"

(Proverbios 23, 26). Esto significa que cuando usted mantiene un mandamiento o estudio de la Torá, su corazón debe estar unida para Dios, y que no debe

pensar en otra cosa

Esto sin duda debe ser cierto cuando usted ora. Anula todos

pensamiento que entra en su corazón. [Desterrar] Urge el Mal y su huésped, como

así como las fuerzas de Samael y la serpiente, los cuales acompañan esta.

Unifica tu corazón constantemente, en todo momento, de manera que a cada instante se quiere

pensar en nada que no sea Dios, Su Torá y su culto.

Este es el misterio de la Unidad, a través del cual una persona literalmente

se unifica con su Creador. El alma se attachs a Él, y

pasa a ser el se hace uno con Él, para que el cuerpo se convierte literalmente en un

morada de la Divina Presencia. Esto es lo que la Torá significa

cuando dice: "Ustedes temen a Dios su Señor, y le servirán

y apegarse a él "(Deuteronomio 10: 20) .14

Por lo tanto, mi hijo, lleve a cabo una unificación perfecta. Si lo hace,

a continuación, "Yo te daré un lugar para caminar entre los [ángeles] que están de pie

aquí "15 Yo te haré digno de entrar en la Tierra de Israel, y llegar a

junto con mi amado Shlomo [Molcho].

Maguid Mesharim l6

2. COLORES

Ya hemos discutido el método de ascender a través de la

Sefirot usando los nombres de Dios, especialmente tal como se explica en el rabino Joseph

Gikatalia de Shaarey Orah (Puertas de la Luz). El Ramak se hace eco de esto, y

en sus estados Pardes que la razón principal por la cual se crearon las Sefirot

era proporcionar una escalera de mano sobre la que se podría subir a más alto

spirituallevelsY El método enseñado por el Ramak y otros miembros

de la escuela Safed, apunta a un mayor grado de unificación que

adoptado por la escuela de Gikatalia.

Este sistema, basado en el Zohar, hace uso de ningún nombre que no sea el Tetragrámaton. Las Sefirot son representados por diez vocal diferente ls puntos. Entonces se puede meditar sobre el Tetragrámaton con estos diferentes puntos de vocales, y de esta manera, se unen a lo Sefirah que él desea.

Aunque uno puede simplemente meditar sobre los nombres, ya que sería escrito en un libro, esta técnica es mucho mayor cuando los colores están utilizado. Cuando cada nombre se colorea con un tono apropiado para que Sefirah, uno puede obligarse a la Sefirá tanto más íntimamente.

El sistema de colores se analiza en profundidad en las obras de Rabí Joseph Tzayach y Ramak la era aparentemente conscientes de estos escritos .19 Pero, mientras Tzayach no hace ningún intento de relacionar su sistema a la de la Zohar, el Ramak muestra que los dos son a la vez una tradición idénticos.

Extractos de

Pardes Rimomim

La novena puerta:

La Puerta de Colores

En muchas partes de los textos cabalísticos y el Zohar, se encuentra que varios colores paralela a la Sefirot. Hay que tener mucho cuidado y no

179

180 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

imagino que esto debe ser tomado literalmente. El color es algo físico, se utiliza para describir el mundo físico, y [las Sefirot], que son espiritual no se ha descrito con propiedades físicas. Si una persona piensa que estos son literalmente los colores de las Sefirot, destruye la todo el sistema, y sobrepasa los límites establecidos por los antiguos. Uno

que se adentra en esto por lo tanto debería ser más cuidadoso de no asumir que nada físico está implícito.

Pero en realidad, estos colores aluden a los resultados que se transmiten desde las más altas raíces. Así, por ejemplo, Gevurah-fuerza es responsable de la victoria en la guerra. Puesto que esto implica derramamiento de sangre, donde el rojo

la sangre se derrama, conviene atribuir el color rojo a la Sefirá. La el rojo expresa igualmente el odio, la ira y la rabia. Esto es obvio.

Por lo tanto, atribuir el color rojo en el lugar del Juicio.

Además, todo lo que es de color rojo se deriva de la potencia de este Root. Esto ha sido discutido en detalle en la puerta "de la esencia y Función "20.

Del mismo modo, el color blanco indica la misericordia y la paz. Es porque las personas con blanco [pelo] suelen ser misericordiosos. Así, por ejemplo, los ancianos y los ancianos no suelen luchar en los ejércitos. Por lo tanto, si se desea representar la paz y la Sefirá de Jesed-Amor, que representan con el color blanco.

No hay duda de que las cosas que son blanco emanan de la poder de esta raíz. Esto también se ha explicado en lo anterior Gate.

Esto, entonces, es la interpretación correcta de la relación entre los colores y las sefirot. Los colores se utilizan alegóricamente a aludir a sus funciones y resultados.

[El Sefirot] no existen en un continuo espacial, y por lo tanto, se

Es imposible diferenciarlos, sino por la alegoría. Esto puede sólo se hará cuando usamos colores para representar alegóricamente [las Sefirot.

Podemos entonces imaginar las Sefirot como] se diferencian, ascendente, o creciente, de acuerdo con la relación entre un color y otro.

La dinámica de la Sefirot por lo tanto puede ser aludida completamente a través de la interacción de colores. Todo esto es para "facilitar el oído físico," 21 que permite la expresión verbal de estos conceptos.

No hay duda de que los colores pueden servir así como una puerta a la dinámica de las Sefirot. También son útiles en la transmisión de influencia de una Sefirá dado.

Por lo tanto, si desea transmitir la influencia de la misericordia del

Safed I 181

Los colores y las Sefirot

Sefirah

Keter-Corona

Chokhmah-Sabiduría

Binah-Entendimiento

Chesed-Love

Gevurah-Strength

Tiferet-Beauty

Netzach-Victory

Hod-Splendor

Yesod-Foundation

Malkhut-Kingship

Color

cegamiento invisible blanco

un color que incluye todos los colores

amarillo y verde

blanco y plata

rojo y oro

amarillo y morado

rosa claro

rosa oscuro

Naranja

Azul

Sefirá de Jesed-Love, [meditar sobre] el color asociado a este

Sefirah. Representar el color del atributo [que desea]. Si usted desea

pura misericordia, entonces este color será blanco puro. Si su petición envuelve

en menor medida de la misericordia, representan un blanco más suave, como la de que el mortero "

del templo "22. Discutiremos esto más adelante en la" Puerta de

Kavanah ".

Por lo tanto, si una persona desea lograr algo

a través de la transmisión del juicio, debería usar vestiduras rojas.

Luego medita en el Tetragrammaton, que representa en rojo [letras].

Del mismo modo, en cualquier actividad en la que se desea la misericordia, y desea

transmitir la potencia de Chesed-Love, debe llevar vestiduras blancas.

Esto se ve claramente en las Cohen-sacerdotes. Su función era la de

la potencia de transmisión desde el lado de Chesed-Love. Por lo tanto, llevaba

vestiduras blancas, que indican la paz. En Iom Kipur (el Día del

Expiación), el sumo sacerdote también se quitaba el oro

ornamentos y vestir de blanco. El servicio de todo el día se llevó a cabo en

vestiduras blancas, y la razón dada es que "" el acusador no

convertido en un defensor, "23 [ya que el oro denota juicio. El blanco,

sin embargo] indica la misericordia [] que el Sumo Sacerdote estaba buscando.

El mismo principio es válido para amuletos. Cuando se hace una amuleto (Kameya, ~ ~ ii ') para transmitir Chesed-Love, éste deberá extraer el Nombre necesario en blanco brillante [letras]. Esto mejorará la eficacia del Nombre. Del mismo modo, cuando uno busca juicio,

182 MEDITACIÓN Y yo KABBALAH

debe elaborar el nombre asociado a la Sentencia en rojo. Sangre de cabra es utiliza a menudo para este propósito, ya que tanto su color y su fuente a continuación aluden a Judgment.²⁴ Estas cosas son bien conocidos y son obvios para los que escriben amuletos, a pesar de que no tienen parte en estas prácticas. Así, se sabe que cuando los nombres se dibujan en los amuletos, los que que implican juicio se dibujan en rojo, aquellos Amor que implica, en blanco, y las relativas a la Misericordia, en verde. Todo esto se conoce a través de Maggidim, que enseñó los métodos de escritura amuletos .²⁵ Todo esto enseña que los colores pueden servir como un canal para las fuerzas que se transmiten desde lo alto.

Esto también se asemeja mucho a los ritos de algunas idólatras. Cuando se ofrecer incienso, saben cómo influir en el poder de un particular, signo del Zodíaco. Durante la realización de estos ritos, que usarían [vestiduras cuyo color] se asoció con sus acciones.

Evidencia clara de este concepto se puede ver en la coraza de la Sumo Sacerdote. ²⁶ Este contenidas doce piedras preciosas, cada una [de ser un diferente color], en alusión a la transmisión de energía a partir de la fuente espiritual de cada una de las Doce Tribus.

No se rechaza este concepto. Los alquimistas enseñan que cuando un miradas persona en el agua corriente, la bilis blanca se despierta en él. Por lo tanto,

cuando una persona tiene insomnio y no puede dormir, se pusieron tubos con un chorro de agua en frente de él, con el fin de despertar la bilis Blanca. Esta aumenta la humedad en su cuerpo, y él es capaz de dormir.

Lo mismo es cierto en nuestro caso. Cuando un iniciado las moscas con su mente, se encuentra este invaluable. Colores que son visibles para el ojo, o que están representado en la mente, puede tener un efecto sobre la espiritual, aunque los mismos colores son físicos.

El Nefesh (alma inferior) puede motivar al Ruach (espíritu centro), y el Ruach, a su vez motiva la Neshamah (alma superior). La Neshamah luego asciende de una esencia a la siguiente, hasta que alcanza su Fuente. A continuación, puede estar motivado por lo que se imagina.

Yo

Estas [ideas] son como un espejo para el Semblante [Divino].

A través de los pensamientos de transmisión [para] la fuente [de la] Neshamah, Rostro puede [hacer para] aparecen de color rojo. A continuación, transmite [una influir asociado al color] rojo [volver a esta fuente], 27 La

Lo mismo puede ser cierto para el color blanco. Esto se explica en la Puerta "de Pipes, "Capítulo 1. Todos influencia en el Semblante Menor es el resultado de la acción humana, como se explica en la "Puerta de la esencia y función" Capítulo 18.

Safed I 183

La Puerta del Trigésimo Segundo: La puerta de Kavanah

Capítulo 1

En la puerta anterior, hemos hablado de cómo el hombre es una parte "de Dios de lo alto. "Si uno es puro y recto en los hechos, y si se agarra las cuerdas del amor, que existen en las raíces sagradas de su alma, que puede ascender

a todos los niveles en todos los [celestiales] Universos. Todo esto se ha discutido en la puerta anterior.

Cuando una persona está en posición vertical y recta, puede meditar (kaven) con pensamientos apropiados, y ascender a través de los niveles de la trascendental. Él debe unificar los niveles de su sou \, uniéndose a una parte a otro, con lo que los diferentes niveles de su alma al chaleco en sí mismos entre sí. I t entonces se vuelve como un candelabro único, hecho de diferente partes unidas entre sí.

El individuo debe unificar las Sefirot, llevándolos a unirse ellos mismos junto con un nudo potente. Él y su alma se convierten en un canal a través del cual las Sefirot pueden ejercer influencia. [Todos], desde el más alto al más bajo [entonces actuar en concierto] a través de la cable de gran alcance que los une. Porque cuando una persona se une a su alma con el Alma [Celestial] a través de su Mishnah, 28 hace que las raíces para ser unidos con un nudo fuerte.

Capítulo 2

Ahora debemos explicar la idea de meditar en las Sefirot, ya que there una cierta confusión en esta área.

Comentando el versículo: "[¿Quién es una gran nación que tiene a Dios cerca de ellos] como el Señor (YHWH) Dios nuestro, cada vez que lo llaman " (Deuteronomio 4:7), los estados Sifri, "[Hacemos un llamado a] Él, y no a su Atributos "29.

Esto también es lógico. ¿Por qué nos acercamos a los siervos del rey más que el propio rey? E s ciertamente apropiado que oremos sólo a el Maestro de todos los bonos del Tesoro. Siendo esto así, ¿por qué todas nuestras oraciones asociados con las Sefirot diferentes?

La cuestión se vuelve aún más fuerte cuando nos damos cuenta de que cada palabra alude a una Sefirá diferente. Por lo tanto, si uno mantiene su mente [sobre la esencia interior de sus] palabras, se trata de que todas sus oraciones aluden a las Sefirot. Nos quedamos con nada de lo que se dirige a la Fuente de Fuentes.

184 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Además de esto, ¿cómo es posible meditar en las Sefirot. Si una persona intenta representar cualquier Sefirah en su mente, es inevitable que lo delinear y describir como algo físico. La mente sólo puede describir las cosas físicas, ¿cómo puede imaginarse una puramente espiritual concepto? El ojo de la mente no puede imaginar entidades espirituales sin haciéndolos finito y físico. Y tanto, es imposible meditar en una Sefirá.

También hay una tercera dificultad. Cuando una persona piensa acerca de cualquier Uno de los atributos, es inevitable que lo separan [de la resto]. En su mente, él se imagina un atributo independiente, distinta de todas las otros. Esto ciertamente no es adecuada, ya que todos ellos deben ser unificado. Esta es bien conocida.

Ahora vamos a explicar el significado de esto, y aclarar todos estos conceptos.

Es necesario darse cuenta de que el Ser Infinito (Ain Sof), el bendito Rey de Reyes, no puede ser abarcado por cualquier nombre o verboso "

No es correcto hablar de los atributos de esta Esencia, ya que hace no cambia, y no puede ser descrito. No se puede alterar, primero tiene un deseo y luego otro, o primera participación en una actividad y luego en otro.

Por lo tanto, cuando uno medita en el Ser Infinito, que no debía

Se llama El, o Elo'ah, o Elohim, o cualquier otro nombre o apelativo. Todo

estos nombres sólo se refieren a las Sefirot.

Pero, como ya hemos dicho, no se debe dirigir su intención

hacia las Sefirot, Dios no lo quiera, ya que uno que lo hace cae en un

pozo profundo. Es con respecto a esto que la Sifri dice: "A Él, y no a

Sus Atributos. "La verdadera intención, sin embargo, como hemos explicado en

la "Puerta de la esencia y de los vasos".

Dios es llamado "Mighty" a través del atributo de GevurahStrength.

Esto se debe a que es el que da [la Sefirá ofl GevurahStrength

el poder de actuar. [Lo mismo puede decirse de "grandeza", que es

asociado con la sefirá de Jésed-Love.pl

Por lo tanto, cuando una persona dice: "El Gran Dios" [en la Amidá]

él debe meditar en el hecho de que esta alude a la "grandeza" [la

Sefirá de Jésed-Love], y que la palabra en sí se encuentra en "la grandeza".

Sin embargo, su intención no [se dirige a la misma sefirah, sino a la

Ser Infinito, que es] la esencia que impregna "la grandeza". La

Lo mismo es cierto de Gevurah-fuerza y las Sefirot otro.

Las palabras son por lo tanto las denominaciones [para los distintos atributos]

en las Sefirot, y son adjetivos que a Dios. La intención,

Sefirah

Keter

Chakhmah

Binah

Chesed

GeVI-Irah

Tiferet

Netzach

Capacho

Yesad

Malkhut

Apex de Yod

Yod (,)

Heh (II)

Vav (, = 6)

Heh (II)

Safed I 185

Sefirot y el Tetragrammaton

Vocal Tetragrammaton

Kametz un 1 \$ YaHaVaHa

Pataj un YaHaVaHa 15

Tzere e ~ YeHeVeHe

Segal e ~ YeHeVeHe

Sheva ~ Y'H 'V'H'

Cholem 0 i (YoHoVoHo

Chirek ~ YiHiViHi

Kibbutz u I: t YuHuVuHu

Shurek u ~ N YuHuVuHu

No YHVH Vocal

Las cuatro letras y las sefirot

Keter

Chokhmah

Binah

Olo ~

iJlIJ ~

:: N;; p

V1V ~

„ Q ~ ~

; ' ; " ;

:: IFI '

il '\!

~ l1, '~ i1 "

il'il '

El Sefirot Six: Chesed, Geburah, Tiferet,

Netzach, Hod, Yesod

Malkhut

sin embargo, se dirige sólo hacia el Ser Infinito, que se viste de

[El Sefirot] y hace uso de ellos.

En el Zohar Tikuney, el rabino Shimon bar Yochai dice: "Siempre

uno pronuncia una palabra, se debe tener en cuenta que el habla es Adonoy

('1 '~), Y la voz es YHVH (il1il'). Uno debe reunir,

unificarlos en la Unidad oculta (Ain So /), lo que les une

juntos y los hace como una sola. Uno de intención debe ser dirigido a este

solo. Esta no es la voz o del habla, pero pensaba. "32

Se enseña explícitamente que el Tetragrámaton (YHWH) es

asociado con la sefirá de Tiferet-Belleza. Puesto que la voz que

emana [de Dios] "boca" también se asocia con Tiferet, es

relacionado con [el Tetragrammaton]. Del mismo modo, el habla se relaciona con la

Adonoy nombre, que está asociado con la sefirá de MalkhutKingship.

186 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El pensamiento, sin embargo, es el Ser Infinito (Ain Sof), a través del cual

Estos dos atributos se unifican.

En el servicio de adoración todo, no hay ninguna alusión al Infinito

Ser (So / Ain), aparte de la idea de que el adorador dirige

hacia ella. Esto, sin embargo, es todo. Unifica todos los atributos y

Influencias. Este es el misterio de la esencia básica que impregna todo el

Sefirot, a través del cual las Sefirot tienen poder para funcionar. Debido a esto,

la acción en sí misma también se atribuye a [esta Esencia]. Esto se explica en detalle en la "Puerta de la esencia y de los vasos".

Esto no quiere decir que uno debe meditar en las Sefirot o intentar

para imaginar, ya que esto es imposible, como ya hemos explicado.

Más bien, significa que el Sefirot están asociados con diez nombres, [escribe

con las cuatro letras del Tetragrammaton]. Estos nombres son sólo

diferencian por sus vocales, como se explica en la puerta "de la

Tetragrammaton. "33 ... (Los nombres se indican en el cuadro).

Aquel que medita debe concentrarse en th Nombres ESE. Él debe

tener en cuenta que nada puede aludir al atributo que busca

que no sea el Tetragrammaton que se representa en su mente. Estos

consisten en las cuatro letras, vocalizado en la forma apropiada. Si él

hace esto, puede PROCEDE sin miedo.

También hay que tener en cuenta que estas cuatro cartas mismas

aluden a las Diez Sefirot. Esto denota el hecho de th en absoluto Diez Sefirot están de acuerdo

a la acción deseada de cualquier Sefirah único.

Lo mejor es que cada uno puede representar Tetragrámaton en el color

[Asociados a la Sefirá particulr]. Su oración ayudará entonces a toda la más. La única condición es que debe tener en cuenta que no hay nada en este mundo puede representar la acción de ese atributo, distintos del color ted se asocia wi th.

3. Rabí Jaim Vital

Parece conveniente situar el capítulo que trata de

Rabí Jaim Vital después de que tratar con el Ari, desde que era un discípulo de este último. Pero Jaim Vital estaba más estrechamente asociado con las escuelas más antiguas de la Cábala, mientras que el Ari utilizado el Zohar para abrir un completamente nuevo camino. El discípulo lo tanto, se discutió por primera vez.

La salida de Jaim Vital fue prodigiosa. Si no fuera por él, muy poco o nada de las enseñanzas del Ari 's siquiera se conocen. Pero incluso aunque el rabino Chaim fue fuertemente influenciado por el Ari, no era más que una discípulo por menos de dos años. Dentro de una década después de su amo muerte, él estaba mostrando signos crecientes de independencia, y comenzó profundizar en la enseñanza de las escuelas más antiguas de nuevo. En un momento dado, Ari se le apareció en un sueño y le preguntó: "¿Por qué te has olvidado mí? "34

Uno de los libros más notables de la Kábala meditativa, y uno de los pocos que se imprimió fue Shaarey Jaim Vital Kedushah (Puertas de Santidad). Aunque el autor afirma que aprendido estos métodos desde el Ari, much del material proviene de mayores fuentes. En efecto, la Sección Cuarta inédito de este libro se compone casi enteramente de citas de los textos más antiguos.

Rabí Jaim Vital era una persona muy inusual. La posesión de una extremadamente brillante mente, fue reconocido como un experto en

Cabalá incluso antes de conocer el Ari. En el momento de esta primera reunión, estaba ocupado en escribir un comentario sobre el Zohar.³⁵ Aunque sólo veintisiete en ese entonces, ya era un destacado experto en alquimia, la astronomía, la astrología, la magia cabalística, y todo lo oculto artes. Cuando Chaim Vital por primera vez del Ari, vaciló a visitarlo, considerándose a sí mismo un cabalista muy superior.

No pasó mucho tiempo antes de que el rabino Chaim se dio cuenta de los anuncios una visión superior y conocimiento, pero también el Ari vio a su discípulo principal

187

188 I Medit un no y la Cábala

esta alma noble. En una ocasión, le dice a Jaim Vital que había venido a Safed, especialmente para enseñarle, y en otro momento, le dijo a su discípulo que había nacido en este mundo sólo para enseñar him.³⁶ El discípulo él mismo era un experto en todas las meditaciones cabalísticas, y era consciente de todas las escuelas. En muchos sentidos, su Shaarey Kedushah, especialmente la Cuarta Parte, es una antología de estas enseñanzas.

Rabí Jaim nació en 1543 en Safed al rabino Joseph Vital, quien también era conocido como Calabrese, ya que su familia se originó en Calabria, la punta de la bota de Italia. El rabino Joseph era un escriba que especializada en la fabricación de Tefilín y las cápsulas Tefillin que hizo Se famoso como el más fino available³⁷ infancia de Jaime en Safed debe ha sido fascinante, ya que esta ciudad se había convertido en uno de los más centros importantes del pensamiento judío, tanto cabalísticos y de otra manera. Él Era un niño de cinco años cuando el Ramak completó sus grandes Pardes Rimanim, ya la edad de siete años, vio las primeras copias impresas de El rabino Joseph Caro monumental obra jurídica, el Yasef Bet. Como un diez

lad años de edad, fue testigo de la vuelta a Safed del gran Radbaz, que había servido como jefe rabino de El Cairo durante más de cuarenta años.

Safed es una ciudad llena de Kabbalah, no sólo en su teórica filosófico y formas, sino también en sus aspectos más ocultos. La ciudad abundaban los novelistas chi, lectores de la gota de aceite y adivinos, y Rabí Jaim incluso asociado a los místicos árabes que participaron en bola de cristal y geomancy.³⁸ Aunque el Ari desaprobaba estas prácticas, poco después de la muerte de su amo, Jaim Vital renovó su interés por ellos.

Poco después de su Bar Mitzvah, Jaim se convirtió en un estudiante del rabino Moshe AlShech (1508-1600). "El AlShech", como se le suele llamar, es mejor conocido como el autor de Tarat Mashe, que se considera los comentarios homilética más importantes que se han escrito en la Biblia. La nativo de Adrianópolis, estudió allí bajo el rabino Joseph Caro, y más tarde en Salónica, bajo Joseph Taitatzak. En Safed, Caro le dijo a su Maguid hablar con AlShech, y le ordenarán que prestar atención a la joven Chaim Vital, desde que era un alma extraordinaria y haría algún día ser un líder importante.

En 1558, cuando Vital tenía quince años, un evento que se llevó a cabo permanentemente cambiaría el estado completo de la Cabalá. Esto fue la primera edición del Zohar en Mantua, Italia. Había habido controversia considerable en cuanto a la conveniencia de publicar abiertamente un texto que se ocupa de los más altos misterios, sino una autoridad líder, el rabino Isaac Lattes (1502-1571), emitió una decisión que lo permita. La

Safed I 189

Lohar ahora no sólo ser de la incumbencia de aquellos lo suficientemente bien

conectado a adquirir una copia manuscrita, pero estaría disponible para todos que deseaban comprarlo.

Rabí Jaim se casó a la edad de veintidós años, pero por alguna razón, no pudo consumar el matrimonio durante nueve meses, durante los el cual fue llevado a tentaciones muy graves 3 9 Fue alrededor de este tiempo que él también se convirtió en un discípulo del Ramak en la Cábala, y su mente brillante domina el complejo sistema con relativa facilidad.

En poco tiempo había comenzado su propio comentario sobre el Lohar, siguiendo el Ramak principios. Sin embargo, él fue acosado por las tentaciones, y para unos dos años, abandonó sus estudios casi por completo.

Buscar consejo de la Radbaz antiguo, Vital fue informado de la Escuela cabalística en Damasco, posiblemente la del rabino Joseph Tzayach, que era sti ll enseñanza allí en ese momento. Rabí Jaim fue a Damasco en 1569, continuando con su labor sobre el comentario Lohar. Él pronto iba a ser traído de nuevo a Sa alimentado por un hecho que haría la ciudad una ciudadela de la Cabalá: la llegada de la Ari.

La relación entre el Ari y Jaim Vital es más significativo, y será discutido en detalle en el próximo capítulo. En total, se Vital fue discípulo del Ari 's por sólo veintidós meses, pero durante este tiempo, fue capaz de absorber una cantidad prodigiosa. Se convirtió en el líder Expositor del sistema de Ari 's, escribiendo más de una docena de grandes volúmenes de el sujeto.

Después de la muerte del Ari en 1572, Jaim Vital frecuentemente lo vi en los sueños, pero a medida que pasaban los años, estas visitas nocturnas se convirtió en cada vez vez más infrecuentes. Rabí Jaim pronto comenzó a dar su propia conferencias en la Cábala, y en 1576 se fue a Egipto, posiblemente para enlazar

con la escuela cabalística fundada por Abraham Castro, que utilizó Métodos de Tzayach. A partir de allí, se volvieron a Jerusalén, donde en 1590, recibió el SCI11i (/ ZNH la coordinación del Rabino Moshe Alshech, que a su vez había recibido de José Caro.⁴⁰ Rabí Jaim Vital sí ttled en Damasco en 1594, y con la excepción de visitas ocasionales a Safed, donde permaneció hasta su muerte en 1620.

4. GA TES DE SANTIDAD

Shaarey Rabí Jaim Vital de Kedushah (Gates of Holiness) se encuentra solo por ser el único libro de texto de la meditación cabalística que se imprimió. En efecto, la Sección Cuarta, que trata de los métodos específicos, se nunca se publicó. La impresora de la primera edición, que salió en 1738, establece que es por esta razón que esta sección debe permanecer inédito, como ya hemos comentado en la introducción. Aunque esta notable libro ha pasado a más de treinta ediciones, la Sección Cuarta nunca ha sido publicado.

No se sabe con precisión cuando se escribió este libro, pero fue obviamente escrito varios años después de la muerte del Ari, cuando su influencia ya no abrumado Chaim Vital.⁴¹ falta en este libro es el estilo caleidoscópico que distingue a principios Vital escritos, donde es básicamente exponer las enseñanzas del Ari.

Además, muy poco se menciona el método de Yichudim (Unificaciones), que, como veremos en el capítulo siguiente, fue el principal técnica de meditación propugnada por el Ari.

Aún a pesar de que es claramente un hombre independiente en este libro, la autor no olvida su deuda para con su amo. Él escribe: "En [Este libro] voy a explicar misterios que no fueron captados por los principios de

generaciones. Estos que he recibido de los labios del hombre santo, el ángel de la el Señor de los Ejércitos, el Divino Rabí Isaac Luria, de bendita memoria "42.

Aunque esto parece indicar que los métodos discutidos en Shaarey Kedushah fueron enseñados por el Ari, existe una considerable pruebas de lo contrario. En toda la literatura que es voluminoso atribuye al Ari, no encontramos ninguna evidencia de estos métodos, especialmente que se analizan en la Sección Cuarta.

Rabí Jaim, sin embargo, deja muy pocas dudas de que él mismo hizo uso de estos métodos. Él escribe: "En la Cuarta Sección, [lo haré

190

Safed I 191

hablar] de los propios métodos, a través del cual se alcanza la Ruach HaKodesh. Yo mismo he probado, y nos parecieron ser au entonces tic. "43

A pesar de la Sección Cuarta nunca fue publicado, existe en un número de manuscritos, algunos en manos privadas, y unos pocos en la biblioteca collections.⁴⁴ Una de las grandes sorpresas de esta sección es inédito el hecho de que comienza la promoción de los métodos de Rabí Abraham Abulafia, como se enseña en su Chayay O / am habah (Life of the Future Mundial). Después de una discusión de este método, Vital continúa citando una larga parte de Sefer HaCheshek la Abulafia (Libro de la Pasión), sin llegar a citar por name.⁴⁵

Esta defensa de los métodos de Abulafia pudo haber sido uno de los subyacente razones por esta Sección Cuarta nunca fue impreso. Tal autoridades muy respetadas como la Rashba, el rabino Judá Chayit y Yashar de Candia había denunciado las obras de Abulafia en ningún incierto

términos. Si se hubiera dado a conocer públicamente que el Rabino Jaim Vital tenía defendido estos métodos, el estado completo de sus enseñanzas pueden tener sido socavada.

Una buena parte del material contenido en esta Sección Cuarta ha sido publicado en otra parte, y esto incluye las citas de las obras de el Ramban, rabino Menachem Recanti (1223-1290), y el rabino Judá Chayit.⁴⁶ De particular interés es el contexto en el que cita el Ramban 19geret HaMussar (Epístola de amonestación), que el este último había enviado a su hijo en Barcelona.⁴⁷ Aunque esto suele ser citado simplemente como un texto inspirador, aquí se cita como un método importante para alcanzar la iluminación.

Aquí también se puede encontrar una serie de citas de las obras de El rabino Isaac de Acco. La más importante de éstas es su discusión de estoicismo, tomado de su Eynayim Meirat, que ya hemos citado. También se encuentran aquí hay una serie de otras citas de El rabino Isaac de Acco que también se incluyen en el Rabino Eliahu Vidas di ' Reshit Chokhmah (Comienzo de la Sabiduría) .⁴⁸ El rabino Jaim Vital también proporciona el texto completo de la "Puerta de la Kavanah", lo que tenemos también se discutió anteriormente, así como un texto similar que parece defender una muy similar method.⁴⁹

Una de las cosas más importantes que podemos encontrar en este cuarto Sección es una idea rabino Joseph Caro Maguid, la angelical "Portavoz" que vino a él y le enseñó. Es bien establecido que este Maguid estaba estrechamente asociado con Caro intenso estudio de la Mishnah (la primera codificación de la Torá Oral) .⁵⁰

En este contexto, es importante que decir algo sobre la naturaleza de los la Mishná. La tradición judía original constaba de dos partes, a menudo a que se refiere como dos Torás. La primera fue la "Torá Escrita", que consistió en el desplazamiento conocido. El segundo, sin embargo, fue llamado el "Torá Oral", y consistió en la tradición no escrita "dado a Moisés en el Sinaí. Esta tradición oral fue dictada por la palabra de boca hasta las persecuciones romanas duras amenazó con extinguir completamente. Por último, en torno al año 205, el rabino Judah el príncipe compilado en un código escrito. Es significativo que aunque no tenga en cuenta incluido en la Mishná, el cuerpo principal de la Cábala fue también parte de esta misma tradición oral.

Aquí, en la Cuarta Parte de Shaarey Kedushah, el autor también habla de un tipo de meditación Hitbodedut donde se medita sobre un pasaje de la Mishná, a menudo llamado simplemente "un Mishnah". La iniciado es instruido para encerrarse en una habitación, envolverse en su Chal de oración, y sentarse con los ojos cerrados. Es entonces a sí mismo representan dejando atrás su cuerpo y ascender al cielo.

Cuando el iniciado llega a este estado, es tomar un pasaje de la Mishnah, y repetirlo una y otra vez como un mantra. Esto produce una estado de meditación muy alto, donde se puede actualmente se vistió en la alma del sabio de la Mishná. Si uno hace esto correctamente, que Sage en realidad se habla por la boca iniciados. Alternativamente, puede visualizar un místico message.⁵¹

Aunque no es seguro que este era el método usado por Caro, sin duda es muy estrechamente relacionados. En un lugar, Caro menciona que comunicaba con su Maguid después de leer varios capítulos de la

Mishnah.⁵² Incluso si no se repite el mismo texto una y otra vez, él estaba tan familiarizado con la Mishná que recitar cualquier parte podría ser utilizado como una técnica para despejar su mente.

También es importante tener en cuenta que Rabí Jaim Vital también hizo uso de este método. En su diario, habla de la inducción de un estado de Hitbodedut-meditación repitiendo una Mishná tres veces. ⁵³

A pesar de esto tuvo lugar poco después de que cayó bajo la influencia de el Ari, por el contexto, es evidente que él era consciente de este método incluso antes. Hay una clara posibilidad de que él ya lo ha aprendido del rabino Joseph Caro. También es importante tener en cuenta la aparente similitud entre este método y el de Gerushin utilizado por el Ramak.

También es muy importante en esta Sección Cuarta es la discusión de cómo hacer la meditación implica Yichudim (Unificaciones). Aunque esta Safed I 193

El alfabeto hebreo en Ashurit Guión

Según el rabino Joseph Caro:

Las variaciones de acuerdo con el Ari:

se analiza en profundidad en las enseñanzas del Ari, como veremos en el próximo capítulo, no hay ninguna mención a los de las técnicas precisas. Aquí en Shaarey Kedushah, sin embargo, un método muy similar es discutido, y la técnica se explica en detalle. ⁵⁴

El iniciado es pasar todo el día en la preparación, inmerso en Estudio de la Torá, sin hablar ninguna palabra innecesaria, y concluyendo con la inmersión real en la Mikve. Es entonces a recluirse, usar ropas blancas, y despojarse a sí mismo de toda sensación física.

Mentalmente, luego asciende de un firmamento a la siguiente, hasta que alcanza la más alta, que se llama Aravot.⁵⁵

Cuando se llega a este nivel, es para representar el firmamento como un cortina blanca enorme. Sobre este telón es el nombre o la letra combinación en la que está meditando. Las letras están escritas en Ashurit, la secuencia de comandos para escribir una Torá. Cada letra aparece brillantemente blanco, pero al mismo tiempo, que está sombreada con el color apropiado para la Sefirá particular con el que está asociado.

Después de que representan las letras de esta manera, uno debe expandir, hasta que se llene toda la mente. Cada carta debe aparecer como una deslumbrante montaña blanca, llenando todo el campo de visión. Uno puede entonces combinar las letras o nombres, o, alternativamente, permutar las letras a través de la métodos de tzeruf.

194 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Este método proporciona información importante sobre el método de Yichudim, así como las técnicas que implican la meditación de la Divina Los nombres, tal como se enseña por el rabino Joseph Gikatalia y Ramak el. Pero, ¿qué También es muy importante es el estrecho paralelismo a estos métodos se encuentran en otros sistemas de meditación Kabbalah. Así, en su Chayay O / am Habah, Abulafia habla de una técnica muy similar. Él dice: "El letras son sin duda la raíz de toda sabiduría y conocimiento, y ellos mismos son la esencia de la profecía. En una visión profética, que aparecen como si fueran los cuerpos sólidos, hablando a la individual. Ellos aparecen como ángeles vivientes puras ... y algunas veces el persona los ve como las montañas "⁵⁶.

Una idea muy similar se encuentra también en las enseñanzas del rabino Itzjak de

Acco. En su Chaim Otzar, habla de los métodos apropiados de meditando sobre los nombres y oraciones. Él escribe: "Uno debe imaginar que ante sus ojos es un libro hecho enteramente de fuego blanco. Las letras, las palabras, y combinaciones que él está leyendo están escritas en este libro con letras de fuego negro. Como él dice, con los ojos físicos deben estar en las palabras, mientras que su mente debe estar en el. . . Ser Infinito (Ain Sof) "57.

Esto recuerda mucho a la enseñanza talmúdica que el original

Torá fue escrita por "fuego Negro sobre fuego blanco". 58

En las secciones anteriores de acuerdo Shaarey Kedushah largo y tendido con el preparación que uno debe someterse antes de implicarse en la formas superiores de meditación. Thetext también habla profético trhe estado en longitud, así como la de la Hekhalot, y nos han presentado la mayor parte de este material en otra parte. 59

Extractos de

Shaarey Kedushah

El Sev Enth Gate:

Ruach HaKodesh en nuestros tiempos

En la entrada anterior, hemos advertido al iniciar con respecto a la escollos que se encuentran en la carretera que conduce a la iluminación. Sin embargo, no debe darse por vencido. Comentando el verso, "fue una profetisa Débora" (Jueces 4, 4), el profeta Elías enseñó a sus discípulos: "Al cielo ya la tierra como testigos, de que cualquier individuo, hombre o mujer, Judío o gentil, hombre libre o esclavo, puede tener Ruach HaKodesh (Espíritu Santo) venga sobre él. Todo depende de sus actos "60.

Safed I 195

Nuestros ojos han visto, y nuestros oídos han oído

distinguidas personalidades que han alcanzado el nivel de Ruaj HaKodesh, incluso en nuestros tiempos. Algunas de estas personas pueden predecir la futuro. Otros han dominado la sabiduría que nunca había sido revelado generaciones anteriores.

Con el fin de que aquellos que no deseen entrar en el santuario será desalentado, voy a explicar algunos conceptos, abriendo la puerta como el ojo de una aguja. "Porque Dios no detengas el bien a los que andan rectamente. "61 En primer lugar, voy a explicar algunos principios generales que implican la iluminación. Luego, en la Octava Puerta, me referiré a una serie de prácticas específicas.

La mejor manera de todo es que enseñó por medio de Elías. Esta fue la forma de principios de los años santos fHnsidim Rishollim), también conocido como el Pharisees.o2 La técnica es la siguiente:

Primero hay que arrepentirse cada pecado que jamás haya hecho, rectificando todo el daño espiritual que ha causado. A continuación, debe perfeccionar su alma a través de guardar los Mandamientos positivo, así como a través completa concentración en la oración y el estudio diligente Torá sin ulterior motivo. Él debe continuar como un buey bajo el yugo, hasta que el físico se debilita. Esto también debería incluir disciplinas como la minimización la cantidad de comida que uno come, despertarse a media noche, huyendo de todo rasgos indignos, uno mismo separarse de otras personas, y no hablando palabras innecesarias. También hay que purificar constantemente su cuerpo a través de la inmersión en la Mikve.

Después de esto, uno debe meditar (hitboded) de vez en cuando en el temor de Dios. Mentalmente debe representar las letras del Tetragrammaton.

En este momento, se debe tener cuidado de mantener sus pensamientos lejos de todo

las vanidades del mundo, comprometiéndose al amor de Dios con gran pasión.

A través de esto, uno puede ser digno de Ruach HaKodesh en uno de los siguientes aspectos:

El primer aspecto consiste en una transmisión para el alma del individuo de la Luz Suprema, de la raíz de los niveles más altos de su alma.

Tal revelación es Ruach HaKodesh en su forma más pura.

El segundo aspecto se logra por medio del estudio de la Torá o cumplimiento de algún mandamiento. Nuestros sabios enseñan: "Cuando una persona mantiene un mandamiento, gana un Abogado [Angel]."63 En realidad, esto significa que un ángel es creado a través de las propias acciones. Si este individuo hace esto constantemente de acuerdo con la ley, con gran Kavanah, a continuación, este ángel se revelará a él. Este es el significado de los ángeles

llamado Maggidim que se mencionan en varios escritos. Pero si la

196 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

mandamiento no se mantiene de acuerdo con la Ley (HLL / Ilkhllh), entonces este ángel estará integrada por el bien y el mal, la verdad y la falsedad combinar.

El tercer aspecto es que, como resultado de la piedad de uno, Elías revelará a sí mismo a él. La mayor piedad, mayor será su

enlight diez hombres t. .

El cuarto aspecto es mayor que [los dos anteriores]. Esto implica

la revelación del alma de un Tzadik (santo), que ya ha pasado

de distancia. Este Tzadik pueden compartir la misma raíz con el alma de la persona s,

o puede provenir de otras raíces. Este aspecto puede venir a través del abou t

cumplimiento adecuado de un mandamiento, al igual que los aspectos anteriores.

Las personas que son dignos de alcanzar un nivel en el que adquieren conocimientos de gran sabiduría y los misterios ocultos de la Torá. Esto también,

depende de las propias acciones.

El quinto aspecto es el más bajo de todos ellos. Esto implica sueños

donde el futuro y otros conocimientos se revela a la persona.

Esto también está cerca de Ruach HaKodesh.

El método discutido anteriormente lleva a uno en una trayectoria recta. La

individuo no utiliza místico juramentos de obligar a los Seres Celestiales, pero

resorts sólo a la potencia de sus buenas obras y la santificación de la

yo. A continuación, puede estar seguro de que el Ruach HaKodesh que alcanza

será puro, sin mezcla de mal alguno.

Sin embargo, esto no es cierto cuando una persona intenta coaccionar a [la

Seres Celestiales. Es cierto que uno puede tener] el éxito a través de métodos

participación mística juramentos, las acciones específicas, las oraciones y Yichudim. Pero si

uno hace el menor error, es posible que su revelación será

inermingled con fuerzas externas.

Hay también otros métodos que implican técnicas específicas, que

se discutirá en la Sección IV. Estos pueden llevar el citado

aspectos a una persona, incluso cuando no vienen

automáticamente Estos métodos, sin embargo, requieren de gran santidad y

pureza, puesto que de lo contrario, dará lugar a una revelación mezcla ed, como

mentado anteriormente.

La primera forma en que hemos discutido, sin embargo, es el camino recorrido

por las generaciones anteriores. I t es el camino que hace referencia el Ramban en su

comentario sobre la Torah.⁶⁴ Este es también el significado de Ben Azai 's

experiencia, cuando él [simplemente] estudio, y estaría rodeado

por la quema de las llamas, como el Ramban explica en su 19geret HaKodesh

(Santo Epístola) .⁶⁵

Safed I 197

La Octava Puerta:

Métodos de santificarse

Uno debe purificarse de cuatro maneras:

En primer lugar, uno debe arrepentirse de sus pecados todo, el tiempo que implican violación de la Torá 's prohibiciones, despreciando sus mandamientos positivos o incluso transgredir las leyes rabínicas o se adhieran a los rasgos indignos. Tal arrepentimiento debe incluir una determinación de no volver a repetir el pecado o el retorno a el rasgo malo. Tal arrepentimiento es especialmente importante para los pecados por los cuales la Torá prescribe una pena de ser [espiritualmente] "cut off", o aquellos que implican una profanación de Name.⁶⁶ Cod Esto incluye la violación de el día de reposo, las reglas menstruales, la contaminación sexual, juramentos - incluso si involucrar a la verdad - mirando a los miembros prohibidos del sexo opuesto, chisme malicioso, talebearing, la burla y la charla ociosa. También hay que guardarse de la soberbia, la ira, la hipersensibilidad y la depresión, comportarse con modestia y humildad y alegría en su porción.

La segunda purificación implica la observancia meticulosa de todo 248 mandamientos de la Torá [que se identifican con las 248 partes de la cuerpo humano], así como los mandamientos legislado. Particularmente, se consiste en mantener los tiempos establecidos para el estudio de la Torá, rezando con Kavanah recitando todas las bendiciones y la gracia después de las comidas con Kavanah, amar al semejantes, y honrar el día de reposo en cada detalle. También hay que despierta cada noche a medianoche para estudiar la Torá y llorar por Jerusalén. Todo lo que uno hace debe ser con amor, por el bien de el cielo.

Las purificaciones tercera y cuarta implican preparaciones específicas

a través del cual uno se santifica por Ruach HaKodesh.

El primero de ellos consiste en la purificación del cuerpo, a través

la inmersión en la ropa Mikvah y limpio.

El segundo se debe hacer cuando uno realmente se prepara para recibir

Ruach HaKodesh, después de los buenos rasgos de otros se han convertido en parte de su nature.⁶⁷

Usted debe estar en una habitación por sí mismo, y después de la inmersión

santificación. Debe ser un lugar donde no se distraiga con

el sonido de la voz humana o el canto de los pájaros. El mejor momento para hacer esto es poco después de la medianoche.

Cierra los ojos y despojar sus pensamientos de todas las cosas del mundo. Lo

debe ser como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, y usted debería ser lo más

desprovisto de sensación como un cadáver. Entonces te fortalezca con una

anhelo poderoso, meditando en el universo celestial. Allí

198 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Debe apegarse a la raíz de su alma y para el Excelso

Luces.

Yo t debe parecer como si su alma hubiera abandonado su cuerpo y había ascendido

en lo alto. Imagínate a ti mismo de pie en los universos celestiales.

Si usted hace uso de un Ijud (Unificación), tener en cuenta que

por lo que intenta transmitir la luz y sustento a todos los universos.

Tenga en cuenta que usted también recibirá su porción en el extremo.

Medita (hitboded) en sus pensamientos durante un corto tiempo, y tratar de

sentido si el Espíritu reposó sobre ti.

Si usted no se siente nada, se puede suponer que su no están en condiciones de

y preparado para ello. Por lo tanto, debe hacerse fortalecer aún más

con la adoración y la santidad. Después de unos días, usted debe meditar de nuevo de esta manera, hasta que son dignos de que el Espíritu debe descansar sobre usted.

Cuando el espíritu reposa sobre vosotros, aún tiene que discernir si es puro y limpiar, o desde el otro lado, una mezcla del bien y del mal. Tener en mente lo que le pasó a Ben Zoma y Ben Azai cuando ascendió a la

Orchard.⁶⁸ Puede discernir esto a través de lo que se revela. Puede consistir completamente de la verdad, o puede ser verdad mezclada con la falsedad.

En ocasiones, la revelación constará de conceptos ociosos, que trata de las vanidades del mundo, o ideas que no se ajustan a las enseñanzas de la Torá. Cuando esto ocurre, usted debe rechazar de ella. Usted debe luego continuar a ti mismo fortificar con el culto, hasta que la revelación es fiel, basada en el temor de los cielos.

Al principio, el espíritu [de la Rúaj HaKodesh] descansará sobre ti en ocasiones, a intervalos distantes. La única revelación implicará conceptos simples, y no las ideas profundas. Muy poco se dará a conocer, pero como que avanza, su poder también se incrementará.

CAPÍTULO SEIS

El Ari

1. Un ángel humano

Hay un número selecto de individuos que viven en un plano tan muy por encima del resto de la humanidad, que parece como si fueran un completo especies diferentes, superiores del ser. Ellos enseñan, pero nos aferramos a poco, y de las migajas que recogemos, podemos construir montañas. Tal una persona fue Rabí Isaac Luria (1534-1572), reconocido como el más grande

Cabalista de los tiempos modernos.

Rabí Isaac Luria se conoce comúnmente como el Ari (,,, ~), un acrónimo que significa Elohi Rabino Isaac (POL '~ I'; 'J'; ~ J ') - el Piadoso Rabino Isaac. Ningún otro maestro o sabio alguna vez ha tenido esta carta extra, de pie para - Elohi - Dios - prefacio a su nombre. Esta fue una señal de lo que sus contemporáneos pensaban de él. Las generaciones posteriores, temible que este apelativo podría ser mal entendido, dijo que este Alef representaba AshkeIIIz.i, lo que indica que su familia se había originado en Alemania, al igual que lo había hecho. Pero el significado original es la correcta , y hasta nuestros días entre los cabalistas, el rabino Isaac Luria sólo referido como el "Santo Ari".

Es relativamente fácil para un gran líder para convertirse en una figura legendaria siglos después de su muerte. Incluso hay casos de personas que se convierten en leyendas de su tiempo, sobre todo a las masas que no se acerque demasiado a ellos. Pero por lo general, cuanto más cerca se llega a la leyenda, más se desvanece, hasta aquellos más cercanos a él ver al personaje legendario como poco más que un ser humano dotado de ser, si acaso. En el caso del Ari, lo contrario es cierto. Su más cercano discípulo, Rabí Jaim Vital, que pasó días y noches con él, lo vio como nada menos que un ángel humano.

En cierto lugar hay un responsum que el rabino Joseph Caro enviado a el Ari el. El Ari está preguntando acerca de un problema jurídico complicado que implica una cuasi-asociación en la que uno de los cónyuges muere y el mercancía se pierde. El gran José Caro respuestas como un estudiante delante de su señor, aferrándose a cada palabra de la pregunta del Ari 's. Uno

Hay que recordar que en este momento, de Caro código monumental, el Bet Yosef, ya había sido impresa, y se le considera uno de los líderes más destacados de la época. Característicamente, escribe con el más grande de la autoridad, incluso a las luminarias más importantes de esa generación. Sin embargo, antes de que el Ari, que está totalmente sometida, tanto en lo espiritual e intelectualmente. También hay leyendas que Caro deseaba inscribirse como discípulo del Ari en la Cabalá, pero se desanimó. El Ari dijo que Caro estaba destinado a ser una autoridad en Derecho, y no en mysticism.²

Las enseñanzas del Ari se les concedió estatus de primaria autoridad, en el mismo nivel que el Zohar mismo. Cada encargo del Ari se scrutinizó, y muchos fueron aceptados, incluso en contra de anterior práctica. El gran codificador polaco, el rabino Abraham Combiner (1635-1683), autor del Magen Avraham (Escudo de Abraham), toma las costumbres Ari's personal como precedentes vinculantes. En decidir las controversias que se habían quedado sin resolver durante siglos, a menudo cita la costumbre Ari's como la autoridad final. El hecho de que el Ari tenía actuó de cierta manera fue suficiente para convencer a este obstinado legalista que ésta era la opinión correcta.

El Ari nació en Jerusalén en 1534, y se dice que Elías se asistió a la ceremonia de la circuncisión. Cuando tenía ocho años, fue reconocido como un niño prodigio, un prodigio que ya oprimió las mentes más grandes de Jerusalén. A esta tierna edad, cuando la mayoría de los niños están empezando a leer, él ya había dominado los intrincados de la Talmud, y han cometido decenas de volúmenes de la memoria. Si hubiera sido nada más que un erudito talmúdico, él se habría unido a las filas de los más grandes de todos los tiempos.

El padre del Ari @ s murieron cuando aún era un niño pequeño, y desde ella fue incapaz de mantener a su familia, su madre se fue a Egipto, donde se vivía con su hermano, Mordejai Frances, un agente de impuestos ricos. La joven prodigio fue puesta bajo la Susenne tu rabino de Betzalel Ashkenazi (1520-1592), más conocido por su importante talmúdico comentario, el Mekubetzet Shitta (Abrazando System). También hay evidencia de que el joven también estudió con el gran Radbaz, que Fue entonces cuando el rabino jefe de Cairo.³ Según un relato fiable, la Ari él también escribió un comentario talmúdico grande alrededor de este tiempo. ⁴ Después de haber dominado completamente el laberinto del pensamiento talmúdico, el Ari descubrió el Zohar cuando tenía diecisiete años, obteniendo su propia manuscrito copia. Pero lo más importante fueron los quince años que que pasó en la meditación, en primer lugar con el rabino Betzalel y luego por él mismo. Lo no es seguro qué métodos se utilizan, pero se sabe que tanto el

El I Ari 203

Radbaz y Rabí Jaim Vital estaban al tanto de las obras de Abulafia y hablan muy bien de em XX.

Otro enlace interes ting que necesita exploración implica el rabino

Joseph T zayac h, a quien ya hemos hablado largo y tendido. Es

sabe que a las autoridades educativas locales t de dos de las obras zayach T 's importantes se dedicaron a

Abraham Castro, que era mas ter de la menta en Egipto. Desde redacción de su dedi ca ción, parece que ides bes ser un importante filántropo, Castro fue a loo ked como un santo y un cabalista de grandes proporciones. Hay también por indicaciones de que Castro había fundado una secre t Schoo l en Egipto basado en las enseñanzas Tzayac h 's.

Cuando nos unimos esto con el hecho de que se trataba de Castro, quien ganó cita el Radbaz como jefe rabino de El Cairo, y que el Radbaz correspondencia con T zayach, vemos un vínculo importante. El Ari era asociado con la escuela del Radba z, y él estudió con su principal discípulo, Rabí Batza lel Ashkenazi. Esta escuela, sin embargo, parecía tener una relación íntima con Joseph T zayach.

Sería ce rtainly ser muy significativa para descubrir un enlace entre el Ari y Tzayach, pero no direc t evid cia existe. Mientras que el estilo de el ex Ari inhibe el mismo de ta il complejidad ed como T zayach, el sistema de Ari 's está construido enteramente en el Zohar, mientras Tzayach aparentemente evita el Zohar completamente. Aún así, el Ari casi seguro que sabía de Tzayach 's enseñanzas, y la conexión in entre los dos debe ser más explorado.

El más impo rtante práctica meditativa del Ari implicó la Zohar sí mismo. Rabí Jaim Vital presenta evidencia de que el Ari haría pasar unos días, ya veces semanas, absorto en un solo pasaje en el Zohar, permaneciendo con él hasta que él había captado su más sentido meaning.s Aunque es totalmente posible en este th era un exercize puramente intelectual, También es muy poss ible que el Ari utilizado pasajes del Zohar como una mantra, al igual que otros utilizaron pasajes de la Biblia y la Mishná. La estados inducidos por tal meditación habría dado lugar precisamente en la Conciencia Zohar que es evidente en toda las enseñanzas del Ari 's.

El Ari pasó meditando dos años solo en una cabaña cerca del Nilo, y al final d e este período, recibió una orden para ir a la Santa Tierra, según la leyenda, de los labios de Elías el t Prophe. Sin descontando esta leyenda completamente, también podemos especular que la

Radbaz también algunos ejercicios tenía influencia en esta área. Este sabio de la antigüedad tenían

llegó a la Tierra Santa en 1553, y ya estaba en Safed en el momento.

No hay duda de que sabía que tanto el rabino Chaim y Ramak

Vital, ambos de los cuales estaban entre los cabalistas del mundo 's principales.

204 | MEDITACIÓN Y KABBALAH

Tal vez el Radbaz dio cuenta de que lo que el Ari tenía que hacer con estos

ECR no tendría el efecto de elevar la Kabbalah sin precedentes

Heights, como en efecto lo hizo.

En cualquier caso, el Ari llegó a Safed en verano de 1570,

y comenzó a ocultar sus dones por completo. No era más que un momento

tiempo cuando la Ramak murió el 26 de junio, 1570 (23 Tammuz, 5330).

Según la leyenda, el Ramak ya había decidido que el Ari haría

sucedarlo como líder del Safed school, y esto se puso a cabo por un

gran pilar de fuego en seguida la Ramak 's BEIR

Hay indicios de que claro en todo este tiempo, el rabino Haim Vital

estuvo implicado profundamente en su comentario sobre el Zohar, y no fue

consciente del Ari en 1570. Rabí Jaim podría haber sido en Damasco

el tiempo, consciente de que ninguno de los Ari 's coming ni de la Ramak 's desaparición.

Él escribe que él no vio el Ari hasta seis meses después tenía

llegó a Safed, y que esa era una de las razones de mayo a las que iniciado ughat Tho

su propio conocimiento de la Cábala fue superior a la de Ari? Todos

que lo tomó, sin embargo, era un solo meeting, y fue el rabino Chaim

convencido de que el Ari 's es impresionante. Era no antes

rogó a convertirse en el discípulo.

De acuerdo con nuestras mejores acciones ES, el inicio al Meeting entre el

Ari y Rabí Jaim Vital tuvo lugar en febre aria de 1571.⁸ Fue en este tiempo que el Ari le informó de que había salido de Egipto específicamente para enseñarle, y de mayo a esto era o no de los más importantes tareas de la vida. A partir de ese momento, los dos eran inseparables. Es difícil imaginar la cantidad de información en th ción aprobada entre los dos. Según sus propias cuentas, el rabino Chaim era un discípulo del Ari por menos de dieciocho ^a NTHS mo, y durante este período, obtuvo una maestría completa del Ari 's sistema tem. Los escritos que Jaim Vital producido en este fi eld abarcar o ver una docena de grandes volúmenes, cada una intrincada compilado y escrito en un ex tremadamente estilo conciso. Es a partir de esto que podemos unders tand el genio de estos dos individuos, así como su alto nivel espiritual.

El Ari falleció el 15 de julio 1572 (5 Ab, 5332), apenas dos años después de haber llegado a Safed.⁹ Durante su breve tay s allí, tuvo reunió a un grupo de discípulos appozimately una docena, con Jaim Vital a la cabeza, y continuaron revi ew sus enseñanzas. Para la mayor parte, fue el rabino Chaim quien puso th em en la escritura. Las principales obras Etz Chaim son el (Árbol de la Vida) y Pri Etz Jaim (fruto del árbol de la Vida), así como las ocho puertas que se ocupan de todo, desde la Biblia comentario a la inspiración divina y la reencarnación.

206 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

FUENTES

[El Ari 's] padre murió cuando él era todavía un niño. Debido a pobreza, se fue a Egipto, donde vivió con su tío rico. Su brillantez continuó brillando en la dialéctica (pi / PUL) y la lógica. Cuando tenía quince años, su experiencia en el Talmud tenía

abrumado todos los sabios de Egipto. En este tiempo se casó con su tía
hija.

Después de que él estaba casado, pasó siete años meditando (hitboded)
con su maestro, el rabino ashkenazi Betzalel. A continuación, meditaba solo para
seis años.

Y añadió a esto, meditando un alcance niveles más altos de
la santidad. Esto lo hizo durante dos años consecutivos, en una casa cerca del Nilo Occidental.
Allí se quedaría solo, completamente aislado "no hablar con ningún
ser humano.

Th tiempo sólo iba a regresar a casa estaría en la víspera de la
Sábado, justo antes del anochecer. Pero incluso en casa, no quiso hablar con
nadie, ni siquiera a su esposa. Cuando era absolutamente necesario que él
decir algo, se lo diría en el menor número posible de palabras,
y luego, hablaría sólo en la lengua sagrada (hebreo).

Él progresó de esta manera y era digno de Ruach
HaKodesh. A veces, Elías se reveló y le enseñó el
misterios de la Torá.

También fue digno de su alma para ascender todas las noches, y las tropas
de los ángeles lo saludaba a salvaguardar su camino, llevándolo a la
academias celestiales. Estos ángeles le preguntaba cual él academia
elegimos visitar. A veces sería la de Rabi Shimon bar Yochai,
y otras veces iba a visitar las academias de Rabí Akiba o rabino
Eliezer el Grande. En ocasiones también visitará las academias de la
antiguo Prophets.lo

Cuando el rabino Vital Chim empezó a aprender con el Ari, que pudo
no entender ninguna de sus enseñanzas, y se olvidaría de todo lo que

aprendería. Entonces, un día, los dos tomamos un barco pequeño a Tiberias. ¿Cuándo pasaron los pilares de una antigua sinagoga, el Ari tomó una taza de el agua del mar y se lo dio a Rabí Jaim de beber. Él dijo: "Ahora que ha bebido este agua, usted comprender esta sabiduría, ya que la agua es de pozo de Miriam. "A partir de entonces, el rabino Jaim fue capaz de comprender teachings. Il el Ari

El Ari I 207

En cada generación, había individuos excepcionales que digno de Ruach HaKodesh. Elías se reveló a estas las personas y les enseñó los misterios de la Sabiduría (Kabbalah). Esto se encuentra en muchos lugares de los libros de los cabalistas. En su discusión de la Bendición Sacerdotal, [Rabino Menachem] Recanti (1228-1290) escribe: "Elías se había revelado al Rabino [David], titular de la Corte Rabínica, y le había enseñado la sabiduría de la Cábala. Él enseñó esto a su hijo, el Raavad (Rabí Abraham ben David de Posquieres: 1120-1198), y también experimentó un revelación de Elías. La tradición se pasó a su hijo, el rabino Isaac el Ciego, ciego de nacimiento, a quien también reveló Elías sí mismo. Dio la tradición a sus dos discípulos, el primer Rabino ser Ezra, quien escribió un comentario sobre el Cantar de los Cantares, y la segunda fue el Rabino Azriel. A partir de ellos, se le dio a la Ramban "12. En su comentario sobre el Código de Maimónides, el mismo Raavad escribe: "Ruach HaKodesh ha puesto de manifiesto en nuestra Academia para muchos años ... "13 En otra parte también escribe: "Esto fue revelado a mí, como un misterio de Dios a los que le temen. "14 Pero también tengo que cantar alabanzas, porque en el amor a Dios cada generación se

con nosotros ... En esta generación también, Dios de la primera y la última no retener un líder ... Él nos envió un ángel. . . la gran santa

El rabino piadoso, mi señor y maestro, nuestro maestro, el rabino Isaac Luria Ashkenazi, de bendita memoria.

[El Ari] estaba llena de Torá. Estaba totalmente experto

en la Biblia, Mishnah, Talmud, Pilpul, Midrash, Agadah, Funcionamiento de

Creación y Funcionamiento del Merkava. Él era un experto en la

conversación de los árboles, la conversación de los pájaros, y el discurso de

ángeles. se podía leer rostros en la forma indicada en el Zohar. 16 Él

podía discernir todo lo que cualquier persona había hecho, y vio lo que

haría en el futuro. Podía leer los pensamientos de la gente, a menudo antes de

el pensamiento, incluso entró en la mente del individuo. Sabía que los acontecimientos futuros,

y estaba al tanto de todo lo que sucede aquí en la tierra, y fue lo que

decretada en el cielo.

Él conocía los misterios de la reencarnación, que habían nacido

anteriormente, y que estaba aquí por primera vez. Podía mirar a un

persona y decirle lo que estaba conectado con el Hombre Celestial, y

la forma en que se relaciona con Adán. Podía leer ~ cosa maravillosa en el

lighthouse de una vela o en la llama de un fuego.

Con sus ojos miró, y fue capaz de ver las almas de los

justo, si los que habían muerto recientemente, o los que habían vivido

208 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

en la antigüedad. Con ellos estudió los verdaderos misterios. Por una persona de

olor era capaz de saber todo lo que había hecho, una habilidad que la

Atributos Zohar al Santo Niño. 17

Era como si todos estos misterios estaban acostados en su seno, listo para ser

utilizado cada vez que se desee. Él no tenía que meditar (hitboded) para las reconoceré.

Todo esto lo vimos con nuestros propios ojos. Estas no son cosas que oído de otros. Eran cosas admirables, que no se habían visto en la tierra desde la época de Rabí Shimon bar Yochai.

Nada de esto se logra a través de la Cábala Práctica, Dios no lo quiera. Hay una fuerte prohibición contra el uso de estas artes. En su lugar, se trataba automáticamente, como resultado de su piedad y ascetismo, después de muchos años de estudio, tanto en lo antiguo y lo nuevo Textos cabalísticos. Luego aumentó su piedad, el ascetismo, la pureza y santidad hasta llegar a un nivel en el que Elías constantemente revelaría se le habla a él "boca a boca", y enseñándole estos misterios.

Esto es lo mismo que le había sucedido a la Raavad, como Recanti estados. A pesar de que la verdadera profecía ya no existe, Ruach HaKodesh es todavía aquí, que se manifiesta por medio de Elías. Es como el profeta Elías le enseñó a su discípulos, al comentar el versículo, "fue una profetisa Débora" (Jueces 4:4): "Al cielo ya la tierra por testigos de que cualquier hombre o mujer, Judío o Gentil, libre o esclavo, puede tener Ruach HaKodesh concedido sobre él. Todo depende de sus actos "18.

Rabí Jaim Vital. 19

No había nadie como [Ari] desde la época de Rabí Shimón bar Yochai. Además, nos reveló que él era la reencarnación de Rabí Shimon bar Yochai, y que sus discípulos eran reencarnaciones de los de Rabí Shimon.

Es por esta razón que cuando fue a [cueva de Rabi Shimon en]

Meron, que los colocaría en un orden adecuado. Él mismo sentarse en el lugar de Rabi Shimon bar Yochai, el Rabino Jaim Vital haría ponerse en el lugar de Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimon y Rabí Benjamín Cohen, en el lugar de Rabí Abba. Los otros siete discípulos se establecería en los lugares de los "siete ojos de Dios", cada uno en su lugar que le corresponde de acuerdo a su incarnation²⁰

Él nos reveló más que cualquier profeta o vidente. Incluso Ezequiel sólo reveló el misterio de la Merkava en el Universo de Beriyah. Sino

El I Ari 209

Ari revela la llevó a los misterios de Atzilut, llegando incluso a los Universos del Infinito, que son "bonos, puntos y rayas". 21 "¡Qué grande es tlo te bueno porque escondiste para los que fea Usted r "(Salmos 31: 20). Su nivel fue alto por encima de cualquier ángulo o Maguid. Sabía que ll estaba en lo alto y abajo, así como lo que se d ecreed en el Tribunal de Alta - y podría anular estos decretos.

En muchos casos, pudo indica dónde te la ea cabalistas rlier había sido mal tomada. Un ejemplo de esto es con respecto a los siete Sabba prácticos Años .22

Incluso el th id a Magg se reveló el rabino Joseph Caro no conocer el interior ning mea del Zohar, y se equivoca de vez en cuando. Esta beca se utilice un ángel o aggid M es sólo del universo de Yetzi rah, mientras que el alma es en el Universo de Beriyah El sould de un zaddik T (sa int), sin embargo, también puede ser fr om the Universe de Atzilut. El alma de nuestra Mas ter (Ari) era de un nivel del Partzuf de Arikh Anpin [que es el nivel de Ke-ter Corona, el mas alto de t AtzilutJ.

El rabino Moshe de Praga (1630-1705). 23

Los universos Supernos

Universo Inhabitantes Contraparte

Adán Kadmon (First "Man") Tetragrammaton's Apex of Yod

Atzilut (cercanía) Sefirot, Partzufim Yod (,)

Beriyah (natura) Lanthro, Almas Heh (; "1)

Yetzirah (Formation) Angels Vav (1)

Asia (Making) Formularios (Heh: '1)

2. EL SISTEMA

El sistema cabalístico de Ari cubre literalmente miles de páginas, e impregna prácticamente todas las áreas del pensamiento. Es absolutamente imposible adecuadamente resumirlo, y los intentos de hacerlo con más frecuencia son unilaterales y sin éxito. Sin embargo, hay una serie de principios generales que son dominantes, y éstas son particularmente importante en entender el sistema Ari's de la meditación.

Los elementos básicos del sistema de Ari's son las Diez Sefirot, la Cuatro universos, y los cinco niveles del alma. Estos conceptos son ampliamente discutido en el Zohar, y desempeñan un papel importante en la enseñanzas de maestros como el Ramak. Es en estos sistemas antiguos que el Ari construye.

Tres de los libros más opacos del Zohar son la Sifra

DeTzeniuta (Libro Oculto) y los Idras Mayor y Menor. En

estos libros, nos encontramos con ideas que en la literatura Zohar otros son sólo

que se alude en los términos más vagos. Mientras que otras fuentes hablan principalmente

acerca de las Sefirot, aquí la discusión gira en diferentes espiritual

entidades - los Partzufim (Personas Archetype). El Ari aclara la

importancia de estos mediante la revelación de la relación uno-a-uno que existe entre los Partzufim y la Seifirot. (Ver tabla).

Si bien la participación de la Kabbalah simple Sefirot parece hablar de la estática de los más altos universos, el sistema de Partzufim implica sus interacciones dinámicas. Cuando se creó por primera vez, las Sefirot eran puntos simples, que no podía interactuar unos con otros. Ellos lo que no podía dar nada a los demás. Lo único que podían hacer era recibir del Ser Infinito (Ain So!), y por esta razón, en esta etapa, se les llama "vasos"

Con el fin de recibir la Luz de Dios, sin embargo, un buque debe de alguna manera estar conectado a Dios. La diferencia básica entre lo espiritual y la física es el hecho de que el espacio no existe en el espiritual

210

El Ari I 211

reino. Por lo tanto, no hay forma en la que el Sefirot puede ser físicamente conectado con Dios. La única relación posible es por lo tanto semejanza. Con el fin de recibir la Luz de Dios, el buque deberá, por lo menos a cierto punto, se parecen a Dios.

Esto, sin embargo, presenta una dificultad. Si Dios es el Dador final, entonces el barco es el receptor final, y los dos son entonces absoluta opuestos. Para que un buque para recibir correctamente, también debe dar. Por tanto, lo que se necesita es un "recipiente" que puede dar también una recepción. La máxima expresión de ese buque es el hombre. Si el hombre es recibir la luz de Dios, primero tiene que parecerse a Dios por ser un dador. Es logra a través de guardar los mandamientos de Dios, lo que proporciona sustento espiritual a los universos espirituales. Antes que el hombre puede hacer esto,

Sin embargo, también debe parecerse a Dios por tener libre albedrío y libre elección. Esto sólo es posible cuando el bien y el mal existen.

La primera etapa de la creación se llama el Universo de Caos (Tohu).

Este es un estado donde los buques, que fueron los primitivos Diez Sefirot, podría recibir la Luz de Dios, pero tampoco podía dar ni interactuar. En la medida en que no se parecía a Dios, estos buques estaban incompletos, y que pone de manifiesto, no podían sostener la Luz. Como no podían cumplir con su fin, se vieron desbordados por la Luz y "destrozada". Es la idea de la «fracción de los buques".

Los buques originales estaban en lo que hoy es el Universo de Atzilut.

Cuando se rompió, los fragmentos cayeron a un espiritual inferior nivel, que se convirtió en el Universo de Beriyah. Es en este nivel que el mal comienza a manifestarse, y su origen se encuentra en los fragmentos de la quebrada Buques.

La razón de que los buques fueron creados originalmente sin la capacidad para mantener la Btght era que el mal debe venir a la existencia. Esto a su vez daría al hombre la libertad de elección, el cual, como hemos visto, necesario para la rectificación de los vasos. Además, puesto que el mal se originó en los mayores buques originales, puede ser rectificado y reelevated a este nivel.

Este "Breaking de buques" se alude en el Midrash, que afirma que "Dios creó los universos y los destruyó." 24 También es aludido en la Torá, en el relato de los Reyes de Edom, al final de Génesis 36. La muerte de cada uno de estos Reyes se dice para inferir la rompiendo de un buque en particular y su caída a un nivel inferior, tal caída que se conoce como "th dea".

Después de haber hecho añicos, los vasos y luego se rectificaron
reconstruido en los Partzufim. Cada uno de estos Partzufim consta de 613

212 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El Partzufim

Partzuf Sefirah

Atika Kadisha El Antiguo Santo

Keter superior

Atik Yomin

Arikh Anpin

Abba

LMMA

Zer Anpin

Nukva

Valor

72 Ab: 1L1

63 Sag) 0

45 Mah il7J

Ben 52 p

Universo

Asiyah de Decisiones

Yetzirah-Formation

Beriyah-Creación

Atzilut-Cercanía

Anciano de los Días

Keter Cara-Larga Baja

Padre Chokhmah Yod

Madre Binah Heh

Pequeño Rostro (Hombre) los próximos seis Vav

Mujer Malkhut Heh

Los cuatro Tetragrammatons

Nombre Nivel

"Il", "Yod Heh vYv HY il", Chokhmah

'Il, 1 (' YODHYVAVHY 'il ", Binah

Yodha VAVHA I (il, 1 ('I (il ", los seis

YODHHVVHH ilil "ilil", Malkhut

Los niveles de expresión

Expresión

Otiot

Tagin

Nekudot

Ta'amim

Letras

Ornaments

Puntos vocales

Notas Cantillation

El Ari I 213

partes, en paralelo a las 613 partes del cuerpo, así como el 613

mandamientos de la Torá. Estos Partzufim fueron capaces de

interactúan unos con otros. Más importante aún, entonces se parecía tanto

hombre y la Torá. Eran por lo tanto capaz de interactuar con el hombre

a través de la Torá, y por lo tanto convertirse en donantes, así como

RECEPTOR ERS.

En el EIR rectificado Estado como Partzufim, los vasos son entonces adecuadas para recibir la Luz de Dios. En el Ari's terminología, este estado se le llama Universo de rectificación (Tikun). Dijo que los cabalistas otro sólo había hablado del universo del caos, mientras que él fue el primero en revelar los misterios de los Partzufim, que están en el Universo de Rectificación. Estos Partzufim constantemente interactúan unos con otros en una manera anthropomorphic. Es por esta razón que el simbolismo de sexo, el nacimiento y el crecimiento juegan un papel importante en el sistema del Ari.

El gran cabalista se habló de cuatro universos, Atzilut, Beriyah, Ietzirá y Asiá, en paralelo a las cuatro letras del Tetragrammaton (ver tabla). También hubo indicios de un universo más arriba correspondiente de cuatro, hasta el vértice de la Yod En el Tetragrammaton. El Ramak habla de este universo quinto y la llama el Universo de Tzachtzachim (Esplendor), pero es difícil de hallar una cualquier referencia a ella en el Zohar. 25

El Ari, sin embargo, identificó este Universo quinto como el reino de otro Partzuf misterioso mencionado en el Zohar - Adam Kadmon (El primer hombre) - el Partzuf primaria. Dentro de este universo hay quinto otros cuatro niveles, de nuevo en paralelo las cuatro letras del Tetragrammaton. Estas son las cuatro ampliaciones de la Tetragrammaton, referido generalmente por su valor numérico: Ab (12 = 72), SAG (Lo = 63), Mah (11; 1 = 45) y Ben (p = 52) (ver tabla)..

Es en ESE cuatro niveles que en última instancia se manifiestan en la cuatro letras del tetragrammaton T, la más baja de cuatro Partzufim Atzilut, y en última instancia, en los cuatro universos propios. En escrito idioma, volvemos a encontrar estos cuatro niveles, esta vez representada por el

acentos, los puntos vocales, las decoraciones de letras (tagin), y por las mismas letras.

3. Kavanot

Aunque la mayor parte de los escritos de Luria hacen frente a la Cábala teórica, sus enseñanzas eran de ninguna manera limitadas a teoría. Un aspecto importante del sistema de la meditación Ari 's involucrados Kavanot, que son meditaciones específicas relacionadas con las prácticas concretas. Estos pueden involucrar a vestirse, ponerse el Talit o Tefilín, o el diversas prácticas de viajes, tales como comer matzá en la Pascua, o tomar las cuatro especies en Succot!. Puesto que una persona estaba constantemente involucrados en estas prácticas religiosas, el Kavanot le traería a un estado de meditación a través de sus actividades diarias. Particularmente importante es el servicio de oración formal, donde cada palabra tiene cabalística importancia, y es el centro de todo un sistema de meditaciones. Kavanot Muchos son discutidos entre los cabalistas más, y la mayoría de éstos se basan en el Zohar, a pesar de que las alusiones Zohar son a menudo muy vaga. Pero una parte importante de la grandeza del Ari 's fue su capacidad de extraer el sentido más pleno de cada palabra en el Zohar, y por lo tanto, donde los únicos indicios Zohar, el Ari es capaz de presentar un totalmente estructurado meditación. En su mayor parte, estos Kavanot encajan estrechamente en el sistema teórico de Ari.

En gran medida, estos Kavanot traer a una persona en la parte superior Universos, e involucran combinaciones de nombres divinos y muchos guematriot (numerología). Se llenan dos grandes volúmenes, el Pri Etz Chaim (Fruta del Árbol de la Vida), y la Shaar HaKavanot (Puerta de Kavanot), así como varios textos más pequeños. Estos Kavanot implican prácticamente todos los

aspectos de la vida, tanto religiosa como mundana.

Para tomar sólo uno de los miles de ejemplos, vamos a presentar aquí el Ari 's sistema de meditaciones cuando la inmersión en la Mikve (ritual piscina) antes del sábado. Como hemos visto, dicha inmersión desempeñado un papel importante en casi todos los sistemas de meditación, siendo un elemento esencial

214

El Ari I 215

Ampliaciones de la Ehyeh Nombre

El nombre Ehyeh (il'ilN) se escribe Alef (N) Heh (il) Yod (,) Heh (il).

Valor Carta Expansión

161 Aleph HeY HeY YOO 'il ", " il ~, N Yod

151 Aleph Heh heh ilil YOO ", ilil ~, N Heh

143 Aleph HeA YOO HeA Nil ", Nil ~, N Alef

paso en la consecución de la pureza espiritual. Esta meditación también puede ser comparado con otro similar que vamos a presentar en el Baal Shem Tov en el siguiente capítulo.

Meditación para Immersion²⁶

Esta es una meditación para sumergirse antes del sábado:

Después de entrar en el lago, un río o Mikvah, pero antes de la inmersión, meditar en la palabra Mikve:

MKVH il1pl.J

Medita que la Mikve es el misterio de la Ehyeh Nombre (il'ilN)

ampliado con la letra Heh (il):

Aleph Heh heh YUD ilil ", ilil ~; N

Esta expansión tiene un valor numérico de 151, y esta es también la valor numérico de la palabra Mikve. (Así como el agua se reunieron

en una Mikve,] las ampliaciones de la Ehyeh Nombre reunidos [en la por encima de expansión].

Ahora medita en la palabra Nachal (; m), corriente significado.

Esta corriente suprema consiste en siete [Nombre]. Estos son los cuatro expansiones del Tetragrammaton, AB, SAG, Mah, y Ben, junto con las tres expansiones de Ehyeh, respectivamente, con la Yud, la Heh, y el Alef. (Ehyeh es ahyh, il'ilN).

Llevar la Mikvah en esta corriente.

216 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Medita en estos siete nombres cuando no se amplían:

YHVH; '1 ' ; '1'

YHVH; '1 ' ; '1'

YHVH "yo"; "

YHVH: 1,;," ' '

Ahyh; '1 ' ; '11 (

Ahyh; '1 ' ; '11 (

Ahyh; '1 ' ; '11 (

Cada una de ellas contiene un solo Yod. Por lo tanto, en el Seven Nombres, hay un total de siete Yod es.

Estos siete nombres son el misterio de los siete nombres de la Sabbath.

Este es el misterio de las siete cartas ahyh YHV ('; '1'; 'I', 'II (), mencionado en la Zohar.²⁷

Usted debe meditar sobre la ortografía simple de los siete nombres, que contienen siete sencilla Yod de. Al mismo tiempo, también debe meditar en las formas expandidas.

[A los siete nombres,], ahora agregar el nombre Yah (;, ~). Este nombre es el misterio del propio sábado. Tiene un total de ocho Yod de.

Estos ocho Yod de [cada una con un valor numérico de diez] se suman a

80. Este es el valor numérico de las letras y la monja Lamed (y 3) de

la palabra Nachal (; m), la Corriente. A continuación se incluyen [la letra Chet (n),

que representa] la Yod ocho se es. Ahora tiene Nachal

(? M), la Corriente.

Ahora medita en la Yod en los grupos. Hay dos de estos grupos,

[Los de YHVH, y los de ahyh]. Por lo tanto, debemos meditar en

el número dos.

[La palabra Nachal (; m) tiene un valor numérico de 88.] Añadir a esta

los dos y tiene [90. Este es el valor numérico de] Mayim (c ~ Q),

que significa Agua.

De esta manera, usted ha traído agua a la Mikve.

Ahora meditar que todo esto debe ser "en honor del día de reposo"

(LiKevod Shabat, n1 ~, i :: If 7). [Medita en estas dos palabras.]

Hemos utilizado ocho nombres. Estos son los cuatro Tetragrammatons,

las tres expansiones de Ehyeh, y Yah. [Los siete nombres originales,

teniendo cada uno cuatro letras, contienen un total de 28 cartas. Añadir esto a los dos

cartas de Yah, y] tiene un total de 30 cartas. [Esta es la numérica

valor de la letra Lamed.] Este es el Lamed (;) de la palabra LiKevod

(":: L ~ ;), que significa "en honor".

El I Ari 217

Suma de los ocho nombres

Ampliaciones de la Tetragrammaton: AB 72

Sag 63

Mah 45

Ben 52

Ampliaciones de Ehyeh: 161

151

143

Yah (; "1") 15

702

Ahora divide las ocho en dos grupos, los siete nombres originales y el nombre agregado, Yah. [Esto produce el número dos. Agregue esto a la número 30 anterior, y usted tiene 32.] Este es el valor numérico Kavod (11 :: 1 :: 1). que significa "honor".

[Ahora toma las expansiones de los siete nombres, junto con Yah.] La suma de todos los ocho nombres es [702, que es el valor numérico de la palabra] Shabbat (n ~ ~). el sábado.

[Ahora sumerja.] Al salir del agua, por ejemplo el verso,

"Si coloca el pie para el sábado" (Isaías 58: 13) .26

1m Tashiv MiShabbat Raglecha

4. YICHUDIM

La esencia del sistema meditativo del Ari consiste en Yichudim (Unificaciones), donde se manipula las cartas de diversos nombres de Dios. La propia palabra indica una unificación, y en general estos, meditaciones consisten en la unificación de dos o más nombres. A veces, el Los nombres están entrelazados y varios puntos de vocales se agregan. Puesto que el diversos nombres divinos reflejan las fuerzas espirituales, y tienen estas fuerzas sus homólogos en diferentes partes de la mente humana, estos Yichudim puede tener efectos de gran alcance en la integración de la psique. En

veces, esto también puede ser extremadamente traumático.

Como en el caso de la Kavanot, muchos de estos Yichudim se alude en la literatura Zohar, pero poca o ninguna indicación se establece que estas manipulaciones son en realidad las técnicas de meditación. Fue necesaria la genio y la inspiración del Ari a la revolución eal explícitamente cómo deben ser utilizado.

La idea del nombre unificador de Dios es de lo más antiguo. La Sh'ma, la declaración de fe: "Escucha Israel O, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es "(Deuteronomio 6:4), a menudo se habla de la" Unificación del Nombre. "29 Como hemos visto, el Zohar ofrece un espec ific ljud asociado con este versículo. En el versículo 30, "[Usted deberá] apegarse a [Dios) "(Deuteronomio 30:20) Dice un antiguo midrash que se trata de un "Unificación del Nombre", lo que indica que es a través de tales unificación que uno se une a la Divine.³¹ Entre los principios Cabalistas, hay referencias específicas a Yichudim involucran combinaciones de nombres divinos, un ejemplo claro está en los escritos de El rabino Isaac de Acco.³²

También hemos visto cómo el Ramak aboga por la meditación de la diversos nombres de Dios, especialmente en el Tetragrámaton con diferentes puntos de vocal en paralelo las Diez Sefirot. En el sistema de Ari, las Sefirot ya no son vistos como entidades independientes, sino como la interacción compleja Partzufim. Su sistema de meditación por lo tanto, implica la manipulación

218

El Ari I 219

estos nombres de manera que las interacciones por lo alto.

El método exacto de representar estos nombres no se discute, pero

hemos hablado de esto en el capítulo anterior. La mente es completamente vacía, y las letras son vistas como grandes cuerpos sólidos, completamente llenando la mente. Guematriot que implica el valor numérico de las letras también desempeña un papel importante.

El Ari vio el método de meditaciones Yichudim como ser más importante para alcanzar la verdadera iluminación. Aunque existen otros métodos, el único especificado, aunque sólo sea por alusión, en el Zohar fue la de Yichudim, y era por lo tanto la más pura y más eficaz de los todo. Mientras que otros sistemas meditativos implicado la pronunciación de Nombres divinos, el sistema de Yichudim estaba completamente mental, y por lo tanto, no incluyó los peligros inherentes al hecho de pronunciar nombres.

Aún así, Yichudim puede producir estados de meditación muy altos y canalizar poderosas corrientes de energía espiritual. Si no se utiliza correctamente, se puede producir efectos que son tanto traumático y peligroso. Incluso alguien como espiritualmente avanzado como el Rabino Jaim Vital fue a menudo abrumado por estas experiencias.

FUENTES

Esto sucedió en Tammuz, 5331 (agosto de 1571). Le había pedido a mi maestro (el Arí) para enseñarme una Ijud así que debo ganar la iluminación. Le contesté que no estaba preparada. Seguí le presione hasta que me dio un Ijud corto, y me levantaba a medianoche para hacer uso de la misma.

Estaba llena inmediatamente con emoción, y mi cuerpo entero tembló. La cabeza me hizo pesada, mi mente comenzó a nadar, y mi se convirtió en la boca torcida en un lado. Inmediatamente dejé de meditar

en que Ijud.

Por la mañana, mi amo me vio y me dijo: "¿No te advierto usted? Si no fuera por el hecho de que usted es una reencarnación de Rabí Akiba, que tendría [vuelto loco] como Ben Zoma. No habría habido ninguna lo posible por ayudarte. "

Luego me tocó los labios, haciendo uso de un Kavanah que él sabía.

Lo hizo cada mañana durante tres días, y fue sanado.

El día antes de la Luna Nueva en Elul (septiembre), le dijo a me: "Ahora ya está listo." A continuación, [me dio un Ijud y] me ha enviado a la cueva de Abbaye [(278-338), un importante sabio del Talmud) .33

220 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El día antes de la Luna Nueva en Elul, 5331 (septiembre de 1571), mi maestro me mandó a la cueva de Abbaye y Rava. Caí en la tumba de Abbaye, y meditaba con la participación de Ijud la boca y nariz de Atika Kadisha (el antiguo Santo) .34

Me quedé dormido y cuando me desperté, pude ver nada. Entonces cayó en Abbaye tumba una vez más, e hizo uso de otro Ijud que se encuentra en un manuscrito escrito en realidad por mi master.³⁵ Esta Ijud involucrado el entrelazamiento YHYH cartas (i1, i1 ') y Adonoy (' J'K), tal como se bien conocido. Cuando hice esto, mi pensamiento se hizo tan confusa que me No podía integrarlos. Inmediatamente dejé de meditar en esta acoplamiento.

A continuación, apareció como si una voz en mi mente me decía,

"Vuelve en ti! Volver en ti!" una y más veces, muchos años. Creí

a mí mismo: "Estas son las palabras que Akavya ben Mehalelel dijo a su

hijo. "36 Entonces, una vez más comenzó a meditar en esta yuxtaposición de

cartas, y yo era capaz de completar el Ijud.

A continuación, apareció en mi mente como si una voz me estaba citando a la versículo: "Dios se proveerá de cordero para el holocausto mi hijo "(Génesis 22:8). Parecía como si esa voz estaba explicando la el significado de ese verso. Me habían preocupado de que la primera vez que me Ijud había utilizado no había logrado nada, y esta voz me decía que lo había completado con éxito, y se había beneficiado de ella. Esta fue el significado del versículo: "Dios se proveerá de un cordero."

A continuación, apareció en mi mente como si esta voz estaba explicando que este versículo alude a la Ijud primero que había utilizado. [Esta Ijud involucró a los nombres] yhyh (i1, i1 ') y Ehyeh (i1'i1K), y la suma de estos dos nombres es de 47. Las letras iniciales del versículo: "Dios proveerá Sí mismo, una oveja "(Elohim yireh 10 ha-seh, i1WiJ i, i1: T C ';; 1' ~) '[i1" K], agregue hasta 46 [y la adición de una unidad adicional se obtiene el mismo número 47]. Las letras iniciales de "Una oveja para el sacrificio de mi hijo" (Haseh le-olá b'ni, 'f ~ i1? 177 i1WiJ) definir Hevel (7 ~ ry) a Breath. Este es el misterio del Aliento celestial en el que yo había meditado.

También parecía como si las letras iniciales de "Por sí mismo, una oveja de un quemar ofrenda "(Lo ha-seh le-olá, i1? 177 i1WiJ i), escribe el nombre Hillel (, 7;: 1), [el sabio líder del siglo I aC]. Yo no entender el significado de esto, sin embargo.

Todo esto lo imaginado en mi mente. Entonces empecé a temblar y toda mi las extremidades se estremecieron. Mis manos hacia vibrar cada otehr, y mis labios También vibrar de una manera inusual. Temblaban muy fuerte y rápidamente.

Yo t parecía como si una voz estaba sentado en mi lengua, entre mis labios.

Muy rápidamente se repiten las palabras: "¿Qué quiere decir? Lo que hace decir? "Estas palabras fueron REPEA ted más de cien veces. Traté de forzar mis labios no a vibrar, pero no podía detenerlos.

Entonces me dije a preguntar acerca de la sabiduría. La voz literalmente explotó en mi boca y en mi lengua, y más de cien veces

repitió: "La Sabiduría! The Wisdom "" Entonces comenzó repitiendo una

y otra vez, "La sabiduría y la ciencia! sabiduría y la ciencia!" Entonces la voz repitió la frase, "La sabiduría y la ciencia se dan a ti", y luego,

"La sabiduría y ciencia te son dadas desde el Cielo, como el

conocimiento de Rabí Akiba. "Entonces dijo:" Y más que el rabino

Akiba "Entonces él dijo:" Al igual que el rabino Yebi la Elderl "Finalmente la voz

dijo: "Paz a vosotros", y entonces, "Desde el cielo te deseo paz".

Todo su pasado muy rápidamente mientras yo estaba completamente despierto. Fue un fenómeno maravilloso. Entonces caí sobre mi rostro, postrado en la bóveda de Abbaye.

Cuando le conté esto a mi maestro, él me dijo que yo había beneficiado en gran medida porque yo había meditado sobre estas Yichudim dos en sucesión, ya que éste era el procedimiento adecuado. La razón por la que yo no había sido respondí de la Ijud primera era que habían esperado hasta que tuve terminó a los dos.

Mi maestro me dijo más tarde que mientras caminaba a casa ese día, tuvo visto el alma de Benaías ben Yehoyada acompañarme. Él explicó que él no compartía la misma raíz espiritual conmigo, pero que se revela a todo el mundo que completa un Ijud elevado. Esta fue lo que hizo mientras estaba vivo, como hemos discutido elsewhereY

5. GA TE DE EL ESPÍRITU Y FIESTAS

La mayor parte de las enseñanzas del Ari se incluyen en un conjunto de ocho volúmenes llamados los "Ocho Puertas". Estos fueron escritos por Rabí Jaim Vital y redactado por su hijo, Samuel Vital.

De estos "Gates", la séptima es la que explica el Ari sistema de Yichudim. Este es el Shlllr RUlch HllKodesh (La Puerta de la Espíritu Santo). Como se señaló anteriormente, el término HllKodesh RUlch (Santa Espíritu) es un término general para la iluminación y la inspiración. Es esta volumen que describe el Yichudim enseñado por el Ari a través del cual RUlch HaKodesh podría ser alcanzado.

En su mayor parte, la Yechudim presenta en este libro no eran enseña en términos generales, pero fueron dados a individuos específicos. Estos eran por lo general el de Ari discípulos, en su mayoría Rabí Jaim Vital sí mismo. Además de los propios Yechudim, un sistema general de disciplinas que se presenta y estos deben cumplirse antes de poder utilizar con éxito la Yechudim.

Muchos de los Yichudim en este libro son para fines específicos, tales como la rectificación de los pecados, o para esos ritos esotéricos como exorcismo. En general, su objetivo era canalizar el poder espiritual hacia específico extremos. Esto también es cierto cuando se trata de la iluminación, ya que se trata luego canalizar la energía espiritual dentro de uno mismo. Los otros usos de los Yichudim no será presentado aquí, ya que están fuera del alcance de este libro. Aquí, vamos a tratar específicamente designado Yichudim específicamente para la iluminación.

Un concepto muy interesante discutido aquí en longitud es la del

Maguid, el portavoz angelical que hemos discutido anteriormente.

En este caso, no sólo encontramos una descripción de un Maguid, sino también una explicación del marco general en el que funciona.

Igualmente importante es la idea de unirse a sí mismo a los santos que vivió en los tiempos antiguos. Es por esta razón por la que muchos son Yichudim logra mejor cerca de las tumbas de santos tales, como en el ejemplo

222

El I Ari 223

citada en la sección anterior. La teoría detrás de esto se discute en longitud considerable.

Extractos de

La Puerta del Espíritu Santo

Vamos a empezar por explicar el concepto de la Profecía y RUIlch

HIIKodesh y sus diferentes niveles. 39

Cuando una persona es justo y piadoso, el estudio de la Torá y orando con Kavanah, esto sin duda tiene que producir algo sustancial. Como dice el Zohar, incluso el sonido de un golpeando un palo no es sin efecto. 40 Uno de buenas prácticas no son ciertamente sin efecto, pero resultan en la creación de los ángeles y espíritus santos. Estos sobrevivir y perdurar, como se menciona en el Zohar. 41 El Talmud Asimismo, enseña: "El que hace una buena obra gana un Abogado" 42. Ángeles del bien y del mal se crean a partir del habla de una persona, según sus palabras, como se menciona en el Zohar Tikkuney. Cuando una persona estudia Torá, las palabras y el aliento que emana de su boca convertido en un vehículo para las almas de los primeros santos. Estos pueden descender y enseñar que los misterios de una persona, como se discute en el Zohar. 43

Todo esto, sin embargo, depende de su intención. Si una persona estudia Torá sin segunda intención, entonces el ángel creado como resultado de la estudio de este tipo será muy santo y elevado, y se puede confiar para hablar la verdad absoluta. Si uno lee sin error, el ángel también será sin error y absolutamente fiable.

Lo mismo puede decirse de la observancia de un mandamiento. Si se trata se hace correctamente, un ángel muy santo se crea . . . Lo que falta a la propia observancia, sin embargo, también se carece de ese ángel.

Es cierto que el poder de un ángel creado a partir del estudio de los Torá es mucho mayor que la creada a través de una observancia. Sino no hay que discutir estos detalles en profundidad.

Estos ángeles son los Maggidim mencionado en varios libros.

Se revelan a las personas, enseñándoles los misterios y informándoles de los acontecimientos futuros. Estos son los ángeles creados a partir de la observancia propio individuo y el estudio de la Torá.

Estos ángeles son los Maggidim mencionado en varios libros.

La mayoría de las veces, estos Maggidim no se revelan a la individual, pero a veces lo hacen. Esto depende de la naturaleza de la persona el alma, así como sus obras. No hay necesidad de tod bien en este en longitud.

224 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Algunos Maggidim es absolutamente cierto, estos se crean a partir de torah y observancias hecho a la perfección. Otros Maggidim de vez en cuando, con mentira, mezclando la verdad y la falsedad. La razón de esto es que cuando hay alguna falsedad o motivo ulterior en un observancia, el ángel creado de ella consiste en el bien y el mal.

El buen aspecto de un ángel dice la verdad, mientras que el mal en ella habla falsedad.

Algunos Maggidim se crean a partir del universo de Asiá solo.

Estos son creados a través de actos que impliquen acción, hecho sin

Kavanah. Otros son del Universo de Yetzirah, creado a partir de la

estudio de la Torá. También hay Maggidim del universo de

Beriyah, y estos son creados a partir de meditaciones de una persona y

pensamientos, cuando él está involucrado en el estudio de la Torá y observando

los mandamientos. En cada universo hay muchos diferentes

detalles, pero no hay necesidad de discutir esto en detalle.

Mi maestro (el Arí) dio una señal [a través del cual uno puede

reconocer un Maggidl adecuada. Constantemente debemos decir la verdad,

motivar a uno a hacer buenas obras, y no equivocarse en una sola predicción. Si

puede explicar los secretos y misterios de la Torá, es sin duda

confiable. De sus palabras, uno puede reconocer su nivel.

El misterio del Ruach HaKodesh es la siguiente: Es una voz enviada desde el

alto para hablar con un profeta o digno de Ruach HaKodesh uno. Sino

una voz es puramente espiritual, y esa voz no puede entrar en el

oído profeta hasta que se reviste con una voz física.

La voz física en la que se viste en sí es la voz de la

profeta mismo, cuando está implicado en la oración o estudio de la Torá. Esta

expresión viste a sí misma en su voz y se le atribuye. A continuación entra en el

oído profeta para que pueda oírlo. Sin la voz de la física

individuo a sí mismo, esto no podría llevarse a cabo.

La explicación es la siguiente: En primer lugar hay una voz antes, a partir

que el ángel o espíritu santo fue creado. Esto en sí es la voz de

profecía. Cuando esta voz, entonces viene a revelar la profecía, debe vestir a sí mismo en voz actual física del individuo. Este debe ser un voz expresada por el individuo en el momento en que es experimentando la profecía.

Este es el misterio del verso, "El espíritu de Dios habla en mí, y su palabra está en mi lengua "(2 Samuel 23:2). El " espíritu "y "Palabra" es la voz original, creado a través de sus obras. Esto es ahora apoyada en su lengua. Está literalmente emana de su boca, expresó en su discurso, y por lo tanto, que literalmente habla con su boca. 44 Es sólo entonces que él puede oír l't. Esto implica muchos detalles.

El I Ari 225

Esto también puede ocurrir de otra manera. Esta voz celestial puede vestir a sí mismo en las voces de otros santos, de generaciones anteriores.

Las dos voces se unen y luego hablar con el individuo ...

Es imposible que la voz de un santo para hablar con el individuo a menos que los dos comparten la raíz misma alma. A veces, sin embargo, también puede ocurrir cuando el individuo ha hecho algún acto que se asocia a ese santo en particular

Cuando la voz se viste en el habla propia del individuo, esto es sin duda un nivel mucho más alto que cuando se viste en el discurso de otro de los santos. Cuando se necesita otro santo, esto es una indicación que su discurso no tiene el poder para inducir la profecía.

Esto explica la diferencia entre la profecía y Runch

HnKodesh. La profecía es el aspecto masculino, mientras que Runch es HnKodesh de la Mujer.

El alma inferior {Il eleshi es del Universo de Asiá, que es asociado con el nombre Adonoy. Por ello, debe meditar sobre Adonoy el nombre (') 1K) le vincule a la YHYH nombre (; '1; ") en el Universo de Asiá. A continuación, debe vincular esto a la Ehyeh nombre (; "; 'KH-Q del Universo de Asiyah.⁴⁵

A continuación, debe meditar sobre esto, elevando el nombre de Ehyeh Asiá, y enlazarlo a Adonoy de Yetzirah. Adonoy de Yetzirah entonces debería estar obligado a YHYH de Yetzirah.

[Se procede de esta manera, a través de los universos de Yetzirah, Beriyah y Atzilut], paso a paso, hasta llegar a Ehyeh de Atzilut. A continuación, debe vincular Ehyeh de Atzilut a los más altos muy nivel, que es el Ser Infinito (Ain Sol}. 4 0

Hay otro Ijud que constantemente debe mantener ante tus ojos. Medit CLTE 011 el Il, lme Elohim (0 ', '7 K), con las letras escritas a cabo, [y Heh el deletreado] con una Yod (,), '':

Aleph Lamed HeY YOD MeM

Esto tiene un valor numérico de 300. Este es el mismo que el valor numérico de MTzPTz (y!: LLO), que es YHYH (; '1; ") transformado por el Atabash (1ZL ": Il'1K) cifrado.

n ~, ~ X ~ Y 0 l ~ ~ ~ ~ 0 n T, o, ~ ~ N

'_

N _ ~ _ l _ ' _ O _ ' _ T n _ T O h _ e _ A " T _ B a s _ h _ ~ ~ _ ~ p C _ i _ h e l r _ D O _ Y _ ~ ~ _ X _ , ' I J n

226 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Medita que Malkhut-Reinado es llamado Elohim, e incluye trece atribución TES. Estos son paralelos a las trece cartas de la expansión de Elohim.

Los Trece Atributos se introducen con el Tetragrámaton

(YHVH), ya que se detallan, "YHVH, YHVH, compasivo y amar a Dios ... "(Éxodo 34:6} .47 La YHVH letras son entonces transformado en MTzPTz (r ~: l7J} 48

(Estas son las cualidades que una persona debe cultivar con el fin de alcanzar enligh tenmen t. 49}

Cuando una persona ora, estudia Torá, u observa una Mandamiento, él debe estar feliz y alegre. Él debe tener más placer que si hubiera cosechado un gran beneficio o había encontrado un mil monedas de oro. El Talmud enseña que tanto el sabio, era Abbaye de pie ante Rava y era muy feliz porque acababa de poner en Tefillin .50

La Torá [que las personas fueron castigados], "Porque no sirvas a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, porque de la abundancia de todas las cosas "(Deuteronomio 28: 47} .51 Debe se regocijan en servir a Dios más que cuando usted se beneficia con "la abundancia de todo "el dinero del mundo.

El rasgo de tristeza es una muy mala calidad, especialmente para alguien que desea alcanzar la sabiduría y el Ruaj HaKodesh. No hay nada que puede evitar que la iluminación más que la depresión, incluso para aquellos que son dignos. Encontramos evidencia de esto en el versículo: "Y ahora traen un juglar, trovador y cuando la tocaba, la mano de Dios vino sobre él "(2 Reyes 3: 15.) IThe música era necesaria para disipar su sadnessl .52

Lo mismo es cierto de cólera, que puede evitar la iluminación completamente. .. Los sabios enseñan así: "Si una persona se enoja, si es un profeta, su profecía se quitará. "53

Muy importante es el estudio de la Torá. Mi maestro, de bendita memoria, me dijo que la intención principal al estudiar Torá debe ser para llevar la luz y la más alta santidad para sí mismo. Depender de esto.

Uno debe concentrarse en la unión de su alma a su nivel más alto raíz a través de la Torá y el fijar allí. Su intención debe ser que por esto, la rectificación del Hombre Celestial debe ser

El Ari I 227

completado. Esta fue la intención final de Dios cuando creó al hombre y le mandó a estudiar la Torá.

Hay otras cualidades que hay que cultivar. Estos incluyen la humildad, la humildad y el temor al pecado. Estos tres rasgos debe ser cultivado hasta las últimas consecuencias.

También hay rasgos que se deben evitar en la medida final.

Estos incluyen el orgullo, la ira, la ira, la frivolidad, y el chisme malicioso.

Incluso si uno tiene una buena razón para mostrar su temperamento, se debe evitar.

También se debe evitar la charla ociosa, aunque no es tan grave como las cinco cosas mencionadas anteriormente. Uno no debe mostrar carácter, incluso a los miembros de su familia.

Mantenga el sábado en la acción y la palabra, con todos sus detalles.

Esto es muy útil para la iluminación.

Siéntese en la sinagoga con temor y temblor. El especial

meditación para esto es de gran ayuda en la consecución de Ruach HaKodesh. 54

Mi maestro también enseñó que el camino principal de la Ruach HaKodesh es a través del cuidado y Kavanah es la bendición sobre los alimentos. De esta manera, uno disipa la energía de las cáscaras (Klipot) que tienen una influencia sobre los alimentos

y se concede a la persona que lo come. Cuando una persona recites una bendición sobre los alimentos con Kavanah, se quita estas mal [espiritual] cáscaras. De esta manera, un individuo purifica su cuerpo, por lo que es [espiritualmente] transparente, preparado para recibir la santidad. Mi maestro hizo hincapié en esto mucho.

Es importante para despertar a media noche y recitar el Illth Salmo. Al recitar esto, uno debe meditar en las letras MNTzPKh (1 " : IIIJ), como se elsewhere.⁵⁵ Esto es muy útil para enlightenmen t. . . .

Cuando te pones tefilín, meditar que los cuatro pergaminos de la paralelas cabeza Tefillin las cuatro letras del Tetragrammaton

También es importante tener un orden establecido de estudio cada día y no te lo pierdas. Esto debe incluir la Biblia, la Mishná, el Talmud y la Cábala, junto con las meditaciones adecuadas, como se discute elsewhere.⁵⁶ Es importante ser muy cuidadoso con respecto a esto.

Mi maestro también dijo que es bueno para una persona que vive en una casa con ventanas abiertas a los cielos, por lo que siempre puede levantar los ojos a los cielos y la mirada hacia ellos. A continuación, puede meditar sobre el milagro de Creación de Dios, como está escrito: "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos .. . "(Salmos 8:4). El Zohar también dice esto acerca de Nabucodonosor, quien afirmó: "Al final de los días, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, [y mi comprensión

228 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

volvieron a mí, y me bendijo el] Altísimo "(Daniel 4: 31) .⁵⁷ Es por lo tanto bueno para una persona de mirar constantemente a los cielos. Es algo que le traerá sabiduría, santidad y temor de Dios.

Mi maestro me dijo también que la raíz de todo lo que se refiere a la iluminación, es el estudio de la ley (Halajá). Él me dio esta razón:

Cuando una persona se adentra profundamente en una cuestión de Derecho, lo que debería meditar cómo la shell (Klipah) de una tuerca cubre el núcleo. El núcleo es el concepto de santidad. La Shell se compone de las preguntas que uno tiene en lo que respecta a la cuestión de la ley. Este Shell rodea la Ley y no permite que la persona que lo entiende.

Cuando después se resuelve el problema, debe tener en cuenta que él está rompiendo el poder de esa Shell, y sacarlo de la Santidad. El núcleo que es la Ley, se revela.

Si una persona no estudia la ley, y con ello romper las conchas, ¿cómo puede llegar al núcleo, que consiste en la sabiduría de Kabbalah y los secretos de la Torá? Uno por lo tanto debe esforzarse muy tanto, el estudio y la meditación de la forma anterior.

También me enteré de que mi maestro siempre interpretar la ley en cada seis maneras. Entonces él le daría una interpretación séptimo que haría involucrar a su misterio oculto. Esto está relacionado con los misterios de la semana seis ahich día anterior a la sventh, que es el día de reposo. ...

El rabino Jonathan Sagis también me dijo en el nombre de mi maestro que no hay nada más importante para una persona que busca la iluminación de inmersión [en el Mikvah], ya que uno debe ser puro en todo momento.

Sin embargo, me di cuenta de que mi maestro general, no sumerja durante los seis meses de invierno. Tenía una ruptura y estaba sujeto a la enfermedad, y su madre no le permitía sumergirse. De eso estoy seguro. Sino como resultado de esto, él no perdió la iluminación sea. ...

Rabino Abraham Halevi [Berukhim] me dijo que mi maestro una vez

le dio consejos sobre la iluminación. Le dijeron para evitar inactividad conversación, levantarse a media noche, y de llorar en cuanto a su falta de conocimiento. Se le instruyó también que pasar por el Zohar, vacilando sólo para comprender el texto, pero no sondear en profundidad. De esta manera, él era cubrir cuarenta o cincuenta páginas al día, hasta que hubo pasado por el todo muchas veces Zohar.

Una vez pregunté a mi maestro por qué era digno de toda esta sabiduría. Él respondió que había trabajado muy duro en ello. Me respondió: "El Ramak y yo, Chaim, también trabajó muy duro ". Él respondió: " Sí, usted trabajó muy duro, más que nadie en esta generación, pero no lo hiciste trabajar tan duro como yo. "

El Ari I 229

En muchas ocasiones, se quedaba despierto toda la noche, pensando en una sola pasaje en el Zohar. A veces pasaba una semana entera meditando (hitboded) en una única enseñanza del Zohar. En esos momentos, que virtualmente no dormir completamente.

El rabino Samuel Uceda me dijo que había oído decir a mi amo que si un persona no se involucra en cualquier discurso mundano alguno durante cuarenta día, alcanzará la sabiduría y la iluminación.

También escuché de mi maestro el misterio de "encomendar el alma".

Esto implica el ascenso del alma por la noche en el misterio de, "Into Tu mano encomiendo mi espíritu "(Salmos 31:6) .58 No hay duda de que si una persona es un Tzadik (santo), y es perfecto en todos sus actos, entonces su alma subirá a lo alto cada noche. Esto establece explícitamente en la Zohar.59

Pero incluso si una persona no es perfecta, hay algunas prácticas que

tienen el poder específico de elevar su alma en la noche. Uno no necesita hacer todos ellos, sólo uno se hace correctamente es suficiente. Si uno hace esto, entonces su alma subirá a lo alto para esa noche solo. La única vez que este se producirá un error es si él tiene algún pecado grave [arrepentido], lo que le impide de ascendente. Pero sólo estamos hablando de la persona que anda en los caminos de Dios y no pecar deliberadamente.

Hay seis métodos, y cada uno es suficiente por sí mismo si se hace adecuadamente.

El primer método es que en ese día particular, el individuo debe tener Kavanah perfecto en sus oraciones. Si lo hace, entonces en el "La caída en la cara" en la oración de la mañana, va a llevar a cabo la coupling.60 excelsa Este es el misterio del versículo: "¿Quién ascender a la montaña de Dios "(Salmos 24: 3). Este versículo está hablando de la persona que puede ascender por la noche al Jardín del Edén superior, siendo este "Montaña de Dios". El mismo versículo entonces responde: "El de manos limpias y puro corazón, que no ha elevado su alma en vano. "Esto está hablando de la persona que "eleva su alma" a través del misterio de lo femenino Las aguas de la "caída en la cara", cuando dice [en la oración], "Para You O Dios elevo mi alma "(Salmo 25:1). La persona [que hace esto con Kavanah] no "levantar su alma en vano." Él es, literalmente, levantar la alma, y con ello, lograr la unión suprema.

Un individuo puede tener ciertamente su lugar alma en la noche, ascendiendo a "Dios montaña, su lugar santo". Esto se debe a que tenía trajo consigo la suprema acoplamiento entre Jacob y Lea, las cuales se lleva a cabo cada noche después de la medianoche. Luego, a través del misterio de la Waters femeninas, su alma asciende también a este lugar, ya que tenemos

explicó elsewhere.⁶¹

230 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

El segundo método consiste en dar caridad bien ese día.

Esto significa que no debe saber a quién le está dando, y el

destinatario no debe saber de quien lo recibe. Es también

necesario que la caridad tal se le da a un individuo adecuado, uno que es

verdaderamente necesitados y dignos de ella.

El tercer método involucra el uso de tefilín todo el día. Uno

No debe quitarse de la cabeza de ellos durante todo este período. Mientras que

usarlos, debe meditar sobre la "meditación corta" para

Tefilín, que hemos presentado elsewhere.⁶²

El cuarto método consiste en "llevar el mérito a los culpables". En

Ese día, se debe evitar que un malvado de cometer algún

pecado, y traerlo al arrepentimiento que un pecado. Como alternativa, se debe hablar

a la persona acerca de arrepentirse. Esto dará frutos que serán de gran

beneficiarse.

El quinto método consiste en concentrarse y recordar todos los pecados

que uno ha hecho todo el día. Esto se debe hacer cuando la

individuo está mintiendo en la cama. Todos sus pecados debe ser ante sus ojos, y

se arrepienta de todos ellos. Después de decir el Shemá antes de acostarse, lo que debería

También les confesar verbalmente, como se explica en nuestros escritos .. . el Zohar

habla de las personas que usan este método, que califica de "maestros de la

cómputos nocturnas ".

Es importante no omitir, incluso, un único punto pecado o bien que uno

transgredido en ese día en particular. Al ir a dormir, se debe

confesar a todos [ante Dios] y no olvidar incluso uno solo. Lo

Parece que he oído de mi maestro, sin embargo, que no es necesario para revisar todo lo que se había hecho aquel día, ya que esto sería un sin fin tarea. Pero hay que esforzarse para hacerlo, poniendo su corazón para recordar todo lo que que había hecho mal ese día. Esto es suficiente.

Mi maestro me enseñó también una meditación que se pueden utilizar con [cualquier observancia, como la caridad] y la oración. [Se trata de meditar en el Tetragrámaton (YHYH, il'il '), y] te une nombre YH (il), que se separa de YH ('il).

Antes de cualquier observancia, se debe decir: "[Estoy haciendo esto] para unir el Nombre del Santo Bendito (Hombre) y Su Divina Presencia (Hembra), con, reverencia y amor, amor y reverencia, en nombre de todos Israel ".

A continuación, debe meditar que es la combinación de las letras YH (il), que representan el amor y la reverencia, con las letras YH (i11), que El I Ari 231

representar a la Santísima Santo (Zer Anpin, el macho) y Su Divina Presencia (Shekhinah, la Mujer).

Cuando una persona da caridad, lleva en la mano una moneda, lo que a su El hebreo es un Perutah (i1tm £ I). Se debe meditar en esta palabra, y contemplar que las cartas de Perutah y Prat VH (en ~ '£ I, un detalle de VH) son los mismos.

La raíz de todas las resoluciones judiciales es el Sparks 288 [que pasó de Atzilut a Beriayah cuando los vasos se hicieron añicos] 0.63 Añadir a esto [a unidad que representa] el todo, y tienes 299, [el valor numérico de Prat (~ '£ I)].

Estos mismos juicios están en Malkhut-Reinado (el

Mujer), que es la Heh final (;,) del Tetragrámaton. Cuando un esta persona se une a la Heh Vav (,) [que representa Zer Anpin, el] Hombre, entonces estas sentencias se mejoran en todos los detalles (P'rat, ~? ~). Esto se logra a través de la caridad.

Cuando una persona desea arrepentirse, es bueno leer el Salmo 20a y meditar en la YBK nombre místico (i ' : l') que aparece dos veces en este Salmo. La referencia primera de ellas es en el verso inicial, "Dios responderá usted en un día de la angustia "(Ya'ankha YHVH B'Yom Tzam, ci '~;"; "H ~ ~ ?; Te fueron las letras iniciales [. Son YYBTz (l: l ") Estos] sumar a [112, el valor numérico] de YBK (i ' : l'). La referencia tales segunda es más explícita, en el último verso de este salmo, "[el Rey] nos responderá en el día que se llama "(Ya 'ane'nu B'Yom Kare'nu, u ~';? li c; ' ; u ~ ~). Aquí la inicial cartas se explican YBK (i ' : l,) .64

(En cuanto a la práctica la Cabalá.) 65

Una vez le pregunté a mi amo la razón por la práctica Cabalá es prohibido en todos los textos cabalísticos más tarde. ¿Cómo fue el rabino Ismael, Rabí Akiba y los otros sabios de la Hekhalot hacer uso del temible Nombres para abrir sus corazones

Él respondió que en ese momento, las cenizas de la [Red] Vaquilla eran disponible,. a través del cual podía purificarse de todo contaminación. Ahora, sin embargo, todos estamos contaminados por los muertos, y nosotros no tener las cenizas de la [Red] Heifer, que es el único medio de eliminar esta contaminación. No ayuda cuando nos purificamos de otros contaminación cuando que resulta del contacto con los muertos permanece como era. Estamos por lo tanto, no se le permite hacer uso de estas Santo

Los nombres, y el que hace lo que puede ser castigado muy severely.66

Rabino Eliahu di Vidas me dijo que él también había pedido mi maestro

232 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

esta pregunta: "¿Cómo generaciones anteriores hacen uso de lo Divino

Nombres? ", Contestó que mi único usarlos si es capaz de cumplir en sí mismo la

verso, "Maidens (A Arnot /) te quiero" (Cantar de los Cantares 1: 3). El Talmud

dice, no lea un mot / (doncellas), pero mot Al (a la muerte), [haciendo

el verso decía: "El que ama a la muerte."] Esto significa que un

debe ser tan justo que es aún amada por el Ángel de la Death.⁶⁷

Si una persona no tiene ningún pecado, el acusador no puede venir antes

el Santo Bendito Sea y decir: "He aquí que esta persona está haciendo uso de

Sus nombres y, en ese día, cometió un pecado. " ⁶⁸ [Cuando tales

una acusación que se haga] esa persona es castigada desde el cielo para hacer

El uso de nombres de Dios. Pero si es totalmente sin pecado, entonces no hay

manera en que puede ser denunciado. El Ángel de la Muerte [que es

identificado con el acusador] se convierte en su amigo. Tal persona puede

hacer uso de los Nombres Divinos y no ser castigados.

A esto se alude en el Hekhalot, que establece que no se debe

entrar en el Huerto (Pardes) a menos que él nunca ha violado ninguna negativa

mandamiento de la Torá.

También vemos un caso en el que el rabino ben Nehunia HaKana era

meditando (hitboded) y la mirada perdida en el Huerto (Pardes). Rabino

Ishmael y Akiba rabino le tocó con el vestido de una mujer que

Sólo cuestionable inmundo, y él fue despedido de inmediato de

ante el Trono de Glory.⁶⁹

Por lo tanto, ver la prueba tanto de las respuestas de mi amo.

En otra ocasión, este mismo [el Rabino Eliahu di Vidas] recibió una

respuesta algo diferente de mi maestro. Dijo que los nombres y amuletos que ahora se encuentran en varios manuscritos contienen errores. Incluso los nombres y amuletos que se han probado y son eficaces todavía lleno de errores. Por ello está prohibido para hacer uso de ellos. Si Conocía los nombres correctamente, sin embargo, entonces también se le permitiría uso de ellos.

[El que hace uso de la Cábala práctica tanto los defectos su alma.] Su penitencia es rodar nueve veces en la nieve. Él debe quite toda la ropa, y aunque totalmente desnudo, rodar hacia atrás y adelante en el nieve. Esto se debe hacer nueve veces. [I t se debe hacer en un totalmente lugar apartado.]

Esto está aludido en el versículo: "Cuando el Altísimo se articula, Reyes se encuentran en ella, [nevará en sombras profundas] "(Salmos 68: 15). Es hablando de una persona que articula los nombres del Todopoderoso, que son llamado Reyes. Es por esta razón por la que las letras iniciales de las palabras, "Cuando el Altísimo se articula, Kings" (B'Paresh Shaddai

El Ari I 233

M '[akhim, O' ~ 1, 1 '!: ~ \ VJQf), deletrear Bashem (OW ~), que significa "con el Nombre".

Cuando una persona se articula estos nombres divinos y pronuncia ellos con sus labios, luego se le castiga en el Genihom de lluvia. Es sabe que Guehinom tiene dos cámaras, una de nieve, y el otro de fuego .70 El versículo concluye: "Va a nevar en la sombra"

lo que indica que esta persona va a ser condenado a la Guehinom de lluvia.

Es por esta razón por la que su penitencia debe ser también a través de la nieve.

Cuando una persona hace uso de los Nombres Divinos, que provoca un gran mal

por sí mismo. [A través de estos nombres,] que une los ángeles por un juramento, obligar a hacer su voluntad. Estos mismos ángeles entonces ven y causar él al pecado, destruyendo por completo. [Since él usa el nombre de Dios incorrectamente,] van a hacerle tomar el nombre de Dios en vano en otras cuestiones, como bendiciones, ya que un solo pecado trae sobre sí.

PRESENTACIONES PARA EL USO DE YICHUDIM⁷¹

Introducción En primer lugar

Cuando una persona medita a través de un Ijud, las almas de los justos se unen a él, y se revelan. Soetimes un alma hará esto, porque viene de la misma raíz que la persona que está meditando. En otras ocasiones, se debe a que el individuo hace algo bueno acción que le corresponde en particular a ese santo. El santo luego llega a él a través del misterio de la Natividad (Ibbur, '~ :: II!).

Un santo tal que se revela es Benaías ben Él Yehoiada.⁷²

viene sobre todo cuando se medita con un Ijud que eleva la Waters femeninos, [que consiste en energía espiritual que asciende desde a continuación].

Este es su misterio. Hay muchos santos que meditaron con Yichudim durante su vida, y sabían cómo esta vez para que sería aceptado por la Voluntad Suprema. En esos momentos lo harían hacer uso de Yichudim y transmitir gran beneficio para sí mismos.

Por lo general, cuando una persona hace uso de un Ijud, sólo puede hacerlo a través del aspecto de la Raíz del Alma. Pero si se usa el Ijud en un momento propicio, entonces puede llevar a todos los Celestiales Roots juntos, y esto es una ventaja muy grande.

En general, cuando un santo muere, hace que todos los universos unirse.

Pero hay santos que han sabido utilizar Yichudim en auspicioso
veces, y podrían hacerlo incluso durante su vida. ¿Qué otra

234 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Santos podría lograr sólo después de la muerte, no podían hacer cuando estaban
aún con vida.

Un santo tal era Benaías ben Yehoyada. I t es por esta razón que
fue llamado "hijo de un hombre vivo" (2 Samuel 23: 20), incluso después de su
muerte. Esto indica que incluso cuando él estaba vivo que fue capaz de unificar
todos los universos. Fue por lo tanto, se dice que "desde Kabtziel," [que
significa "Encuentro de Dios."] Esto es porque él se reunieron y todos unidos
universos.

Fue llamado Benaiahu (~ il ~ p) debido a la Ijud a través de
que meditó y eleva las aguas femeninas. Su nombre puede ser
leer como Ben (p) y YHV ('il'). Las letras YHV denotar la Sefirá
Tiferet-Belleza (Zer Anpin, el Hombre), el cual da Ruach (SPIR ella) a la
Waters femenino. Las aguas femeninas mismos se llaman Ben,
[Que es la cuarta expansión del Tetragrámaton], cuando están
En la mujer [Partzuf]. E s por ello que se le llama Benaía _
Ben YHV.

También es llamado "Hijo de un hombre vivo" (B en Ish Chai). "Ben" (p)
denota el Tetragrammaton expandido con Heh, que se llama Ben
(52). Esta Tetragrammaton se deriva de la sefirá de YesodFoundation,
que se llama Ish Chai ("un hombre vivo", o "A Man of
Vida ").

Había otros santos que se le parecía en este sentido. Ellos
incluido Moisés, el rabino Hamnuna el Viejo Rabino Yebi el Viejo, y

otros como ellos.

Estos santos eran dignos de un nivel muy alto durante toda su vida.

Por lo tanto, incluso después de su muerte, cada vez que ven sabios estudio de la Torá y la meditación de mayor Yichudim, se les unen y revelan sí mismos. A veces están ahí, pero permanecen ocultos.

Estos santos pueden obligar a las personas incluso si no lo hacen compartir la raíz misma Alma. La razón es que todos unidos universos, y por lo tanto incluir a todos.

Estos santos revelar los misterios de la Torá a cierta individuos. El concepto general explica cómo el rabino Hamnuna la Viejo y Benaías ben Yehoyada se revelaron al Rabino Eliezer

[Hijo de Rabí Shimon] y el rabino Abba, como se mencionó en el Zohar. [Se También explica por qué el Viejo dijo:] "Cada vez que me encuentro sabios, sigo ellos."73

Cuando el alma de un santo se revela a un individuo que las acciones de la raíz del alma misma, entonces este individuo gana muy grandes la iluminación. A pesar de que también puede revelarse a uno que El I Ari 235

no comparte su raíz espiritual, la influencia es aún mayor cuando se lo comparte, ya que si bien se rectifican a través de su rectificación. Si una persona comienza a meditar con una Ijud particular y luego paradas, él puede causar un gran daño. "Si él lo abandona por un día, ella lo abandonará para dos."74 Las almas que deseen unirse para él, entonces lo abandonará y repeler él.

No digas que el estudio de la Torá es mayor, y no es apropiado para descuidarla [a fin de meditar sobre Yichudim]. Para la Yichudim que están

mencionados aquí son más importantes que el estudio de la Torá. A través de ellos se pueden unificar los Universos Celestiales. Esto se considera que es un combinación, incluyendo tanto el estudio de la Torá y la meditación.

Incluso si las almas no se revelan a usted, no se preocupe, y no dejar de meditar. Su intención no debe ser llevar las almas a sí mismo, sino para rectificar los Universos Celestiales.

Introducción Segunda

Es muy beneficioso para meditar en un Ijud mientras yacía postrado sobre la tumba de un santo. Al hacerlo, se prevé que a través de su propia posición, que son la causa del santo postrado a su alma y su infusión los huesos en su tumba. Esto hace que venga a la vida en un sentido, ya que sus huesos se vuelven como un cuerpo para el alma que les infunde. Esta alma es lo que permanece en la tumba, siendo este el misterio del verso, "Su alma llora por él" (Job 14: 22). En este momento, [como resultado de su YichudJ, es como si el cuerpo y el alma del santo estaban vivos.

Si usted no está en una tumba, sino meditar sobre Yichudim en casa, no necesitan tener esta intención. But, en todo momento, ya sea en una tumba o en casa, es beneficioso para contemplar que su alma y la del santo están unidos entre sí, con tu alma incluyó en la suya, y que los dos ellos son ascendentes juntos.

También debe meditar en la raíz de donde tu alma y la de el santo están obligados a Adán. Contemplan en despertar ese lugar, que es la rama donde se une el santo a Adán. Como resultado de ese miembro, puede elevar el alma del santo a través del misterio de lo femenino Agua.

Así, por ejemplo, imagine que la raíz del santo está en el derecho

brazo de Adán, y que también comparten esta misma raíz. Después de la santa murió, ascendió desde el brazo hasta la cabeza. Su alma, sin embargo, es todavía en el brazo.

Todos y cada raíz tal es un Partzuf completo (forma humana). Si,

236 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Niveles del Alma

Nivel Soul Universo Carta

Yechidah esencia única Adán Kadmol1 First Man

Living Chai Esencia Cercanía Atzilut Yod

Neshamah Pneuma 8eriyah Creación Heh

Ruach Espíritu Yetzirah Formación Yav

Nefesh Soul Asiyah Making Heh

por ejemplo, su alma se deriva del talón de ese Partzuf,

contemplar que lo está elevando desde el talón hasta la cabeza. Su

alma entonces vincularse a la del santo. Las dos almas juntas son

a continuación, motivado, y tú, también, puedes ascender a través del misterio de la

Waters femenino.

Si usted ha alcanzado el nivel de Neshamah, debe motivar

su Neshamah ascender con el del santo. Si usted ha alcanzado

sólo Ruach, deberá motivar su único Ruaj. Lo mismo es cierto si

tiene sólo el nivel de Nefesh

Lo más importante es que usted debe hacer esto con un potente

anhelo y alegría. Tu alma debe estar completamente despojado de la

físico.

YICHUDIM75

El primer Ijud

Se trata de una unificación de Chokmah y Binah-Sabiduría-Entendimiento.

Medita en el nombre YHVH (ilil ') en Chokmah-Sabiduría.

Luego medita sobre el nombre Ehyeh (il'ilN) en Binah-Entendimiento.

Ahora se unen los dos nombres juntos, meditando en la combinación, que es YAHHVYHH (ilil'1ililN '). Esta es la Unión superior.

El I Ari 237

Luego medita sobre el nombre que une a los dos. Esto es Ab (72), el Tetragrámaton ampliado con la Yod:

YOD HY HY vYv ': 1 ", ': 1 ",

Esta expansión [tiene un valor numérico de 72] el mismo que el de Chesed-Love ('9 t; 1). Este es el Chesed superior, lo que provoca la Superior de la Unión. Se llama Destiny (Mazla, I (~ F; I), y se crea a través de la Neshamá de la santa, cuando se sube a lo alto en BinahUnderstanding.

Se trata de las Aguas Femeninos de BinahUnderstanding.

Es el misterio de la declaración: "Así ha surgido en

Pensé, "76 [ya que el pensamiento es Binah-Entendimiento].

Ahora medita en YHVH (: 1,: 1 ') en Tiferet-Belleza. Luego medita en Adonoy (') 11 () en Maljut Reinado.

Enlazar los dos nombres juntos, y luego meditar sobre la combinación, que es Y AHDVNHY (. ': 1J11: 1I (') [Esta es la Baja Unión.]

Luego medita sobre el nombre que une a los dos. [Esta es Mah (45)], el Tetragrammaton ampliado con la Alef:

YOD HA HA VAV 1 (: 1 '1 ('1 (: 1 ",

Esto se hace a través del Ruaj del santo. El Nefesh de la

saint ofrece las Aguas femeninas [de este] Unión.

Por lo tanto, la Unión Inferior requiere el Ruaj y Nefesh el. La

Ruach motiva la Unión, mientras que el Nefesh ofrece la Femenina Waters.

Para la Unión superior, sin embargo, todo lo que se requiere es Neshamah.

Esto se debe a Neshamah también incluye el Neshamah de la

Neshamah [que es el Chayah]. La Neshamá de la Neshamá,

que se asocia a Chokhmah-Sabiduría motiva la Unión. La

Neshamah sí mismo, que está asociado con Binah-Entendimiento, es la misterio de las Aguas femeninas.

Por lo tanto, se parece a la unión inferior. En la Unión Inferior,

Ruach, que se asocia con Tiferet-Belleza motiva la Unión.

El Nefesh, que se asocia con Malkhut-Kingship luego

estimula las aguas femeninas.

Hay cuatro maneras de ampliar el Tetragrammaton.

Puede ser ampliado con [Yod para formar Ab, que tiene un valor numérico de 72], así:

YOD HY HY vYv ': 1 ", ': 1 ",

238 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Se puede ampliar [para formar Sag, que tiene un valor numérico de 63] así:

YOD HY HY YAY ': 1, K' ': 1 ",

Puede ser ampliado con [Alef para formar Mah, que tiene una numérico valor de 45] de esta manera:

YOD HA HA YAY

Y puede ser ampliado con [Heh para formar Ben, que tiene un

valor numérico de 52] siguiente:

YOD HH YY HH: 1:1 " : 1:1",

El Tetragrammaton expandido s wth Yod ' , que suman 72 (Ab),
motiva la unión de Chokhmah-Sabiduría (Padre) y BinahUnderstanding
(Madre), a través de la Neshamá de Neshamá de la
el santo. Se asocia con Chokhmah-Sabiduría.

El Tetragrammaton que suman 63 (Sag) y luego eleva la
Waters femenina a través de la Neshamah del santo. Esto se asocia
con Binah-Entendimiento.

El Tetragrammaton que suman 45 (Mah) luego motiva la
unión entre Tiferet-Belleza (masculino) y Malkhut-Reinado (Mujer)
a través del Ruaj del santo. [Se asocia con Tiferet-Belleza
(Zer Anpin)].

El Tetragrammaton que suman 52 (Ben) y luego eleva la
Waters femenina a través de la Nefesh del santo. Esto se asocia
con Malkhut-Reinado (el Partzuf Hembra).

Revise todo esto cuidadosamente y entender bien.

En resumen, coloque las cuatro letras del Tetragrammaton (1,: 1 ') antes de
los ojos y meditar sobre ellas. Contempla que se unen el
Bendito Santo (Hombre) con Su Divina Presencia (Mujer). este es el
unión de las letras Yav jeh (1,) [del Tetragrámaton]. Esta unión
se lleva a cabo a través del Amor y la Reverencia, que son las letras Yod Heh
(: 1 ').

Luego medita en YHYH en Chokhmah-Sabiduría, donde tiene la
vocal Pataj punto (a, ~):

YaHaYaHa,: 11,: 1 ~

Luego medita sobre la Ehyeh nombre (: 1 ' : 1K) en Binah-Entendimiento.

Entonces les unen:

YAHHYHH

El I Ari 239

Esto se hace a través de [Ab, que es] la ampliación Tetragramaton con Yod, y está motivada por el Neshamah del santo. Es asociada a Chokmah-Sabiduría, que es la primera letra (,) de la Tetragrammaton.

Entonces contemplar que está elevando las aguas femeninas de Binah-UnderstanJing, que es una motivación de abajo.

Esto se hace a través del Tetragrammaton se expandió como Sag, y está motivada por la Neshaman del santo. Esto se asocia con Binah-unders presión, que es la segunda letra (; "I) de la Tetragramma tonelada.

Luego medita en YHVH en Tiferet-Bea uty, donde cuenta con la vocal Cholem punto (0, .1 \):

YoHo VoHo,,,,;

Entonces meditar en la Adonoy nombre ('], 1 \) en Malkhut-Realeza.

A continuación, se unen juntos th em:

YAHDVNHY

Esto se hace a través de [Mah, que es] el Tetragrámaton ampliado con Alef, y está motivada por el Ruaj del santo. Esta se asocia con Tiferet-Bea uty, que es la tercera letra (,) de la Tetragrammaton.

Entonces contemplar que son elevación ting las aguas femeninas desde Maljut Reinado.

Esto se hace a través de [Ben, que es] el Tetragrámaton ampliado con Heh, y está motivada por la Nefesh del santo. Esta se asocia con Malkhut-Kingship, que es la cuarta carta (; "I) de el Tetragrámaton.

Al meditar en un Ijud implica Neshamah del santo, tener en cuenta para vincular a su Neshamah a la suya. Lo mismo es cierto con respecto a la Ruaj y Nefesh.

Si usted hace esto, usted estará completamente ligada a la santa, y serán dignos de conocer todo lo que deseen y recibir respuestas a todo lo que se le pregunte.

Esto, sin embargo, requiere una gran concentración. Usted debe limpiar su mente de todo pensamiento, y se sumerge T su alma de su cuerpo. Si no lo hace hace correctamente, puede ser culpable de la muerte, Dios no lo quiera.

Si es que eres digno de Neshamá de Neshamá, así como los niveles inferiores de Neshamá, Rúaj y Nefesh, entonces todos los cuatro niveles quedará obligado a las de la santa. A continuación, obtener una muy

240 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

alto nivel de iluminación. Si sólo tiene los niveles más bajos de la el alma de su iluminación será proporcionalmente menor. A través de su devoción, usted puede aumentar su apego y la iluminación.

A través de esto, Dios te revelará las maravillas de Su Torá, y te acercan a Él en adoración, amor y reverencia.

El Zohar enseña que un santo 's Nefesh permanece en la tumba, su Ruaj en el Jardín del Edén, mientras que su Neshamah se encuentra bajo la Trono de la Gloria. Esto, sin embargo, sólo se habla de una persona cuya Nefesh es de Asíá, cuyo Ruaj es de Yetzirah, y cuya

Neshamah es de Beriyah.

Hay santos, sin embargo, que son dignos de que los tres niveles de su alma, Nefesh, Ruach y Neshamah, son todos de Atzilut. En tal caso, no hay duda de que su Nefesh asciende a Malkhut-Kingship [En Atzilut], su Ruach asciende a Tiferet-Belleza, y su Neshamah asciende a Binah-Entendimiento. Esto es porque todas las cosas vuelven a su raíz.

El Nefesh que permanece en la tumba por lo tanto sólo el Nefesh de Asiá.

El Zohar Tikkuney que el Tetragrámaton ampliando a medida que Este hundimiento es el misterio de las Aguas Femeninos de Binah-Entendimiento.

A través de este, el Hijo (Zer Anpin) asciende hacia arriba [a la Partzuf de]

Father.⁷⁷

Las almas de los santos son las Aguas Femeninos de Malkhut-Kingship

[El Partzuf Mujer]. De manera similar, [Zer Anpin y la Mujer,

que son] los hijos de Binah-Entendimiento (Madre), sirven como Su

Waters femenino.

Tiferet-Belleza (Zer Anpin) y luego asciende por el misterio de

Daat-Conocimiento de unir Chokhmah-Sabiduría y BinahUnderstanding

a través de [Ab], el Tetragrammaton ampliado con

Yod 's. Malkhut-Reinado entonces permanece en el misterio de lo femenino

Aguas de Binah-Entendimiento, a través del Tetragrammaton

expandido como Sag. Entiende bien esto.

He copiado todo esto a partir de un manuscrito escrito por real puede

amo. ⁷⁸

Lo que sigue se supo de él por vía oral.

El Tercer Yichud79

El Mah nombre es el Tetragrammaton ampliado con la Alef.

Cuando este es "ajustado" que tiene un valor numérico de 130.

El I Ari 241

La Plaza de Mah

Mah sí mismo, que tiene un valor numérico de 45, es:

YOD HA HA YAY

Su "Square" es:

YOD

YOD HA

11 '

Nil 11 '

"N" Nil ",

20

26

YOD HA YAY 39

YOD HA HA YAY Nil 'N' Nil ", = 45

130

Esta es la boca de Atika Kadisha (el antiguo Santo).

[Atika Kadisha es el Partzuf que es paralela a la parte superior de KeterCrown,

y es el más alto en Partzuf Atzilut]

Este es el misterio del versículo: "¿Quién puso un hombre en la boca

(Adán) "(Éxodo 4:11). Mah El nombre tiene un valor numérico de 45,

la misma que la de Adán (071 \$), que significa "hombre".

El "cuadrado" de Mah es de 130. Reste de esta 45, que es el

valor numérico de Mah sí mismo. A continuación, tiene 85, que es el

valor numérico de Peh (il ~), que significa "la boca". Por lo tanto, si se agrega

"Muth" (85) al "hombre" (45), tiene 130.

Esta es la esencia exterior [de la boca].

La esencia interna de la boca, sin embargo, es el Tetragrammaton
expandido como Sag.

Desde nuestras otras enseñanzas, ya sabes que hay una Unión
en la propia boca. Esto implica la garganta, lo que da lugar a la
cartas AHChE (ynilN). y el Palacio, que produce las letras
GYKhK (i ' : J'I). Esto produce entonces los otros tres grupos fonéticos,
haciendo un total de 22 cartas.

La esencia interna de la nariz de Atika Kadisha es la

Tetragrammaton expandido como SAG.

Su Esencia externa consiste de los tres nombres Ehyeh (il'ilN). Estos
emanar de la Alef de tres que están en el Mah nombre.

El Mah nombre está en boca de Atika Kadisha, como se mencionó
anteriormente. Los tres Alef se transmiten hacia arriba y convertirse en el exterior
Esencia de la nariz.

242 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Gutterals

Labiales

Palatales

Dental

Sibilantes

LOS GRUPOS fonético

(De acuerdo con el Sefer Yetzirah)

., 01 I ::

P: l'l

m '˘'

Y'IVOT

Alef Chet Heh Eyin

Apuesta Vav Mem Peh

Gimel Yad Kaf Kaf

Dalet Nun Tav Tav Lamed

Zayin Samekh Shin Resh Tzadi

Ahora podemos escribir la Ijud en breve. Así es como se debe

meditar:

Primero medita sobre el Mah nombre, el Tetragrammaton expandido

con Alef de:

YOD HA HA YAY Ni1 1 N1 Ni1 "

Esta es la boca de Atika Kadisha. Luego medita en el de tres Alef

en este Nombre y atraerlos hacia arriba

Ahora forman cada uno de ellos de Alef en la Ehyeh nombre (i1'i1N).

Ahyh ahyh ahyh i1'i1N i1'i1N i1'i1N

Yôdh S S H i1 i1 1 1 "

Dibuje estos tres nombres hacia arriba y forman la esencia exterior de

la nariz de Atika Kadisha.

Medita en estos tres nombres Ehyeh (i1'i1N) [con el punto de vocal

de Kametz (1 \$). Kametz corresponde a Keter-Corona, que es la paralela

Atika Kadisha de.]

AAHA Y aHa AAHA Y aHa AAHA Y aHa

Contemplar que el nombre Ehyeh (i1'i1N) [tiene un valor numérico de

21]. Los tres nombres por lo tanto, tienen un valor numérico [de 63, el mismo

como que] de Chotem (cl? in), lo que significa nariz.

[El Kametz tiene la forma de un Yav y un Yod. El Yav tiene un valor de 6 y la Yod tiene un valor de 10, por lo tanto, el valor de la Kametz es de 16.]

Medita en los años Kametz en el Ehyeh nombres (it'itK). Puesto que hay cuatro vocales de este tipo en el nombre, su valor numérico total es 64. Esta es el valor numérico de Chotem (cl ' , n), además de una unidad para la propia palabra.

Medita en las vocales y contemplar que a partir de este Nariz hay emana la fuerza vital de la gran. Masculino y Femenino

Desde la ventana de la nariz derecha, emana la esencia espiritual (ruaj) para Zer Anpin (el macho). Desde la ventana de la nariz izquierda, la esencia espiritual emana para la Mujer. Esto motiva la Unión.

Esta motivación de la Mujer, sin embargo, sólo se llevará a cabo en el Era Mesiánica. En ese momento, ella se sentirá motivado por la esencia de la fosa nasal izquierda. Ahora, sin embargo, ella debe estar motivado por las almas de los el teous righ.

Estas dos esencias, el derecho y el izquierdo, se alude en el puntos de vocal. Los cuatro vocales Kametz en cada uno de los tres nombres tienen un valor numérico de 64.

Medita sobre esto, y contemplar que alude a la expansión del Tetragrámaton como Sag [que tiene un valor de 63] además de un unidad adicional para el conjunto. Esto motiva esencia espiritual de Zer Anpin (el macho).

Ahora meditar el Kametz cuatro vocales, que tienen un valor numérico de 64. Añadir a esta unidad una representación de la totalidad, y Tiene 65 años, el valor numérico de Adonoy ('11N), el nombre asociado

con la hembra. Esto alude al hecho de que a partir de estas vocales a la vida
espíritu se transmite a la Mujer de Zer Anpin.⁸⁰

Luego medita sobre la esencia interior de esta nariz, que es el
nombrar Sag

"Eso" YOD HY HY VAV N 'it' 1 "

La primera HY ('lo) de esta expansión es la Mujer del derecho

Ventana de la nariz. El Heh (it) [en este par] oculta la Yod (,) porque [Heh es
femenino y] todo esto se lleva a cabo en un aspecto de lo Femenino
Waters.

244 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La "cara" DE ATIKA KAOISHA

ESENCIA DE EXTERIOR

ESENCIA INTERIOR

V ~ YZ \$

v ~ vl \$

O ~ OI \$

",

Ni1 '1 '

1 N1 Ni1 '1 '

'1 N1 i1' i1 i1 Ni1 N ",

NARIZ

BOCA

NARIZ

BOCA

El HY segundo ('i1) en Sag es la Mujer de la fosa nasal izquierda.

El YAY (1N1) es el tabique que separa estas dos orificios.

Todo lo que queda ahora es YOO (""). Esto representa el dos de Yod que se ocultan en las dos fosas nasales.

El [inicial] letra Yod (,) [en YOO ("")] es la esencia espiritual que se oculta en la fosa nasal derecha. [I t es la Yod (,) oculto] dentro de la primera HY ('i1). De ahí la fuerza de la vida que motiva Zer Anpin (el varón) hacia la Unión.

Las dos cartas OO (,,) en YOO ("") tienen también un valor numérico de 10. Esto es [la segunda Yod (,)] oculto en la fosa nasal izquierda, que es la HY final (i1). De ahí la fuerza de vida de la Mujer, [la novia] de Zer Anpin para motivar a la Unión.

Medite de esta manera con el fin de completar la Esencia Interna y [Esencia exterior de la Nosel

Luego medita para lograr la Unión con la Boca de Atika Kadisha de esta manera.

Primero que contemplar la esencia interna de la respiración de esta Boca es el Sag nombre:

YOO HY HY YAY 'i1 1 N1' i1 '1 '

A continuación, se entrelazan con la Ehyeh este nombre (i1'i1N) de esta manera:

'i1 N '1' 1 YOO A HY H YAY Y HY H i1 'i1' N1 i1

El Ari I 245

Contemplar el hecho de que Sag [tiene un valor de 63 y tiene un Ehyeh valor de 21, haciendo un total de 84]. Este es el valor numérico de [todos los gutturals] AChHE (Y; 1nI ()).

Estas letras se sonaba con la garganta, que corresponde a la Mujer.

Luego medita sobre las palatales, GYKhK (p ~ '). Estos suenan

con el paladar, que se corresponde con el Hombre.

[Medita en GYKhK (p ~ ')) Andj entrelazan con AChHE

(Y,, nl ()), así:

GAYChKhHKE

Contemplar en el hecho de que [AChHE (Y,, nl ()) tiene un valor de 84 y

GYKhK (p ~ ')) tiene un valor de 133, lo que hace un total de 217J. Resta un

unidad para el todo y tiene 216. Esta [es tres veces 72, y]

da lugar a los otros tres grupos fónicos, [las dentales, los labiales,

y las sibilantes].

El primer grupo son [las Dental] DTLNTh (m ~ ~ »), que son

pronunciado con la lengua. Esto es paralelo a la Unión de Padre

(Chokhmah) y Madre (Binah), YHVH (; ";") y Ehyeh (; ""I ()).

Esto se lleva a cabo a través de Daat-Conocimiento, que es la lengua.

Luego tomar las sibilantes, ZShSRT z (l1C1VT), - que son producidos por

los dientes. Estos paralelo al sindicato de YHVH (; ";") y Elohim

(C ';;, 71 ()) IElohim tiene cinco letras, paralela a los] cinco fuerzas, y

estos son los cinco Sibilantes.

Luego tomar las labiales, BVMPH (~ O ': J), que se producen con

los labios. Ellos representan el misterio de la Unión de YHVH (; ', m) y

Adonoy (') 11 ()). Este es el exterior de la Unión frente a la boca,

producido por la Unión de los [dos] labios.

Ahora que meditar cada una de estas tres categorías se corresponde con

el nombre de YHV (";");

DTLNTh _ YHV

ZShSRTz _ YHV

BVMPH _ YHV

»" - M ~ ~ '1

»" - L1C1VT

»" - ~ O '1: J

[Cada uno de estos tres nombres YHV (";"") tiene un valor numérico de

21. Los tres juntos por lo tanto tienen un valor numérico de

63], que es el valor numérico de la Sag nombre. Pero, como hemos visto,

Esta es la esencia interna de la boca, y esto es de donde estos

Suena emanan.

Ahora contemplar en cada uno de los tres nombres YHV (";""), y

expandir cada una de la misma manera que el SAG se expande:

YOD HY VAY

246 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

!Este expansión tiene un valor numérico de 48, que es / la suma de

YHVH (;-n; "1 '1 = 26) y Ehyeh (: 1': 1 ~ = 21), la adición de una unidad para el conjunto.

Por lo tanto, estamos en constante unión de los dos nombres, YHVH (: 11:1 ') y

Ehyeh (: 1 '1: 1 ~).

Inow meditación te en estos tres nombres: 1

YOO HY VAV

YOO HY VAV

YOO HY VAV

1 ~ 1 '1: 1 '1'

1 ~ 1 '1: 1,,,

1 ~ 1 '1: 1 '1'

/ También meditar sobre el AChHE utterals g (Y: 1n ~) y la pala ta ls

GYKhK (j? J ')), que tienen un ri nume ca l Lue va de 216, como anteriormente. /

Cuando estos tres nombres emanar de 216, que son atraídos hacia

El MOU XX. Entonces se convierten en el Vapor (Hevel, ~ ::)) que emana de la boca.

En este punto, howeve r, que ca nn ot todavía emanan, pero son ólo dibujado a la boca.

Por tanto, debe medit comimos en cada uno de los mencionados tres

Nombres, YHV (1:1 ') se expandió con Abl llike Yod es.

YOO HY vYv 1'1 ': 1 11'

Ahora, en cada lugar que vamos ter, los dos puntos de las vocales, Kametz (J y shva (, l:

Y'aU 'aO'a H'aY'a V'aY'aV'a

[Usted debe tener ante sus ojos una columna de tres nombres.]

Ahora meditar que las dos cartas HY vYv (1'1 ': 1) en cada uno de estos nombres tienen un valor de 37 l numerica. Este es el valor numerica l de Hevel (': 2:1), es decir, Vapor. Esto se debe a que el representante resienten Vapor que emana de la boca.

La shva (.) Se compone de dos hacen ts, y puede cada uno de estos dos puntos ser visto como un Yod. El shva lo tanto, consiste de dos Yod es. Como mencionó anteriormente, el Kama tz (ts J co nsi s de una Yod y una Vav.¹ El vocal int po de cada letra es un shva y un tz Kame, y esto cons es ct de tres Yod y una Vav. Esto tiene un valor numer ica l de 36, y añadir en ga unidad para el conjunto, produce 37. Esto, también, es el ri ca nume valor de l Hevel (,: 2:1) significado de vapor, por la misma razón que un Bove.

Ahora te meditación sobre estos tres nombres:

Y'aO 'aO' a V'aY'aV'a H'aY'a

Y'aO'aO'a H'aY'a V'aY'aV'a

Y'aOa'O 'a H'aY' a V'aY'aV'a

~: ~ :: Zl: RJ ::

J: Jr: Z1: 0 ::

J: Jr: Z1: 0 ::

El I Ari 247

Póngalos en la Boca de Atika Kadisha y enlazar allí.

Ahora meditar que la esencia de esta boca, la "plaza" de la

Mah nombre, YOD HA HA VAV (N, N " N ';' ""), de la que ella misma Mah
se resta

YOD

Yodha

Yodha VAV

",

N; "" ,

'N' N; "" ,

Esto tiene un valor numérico de 85, que es la misma que la de Peh

(;, ~) Boca significado. Como se mencionó al comienzo de esta Ijud,

Esta es la esencia exterior de la boca.

Ahora debería meditar sobre la esencia interna de la boca,

que es el Tetragrammaton expandido como Sag:

YOD HY HY VAV ';' 'N' ';' "" ,

Añadir este nombre, que tiene un valor numérico de 63, a la 22

letras del alfabeto. El total será entonces 85, que es el

valor numérico de Peh (;! 'J) Boca significado.

Ahora medita para traer estos tres nombres YHV (";") desde el interior

la boca hacia el exterior. Este es el misterio del Vapor (Heve /) que

emana de la boca. También es un aspecto de la Luz envolvente (O

Makifl. Es bien establecido que todo el vapor que sale de la

Boca es envolvente Luz.

No dibujarlo todo exterior, sin embargo. Un nombre YHVH (; """) debe permanecer dentro de la boca. Esto se hace de los tres nombres YHV (";"") de la siguiente manera:

Yod (,) se toma del nombre de pila YHV (";"").

Heh (;,) se toma del segundo nombre YHV (w).

Vav Heh (;,,) se toma del tercer nombre YHV (";"").

[Esta permanece en el interior.] El resto emanan en el misterio de Vapor (HevelJ. Las letras que emanan son:

HV (,,,) que se mantiene desde el primer nombre YHV (";"").

YV (, ') que se mantiene desde el segundo nombre YHV (";"").

Y (,) que permanece desde el tercer nombre YHV (w).

[Todas estas cartas, HV YVY (" ,,,,) en conjunto tienen un valor numérico de 37. Este es el valor numérico de Hevel ('>: m). Significado Vapor]

Ahora medita en estas cartas, HV YV Y (" ,,,). Deben ser expandido [con Yod'sJ, junto con la vocal puntos shva (,) y Kametz (J:

248 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

H 'aY'a V'aY'aV'a Y'aO'aO'a V'aY'aV'a Y'aOa'O' a

Contempl <1TE que usted está trayendo a ESE a través de la misterio del vapor que emdnates de la boca de th e, que es la Envolviendo la Luz. Esto entonces e ncomp.I EPE de la nariz.

Tanto la esencia interior dnd Esencia exterior [de la nariz [Me drdwn a este pldce, que está fuera de la boca de la ATIB KI (IIHS. I El Esencia de la nariz se convierte en el Inn er luz (o Pl'llilli), que

se viste en el Ydpor de la Boca, que es su luz envolvente.

Ahora meditar que están provocando los siguientes tres

Sindicatos:

YHVH (; '1; ") y Ehyeh (;" '1 \).

YHVH (; '1; ") dnd Elohim (o,,, 71 \).

YHVH (; '1; ") y Adonoy (') 11 \).

La primera unión, [YHVH (; '1; ") y Ehyeh (;" '1 \)] es el del Padre y Madre. Medite en estas listas en la forma siguiente:

Padre: a WM Y'aH'aV'aH ';

Madre: AaHaYaHa v ~ vl \$

Ahora medita en las dos expansiones

Un H'aY 'V'aY'aV'a J: J,: M

Esto viene del nombre de pila YHV (1; "). Medita que son

derribar estas dos expansiones del vapor de la boca,

que es el Abarcando [Light). Todas las cartas deben tener la vocal

poin ts Kametz U y A SHV (J

Derriba estos dos expansiones y dibujar em ¢ en el nombre

YHYH (; '1; "), lo que representa el Padre, ya que esto le motive

hacia la Unión. Es por esta razón que cuando se medita en la

nombre YHVH (WM :) que representa Padre, cada uno ha escrito la vocal s

puntos Kametz y shva. Estos puntos vocales representan YaporlHI'I'I ' '),

como se discutió anteriormente.

Ahora meditar que usted está trayendo abajo la esencia interior de este

Vapor, que es la Esencia externa de la nariz.

[Como se señaló anteriormente, la Esencia externa de la nariz consiste en tres nombres Ehyeh (; "'1 \) con el punto tz vocal Kame] meditar.

el primero de estos tres nombres:

AAHA Yaha v ~ vl \$

El I Ari 249

Lleva este nombre hacia abajo y dibuje en el Ehyeh nombre (i1'i1N)

que representa a la madre, ya que esto le motiva hacia la Unión.

Al meditar en el nombre Ehyeh (O ~ OI \$) representación de la Madre,

debe tener el punto vocal Kametz.

Ahora medita en la expansión

H 'y una' a V'a Y'a V'a ~: J: M

Esto se deriva del nombre del primero YHV (1; 1 '). Este es el vapor de la

Boca.

Medita cómo estas letras representan el Vapor (El HevelJ.

cartas a sí mismos [HY vYv (i1 1'1 ") tienen un valor numérico de 37,) la

misma que la de Hevel (7: Ji1) significado de vapor. Los puntos vocales, Kametz

y shva también tienen el valor numérico de Hevel como se discutió anteriormente.

Medita que a partir de estos dos vapores [del Interior y de la

Externo], la motivación se transmite a Padre y Madre, que son

YHVH (: 11:1 ') y Ehyeh (: 1': 1 N), por lo que se reúnan en la Unión.

MOTIVACIÓN DE LA UNIÓN DE PADRE Y MADRE

El vapor de la Boca

se transmite al Padre

La Luz de la

Esencia externa de la nariz

se transmite a la Madre

J: J :: n

mM: ':

O ~ OI \$

:: R ~ O ~

Ahora contemplar que está elevando el Neshamah de la
santo con quien desea comunicarse, a través del misterio de la
Waters femenino. Contempla que está despertando el lugar en el
El cuerpo de Adán para que el alma de este Neshamah 'está unido. Enlazar su alma
a su alma en la forma descrita anteriormente.

Ahora meditar en los dos nombres que representan Padre y
Madre:

Y'aH'aV'aH'a AaHaYaHa

Entrelazar estas dos listas en la forma siguiente:

Y'aAaH'aHaV'a YaH'aHa

250 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Ahora ya está listo para llevar a cabo la segunda Unión. Medita en
Los dos nombres YHVH (; -11; "1") y Elohim (C ', ' K?) de esta manera:

Y'aH'aV'aH'a AalaHaYaMa

Luego medita en las letras YOD vYv (","), a partir del segundo

Nombre del YHV (1:1 ') de esta manera:

Y'aO'aD'a V'aY'aV'a

Este es el vapor de la boca que es la envolvente [luz].

Lleve esto a el nombre YHVH (; ";") en Tiferet (Zer Anpin).

Al meditar sobre este nombre YHVH, sus vocales deben ser shva
y Kametz:

Y'aH'aV'aH'a mM; '

Esto motiva [Zer Anpin] hacia la Unión.

Contemplar a dibujar la esencia interior de este vapor, que es

La esencia interna de la nariz. Medita que usted está trayendo a este de la Yod en la fosa nasal derecha, antes mencionado, a este nombre YHVH en Tiferet (Zer Anpin), le motiva hacia la Unión.

Luego medita para derribar la esencia interior de esta Vapor que es la Esencia externa de la nariz. Contempla el segundo de Los tres nombres Ehyeh (; "'K) I que comprenden la esencia exterior de la Nose] con la vocal Kametz:

AAHA Y AHA;: ~ t;: t l \$

Dibuje este hasta el nombre de Elohim (C ' ;? K), meditando sobre esta nombre con la vocal Kametz:

AalaHa YaMa r; J ~;: t 1 \$

Luego medita para dibujar la esencia interior de la nariz de la cartas de 00 (,,) en la fosa nasal izquierda. Llevar esto en el nombre de Elohim (C ' , '7 K) con el fin de motivar a la IPartzuf Mujer] hacia la Unión.

Luego medita para elevar el Ruach-espíritu del santo, junto con su propia Ruach-espíritu, del mismo modo que se ha mencionado anteriormente con respecto a la Neshamah.

A continuación, se entrelazan los dos nombres de YHVH (mM; ') y Elohim (r; J ~;: t l \$):

'Aaah' Y ala V 'ahah' a un YaM

Ahora está listo para llevar a cabo la Unión tercera. Medita en el dos nombres, YHVH; (" ;") y Adonoy ('l'K) así:

Y'aH'aV'aH'a AaDaNaYa

El I Ari 251

Luego medita en la letra Yod (11 ') desde el tercer nombre

YHV (1: "1"), así:

AD 'AU' Y 'a: 0; ,

Este es el vapor de la boca que es la Envolvente [Claro].

Llevar esto a la YHVH nombre (: 11:1 ') [Zer Anpin representa] como anteriormente. Al meditar en el nombre YHVH, sus vocales todos deberíamos ser Kametz shva:

"ROM aV'aH'a: 'Y'aH,

Contemplar a dibujar la esencia interior de este vapor, que es la Esencia externa de la nariz. Contempla la tercera parte de la thret nombres Ehyeh (: 1 ': 1K) [que constituyen la esencia externa de la nariz] con la vocal Kametz:

AaHaYaHa O ~,

Esto se basa en la Adonoy nombre ('L1k), como se ha mencionado, a fin de motivar [el Partzuf Mujer] a Unión.

Luego medita para elevar el Nefesh-alma del santo, junto con Nefesh su propia, de la manera descrita anteriormente con respecto a la Neshamah.

A continuación, se entrelazan los dos nombres de YHVH (Rom: ',) y Adonoy (ZRJ') de esta manera:

Y'aAaH 'Ya sDaV'aNaH'a

Finalmente meditar sobre las dos cartas 00 (11), que han sido dispuesto para la Mujer de la fosa nasal izquierda. [Toma la Vav (1) y formar en la pata izquierda de la jeh. Luego dibujar bajo la Dalet (1)] a fin de formar un Heh (: 1). Esto indica que el [Partzuf Mujer] ha quedado embarazada de esta Unión.

EL EMBARAZO

. "-

Dalet Vav Heh

252 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La Quinta Ijud

El propósito de este Ijud es repeler y expulsar el exterior

Fuerzas. Usted puede meditar en él después de otro Ijud.

Medita en los dos nombres Elohim Elohim como esto:

ALHYM ALHYM

A continuación, se entrelazan los dos nombres con los vocales siguientes:

Aeae LeLe HeHe MaMa YeYe

Contempla [que cada nombre de Elohim (C'il? K) tiene un valor numérico de 86, y por lo tanto los dos nombres tienen un valor de 172]. Añadir a esto una 10 adicionales por las diez letras de ambos nombres, y tienes 182, que es el valor numérico de Jacob (JP ~ ~).

También contemplan que los puntos vocales tienen el mismo valor numérico valor como Jacob. Las primeras ocho cartas tienen el punto de vocal Zere T (J, a excepción de la segunda Lamed, (?), que tiene una Segol (J. [El Zere T consta de dos puntos ni Yod, y por lo tanto tiene un valor numérico de 20. La Segol consta de tres puntos ni Yud y tiene un valor de 30. Los siete Tzeres por lo tanto, tienen un valor total de 140, y junto con el 30 de el Segol] esto produce 170. Este es el valor de AC (p: w) de Jacob.

Los dos letras Mem (IJ) tienen la Pataj vocal (J. [Esto tiene el forma de un Yav (sin cabeza) (L 'y por lo tanto tiene un valor numérico de 6. Los dos tienen por lo tanto] un valor numérico de 12. Este es el valor de JB (J ') de Jacob.

La combinación de CA (p: w) y JB (J ') entonces se obtiene Jacob (JP: W').

La Sexta Ijud

Esta Ijud se designa a una persona que ha meditado y tiene

sido digno de experimentar su alma hablar con él. Si no puede realmente expresar esta comunicación con sus labios, él debe meditar con este Ijud antes de cualquier otro Ijud que utiliza. Esto permitirá que traiga su iluminación de potencial de acción.

Comience por la meditación de las tres ampliaciones de la Ehyeh nombre (Il'ilK).

ALF HY HY YOD

ALF HA HA YOD

ALF HH HH YUD

"Il", "il R'J? K

Kil ", Kil R'J? K

ilil ", ilil R'J? K

Yod 161

Alef 143

Heh 151

El I Ari 253

El primero de estos se expande con [Yod y tiene un número de valor de 161]. El segundo es el ex ampliado con [Alef y posee un número de vdlu e de] 431. La tercera es expa nded con tierra Heh tiene un l numerica v, e 1LU de 1511

Entonces Medit a te en el triangulati sobre de Ehyeh (i1 ': 1I ()):

Ahyh: 1 ': 11 (= 21

AHY ': 11 (16

AH: 11 (6

A I (1

44

Contempla que esto tiene un valor ical numer de 44. Agregue esto a la 455

obtenido antes de las expansiones ex, y tiene un total de 499.

Ahora med litar en la Tzevaot nombre (NIL (t ~), [que significa "Hosts", como en "el Señor de los Ejércitos."] Este nombre está en Yesod-Foundation, en su aspecto como el "Pacto de la lengua". 81

Contempla que el valor numérico de la Tzevaot nombre (MI (J: O)

También es 499.

Una vez finalizada esta, se puede hacer uso de cualquier Ijud que des ira.

El Séptimo Ijud

Esto es muy similar a la anterior. Si usted comienza a percibir algo con su boca a través de un Ijud, pero sólo puede mover su labios sin ex sonidos apremiantes, hacer uso de este Ijud. Primero medita con esto, y luego hacer uso de cualquier otro Ijud que usted desea.

Primero medita sobre los nombres Ehyeh (: 1 ': 11 ()), YHVH (: 1,: 1'), y . Adonoy ('l11 () que se entrelazan en la direc orden t como esto:

AYADHHNVYYHH

Luego medita en los mismos tres nombres combinados en orden inverso:

AYAHHDYVNHHY

Contempla esta bien, y entonces usted puede hacer uso de cualquier otro ^a Ijud en que puede des ira.

254 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La Décima Ijud

Empiece por cerrar los ojos y mantenerlos bien cerrados.

Medite (hitboded) de esta manera durante una hora. A continuación, hacer uso de la siguiendo ijud.

Dos cartas HH (,,,;) entonces se queda de los ocho originales de

esa combinación. Reflexiona sobre esto junto con los dos últimos cartas [de MetatronJ, ON (1 ')].

Por otra parte, hemos hablado de cómo las letras en (1 ') se relacionan con el misterio de Judgment.⁸² [Hay cinco cartas que cambian su formulario al final de una palabra:] MNTzPKh (l'Lyto). Tomados en conjunto, estos cinco letras tienen un valor numérico de 280. Esto es cinco veces 56, donde 56 es el valor numérico de ON (1 '). Estas son las cinco fuerzas [de Juicio].

El I Ari 255

Este es el significado de las dos letras HH (ilil). La numérico valor de Heh (il) es de cinco, lo que denota los Cinco Puntos fuertes del Juicio. [El primera Heh (il) denota las cinco fuerzas representadas en MNTzPKh (L "IfTO), mientras que el segundo Heh (il) representa los de los cinco combinaciones en (1 ').]

El Ijud XXI

Esto incluye tres Yichudim beneficioso, junto con un buen seis meditaciones.

(El escriba escribe: Estas son las Yichudim sobre el cual una persona siempre debe meditar.)

I t es muy bueno para una persona para representar las letras del nombre YHVH (Il'il ') ante los ojos de su mente. Esto hace que el corazón de una persona de miedo su Creador, y también purifica el alma. Este es el significado de la versículo: "He puesto YHVH (ilil1 ') delante de mí en todo momento" (Salmos 16:8) .⁸³

Siempre meditar cómo fueron creados en la "forma de Dios".

Este es su significado.

En el hombre físico, existe la Esencia Esencia Interior y Exterior.

Esto también tiene una contraparte en el Hombre Celestial (Zer Anpin). La

Esencia interior consta de las Mentalidades (Machin), mientras que el exterior

La esencia es la carne.

Las mentalidades impregnar todo el cuerpo. Esto se relaciona con la

"La forma (tzelem) de YHVH."

Las dos cartas YH (il ') paralelas las dos mentalidades en la cabeza del hombre.

La letra V (,) es el cuerpo del hombre, que está impregnado de las mentalidades.

La final H (il) es la "Corona de la Fundación", que es hombre

mate.

La esencia exterior alude a la forma "(tzelem) de Elohim

(O'il "II)". ([Jaim Vital escribe:] me olvidó el concepto preciso, pero esto es

mi mejor recuerdo.)

El Alef (II) [de Elohim (O'il "II)] representa [la contrapartida de la

Sefirá] Keter-Corona en el hombre. Esta es su cráneo.

El cráneo contiene dos cavidades, en el que las Mentalidades (cerebros)

resto. Este es el Alef, que es Keter-Corona.

La Lamed (") [en Elohim (O'il" LI) tiene un valor numérico de treinta años.

Como nos asigna un valor de diez a cada mentalidad], lo que representa el

256 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

tres mentalidades, Chokhmah Sabiduría-Binah, Entendimiento, y

Daat-Conocimiento.

El Heh (,); Este [en Elohim (O "'N) tiene un valor numérico de cinco años.]

representa los cinco "esquinas" en el hombre, de Chesed a Hod. [Chesed es

el brazo derecho, Gevurah es la izquierda, Tiferet es el cuerpo, mientras que Netzach

y Hod son las dos piernas.]

La Yod (,) [en Elohim (O ' ; "I'N)] representa Yesod-FolInd (Ition.

La Mem final (0) [en Elohim (O ' ; "I'N)] es MalkhlIt-Reinado Lo es.

la corona de la Fundación, la Mujer, que es compañero del hombre.

Este es el misterio del verso, "Dios (Elohim) creó al hombre a su

forma, en la forma de Dios (Elohim), lo creó "(Génesis 1: 27).

[La palabra "forma" aparece dos veces en este versículo,] en alusión a los dos

Forms. El primero es el "Formulario de YHYH", que se refiere en el

palabra TzalmO (i7J7 ¥), traducida como "su forma". Esto también puede ser leído como

Tzelem O (, 07.1f), es decir, la forma de Yav. La carta Yav (,) [tiene una

valor numérico de seis años, representando las seis sefirot que forma] el

Partzuf de Zer Anpin. Esto es YHYH, y por lo tanto "su forma" es la

"Forma de YHYH." La segunda forma, se menciona explícitamente ex, y esto es

la "forma de Elohim."

Las Sefirot y MAN

Keter-Corona

Chokhmah-Sabiduría

Binah-U ntender

(Daat-Conocimiento)

Chesed-Love

Gevurah-Strength

Tiferet-Beau ty

Netzach-Victory

Hod-Splendor

Yesod-Foundation

Malkhut-Kingship

Mentalidades

Cráneo

Cerebro derecho

Cerebro izquierdo

Cerebro Medio

Cuerpo

Brazo derecho

Brazo izquierdo

Torso

Pierna Derecha

Pierna izquierda

Órgano sexual

Mate

YaHaVaHa

YaHaVaHa

YeHeVeHe

YeHeVeHe

y 'H'V'H'

YoHoVoHo

YiHiViHi

YuHuVuHu

YuHuVuHu

YHVVH

JVP ::

~ 1 ~ '

hih;

:: J1, "I ~

:: J ~ (1 ')

1:11 '1: 11 '

El I Ari 257

Usted siempre debe meditar, hacer usted mismo en un vehículo para la Atzilut Santo. Así, se escribe: "En la forma de Dios es hecho el [Hombre] "(Génesis 5:1), y" en la forma de Dios es hecho el hombre "(Génesis 9:6).

Es especialmente apropiado y necesario que medites en esta manera cuando usted ora. A través de esto, sus oraciones serán aceptados y se le contestó. A través de tales meditaciones, que obligará a todos los Los universos juntos, y la más alta santidad, entonces reposa sobre vosotros y pertenece a usted.

Así es como se debe meditar .84

Prepare su cabeza de modo que debe ser un trono para el nombre

YHYH con el OLO Yowel Kametz ~

La mentalidad de Chokhmah-Sabiduría en que debería ser

YHYH: iJ1; :: t ~

La mentalidad de Binah-Entendimiento deberá ser

YHYH: m;; p

La mano derecha debe estar con un Segol;; :: NIJ ~

La mano izquierda debe estar con un shva:! I 1i 7

El torso debe estar con un Cholem:

La pierna derecha debe estar con un Chirek:

La pierna izquierda debe estar con un Kibbutz:

El Yesod-Fundación debe ser con un Shurek:

I ts Coronet no tiene ningún vocal en absoluto:

; ' ; " ;

DID?

m1: 1 · ~

~, M,, ~ '

; ", "

Luego contemplan que el oído es el Tetragrammaton expandido

como Sag, con la Heh final dejó fuera, así:

YOD HY YAY Y, '1 ('; '"',

La razón de esto es que la Heh final, desciende a la nariz. La

Sag expansión [tiene un valor numérico de 63, pero la eliminación de la Heh

quita cinco, dejando a 58.] Este es el valor numérico de Ozen (NIE),

sentido del oído. A través de esta meditación, puede ser digno de que su

oído debe oír algunas santidad sublime cuando usted ora.

Luego medita en la nariz, pensando que se trata de la expansión

de Sag:

YOD HY HY YAY ' ; '1' ('; '"',

Esto tiene un valor numérico de 63, el mismo que el de Chotem (c ~, n),

Nose que significa, como se explica en otra parte de detai 0,8 \ s A través de esto,

puede ser digno de sentir el perfume de la santidad.

258 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Luego medita en su boca, pensando que es el

expansión de Sag, junto con las 22 cartas que son expresadas por la

boca. [Sag tiene un valor de 63, y junto con el 22,], los 85 rendimientos suma

el valor numérico de Peh (;, ~), Boca significado. En las oraciones de uno, uno

entonces puede ser digno del nivel indicado por el rey David, cuando él ·

dijo: "El ruaj-espíritu de YHVV habla en mi boca, y es Su palabra

en mi lengua "(2 Samuel 23:2).

Esta es la meditación para los ojos:

Si uno está en el Universo de Asiá. ... él debe meditar en cinco

Tetragrammatons simples:

YHVH

YHVH YHVH YHVH

YHVH

;","

,","",",","1","1"

;","

[Cada Tetragrammaton tiene un valor de 26, por lo que el cinco de ellos tienen una valor de 130] el mismo que el de £ yin (r ~), que significa ojo.

Si usted está en el Universo de Yetzirah ... meditar en estos mismos

cinco Tetragrammatons simples. Entonces ellos se expanden con Alef para formar la expansión de Mah.

Si usted está en el Universo de Beriyah, expandirlas como Sag. Si están en Atzilut, ampliarlos con Yud como Ab.⁸⁶

Cuando usted camina por la calle, meditar que sus pies son los dos

Sefirot Netzach y Hod. Cuando nos fijamos en algo con tus ojos,

meditar que sus ojos son Chokhmah y Binah. Medita en esta

manera con respecto a cada parte de su cuerpo. También contemplan que

usted es un vehículo para una mayor santidad. Este es el significado de la

versículo: "En todos tus caminos conocerle" (Proverbios 3:6).

No hay duda de que si usted constantemente hacen uso de estos

meditaciones, usted llegará a ser como un ángel del cielo. Usted ganará una

la iluminación de modo que usted será capaz de saber todo lo que usted desea. Esta

es especialmente cierto si usted no interrumpa esta meditación, pensando en esto constantemente, y no separando su mente de ella. Todo depende de la intensidad de la concentración y el apego a lo alto. Hacer No quite esto desde antes de sus ojos.

La Quinta Kavanah

El lunes y el jueves, se debe meditar en el Universo

de Yetzirah, haciendo uso del nombre de la IE Shadai ("N, ~).

También debe meditar en el Nombre de cuarenta y dos letras, ya que

El I Ari 259

El nombre de Etters I Cuarenta y Dos

1. ABC YThTz rn'!: nt Domingo
2. KRE SHTN T ~ Y IV, p Lunes
3. NCD 1V YKhSh :: 1LJ l'Martes
4. ~ BTR T zThC Inl ': l Miércoles
5. CHKB TNE YJ ~: Jueves lpn
6. YCI PZK pT jl 7l 'Viernes
7. ShKV T zYTh n'l'pIV sábado

este nombre es en Yetzirah. Este nombre es cons ct de siete partes. Medita en estas siete partes, y por medio de em th, puede elevar su Nefesh-soul de Asiya h a Yetzi rah.

En Mond ay, meditar que la [segunda] grupo, KRE SHTN (T ~ IV Y'p) debe dominar ° ° e o cartas er. A través de este grupo se puede luego ascender.

El jueves, meditar th en el [quinto] grupo, CHKB TNE (YJ ~ p: In), debe dominar.

Es th es necesario enlazar el grupo asoc ia do con el último,

ShKV T zYTh (n'l, PLV). Este nombre se refiere al sábado, y su intención en med bilitación es alcanzar [a nivel de la iluminación que es] el Aumentar el sábado.

El lunes, se debe entrelazar el nombre asociado KRE SHTN (T ~ Y'p IV) con ShKV T zYTh (n'l, PLV) así:

KShRKEVShTzTYNTh

El jueves, se debe entrelazar la CHKB nombre asociado TNE (YJ ~: LPN) con ShKV T zYTh (PLV n'l ') de esta manera:

ChShKKBVTTzNYETH

Al hacer esto, se permitirá que el nombre asociado a ese día particular para recibir iluminación desde el nombre perteneciente a la Sabbath.

La Sexta Kavanah

Esta es una meditación a través del cual usted puede elevar sus Nefeshs (ml de Asiá al Universo de Yetzirah.

260, MEDITACIÓN Y KABBALAH

Contemplar el misterio de Wings.⁸⁷ A través de Wings, el hombre puede volar y ascender a lo alto. Un pájaro no puede volar con excepción de las alas.

Paralelamente a las alas de un pájaro son los brazos del hombre.

Hay cinco amores (Jasadim). Estos impregnar los Seis

Indicaciones del cuerpo [en paralelo con el seis Sefirot, Jesed, Cevurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod].

En los brazos y en el tercio superior del torso, estos amores son oculto. En la parte inferior del cuerpo, que se revea conducido.

Es por esta razón en th moscas hombre con los brazos hi s, que son su Alas, y no con las piernas o las ramas.

Los amores en los brazos y se ocultó Caño t expandir o esca pe.

Por lo tanto, ejercer presión y oscilan en th EIR eff o t para escapar. Esta hace que los brazos para que vibre.

La raíz superior de estos amores es Daa t-conocimiento, y esto es su fuente. Los amores que te permeabilidad [el cuerpo] son th luces están en producida por [los de Daat-Conocimiento].

[Los amores que impregnan el cuerpo] th erefore intento de volar hacia arriba. Ya que no pueden escapar, sin embargo, ey ^a elevar al hombre a lo largo de con ellos. Es por esta razón ^a en las alas PARALL EL armas e th más que cualquier otros miembros.

Este es el Kavanah sobre la que se debe meditar. Cada ascenso es a través de este Nombre de cuarenta y dos.

Medita en su brazo derecho (Jesed). Contemplar que esta es la I nombre ABC YThTz pm ' : In).

Luego medita en su brazo izquierdo (Cevurah). Contemplar que esta es el nombre KRE SHTN (T ~ 1I) Y1p).

Por último, medita en el tercio superior de su torso, donde [el Amores son] oculto. Contempla que se trata de NCO YKhSh (11) ::> '1LL).

A través de estos tres nombres, el ama ^a r a se encuentran en los brazos y torso superior] se levantan para volar a raíz th EIR, que es Daat-Conocimiento. ¿Cuándo que ascienden también llevar al hombre y él te elevación de la

Universo de Yetzirah. A continuación, será lik pájaro ea, volando en el aire th e.

Si desea reforzar su poder de la luz, medita llevar por nuevos amores del Daat-Conocimiento del Partzuf de Zer Anpin con el propósito de Unión. A través de thi s, agregará ^a s Treng al Ama. Esto le llevará a volar con th Treng grea ter s, y serás

capaz de ascender desde Asiyah a Yetzirah.

CAPÍTULO SIETE

Los jasidim

1. El Baal Shem Tov

De todos los movimientos místicos, ninguno capturado el popular imaginación al igual que el jasidismo. En su mejor momento, este movimiento tenía literalmente millones de seguidores. Aunque mucho se ha escrito sobre el jasidismo, su aspectos meditativos son generalmente ignorados o perdidos. Una razón para esto es que este es un lado que no es fácilmente evidente a menos que uno ha explorado los métodos anteriores de meditación Kabbalah. En realidad, sin embargo, era sus prácticas de meditación más que cualquier otra cosa que le dio su jasidismo gran impulso e incorporando a sus filas a muchos cabalistas importante.

El movimiento jasídico fue fundada en la década de 1700 a mediados del Rabino Israel. conocido como el Baal Shem Tov (1698-1760). En el momento en el movimiento era de cincuenta años de edad, se ordenó la lealtad de una mayoría de los judíos de Europa del Este, y los rabinos jasídicos dominado muchas comunidades importantes. Muchos textos de Cabalá se imprimieron bajo la égida de este movimiento, a menudo por primera vez. Importante cambios tuvieron lugar en la vida comunitaria, y cambió a países enteros sus hábitos de adoración para que se ajusten a la norma cabalístico. Donde Kabbalah había sido la provincia de sólo los más grandes académicos, se había convertido ahora en parte del folclore popular, e incluso el simples individuos se habían familiarizado con su terminología.

Este fue un período en que la Cábala teórica había estado en el ascendiente. El Ramak y otros de su escuela había logrado antes

en la expresión de la Cábala como una filosofía bien razonada, y la Ari ampliado este sistema, que en gran medida enriquecedora. En Europa, los gigantes como El rabino Joseph Ergas (1685-1730) y el Rabino Moshé Jaim Luzzatto (1707-1747) había levantado la Cabalá a un nivel en el que podría competir con sistemas filosóficos rivales en su propio terreno lógico. Pero con la gran concentración en los aspectos teóricos y filosóficos de la Cábala, sus aspectos místicos y meditativos había sido virtualmente olvidado. Fue esta brecha que Haidism había venido a rectificar, y lo hizo con notable éxito.

263

264 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Incluso durante la época de la Ramak y el Ari, la Cábala tenía ya se ha ganado una considerable popularidad en Europa. Además de enviar un número significativo de grandes pensadores a Tierra Santa, la expulsión de España también había enriquecido enormemente la vida judía en Europa Oriental, particularmente en Polonia y Bohemia. Mientras que el rabino Joseph Caro tenía escrito su Shu / chan Aruj como el código de autoridad de la ley judía, sus contemporáneos europeos, la Rama (Rabí Moshé Israelish, 1520-1572) y el Maharshal (Morenu HaRav Sh 'Luria lomo, 1510-1573) lo había desafiado y había escrito finalmente su propia versiones del código. Fue en ese momento que la vida en comunidad Europa del Este se hizo fuerte, y las ciudades tales como Lublin, Cracovia y Praga se convirtió en importantes centros de actividad intelectual. Al mismo tiempo, también hubo un buen número de importantes Los cabalistas en el este de Europa. El Maharal de Praga (Rabino Judá Liva, 1512-1609) escribir una serie de libros importantes, en gran parte sobre la base de

la Cábala. En su mayor parte, sin embargo, la fama del Maharal vino desde su creación del legendario Golem (07.)). Un Golem es una especie de android, formada de arcilla y trajo a la vida a través de los misterios de la Sefer Yetzirah. La fabricación de un Golem requiere la canalización de los intensa energía espiritual a través de poderosas técnicas de meditación, que tener más que un parecido superficial a los de R. Ibbi Abraham Abulafia. En 1653, el cabalista Frankfort, Rabí Naftali Bacharach, tuvo el valor de incluir la fórmula en una edición impresa de uno de sus Libros cabalísticos. I

Otra importante cabalista de ese período fue el rabino Isaías Horowitz (1560-1630), que con frecuencia también se cita como una autoridad en Ley judía. Pasó diez años de su vida en la Tierra Santa, donde se familiarizaron con las enseñanzas del Ari y la Escuela de Safed. Es También es posible que él estaba al tanto de los escritos del rabino Joseph Tzayach. En su obra principal, Sh'nei Lujot HaB'rit (dos comprimidos de la Pacto), nos encontramos con una importante discusión de la magia squares.² En 1594, el rabino Matathias Delecreta, natural de Italia que era entonces viviendo en Cracovia, publicó un importante comentario sobre Joseph Gikatalia 's Shaarey Orah (Puertas de la Luz). Su principal discípulo en Kabbalah fue el rabino Mordecai Jaffe (1530-1612), más conocido como el autor de la Levush ("Garment"). Esto fue escrito también como un alternativa a Caro Código, y, si bien no suplantó el Shulchan Aruj, se ha convertido en una importante fuente estándar en la ley judía. El Rabino Mordejai también escribió un comentario importante sobre exégesis cabalística de Rabí Menajem Recanti (1223-1290). Durante este período en

GENERAL muchos rabinos importantes de las comunidades más importantes fueron también bien conocido

Cabalistas. La mayoría, sin embargo, se refería únicamente a la teoría, y no con práctica.

Aunque se sabe muy poco sobre el origen del Baal Shem Tov sistema de meditación jasídica, existen tradiciones, sobre todo wellpreserved por la dinastía Lubavitch, que trazan la historia de la movimiento de este período 3 Aunque ha habido algunos ción cuestión como a la autenticidad de estas tradiciones, y han sido por lo general ignorado por los historiadores, que tienen suficiente consistencia histórica merecen una consideración seria. Lo más importante es que aquí hay una tradición con respecto a la Nistarim, una sociedad secreta de los cabalistas. Incluso el existencia de esta sociedad era totalmente desconocido para los extranjeros hasta que se finalmente surgió bajo el liderazgo del Baal Shem Tov.

De acuerdo con esta tradición, la Sociedad de Nistarim (las ocultas) fue fundada en el año 1621 o 1623, poco después de la muerte del rabino Chaim Vital. Su fundador fue el rabino Eliahu de Chelm (1537-1653), conocido como Eliahu Baal Shem. Se le conoce históricamente como el bisabuelo de Jajam Zvi (1660-1718), quien escribe que su antepasado había creado un Golem.⁴ Eliahu Baal Shem era un contemporáneo y amigo de la Maharal de Praga, y es posible que los dos de th em juntos eran participado en la construcción del Golem.

Eliahu Baal Shem nació en Cracovia el rabino Joseph JOSPA, que había escapado de España durante la expulsión de 1492. A la edad de siete años, él ya tenía la reputación de ser un niño prodigio, y él le acompañan su padre a la sala de estudio, bebiendo en las palabras de los sabios como ellos

enseñado. Poco después de su Bar Mitzvah en 1550, su padre murió, y él salió de su casa. No se supo de él durante cuarenta años. De repente, en 1590, salió en Worms, donde rápidamente ganó una reputación como un tación milagro trabajador.

A partir de ahí, el Rabino Eliahu se trasladó a Chelm en el este de Polonia, donde fundó una academia importante. Uno de los estudiantes más famosos fue Rabí Yom Tov Lipman Heller (1579-1654), más conocido como el autor del Yom Tov Tosefot, que era también discípulo del Maharal.

Alrededor de 1624, el Rabino Eliahu se trasladó a Praga, donde permaneció hasta él murió en 1653, después de haber vivido durante más de 116 años.

Liderazgo de la Sociedad de Nistarim fue tomada posteriormente por Rabino Joel de Zamoshtch, otra figura enigmática de la época, cuyo biografía también se conoce sólo de esta tradición. Su padre, el rabino Israel Joseph, había sido discípulo del rabino Mordecai Jaffe, discutido anterior. Fue en 1613, un año después de la muerte Rabino Mardoqueo que el rabino

266 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Joel nació. A una edad muy joven, fue enviado a estudiar en la academia en Brisk, en virtud de su tocayo, el rabino Joel Sirkes (1561-1640), mejor conocido como el autor de la Chadash Bet ("Casa Nueva"). Cuando tenía veinte años, su padre lo envió a la Academia Eliahu Baal Shem en Praga, donde se convirtió en el principal discípulo. Cuando el rabino Eliahu falleció en 1653, Rabino Joel hizo cargo de la dirección de la Sociedad de Nistarim, y mantuvo su cabeza durante cincuenta años, hasta su muerte en 1703. Hizo su asiento en Zamoshtch, y es generalmente conocido como el Baal Shem de Zamoshtch.⁵

El título Baal Shem significa literalmente "maestro del Nombre", y en

general, parece haber sido utilizado por aquellos que sabían cómo hacer uso de los nombres divinos en la práctica Kabbalah.⁶ En los últimos tiempos, sin embargo, Este título parece haber sido utilizada especialmente por el líder de la Sociedad de Nistarim, tal vez porque sólo ellos tenían la autoridad para decidir cuando estos nombres se podrían utilizar. Durante todo este período, la actividades de esta Sociedad se mantuvieron absolutamente secreto, y casi nada se sabe de ellos, a excepción de las partes y piezas que han llegado hasta por la tradición.

Los métodos de estas dos Shems Baal sería igualmente críptico si no para un libro notable poco, Toldot Adam (Generaciones de Adán), que se atribuye a ellos. Aquí nos encontramos con todo tipo de remedios místicos claramente influenciado por la escuela que produjo Shoshan Yesod Olam, discute en el Capítulo Cuatro. En Toledot Adán, se hace uso de la magia cuadrados, que se analizan en detalle por el rabino Joseph Tzayach, y es aquí que nos encontramos con una de las pocas versiones impresas de los Siete Místico Juntas, discutidos anteriormente en relación con el rabino Isaac de Acco.⁷ Uno tiene una impresión de que, aunque la mayoría eran cabalistas Europea ocupa de los aspectos teóricos de la disciplina, este grupo Se dedica principalmente en sus aspectos prácticos y meditativo.

Una actividad importante de la Sociedad de Nistarim era aumentar la estado y el nivel educativo de las mujeres. Durante este período, la mayoría judía las mujeres no se les enseñó incluso a leer. En las raras ocasiones en que mujeres fueron a la sinagoga, el Zagaka, una mujer mayor que conocía el servicio de memoria, los llevaría en la adoración. Los miembros de la Sociedad creó el primer sistema de educación elemental para niñas, una sistema que eventualmente abarcar la mayor parte de Europa. Las esposas

y las hijas de la Nistarim se animó a estudiar, y muchos

se convirtió distinguidos eruditos y místicos en su propio derecho.

Bajo el liderazgo del Rabino Joel 's, la Sociedad se reunió con algunos de sus mayores

desafíos. El primero fue el surgimiento del líder cosaco, Bogdan

El I HJsidim 267

Chmielnitsky (1593-1657), quien dirigió las masacres infames de 1648,

donde cientos de comunidades judías de Polonia fueron aniquilados. Para

una década la comunidad polaca estaba en ruinas completas. Los que estaban

No murió en el acto fueron expulsados de sus casas, sin dinero. Bibliotecas,

acumulado durante siglos, fueron puestos a la antorcha, y los tesoros de

el pasado se destruyeron sin piedad. En un momento en la vida espiritual

se estaba desintegrando, la Sociedad de Nistarim era muy fuertemente involucrado

en la reconstrucción de las comunidades trituradas de Europa del Este.

Un segundo desafío en peligro la existencia misma de la sociedad,

ya que sus enemigos aprovecharon cada oportunidad para asociarlo con el falso

Mesías de Izmir. Cuando era muy joven, Sabbatai Zvi (1626-1676)

se había vuelto muy profundamente involucrados en los meditativos través de Escuelas de la
Cábala,

y se especula que incluso se puso en contacto con algunos discípulos de

Elihu Baal Shem. I t es bien sabido que uno de los peligros de la meditación

sin la formación adecuada y la supervisión es que se puede obtener de ilusiones

potencia. Al parecer, esto es lo que le pasó a Sabbatai Zvi. Llegar

Los niveles muy altos, empezó a especular que podría ser el prometido

Mesías, y durante las masacres Chmielnitsky, anunció que

sería el libertador de Israel.

Sabbatai Zvi daba la impresión de estar en un espiritual muy alto

nivel, y mucha gente comenzó a aceptar su reclamo. Al principio dudó, pero finalmente, en 1654, él anunció que él era el prometido. Él se reunieron seguidores de toda Europa, y en cientos de sinagogas, las oraciones fueron introducidas en su nombre. El aspirante a Mesías había fijado su residencia en Abydos, cerca de Constantinopla, y Sultán Mahomet IV sentía que podía ser políticamente peligroso. En 1666, Sabbatai Zvi fue encarcelado y dado la opción de conversión al Islam o ser condenado a muerte. No estoy dispuesto a aceptar el martirio, se fue el redil del judaísmo. El resultado fue destrozando al mundo judío comunidad, y el nombre de Sabbatai Zvi 's se convirtió en una maldición en medio de su pueblo. Sin embargo, muchos de los seguidores de Sabbatai Zvi se negó a creer que su líder había hecho mal, y ellos siguieron creyendo en su misión. Sin piedad acosado por la dirigencia rabínica, estos seguidores se fue subterráneo, la creación de una red mundial. Un número de prominentes rabinos fueron descubiertos para ser miembros de este culto privado. Como resultado, cualquier cosa remotamente asociada con Sabbatai Zvi se convirtió en sospechosa. Puesto que él estaba involucrado fuertemente en la Cabalá meditación, todos los que hicieron uso de estas técnicas fue objeto de escrutinio. La Sociedad de Nistarim fueron una de las principales escuelas que enseñado estos métodos, y era particularmente vulnerable. La Sociedad tenía

268 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

muchos opositores, y no tardó en asociarse con el grupo Falso Mesías, alegando que había sido discípulo de Eliahu Baal Shem. En algunos casos, las cartas y la correspondencia se forjó incluso, dando crédito a estas acusaciones. Con muchos de sus miembros bajo sospecha grave y sus cimientos bajo ataque, la Sociedad comenzó

para que su labor sea lo más secreto.

Fue durante este período que el liderazgo de la Sociedad pasó a su maestro más críptico, el rabino Baal Shem Adán de Ropshitz (1655-1734).

Aparte de las tradiciones, no hay absolutamente ningún registro histórico de esta individual, y su única aparición pública parece haber sido en Slutzk en 1710,⁸ dejó absolutamente nada escrito, y debido a esta falta pruebas directas, algunos historiadores incluso han dudado de su existencia.

Otra razón de estas dudas fue el de su nombre poco común. Hasta hasta ese momento, no hay casos donde Adán fue utilizado como un judío nombre, y algunas autoridades anteriores habían prohibido incluso su uso.⁹ El Paralelamente, sin embargo, también es cierto del nombre Noé, y también encontramos ninguna el uso de este nombre hasta mediados de 1600. En la década de 1700, Noé tenía convertido en un nombre bastante común, y también hay indicios de que el nombre Adán también estaba en uso. ¹⁰

Bien puede ser una razón importante para esto. De acuerdo con nuestra mejores cálculos, Adam Baal Shem nació en 1655, un año después Sabbatai Zvi había anunciado su Mesías, pero más de una década antes de fue expuesto como un fraude. Incluso entre aquellos que rechazaron Sabbatai Zvi, este fue un período de esperanza, donde la gente vio la reconstrucción de Europa después de las masacres Chmielnitski. Si el Mesías no tenía llegó, él no estaría muy lejos. Anticipándose a una nueva era, la gente comenzó para hacer uso de nombres como Adán y Noé, ya que ambos personas vio el comienzo de un nuevo mundo. En el caso de Noé, el nombre ha permanecido en uso hasta nuestros días.

Esto de ninguna manera implica que el propio rabino Adán fue nunca de ninguna manera asociado con el falso Mesías. Muy por el

contrario, como un hombre joven, él era un discípulo del rabino Salomón Samuel de Polotzk, un oponente vigoroso de todo misticismo. Se mantuvo un diálogo abierto mente, sin embargo, y quedó particularmente impresionado por Joel Baal Shem exorcismo famoso, que tuvo lugar en Posen en 1682.¹¹ Su curiosidad creció, y finalmente, en 1688, a la edad de 33 años, visitó a Adán rabino Joel ver por sí mismo. Quedó tan impresionado que se quedó allí, en el academia durante quince años, hasta la muerte de Rabí Joel en 1703.

A la muerte de Joel Baal Shem, el liderazgo de la Sociedad aprobó a su discípulo favorito, el rabino Adam. En ese momento, sin embargo, era Los jasidim I 269

no la única sociedad secreta en existencia. Un grupo importante que tenía pasado a la clandestinidad eran los seguidores de Sabbatai Zvi, que para entonces había llegado a ser muy influyente. Aunque el falso Mesías se había convertido en un apóstata, que enseñó que su desafortunada experiencia era necesario con el fin de llevar a cabo la verdadera redención final. A pesar de la prohibición de excomunión se había pronunciado en contra de los seguidores de Sabbatai Zvi un número de veces, los grupos clandestinos estaban todavía mucho éxito en atraer reclutas. Los líderes religiosos de la época por lo tanto, mantiene un ojo abierto muy fuerte en busca de alguna asociación con estos grupos heréticos.

Esto plantea un grave peligro para la Sociedad de Nistarim. Si su oponentes podrían en modo alguno los asocian con los seguidores de la falso Mesías, su eficacia sería destruido por completo. La única forma en que podría evitar esto, sin embargo, era mantener la muy existencia de su sociedad un secreto muy bien guardado. Así, durante su período de liderazgo, el rabino Baal Shem Adán dejó ningún

publicidad alguna, ni con respecto a sí mismo, ni con respecto a actividades de la Sociedad. Nada se publicó en el nombre de Rabí Adán, y su nombre en sí mismo nunca fue pronunciada fuera de la empresa de los elegidos.

La Sociedad no estaba para dar a conocer su existencia hasta que fue objeto de el liderazgo de su último maestro, el rabino Israel, por lo general se refiere simplemente como el Baal Shem Tov. Había nacido en agosto 25,1698 (18 Elul, 5458) en Okop, un pequeño pueblo en la frontera entre Polonia y Rusia. Al igual que muchos otros pequeños pueblos, se ha borrado por el tiempo, o ha tenido su nombre cambiado - en todo caso, los historiadores están muy presionados para identificar su exacta ubicación. Los padres de Israel, Eliezer s y Sarah, eran bastante viejo cuando era nacido, y murieron cuando aún era un niño muy pequeño.

Adoptada por la sinagoga, Israel se le dio la educación común a las comunidades judías de la época. Tenía una mente brillante como así como una naturaleza espiritual profunda, pero a temprana edad, aprendió a mantener su regalos en secreto. No podía ocultar, sin embargo, de los verdaderos místicos, y fue contactado por la Sociedad de Nistarim cuando él tenía diez años de edad. Por Cuando tenía catorce años, el rabino Adán envió a su hijo para enseñarle y iniciar él en los misterios de la Sociedad. Cuando tenía dieciocho años, Rabí Israel ya había asumido un papel de liderazgo en la sociedad, pero a todas las apariencias, él no era más que una sinagoga sencillo cuidador.

De Okap, el rabino Israel se mudó a un pueblo cerca de Brody, donde Se empleó como maestra de niños pequeños. Conoció

270 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

con el rabino Ephraim de Brody, quien, casi sin darse cuenta, se convirtió en

consciente de regalos únicos del joven. Poco antes de su muerte, el Rabino Ephriam arregló el compromiso del rabino Israel a su hija Hannah.

Hijo del rabino de Ephriam, Gershon de Kitov (1696-1760) fue un líder rabino de Polonia, y fue muy sorprendido cuando Israel vino a él, pidiéndole la mano de su hermana en matrimonio. Tomando el joven hombre para ser un patán ignorante, el rabino Gershon estaba a punto de tirar a cabo, cuando Israel presentó una carta de compromiso, firmada por el joven padre. Aunque el famoso erudito estaba muy en contra del partido, él de mala gana acquiesced, el envió de la pareja fuera con un caballo y carro como regalo de bodas.

Junto con su esposa, el rabino Israel vivía en un pequeño pueblo de montaña entre Kitov y Kasov en las montañas Carpathean. Con el apoyo de su esposa, él se pasaba los días y las noches en el estudio, la adoración y meditación, volviendo a casa sólo los sábados. Al igual que el Ari, pasó siete años de meditación aislada tal, mientras que al mismo tiempo el estudio de un conjunto de escritos místicos que se le había confiado a él por Adán Baal Shem.

Se ha especulado considerable en cuanto a la naturaleza de estos escritos, pero al menos en parte, es casi seguro que consistía en Sefer HaTzoref (Libro de Smith), que había sido escrito por el Rabino Tzoref Heschel (1623-1700). Aunque no hay ninguna mención de él en las tradiciones de la sociedad, parece que el rabino Heschel había sido un discípulo de Elihau y Joel Baal Shem, y fue una figura destacada entre el Nistarim. Era conocido como un santo, trabajando como orfebre por día, mientras pasaba las noches en la adoración, la meditación y la Cábala

estudio.

Rabino Heschel sostenía que la sociedad debe ir sobre el suelo y abiertamente refutar las acusaciones de sus detractores. Destacando este punto, en 1666, el año de Sabbatai Zvi 's apostasía, comenzó a públicamente enseñar la Cabalá en Vilna. A partir de ahí, se trasladó a Cracovia, donde su fama de santo crecía. En los registros de la sociedad funeraria de Cracovia, nos encontramos con una nota que dice: "Que Dios recuerde el alma de ... Rabino Joshua Heschel Tzoref, que supo combinar (III / ref) la letras de la Torá. Su alma le dejó literal santidad y pureza.

Murió como por el Beso [de Dios], el 27 de Iyar, 5460 (Mayo 16,1700), su "enseñanzas son también citados en HnYoshnr km '(The Straight ure AMUMA), uno de los textos devocionales más populares, publicado por primera vez en 1705. 12

El I Hasidim 271

Junto con muchos místicos de la época, fue acusado de Tzoref tener asociaciones con los seguidores de Sabbatai Zvi, y correspondencia se forjó incluso a probar estos alegatos ciones. Tal caza de brujas, sin embargo, era muy común en el tiempo, y todo hacer frente a la Kabbalah era sospechosa. Hay un manuscrito de Abulafia Chayay O / am habah (Life of the World Future) que atribuye la autoría a Sabbatai Zvi, y su nombre también aparece en un importante manuscrito de Shoshan Yesod O/aml3 Desde el Rabino Heschel 's Sefer HaTzoref seguido los métodos de tzeruf defendidas por Abulafia, él, también, se convirtió en sospechoso.

Esta HaTzoref Sefer todavía existe en manuscrito, en manos de la Karliner Hasidim. I t es alrededor de 1400 páginas, y consiste revelaciones, como las del rabino Isaac de Acco, así como considerables

manipulación palabra, que recuerda a los métodos de Abulafia 's. Esta manuscrito tiene una historia interesante. A la muerte del Baal Shem Tov, que encontró su camino en las manos de su nieto, el rabino Aaron de Tutiev. Una copia fue hecha por el rabino Isaías Dinovitz, un discípulo de la Mezricher Maguid, y se le dio finalmente a la Karliner dinastía.

Después de terminar su período, el rabino rael está servida por un tiempo como profesora y el ritual carnicero en Koslowitz. En 1734, tras la muerte del rabino Adán, fue elegido por la Sociedad como su nuevo líder. Anunciando a su hermano-en-ley, el rabino Gershon, que había llegado el momento para que él revelarse a sí mismo, se estableció en Talust, donde su fama se extendió rápidamente. A partir de ahí, se trasladó a Medzyboz, en el oeste de Ucrania, donde permaneció hasta su muerte en 1760.

E ra en Medzyboz que sus enseñanzas comenzaron a extenderse, y así fue también aquí donde obtuvo sus principales discípulos. Atraer no sólo la hombre común, sus discípulos pronto incluyó algunas de las mentes más grandes de Eruope. Lo más importante de estos fueron el rabino Dov Baer, el Mezricher Maguid (1704-1772), y el rabino Jacob Joseph de Polonoye (1703-1794), el pico más fiel del Baal Shem Tov enseñanzas.

Está bien establecido que el Baal Shem Tov resultaba hartó difícil en subida y meditación espiritual. Uno de los más notables documentos relativos a esta es una epístola escrita a su hermano-en-ley, El rabino Gershon, que estaba entonces en la Tierra Santa. Si bien no se describir sus métodos, proporciona una buena idea del tipo de espiritual nivel alcanzado por el Baal Shem Tov.

El 4 Epistle

En Rosh Hashaná 5507 (septiembre 15,1746), hice un juramento y elevado mi alma en la forma conocida por usted. He visto cosas que me nunca antes había visto desde el día que nació. Las cosas que me aprendió y vio que no podía ser comunicado, aunque sería capaz de hablar con usted en persona.

Cuando volví al Jardín del Edén inferior, vi innumerable almas, tanto vivos como muertos, algunos que conocía y otros que hice no. Eran fugaz de ida y vuelta, al pasar de un universo a otro a través de la columna que es conocido para los que profundizar en misterios. Se encontraban en un estado de alegría que era tan grande que los labios no se puede expresar, y el oído físico es demasiado bruto para saberlo.

También hubo muchas personas malvadas que fueron arrepentidos, y sus pecados estaban en forgiv ya que este fue un tiempo especial de gracia. Incluso para mis ojos era maravilloso cuántos fueron aceptados como penitentes, muchos de los cuales ya sabes. No hubo gran alegría entre ellos, también, y también ascendió en la forma mencionada anteriormente.

Todos ellos me suplicó y pidió incesantemente: "Ir más alto con la gloria de su T orah. Que Dios te conceda mayor comprensión de percibir y conocer estas cosas. Ascender con nosotros, así que puede ser nuestra ayuda y apoyo ".

Debido a la gran alegría que vi entre ellos, decidí ascender con ellos. Debido al gran peligro involucrado en ascender a la Universos celestiales, le pregunté a mi maestro que me acompañara. Es de la vez que empecé, nunca antes había subido a un nivel tan alto.

Paso a paso subí hasta que entré en la cámara del Mesías.

Allí, el Mesías estudios de la Torá con todos los sabios y santos, así como con los Siete Pastores. 16

Vi allí una gran alegría, pero yo no sabía la razón para ello. Al principio me aunque t que la razón de esta alegría fue de mayo a las que había pasado lejos de la mundo físico, Dios no lo quiera. Más tarde, me dijeron que no había muerto, ya que tienen un gran placer en lo alto cuando traigo sobre Unificaciones a través de la sagrada Torá abajo. Pero el día de hoy, no lo sé saber la razón de esa alegría.

Hablé con el Mesías mismo y le preguntó: "¿Cuándo es su majestad que viene? "

Él repl IED, "Th es sh <Ill estar rs ig n. I t será <lt <I Tiempo de w uando usted r del te lchings <convertido widespre <ld en el mundo, y 'Se derramarán tus fuentes <Lbro, ld. 'I ~

El I Hasidim 2 73

"Será cuando hacéis lo que yo os he enseñado, y que usted se ha percibido, conocido, de modo que O tros puede un Iso traer un Unificaciones combate y e Leva emselves ^a del te gustaría que hacer. Todos los Cáscaras luego serán aniquilados, y será un tiempo de gracia y salvación. "

Yo estaba muy sorprendido y apenado, ya que tomaría mucho tiempo para que esto sea posible. Pero cuando estuve allí, me enteré de tres específico remedios y tres Nombres sagrados, y son fáciles de aprender y ex llano.

Mi mente se fijó entonces en la facilidad, y me di cuenta de que sería posible para la gente de mi generación para alcanzar el mismo nivel y s Tate como yo lo hice.

A continuación, sería capaz de ascender, aprender y percibir, igual que yo.

Durante toda mi vida, no se le concedió permiso para revelar esto.

Por tu bien, hice una solicitud para que me permitiera enseñar esto a usted, pero el permiso fue negado. Todavía estoy obligado por el juramento, pero esto puedo decir, y dejar que Dios sea su ayuda:

Deja que tu camino sea hacia God.18

Al orar y estudiar que [mis palabras] no te abandonaré. 19

Con cada palabra y expresión que sale de sus labios, tienen en mente para lograr una unificación. Cada letra contiene universos, las almas y piedad, y a medida que ascienden, uno se convierte en obligado a la Ther O y se unifican. Las letras a continuación se unifican y unidos para formar una palabra. Luego son realmente unificado con el Esencia Divina, y en todos estos aspectos, su alma se incluye con ellos.

Todos los universos son entonces unidos como uno, e inconmensurable alegría y resultados deleite. Considere la posibilidad de la alegría de un novio y la novia en esta humilde mundo físico, y comprenderás cuán grande es esta delicia.

Dios ciertamente te ayudará. Donde quiera que a su vez tendrá éxito y prosperar. "Da la sabiduría a los sabios, y se convertirá en aún más sabio. "20

2. Medita CIÓN

Una parte importante de las enseñanzas del Baal Shem Tov involucrado Hitbodedut meditación. Esta fue una parte integral de su vida personal como bien, y se informa de que, como un niño pequeño, que se perdería sus lecciones, irse a meditar (hitboded) en los bosques .21 Durante sus siete años de aislamiento, meditaba en las montañas, así como una ain especial cave.22 Cuando estudió junto con el hijo del rabino Adam, lo hizo en una "sala de meditación" especial (Hitbodedut Bet), y fue

en esta sala que se dedican a la meditación en un intento por comuna
con el Ángel de la Torá. 23 Más tarde, cuando él era un líder famoso, él
También pasamos mucho tiempo en esa "sala de meditación". 24
La mayor parte de las enseñanzas generales, el Baal Shem Tov en cuanto a
meditación se encuentran en los escritos de su discípulo más importante, el rabino Dov
Baer, el Maguid Mezricher. Algunas de éstas también se incluyen en el Baal
Voluntad ética de Sem.

FUENTES

En nuestras generaciones, tenemos inteligencia limitada y debe
fortalecer nuestro amor y reverencia de Dios.
En su mente, por lo tanto, debe meditar constantemente (hitboded)
en el amor y la reverencia de Dios. Incluso cuando usted está estudiando, es
bueno para hacer una pausa de vez en cuando y para meditar en su mente. Esto es cierto
a pesar de que puede tomar tiempo de sus estudios sagrados. 25
En su mente, constantemente meditar (hitboded) en la Divina
Presencia. No tienen otro pensamiento en su mente que no sea su amor,
buscando que [la Presencia Divina] debería obligarse a usted. Constantemente
274

El I Hasidim 275

repetir en su mente, "¿Cuándo voy a ser dignos de la luz de la Divina
Presencia a vivir conmigo ", 26
Puedes tumbarte en la cama y a parir estar durmiendo, pero en ese momento,
ca n actu aliado estar meditando (HITB oded) de Dios, 27
Cuando wis h para entrar en un [hig h] s tate de la meditación (hitbodedut),
usted debe tener a alguien más con usted, Cuando una persona hace esto mientras
alo ne, que Ca n estar en grea t ira d. Dos personas que por lo tanto debe ser

toger, y o ne debe meditar, [mentalmente apartada] con su

Crear28

3. Aijud

Muy importante en los métodos del Baal Shem Tov 's meditativas fueron el sistema de Yichudim como enseña el Ari. Además de estos, el Baal Shem también tenía su propio sistema de Yichudim, pero tiene muy poco de este ha conservado. En otros casos, el Tov BaalShem hecho uso del Ari 's Métodos, pero ampliado en gran medida a em XX.

Una de las muy pocas muestras de la Yichudim Shem Baal que están conocido implicar una meditación para la Mikve. Hemos citado el Ari 's Kavanah para la inmersión anterior, y es instrumento ctivo para compararlo con el meditación del fundador del jasidismo.

Aijud para Immersion29

Al entrar en el Mikvah meditar en el nombre KNA (KLP).

[Esta es la número 151, y es] el nombre Ehyeh (; "1 () ex ampliado con

Heh, al igual que esta:

ALF HH HH YUD,,,, " ,,,,," 171 (

Esto tiene un valor numérico de 151, la misma que la de Mikvah (; '~ I ~?). Es importante que contemplar que la Mikvah física en que se está sumergiendo en sí mismo es en realidad el nombre KNA, a través la secuencia de descenso espiritual.

Sumerja una vez, y mientras se encuentra bajo el agua, meditar en la nombrar KNA.

Ahora meditar en el nombre AGLA (1 (7) 1 (). Este es el nombre que está relacionado con las Fortalezas. Emana de [las letras iniciales de la frase en el] Amidá: "Tú eres fuerte para el mundo O Señor" (Atah

Gibor LeO / am Adonoy, '~, ~ C7iY? 'I :: I ~;' QI5).

Sumerja una segunda vez y meditar sobre este nombre.

276

Los jasidim I 277

Luego medita sobre el ALD nombre ("N) [que es el décimo triplete el nombre de Setenta y Dos. Este nombre se puede leer como huyó ('71 ()), que significa "voy a dar a luz", indica ting que el que no naciere de nuevo, cuando emerge de la Mikvah.]

Contempla que en nombre AGLA ("N). [El Alef (N) tiene una valor de uno, mientras que el Gimel (I) tiene un valor de tres. Sumados, estas dos cartas tiene un valor de cuatro, el valor numérico de Dalet (,).].

El Alef y Gimel de AGLA (N'IN) se combinan para formar a erefore la Dalet de ALD ("N).

Sumerja una tercera vez y e meditat en el nombre [ALD ("N)].

Luego sumergir una cuarta vez, y mientras su cabeza está bajo el agua, meditación te en los dos nombres, ALD ("N), y la expansión de Ehyeh (; 'L'; IN '), entrelazando los dos toge th er así:

ALF A HH L YOD D HH

Ahora meditar sobre el tema de la oración. Contemplar que es en el lado este nombre, y está siendo atendido como usted lo elevan.

Luego sumergir una quinta vez, y meditar sobre los dos nombres, ALD ("N) y el Ehyeh nombre simple (; 'I', 'LN) entrelazando los dos así.:

AAHLYDH

Luego medita que está elevando el tema de su oración a el más alto nivel de Binah-unders prensión. Todo es entonces transformado en puro amor y misericordia.

4. ESTADOS DE CONCIENCIA

Aunque los cabalistas antes meditativo discutir de vez en cuando sus experiencias, proporcionan muy poca teoría de los estados de conciencia. Uno de los primeros en hablar específicamente de los estados de conciencia parece ser el Baal Shem Tov.

Los dos estados de conciencia que él discute son Machin

DeGadlut y DeKatnut Machin, o más comúnmente, simplemente Gadlut y Katnut.

Estos términos son algo difíciles de traducir. La palabra

Mojin literalmente significa "cerebro", y en la terminología de Ari, se refiere a "Mentalidades". En el contexto utilizado por el Baal Shem, sin embargo, la término Mo (colina en realidad debería ser traducido como "estados de conciencia").

Gadlut significa "madurez" o "grandeza", mientras que Katnut significa

"Inmadurez" o "pequeñez." En realidad, entonces, la mejor manera de traducir

Machin DeGadlut sería "expansión de conciencia", mientras Machin

DeKatnut sería "conciencia estrecha." Dentro de la general,

teoría de la meditación, se sabe que un objetivo importante de esta práctica es llevar a una persona a un estado de conciencia expandida.

Estos son realmente prestados términos. Cuando el Ari habla de la

Partzuf de Zer Anpin, que se expande a partir de su desarrollo que es

se describe en los textos más misteriosos Zohar, el Mayor y Menor

Idras. En su desarrollo, el Partzuf de Zer Anpin pasa por etapas

de nacimiento y crecimiento. Como un ser humano, este Partzuf por lo tanto puede estar en una estado de inmadurez, así como uno de vencimiento. El estado inmaduro es

llamado Katnut, mientras que la de la madurez se llama Gadlut.

A medida que el Partzuf madura, también lo hace sus mentalidades. Es en este contexto

que se encuentran los términos Machin DeKatnut y DeGadlut Machin, en su significado original. Machin DeKatnut denota la inmadurez Zer Anpin de mentalidades, mientras Machin DeGadlut denota la madurez mentalidades.

278

Los jasidim I 279

Este antropomorfismo debe ser tomado simbólicamente en vez de literalmente, y los estados de inmadurez y la madurez no existen en lapsos de tiempo diferentes. Ambos tes s ta existir en todo momento, y son responsables para efectos diferentes en el mundo inferior. El Ari lo expresa de esta manera: 30

El poder de olvido en el hombre es el resultado de estos

Mentalidades inmaduras (Machin DeKatnut).

Hay que transmitir mentalidades Ma temperatura (Machin DeGadlut) [Zer Anpin a]. Cuando esto se logra a través de las propias acciones, se causas [las mentalidades re inmaduros] para descender a [la Mujer Partzuf. Las mentalidades inmaduras que se derivan de la nombre] Elohim es así expulsado y retirado por completo de Zer Anpin.

Si una persona puede hacer esto, entonces tendrá un recuerdo maravilloso, y comprender todos los misterios de la Torá.

Desde Zer Anpin es el "Hombre Celestial", todo en este Partzuf

También tiene una contraparte en el hombre. El Baal Shem Tov enseñó que por lo tanto estos estados de inmadurez y madurez en Zer Anpin paralelo diferente estados de conciencia en el ser humano mind.³¹ En el hombre, estos son los estados de conciencia expandida y contraída.

Cuando una persona está en un estado de conciencia expandida, es iluminado en todos los ámbitos de la vida. Se ha dado cuenta de la vanidad de la mundo terrenal y la grandeza de lo espiritual. Todo lo que él hace es con una conciencia diferente, si es comida ni bebida, culto o estudiar. La idea se discute a menudo en las enseñanzas de la Baal Shem Tov.

FUENTES

Expansión de conciencia y de constricción puede ser explicado en la siguiente manera. Cuando una persona aprende algo, pero no lo hace entender en profundidad, este es un estado de conciencia estrecha, ya que su imagen mental no es completa. Pero cuando agarra algo con entusiasmo y plena comprensión, entonces está en el nivel de La conciencia expandida, con destino a los más altos niveles.

Del mismo modo, hay estados de la expansión y contraídas

Conciencia en la oración y todas las demás observance.³²

280 / Meditación y Cábala

Cuando una persona está en un estado de conciencia Exanded, tiene gran alegría en el estudio de la Torá y la adoración de Dios ³³

Cuando una persona está en como tate de conciencia estrecha, se

No se puede adorar con reverencia y amor, sino que debe obligarse a hacer así, sin alegría. Este estado es el misterio de la constricción

Consciousness.³⁴

Cuando una persona sigue sus deseos y la forma de su corazón, entonces él está en un estado de conciencia estrecha. Este es el misterio de la verso. "Yo he hecho pequeño (estrecho) entre las naciones, que son muy despreciado "(Abdías 1: 5).

Expansión de la conciencia es cuando uno se involucra en la gran
misterios del mundo futuro y desprecia todo things³⁵ mundano
Incluso cuando una persona cae de su nivel, debe tratar de permanecer
unido a Dios con un pequeño pensamiento. Porque a veces hay un nivel de
Conciencia estrecha a lo alto, incluso en Zer Anpin. Pero a través de
esta conciencia estrecha, se puede alcanzar Ampliado
Conciencia.

Esto es como un carbón. Si incluso una pequeña chispa sigue siendo, uno puede avivar en
una llama. grande. Pero cuando la chispa se extingue, abanicándose ya no
ayuda. De manera similar, si uno no permanece unido [en alta] en todo momento,
por lo menos con un pequeño pensamiento, [el fuego] en su alma divina puede ser
completamente extinguido.

A veces la chispa sagrada de la Presencia Divina en el alma de una persona 's
se expande hasta que, literalmente, puede poner palabras en su boca. Él no lo hace
hablar voluntariamente, pero las palabras son automáticamente expresionado desde su
boca. Este es un nivel muy alto.

Este fenómeno, sin embargo, también puede venir desde el otro lado.

Cuando esto ocurre, la persona se vuelve loco. 36

A veces sólo se puede adorar con conciencia estrecha.

Entonces no entrar en los mundos superiores en todo. Sin embargo, usted puede
cuenta de que Dios está cerca y que "toda la tierra está llena de su
gloria "(Isaías 6:3).

El I Hasidim 281

En ese momento, usted es como un niño pequeño, cuyo intelecto tiene sólo
comenzado a desarrollar. Sin embargo, a pesar de que están adorando en un estado
de conciencia estrecha, todavía se puede adorar con gran

ttachment.

A pesar de que están en un estado de conciencia estrecha, si usted se une estrechamente a la Divina Presencia En cualquier momento puede el transporte de sus pensamientos a un universo celestial. Usted está entonces en realidad en ese universo sobrenatural, ya que una persona es el lugar donde sus pensamientos. Si no estaban en ese universo sobrenatural, entonces sus pensamientos tampoco lo haría ser there.³⁷

El hombre se compone de materia y forma, cuerpo y alma.

El alma siempre tiene un ardiente deseo de unirse a Dios. Lo está envuelto por una [cuerpo] física sin embargo, que actúa como una barrera a como una ttachmen.

Ser físico del hombre desea cosas materiales tales como el sexo y la comida.

Estas cosas, sin embargo, también se requiere en alto, con el fin de lograr cosas tales como la separación [y] la elevación del [Santo] Sparks.

Hay ciertos momentos, sin embargo, cuando forma totalmente posible abrumar a la materia, y adjuntar sí mismo a Dios.

Este es el misterio de ", decía The Angels Living (Chayot) y devuelto "(Ezequiel 1: 14).

Hay dos niveles de conciencia expandida, y
Conciencia. ["Running" denota el estado de
La conciencia, mientras que "volver" se refiere a la de
Conciencia.]

Constreñida

Expandido

Constreñida

He oído de mi maestro [el Baal Shem Tov] que ésta es la

misterio de la constricción, que era "de Él y en Él". 38

282 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

. »), F" ~ 0'; 1; 1; 1'; 1', 1' "" ")'; | ~ ~ ~ ~ i |'

'; 1), (; 1 ~, N: "J r'); l) ~; '! ' en "; 1r,. n, " nil, -, 'nll, ~ "l'C ~ ~' ~ j" Y

") Mll, i'n ~, ~"; "n; ~;" C1: ""; 1, ' ll'Ci1, '11;:. 1,,), ~ "" :: 1 :; 1mn,

,, 1 " : ->, p, 1l ::; 1, X". T ~ ~ l'J "" ~ J1 (l;, 1 r, n,: -> ' ; ll' J); 1; ', 1,, 0', ~ r;. n '

i1 i1 ~ ~

l ::

ryl ~ ~

i1 ' ;' ~

, .. '0 "

i1'i1 ~

,. '0,

. c - = i "" , , i ' : ' ; = j'5: \

i1 ' ; "1 ~

,, ~,

'0, "" "" ...

i 11

ii'i1 ~ ii \ i ~

M'ii ~; ~ Wi-

~ ~ ~ ~, ~ lii 1ii ~ 'i; j1 ~

~ "; 1 m,, ~ ~ ~ ii1W'W

j "" ~

i1,

, ~,

"~ 0 ~

0:};

") Mll,") mll, N'1 ~ ',,,', 1, ~ "; n ' , 11: ->,' , 1,, 0 ': m; rl' o ': n,' , n, C: T) '

(11) caliente, "C", 1 ' ; \ 1'1 / 1, NIT). J;; 1 ~;; = ' c " , " l C ~ '1 ~:;> " :;> , :: -;,,, rh, io, h

i1'i1 ~ :::

; '~ ~ l1

; "" L ~

' : ,

M ' , '~

'Jj'ii ~

1i1i '~: 1i ~

l1iW ~ ~ i ~

/ L'c ~,

M ""jj ~

'liiii ~

'JW ~, ii ~

ii1iii, '~ i

'll '1'

yo

i1 ' ; "1 ~

: 1 ~: i '

; "~ 1;" 1 ~

D "m c; 'c; l", CIL rr " ,,,, "

, "D 'll

/ L, TLO, ll, "ll," h TCr;;;

b'vt)) "" 11; ID'rlTll

El Rabino Shalom Sharabi Ka vaHol en la primera palabra de la Allidah

5. EL CAMINO DE LA ORACIÓN

Uno de los logros más importantes del Baal Shem Tov era para revelar un método seguro de meditación, que podría ser utilizado incluso por los persona más sencilla. Los métodos anteriores involucrado Nombres Divinos y podría liberar las fuerzas espirituales potencialmente peligrosas. El camino de la oración, como enseñado por el Baal Shem Tov, que participan nada más que el ordinario servicio de oración, pronunciada tres veces al día por cada Judio.

El punto focal del servicio de la oración es la Amidá o Shemonah Esreh, una colección de dieciocho (o diecinueve) bendiciones, que se repite tres veces cada día. Esta oración fue compuesta por la Gran Asamblea justo antes del cierre del período profético. Hay considerable discusión de por qué una sola oración ha sido prescrita a repetirse una y sobre cada día. Existe evidencia considerable, sin embargo, que el Amidá todo estaba destinado a ser usado como un dispositivo de meditación, muy como un mantra largo.

Después que una persona ha repetido la Amidá todos los días durante unos años, conoce las palabras tan bien que se convierten en una parte integral de su maquillaje. No hace falta un esfuerzo mental por su parte a recitar las palabras, y por lo tanto, no es muy diferente a la repetición de una única palabra o frase más y más. Si una persona se aclara la mente de todos los otros pensamientos, entonces simplemente la repetición de la Amidá puede producir un estado mental muy alto. Es confirma en la práctica. Lo mismo es cierto para otras partes de la oración servicio que se recitan diariamente.

En una enseñanza importante, el Talmud dice: "El que reza debe dirigir sus ojos hacia abajo, y su corazón en lo alto." ³⁹ Uno de los

importantes primeros comentarios, el rabino Jonás Gerondi (1196-1263), explica que "esto significa que en el corazón de uno debe imaginar que está de pie en el cielo. Él debe desterrar de su corazón todo mundano placeres y goces corporales. Los primeros sabios enseñan que si uno desea tener cierto Kavanah, debe desprenderse de su cuerpo desde su sou \ "40.

283

284 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Unas décadas más tarde, este mismo concepto se presionó aún más explícitamente por el rabino Jacob ben Asher (1270-1343). En su Tur, una de las principales Código de comienzos de la Ley Judía, escribe:

Se enseña que cuando uno reza, debe concentrar su hea rt

.. . Esto significa que uno debe concentrarse plenamente en las palabras que se expresan con sus labios. Hay que tener en cuenta que el Divino La presencia es antes que él, como está escrito: "He puesto delante de Dios conmigo en todo momento "(Salmos 16:8).

Hay que despertar su concentración y desterrar toda inquietante pensamientos, de modo que sus pensamientos e intenciones en la oración debe ser puro.

Esta era la práctica de los santos y hombres de acción. Ellos meditaba (hitboded) y concentrarse en sus oraciones hasta que llegaron a un nivel en el que deshizo emselves ^a de la físico. El espíritu trascendental se fortalecería en ellas hasta que se llegaría a un nivel cercano al de la profecía 41

Es importante señalar que este pasaje es citado textualmente por

El rabino Joseph Caro en su Shu / chan Aruj, y también se menciona en el enseñanzas del Baal Shem Tov.42

La idea de utilizar el servicio de oración meditativa como un dispositivo no su origen en la BaalShem. Muchos de los cabalistas más viejos hablar de la importancia de concentrarse en la oración, y muchos idearon una amplia Kavanot asociado con las diversas partes del servicio. Esto juega un papel particularmente importante en el sistema de Ari 's, y muchos libros de oración incorporan la Kavanot que ideó.

Este sistema de Kavanot alcanzó su cenit entre los sefardíes Judíos, bajo la dirección del renombrado cabalista, Rabí Shalom Sharabi (1702-1777). Él ideó gráficos elaborados, que parece casi mandalas para muchas palabras clave en el servicio de oración, ampliando enormemente sobre el sistema de Ari 's. Sus métodos están siendo utilizados por los miembros de la Apuesta El Academy en Jerusalén, que suelen pasar hasta cuatro horas en el servicio de la mañana todos los días.

Mucho más sencillo que éste era el método del Baal Shem Tov. Lo podría ser utilizado por cualquier persona, desde la mayor a la más simple cabalista individual. En lugar de concentrarse en los diversos cabalísticos conceptos durante la oración, hay que usar la misma oración como un mantra, focu cantar su mente entera en las palabras. Mientras oraba, se eleva entonces mentalmente de un universo a otro, de una cámara a otra, hasta que llega a la más alto nivel. Aunque este sistema no se presenta en el lugar cualquiera, se analiza en profundidad, tanto en sus propias enseñanzas, y en las de su discípulos.

Universo

Asiyah

Yetzirah

Beriyah

Atzilut

El I Hasidim 285

Los niveles de Oración

Parte del Servicio

Lecturas de sacrificio (Korbanoth)

Songs of Praise bíblicos (Pesukey OeZimra)

El Shemá y sus bendiciones (Birkat Shemá)

La Amidá

Cuando usted ora, usted debe estar totalmente divorciado de la física, no se dan cuenta de su existencia en el mundo en absoluto. Luego, cuando llegue a el nivel en el que no son conscientes o no están en el mundo físico, no se debe ciertamente tener ningún miedo de extraños pensamientos. Cuando se le despojó de la extraña física, pensamientos no pueden venir a usted 43

Cuando desee orar, debe ser con respeto. Esta es la puerta a través del cual se entra delante de Dios.

Dite a ti mismo: "¿A quién quiero atarme? Al que está que creó todos los mundos con su palabra, que les da existencia y sostiene. "Piense en su sublimidad y la grandeza y lo harás a continuación, ser capaz de entrar en los mundos superiores. 44

Apego significa que cuando usted dice una palabra, lo dibuja o u t y no quiere dejarlo ir. Debido a su apego a cada palabra, dibujar hacia fuera.

Si tiene pensamientos extraños cuando usted adora, entonces el Cáscaras está montando en sus palabras. Para los paseos pensamiento en cada palabra.

No ores para sus propias necesidades, por tu oración, no volverá a ser aceptado. Pero cuando se quiere orar, lo hacen por la pesadez de la Head. Porque todo lo que te falta, la Presencia Divina también carece. Esto es porque el hombre es una "parte de Dios de lo alto." Lo cualquier parte carece también existe en el conjunto, y el conjunto se siente la falta de la parte. Por lo tanto, debemos orar por las necesidades de la Whole.⁴⁶

286 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Coloque todos sus pensamientos en el poder de sus palabras, hasta que vea A la luz de las palabras. A continuación, puede ver cómo una palabra brilla en otro, y cuántas luces se produjo en medio de ellos.

Este es el significado del versículo, "Luz está sembrada para el justo, y la alegría para los rectos de corazón "(Salmos 97: 11).

Las luces de las letras son cámaras de Dios, a la cual él transmite su emanations.⁴⁷

Separe su alma de su cuerpo. Tu alma puede entonces ser revestidos en el pensamiento de que está contenida en las palabras que pronuncia. Usted Entonces será capaz de percibir muchos universos en lo alto.

Usted tiene muchos poderes, uno que requiere un solo universo, y otro para la siguiente. Cuando su alma asciende a todos los mundos que debe elevar, se examina en cada universo para ver si está en condiciones de ir mayor. Si no lo es, se echó fuera.

Cuando un pensamiento extraño viene a ti, esto es una señal de que están siendo expulsados. Pero si usted es sabio, puede utilizar que se cree que obligar a sí mismo a Dios cada vez más. La idea consiste en que las cartas son parte del cuerpo de la Presencia Divina, pero cayeron como resultado de la Romper [de los buques]. La combinación de estas cartas, por lo tanto

se vuelve malo, entremezclados con las cáscaras.

Esto es como dulces mezclados con otras cosas. Cada cosa

es bueno por sí mismo, sino que son mezclados juntos vil y repugnante. Esta

Asimismo, se vuelve malo.

Pero cuando usted entiende la idea de la [pensamiento que entra en

su mente, puede elevarlo]. Si se trata de deseo y lujuria, tiene

caído del Universo del Amor, si se trata de una fobia debilitante, es a partir de

el Universo de miedo, y si se trata de orgullo, es el Universo de

Belleza. Lo mismo es cierto para todos los otros pensamientos, ya que [los atributos paralela a] los siete días de la creación han caído.

Al enlazar estos pensamientos a Dios a través del amor y el miedo a la

Creador, a continuación, volver a su raíz. Lo mismo es cierto de otro

atributos, y el pensamiento que cada uno puede ser elevado al atributo de

que cayó. Puede volver a enlazar a ese atributo, y

transformar las algarrobas que caían de ella en una buena combinación. ...

Dios tiene un gran deleite al hacerlo. Es como un príncipe real

que se encuentra secuestrada. El rey tiene gran deleite cuando él se volvió, incluso

más de un hijo que nunca ha salido de su side.⁴⁸

El I Hasidim 287

En realidad, es muy sorprendente que un ser humano debe ser mortal

capaz de unir a Dios. Además de su cuerpo físico, las cáscaras de muchos

separarlo de Dios. A pesar de que, "toda la tierra está llena de

Su gloria: "Dios todavía está oculto detrás de muchas barreras.

Pero todas las barreras que separan y frenar puede ser derribado por

la palabra que decir. Sus palabras, por tanto, unido a

Dios. Esto significa que usted debe sentir íntimamente que esté

hablar con Dios.

Si pudiéramos hablar de una sola línea, o incluso dos o tres palabras, a Dios en cada servicio, en la forma mencionada anteriormente, sería suficiente. 49

La razón por la cual se requiere tanto el amor y el miedo es esto. Si una persona sólo tenía amor a Dios, él se acostumbra a estar con Dios, y esto se convertiría en parte de su naturaleza. Pero como resultado de su miedo, lo que hacen no se atreven a acercarse demasiado. 50

El Talmud habla de "las cosas que se interponen en los lugares más altos del universo, y se toman a la ligera por la gente." 51

El Baal Shem Tov explicó que los resultados de la oración son a menudo manifiesta en los "lugares más altos del universo", y no en lo físico mundo. Es por esta razón que la oración es "tomar a la ligera por la gente" ya que piensan que su oración es en vano.

La verdad, sin embargo, es que toda oración tiene un efecto. 52

Nuestro principal vínculo con Dios es a través de palabras - palabras de la Torá y oración.

Cada letra [con estas palabras] tiene una esencia espiritual interna.

Debe adjuntar su pensamiento y ser más íntimo a esta esencia.

Este es el misterio de "¡Que me bese con los besos de su boca" (Cantar de los Cantares 1: 2) - la unión del espíritu con spirit. 53 Es

también el misterio de "Si miente entre los labios" (Salmos 68:14) 54

Al dibujar una palabra, y no quiero dejarlo ir, entonces usted están en tal estado de attachment. 55

Cada palabra es un concepto completo, y usted debe poner toda su fuerza en ella. Si no lo hace, entonces sigue siendo incomplete. 56

288 I MEDITACIÓN Y Kabba LAH

A veces se puede orar muy rápido. Esto es porque el amor de Dios

arde en su corazón s trongly. El TH palabras en salir de su

boca de th acuerdo eir propio cuando ores s ILEN tly.

Cuando te apegas a lo alto, que ca n ser digno de ser

s hasta que levantó aún más por la oración misma. Nuestros sabios lo tanto, nosotros, teac h

"Cuando uno llega a purificarse, es ayudado desde el hig h." 57

A través de la oración, usted puede hacer un ada tt aunque su ts en hig h. Desde

poder de la oración tal, TH puede rea ch en los niveles más altos. Entonces,

incluso cuando ya no t orar, puede ser un tt ac hed a th es piritual⁵⁸

A veces hay que rship wo en ug aunque ht, con su modo ul alo ne.

A veces se puede orar con amor y respeto y con g rea t

intensidad sin mover en absoluto. Otra persona puede pensar en buscar

que no son más que recitar las palabras sin ninguna eling fe. Porque cuando

que está muy estrechamente ligado a Dios, Él puede sí t grea RVE con amor,

con el alma en paz.

Este es el bes t tipo o adoración f. Se mueve rápidamente, y puede traer

más cerca [de Dios] ap una oración cuyo intens dad es outs visibles ide

a través de su cuerpo. Tal oración es todo en s e id, y th erefore, las cáscaras de los

no puede captar a él .⁵⁹

El rabino Israel Shem Tov Baa l sa th id a una persona ca n Para leer el rah

y ver las luces en las letras, incluso thoug h lo hace unders no t lo tand

plenamente. Dado que está leyendo con g rea t amor y sm entu ia s, Dios no hace t

prestar atención al hecho de que él no puede estar leyendo t corrección tly.

Esto es muy parecido a un niño que es muy querido por su

padres. Aunque Caño t hablar bien, sus rentas pa tener g rea t

disfrute cuando le pida algo.

Lo mismo es cierto cuando una persona recibe palabras de la Torá con amor

[Y devoción]. Dios tiene un gran deseo, y que no te pague una atención al

hecho a él no lo leyó correctamente 60

Cuando quieras orar a Dios por algo, piensa en tu alma

como parte de la presencia divina, como una gota de agua en el mar. Luego ore por

las necesidades de la Presencia Divina.

Usted puede tener fe en que su oración se beneficiará del Divino

Presencia. Entonces, si usted es propiamente un hombre TTAC a la Presencia Divina,

esta influencia también se transmitirá a usted.

El I Hasidim 289

Cuando una persona es feliz, inconscientemente aplaude con sus manos. Es

bene utilizar sus spreads alegría a través de todo el cuerpo humano.

Lo mismo es cierto de la Divina Presencia. Cada influencia es

transmite a cada uno de sus partes.61

Hay momentos en que te sientes de mayo a las que no pueden orar. No le dé

hasta incluso tratando de mayo a día. Ins Tead, también Treng en sí mismo aún más, y

despertar su temor de Dios.

Esto es muy muy parecido a un rey en la batalla, que debe disfrazarse

[Así como no te ser reconocido por el enemigo también]. Los sabios son capaces de

a reconocer al rey por sus motivos. Los que tienen menos sabio puede cultivar

reconocer al rey, desde siempre está rodeado de guardias adicionales.

Lo mismo es cierto cuando te caño orar con devoción o. Usted debe

saber de mayo a las del Rey está allí y se encuentra con su adicional

Guardias. La razón por la que Sólo cuando no se acercan al Rey es

debido a también sea te protección que le rodea.

Debe ^a erefore fo rtify yo urself con rev rencia, th streng grande,

y additio nal intens dad con el fin [de romper esta barrera] y

se acercan a Dios. Si tienes éxito, te va a th en poder orar

con d e g tes rea t sentimiento poss ible. 62

E s se encuentra en los escritos del Ari que el concepto de un día de

Praye rs no es th t e igual de mayo a las del día nex t. [El concepto de nuestro

diario sí rvicio th erefo re cambios ev ery día] hasta la llegada de la

Mess Age ianic. Nuestros sabios th erefore decir: "Si nuestras oraciones son fijos, esto

hay un t supplica ió n "63.

He oído de mis mas ter [el Baal Shem Tov] ap a esto puede ser

pro ven th ro ugh el ex tra nea thoug hts que entrar en la mente de uno durante

wo rship. Estos ug aunque hts provienen de las vasijas rotas, y 288 de la

Chispas de mayo a las ona mus t separe cada día .64

[Estos ex traneous aunque ug hts entrar en su mente durante la oración en

o rd er que] rec tificar y elev comió th em.

El ex traneo nos thoug HTS de un día, sin embargo, no son en absoluto

misimos que los de la t nex. Esta prueba debe ser obvio a quien

iders contras i t65

Cuando el ex tr aneous aunque ug hts venir a usted durante el estudio o la oración,

usted debe romper estos pensamientos y fije usted mismo a Dios. En

290 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

esta manera, se puede rectificar el Spark Santo que está en cada uno en particular

pensaba.

Esto es como una persona que está contando el dinero mientras que sus hijos son

que se celebra para pedir rescate. Vienen a él y le dice: "Usted tiene dinero!

Ransom EE.UU.! "66

Se nos enseña: "Cuando uno llega a purificarse, es ayudado de lo alto."67

Esto es algo difícil de entender, para los que no parece se aplican a todos los que quieran purificarse.

A veces es posible que desee orar con gran entusiasmo ante Dios. Haces muchas preparaciones [por lo que sus oraciones deben ser sólo derecha]. Sin embargo, cuando usted está en lo más profundo de la oración, se ve perturbado por pensamientos extraños.

A continuación, puede preguntarse, ¿dónde está la ayuda de lo alto? Tiene hecho todo lo posible preparación, limpieza de sus pensamientos para que debe orar en la pureza. [¿Por qué te turbas por estos extraños pensamientos?]

En realidad, sin embargo, esto es en sí mismo la ayuda de Dios .. . Dios le envía estos pensamientos a fin de que usted debe elevar ... Estos pensamientos no vienen por casualidad, sino con el fin de que se debe elevar a su raíz.

Así, por ejemplo, usted puede tener una idea extraña que implica un poco de amor mal o miedo. A continuación, debe hacer a un lado ese pensamiento y adjuntar a sí mismo el amor y temor de Dios, terminando sus oraciones con gran entusiasmo. A continuación, puede elevar la Chispa [la santidad] fuera de la cáscara [del mal en el pensamiento].

Esto en sí es la ayuda que se le da a usted de lo alto. 68

He oído de mi maestro [Tov BaalShem] que incluso después de Rabí Nehunia ben HaKaneh conocía todos los cabalistas] [meditaciones asociada a la oración, aún oraba como un niño pequeño, de 69

Acostúmbrate a orar y recitar los salmos en un nivel muy bajo

voz. Grita en silencio, diciendo las palabras con todas tus fuerzas. Es el significado del versículo: "Todos mis huesos dirán [Dios, ¿quién como El I Hasidim 291

You] "(Salmos 35:10). Un grito que resulta de la unión completa [A Dios] es absolutamente silencioso.⁷⁰

Hay una espada "combustión que gira, para guardar el camino de la Árbol de la vida "(Génesis 3:24).

Cuando desee adjuntar sus pensamientos hacia el Creador en la mundos superiores, el [mal] Cáscaras (K' / ipot) no le permiten. Pero incluso aunque usted no puede, usted debe esforzarse con toda su fuerza una y otra vez, incluso en una sola oración. Finalmente se obligar a sí mismo a Dios y entrar en los universos celestiales.

La fe con la que usted debe fortalecer es el hecho de que "Toda la tierra está llena de su gloria" (Isaías 6: 3). Uno debe tener fe perfecta, ya que está escrito: "El justo vive por su fe "(Habacuc 2:4).

Incluso si usted se cae de un nivel alto durante una oración, siguen recitar las palabras con la concentración al máximo de su capacidad. Entonces fortalecer sí mismo para volver a su nivel. Usted puede hacer esto muchas veces en una sola oración.

Primero pronunciar la palabra misma. Este es el cuerpo. A continuación, coloque un alma en el word.⁷¹

Al principio, usted debe despertar a su cuerpo con todas tus fuerzas. Sólo entonces el poder de tu alma brille para ti.

El Zohar enseña así: "Si el fuego no arde brillantemente, toque el madera, y resplandece. Si la luz del alma no arde brillantemente,

toque en el cuerpo, por lo que la luz del alma debe resplandecer. "72

Cuando una persona hace esto con éxito, puede adorar en el pensamiento solo, sin ningún movimiento en la parte de su cuerpo.

Cuando una persona está unida a Dios en un Universo Celestial, él debe tener cuidado de no permitir que su cuerpo se mueva, ya que esto destruiría su attachment.⁷³

A veces puede estar orando en un estado de constricción

Conciencia. Luego, en un instante, la luz de tu alma resplandece, y ascender a uno de los universos superiores. Es muy parecido subir una escalera.

A veces puede estar orando en un estado de constricción

Conciencia. Luego, en un instante, la luz de tu alma resplandece, y ascender a uno de los universos superiores. Es muy parecido subir una escalera.

292 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

La luz celestial se alude en el versículo: "Envía tu luz y la verdad, me van a llevar" (Salmos 43:3). 7.

En la oración silenciosa, puede apegarse a lo alto. Entonces, si usted es digno, puede ser elevada aún mayor en la oración de ti mismo. Es el significado de la enseñanza: "Cuando uno llega a purificarse, es ayudado. "75

A través de la oración de, CDN ser digno de ti mismo en detaching de altura. Entonces, desde este poder, aumento de C a l c1 aún mayor leve. ¿Cuándo llegar a este nivel superior, se puede conectar en alta incluso cuando no estás orando. 70

6. Ascenso espiritual

Aunque la oración es el vehículo principal para el ascenso espiritual, el Maestros jasídicos menudo se discute el concepto en términos más generales. Uno podía subir la escalera espiritual, de una cámara a otra, de un universo a la que tiene encima. Uno, pues, pasar por los cuatro universos, Asiá, Yetzirah, Beriyah y finalmente a Atzilut, el Universo de las Sefirot.

El uso de estos universos para el ascenso espiritual y adjuntando la mente de uno en alta juega un papel importante en el sistema de Baal Sem. El general nivel que se alcanza a través de dicho ascenso se llama Devekut (mi 'n), literalmente que significa "un attachment." Aquí se refiere a un determinado apego a lo espiritual.

FUENTES

He oído de mi maestro [el Baal Shem Tov] que una persona es como la "escalera de pie en el suelo, con la cúspide en los cielos" (Génesis 28:12). Él puede hacer las cosas del mundo físico, aquí en la tierra, pero "El superior está en el cielo", ya que medita sobre los conceptos elevados. La persona se une la escritura de su pensamiento, y esto en sí mismo es un Ijud (Nifcation U). 77

Mi maestro [el Baal Shem Tov] una vez explicado esto con más detalle.

Se dice que una persona debe poner su mente en cada cosa física, elevándolo y enlazarlo a lo alto

Él también enseñó que cuando una persona estudia un tema difícil y no la entiende, entonces él está en el nivel de Malkut-Realeza.

Pero cuando él pone su mente en ello, la comprensión y en la exploración de su

profundidades, que se une a la realeza Malkhut-Binah-Entendimiento y
un ttaches los dos juntos. 78

Mi maestro [Tov BaalShem] me reveló que cuando una persona
tiene dolor, ya sea físico o espiritual, se debe meditar que, incluso en
este dolor, Dios puede ser encontrado. Él sólo está oculto en una prenda de vestir en este
dolor. Cuando una persona se da cuenta de esto, entonces él puede quitar la prenda. La
dolor y decretos todos los males puede ser nullified.79

Rabí Israel Baal Shem Tov dijo que cuando está unido a Dios
y un pensamiento entra en su mente, se trata de un menor nivel de Ruaj
HaKodesh.80

Piense que usted es un residente de los Universos Celestiales, y
no tendrá en cuenta la gente de este mundo importante. Para el físico
mundo es como un grano de mostaza en comparación con los Universos Celestiales.
Medita en esto y no hará ninguna diferencia para usted si las personas
te quiero o te odio. El amor y el odio será nada para ti .81

Cuando usted está conectado a uno de los Universos Supernos sin
pensamientos extraños, puede recibir un pensamiento muy parecido
profecía. Este pensamiento viene a causa de un anuncio en las alturas
con respecto a la misma materia.

A veces se oye una voz que hablaba. Esto es porque el Superno
La voz se une a la voz de su oración y estudio de la Torá. A continuación,
escuchar la semejanza de una voz que hablaba, y puede revelar el futuro events.82

Si desea ascender a lo alto, tienes que ir de un paso a la
siguiente.

En primer lugar, usted debe tener en cuenta que están ascendiendo sólo a la
Firmamento en primer lugar, que es un viaje de 500 años. En su mente,

ampliar este firmamento por todos lados. No debe parecer pequeña y reducir en su mente, pero amplía, llenando toda la mente.

Una vez que estás allí, es necesario fortalecer su mente para ir superior y, a continuación aún más alta. Tienes que ir paso a paso, sin embargo, ya no se puede ascender a través de todos los siete cielos [a la vez].

El I Hasidim 295

El único momento en que es posible hacer esto es en el medio de oración. Si usted, usted mismo Ittach Ion highl correctamente desde el principio, entonces usted puede ascender a todos los siete firmamentos a la vez, s3 Cuando se llega al primer firmamento en su ascenso desde el nivel a nivel, usted debe ver a dos cosas. First, usted debe ver a él que usted haga no caer de nuevo, y en segundo lugar, usted debe ver a él que usted debe ascender a un nivel mayor.

Dado que en su mente está literalmente en el Firmamento En primer lugar, A continuación, puede ascender al firmamento después. [Se puede subir desde un Firmamento al siguiente] hasta llegar a [Yetzirah], el mundo de los Ángeles. Usted también en ascenso en [Beriyah], el mundo del Trono.

Finalmente lo único que queda es el Universo de Atzilut. Cuando llegue a este nivel, se puede enlazar sus pensamientos a God.⁸⁴

Cuando el deseo de ascender, primero verá la forma de un hombre y una imagen de los perros. Estos son el [mal] cáscaras (Klipot), que están en el Universo de Asíá. Usted debe fortalecer y no ser miedo.

A veces se puede hablar en alto con su alma sola, sin su cuerpo. Esto es cuando te separas de tu cuerpo, y se llama "venta de la física" (Hit-pashtut HaGashmiut). En

tal estado se siente ninguna sensación corporal y son totalmente conscientes de la física l mundo. Su mente entera representa sólo los universos suprema, con sus ángeles y arcángeles.

Cuando llegue el Universo de Atzilut, que están desprovistos de toda sensación. Todos mayo a las que la experiencia es la sensación más etérea, que es otra cosa th cercanía de un Dios.

En este nivel se puede saber los acontecimientos futuros. En ocasiones, puede también la percepción de eventos futuros en las inferiores [tres] Universos, ya que es allí donde se anuncian.

A veces usted tendrá que hacer muchos intentos, sólo para ascender de un Firmament a la siguiente. Este intervalo es un viaje de 500 años, ya veces se puede caer en la middle.⁸⁵

En este sentido, el rabino Israel Baal Shem Tov dijo: "Cuando yo ato mis pensamientos a Dios, dejé que mi boca decir nada que lo desee. Tengo obligado mi discurso a su raíz t mas alto en lo Divino, y cuenta con todas las palabras a raíz de lo alto de las Sefirot. "

También dijo: "A veces me siento entre las personas que participan en pláticas ociosas. l adjuntar a mí mismo a Dios correctamente, y puedo consolidarán todas sus palabras en alto "⁸⁶.

296 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Cuando usted está conectado correctamente a Dios, usted puede participar en cualquier actividad que desee. Parece que usted está mirando el tema de la su actividad, pero en realidad, usted está mirando a otra cosa que God.⁸⁷

Cuando sus pensamientos ascender a lo alto de los universos suprema, debe fortalecer su mente. A continuación, será capaz de dar un paseo a través de Estos universos al igual que un paseo persona de una habitación a otra. ⁸⁸

He oído esto de mi maestro [El Baal Shem Tov]. Cada vez que una persona pone su pensamiento, que es donde está toda de él es .89

Está escrito: "Envía tu luz y tu verdad, me van a dirigir"

(Salmos 43:3). Toda la tierra está llena de la gloria del Divino

Presencia, y esto es lo que trae el pensamiento desde el mundo inferior a

lo trascendental. Con ese gran poder, su alma asciende y con

sus pensamientos, se rompe a través de los firmamentos. Y es como si fueran
abre ante ti.

Usted está por lo tanto trajo al universo de Yetzirah, luego a la

Universo de Beriyah, y finalmente el Universo de Atzilut.

Primero debe traer sus pensamientos abajo, y entonces se puede

ascender a lo alto. En sus pensamientos, debe descender y ascender muchos

veces. Esto es porque usted tiene que bajar antes de poder subir.

Al descender, que es cuando se gana el poder. Al subir

una vez más, que luego son capaces de ascender a un nivel aún más alto. Esto es como

una persona que lanza una piedra [donde debe bajar su mano antes de que
arroja].

Cuando se asciende mentalmente al universo de Asiá o Yetzirah,

usted debe tener en cuenta [las entidades] en ese mundo está hablando, y

que su discurso se expresa por la boca en ese universo.

También debe meditar que Dios está en frente de usted en las Diez Sefirot

de ese universo, y que su grandeza es infinita.

Donde quiera subir a lo alto, tenga en mente a th usted está trayendo

te acerca a Dios, y unirse a Él en un nivel superior.

El Zohar dice así: "Los pies del King 's no son las mismas que las del rey
cabeza. "90

En todo momento durante el día, incluso cuando no estás orando, mentalmente debe elevar sus pensamientos en lo alto. Esto requiere un gran esfuerzo.

El I Hasidim 297

Fortalecer a ti mismo con todo tu poder de concentración, aunque en primero que no suben muy alto.

No intente subir demasiado rápido. En primer lugar intentar el Universo de Asiá, entonces Yetzirah, luego Beriyah y, finalmente, A t tzilu. 91

Los universos celestiales son realmente muy grande, sino porque el alma se viste en el cuerpo, parecen muy pequeño. Pero cuando una persona se despoja mismo de su naturaleza física del cuerpo, luego con su mente puede ver que estos universos son muy great.92

Cuando usted se unen a Dios, a través de ustedes, todos los mundos bajo tu mano están obligados a Dios.

A través de comer y el uso de ropa, tiene el poder de incluir en sí mismo el concepto de ánima \, vegetales y minerales en todo universos, ya través de ustedes, todos ellos se pueden unir a Dios. Pero esto es posible sólo cuando te apegas a Dios.

Cuando una persona no cree con la fe absoluta de que a través de sus palabras y el apego a Dios que él puede lograr estas cosas, entonces nada se logra en realidad lo alto.

Por lo tanto, por escrito [que el ángel que luchó con Jacob]

"Tocó el encaje de su muslo" (Génesis 32:26) Esto significa que [el angel] le quitó faith.93

La fe es lo más importante. Muchas personas aman y temen a Dios, pero aún así, que no logran nada en las alturas porque carecen de fe absoluta. 94

Está escrito, "Los ángeles viven corriendo y regresó" (Ezequiel 1: 14).

escuchó la siguiente explicación de esto desde mi señor [el Baal Shem Tov].

Cada cosa tiene un ardiente deseo y el anhelo de volver y adjuntar sí a su raíz. El alma por lo tanto también constantemente desea adjuntar sí a su raíz en lo alto.

[El alma, pues, desea satisfacer constantemente] este anhelo a través de la adoración y estudio de la Torá.

Si el alma fuera a experimentar constantemente este ardor, que sería totalmente anular en sí. [Totalmente absorbida en Dios, sería volver al estado que existía] antes del Mundial de Rectificación llegó a existir.

Este es el misterio de la "Graves of Desire" [donde de 298 f Meditación y Cábala

anhelo y el deseo, el pueblo fue anulado totalmente en el Infinito

Esencia, y por lo tanto dejó de existir] como se discute en B'rit menucha. ... 95

Por tanto, Dios dispuso que el hombre debe tener de vez en cuando participar en sus necesidades materiales. Tiene que comer, beber y ganarse la vida hasta cierto punto, a pesar de que él está dispuesto a conformarse con poco. En estos tiempos, se ve imposibilitado de adorar a Dios, y puede el alma resto.

Facultades mentales del individuo son luego [renovada y]

fortaleza de modo que él pueda volver a participar en la adoración.

Este es el misterio de "Los ángeles viven corriendo y regresó." 96

7. NADA

En la meditación clásica, el camino es difícil t meses sin dirección

la meditación. Este es un camino que uno debe borrar totalmente la mente de todos pensamiento y sensación, ya sea físico o espiritual. Todo lo que uno

experiencias en este nivel es la nada absoluta.

Es importante señalar que en la Cabalá clásica, el más alto niveles espirituales también se hace referencia a una Ayin (T tt?) - literalmente, "Nada". Por lo tanto, el universo de Beriyah literalmente se refiere a la nivel que se llama "crea ción". Creación, sin embargo, se define como llevar adelante "Algo de ninguna cosa." El nivel superior Beriyah, de la que emana, por lo tanto, debe ser considerado "Nada". Es en este contexto que el universo de Atzilut se refiere a menudo como "Nada."

Este término también se utiliza para denotar Keter-Corona, el más alto de la Sefirot de Atzilut. Con respecto a Chokhmah-Sabiduría, el segundo mayor Sefirá, está escrito, "La sabiduría surge de la Nada (Ayin) "(Job 28:12). Así, Keter-Corona, el nivel desde el cual Chokhmah-Sabiduría emana también se llama "Nada." Mientras que Atzilut, en general, es la nada en un sentido conceptual, Keter-Corona es nada, incluso en un espiritual sense⁹⁷

Esto también sugiere el término Sot Ain (~ io nn, un apelativo asigna a menudo a Dios en la Cábala. Literalmente, Ain (r ~) medios "Sin" y Sot (~ io) significa "fin". Ain Sot es por lo tanto generalmente traducirse como "The One Endless", el "Ser Infinito", o simplemente, "El Infinito." ⁹⁸ El término "Ain Sof", sin embargo, también tiene la connotación de "The End Nada" o "La Nada Ultimate."

En este contexto, se refiere al nivel máximo en la nada a que se asciende.

Meditación no dirigido en La nada es una de las más métodos peligrosos en la meditación clásica, y no debe ser

300 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

intentar excepto bajo la supervisión de un maestro. Antes de la Jasídica maestros, no hay prácticamente ninguna mención de este método.

Incluso en los escritos jasídicos, sólo se menciona de vez en cuando y oblicuamente, pero las pocas referencias son muy significativas. Se discute con mayor frecuencia por el Maguid Mezricher, y por su más ilustre discípulo, Rabí Levi Itzjak de Berdichov (1740 - 1809).

FUENTES

Los muchos niveles de la mente incluyen el pensador, el pensamiento y discurso. Uno está influenciada por el otro.

Speech existe en el tiempo. El pensamiento es también en el tiempo, ya que una persona tiene pensamientos diferentes en momentos diferentes.

También hay una esencia que se une al pensador pensamiento. Es una esencia que no puede ser captado. Es el atributo de la Nada. Lo se refiere a menudo como la Hyle [el estado entre el potencial y Realización].

Un huevo se convierte en un pollo. Hay, sin embargo, un instante cuando está ni pollo ni huevo. Ninguna persona puede determinar el instante, en el ese instante, es un estado de nada.

Lo mismo es cierto de la transición de pensador al pensamiento, o de pensó en voz. Es imposible comprender la esencia que los une.

Con el fin de obligar a todos juntos, un t mus alcanzar el nivel de Nada.

Moisés lo dijo: "Si la Nada, me borrar" (Éxodo 32:32). [El

Israelitas habían inclinado ante el becerro de oro y] había sido mancillada

por la idolatría. Lo que Moisés quería hacer era elevarlos de nuevo a su nivel original. Por lo tanto se pongan al nivel de la Nada, y [que deseen ir aún más alto,] él oró, "borrar mi". 99 Cuando él alcanzado el más alto nivel, fue capaz de obligar a todas las cosas en high100 Piensa en ti mismo como nada y totalmente olvidarse de sí mismo cuando se orar. Sólo tener en cuenta que usted está orando por la Presencia Divina. A continuación, puede entrar en el universo de pensamiento, un estado que está más allá de tiempo. Todo en este ámbito es la misma vida y la muerte, la tierra y el mar.

El I Hasidim 301

Sefirah

Chokhmah

Binah

Los seis siguientes

Malkhut

... Pero para entrar en el universo de pensamiento donde todo es lo mismo, debe renunciar a su ego y olvidar todos tus problemas.

No se puede llegar a este nivel si te apegas a la integridad física cosas del mundo. Para entonces, se unen a la división entre el bien y el mal, que se incluye en los siete días de la creación. ¿Cómo puede entonces se acerca a un nivel por encima del tiempo, donde reina la absoluta unidad.

I = Furthermore, si usted se considera como "algo", y pedir sus propias necesidades, then Dios no puede vestirse con usted. Dios es recipiente infinito, y no puede retenerlo en absoluto, excepto cuando una persona hace como él mismo Nothing.101

En la oración, debe poner toda su fuerza en las palabras, va desde le tter a lett er hasta que olvidar totalmente su bod y. Pensando en cómo

la permuta de las letras y se combinan entre ellas, usted tendrá gran deleite. Si esto es un gran fenómeno físico, es sin duda un gran espiritual deleite.

Este es el universo de Yetzirah, [el mundo de habla].

Las letras a continuación, introduzca sus pensamientos, y no se oye incluso el palabras que se pronuncian. Este es el universo de Beriyah, [el mundo de pensamiento].

A continuación, llegar al nivel de la Nada, donde todos sus sentidos [y las facultades físicas] se anulan. Este es el universo de Atzilut, [Que es paralelo a] el atributo de Chokhmah-Wisdom.102

Nada puede cambiar de una cosa a otra [sin antes perder su] identidad original. Así, por ejemplo, antes de un huevo puede crecer en un pollo, que primero debe cesar totalmente de ser un huevo. Cada cosa debe perder su identidad original antes de que pueda ser otra cosa.

302 IMITATION y la Cábala

Para ello, el BFO eres una cosa es transformado en otra cosa, hasta llegado al nivel de No-nada.

Así es como un milagro viene sobre usted, cambiando las leyes de la naturaleza.

First lo primero es la elevación al Emanación de No-nada.

Influencia en ti viene de mayo a las Emanaciones para producir el milagro. 103

Cuando una persona mira en un objetivo, él lo eleva en su altura. Si su altura aunque es en un estado de super-natural, él puede elevar al super-natural Pensamiento. De este modo puede ser elevación hasta al nivel de Ninguna cosa, donde el objeto se convierte en absoluta no-nada.

Esta persona puede bajarla en una vez más en el nivel de conciencia, que es algo. Al final de todos los niveles, lo que puede transformarse en

oro .103

Dios no tiene límites. Este me a ñ ns menos no hay cosa ph th ys ical en
puede dificultar su presencia. Él llena siempre y elemental t de espacio en todos los RSES VE uni
th en Él crea ted, en todos los niveles, y antes de th no encaje p desprovisto de H im.104

Cuando una persona asciende f rom o nivel ne al t nex, pero nts st enfermos wa
a una nueva ttain mo, entonces él no tiene límites y es como la literatura lly En f Inite.

Esta persona es th th ea tiene ttr ibute con whi ch captar la semilla
transmitida fr om el Inite Inf ser.

Pero cuando una persona dice, "Tha t que puedo raspar g es suficiente para
mí ", entonces sólo como pires a th es traw y ss cha, que son la
Hus ks1 05

El hombre es primariamente su mente. Es wo uld ser na tural fo r algo
que es la mente o ólo para vincularse a co nce mentales pts.

Uno º s hould erefore tener en cuenta esta ht thoug: "¿Por qué debería
usar mi mente a la tinta sobre phys º l l ica cosas Cuando lo hago bajo mi
mente mediante la unión a un nivel más bajo. Sería b etter fo r me de elevación te
mi mente al nivel hig h es t, b ncontrar por mi thoug hts al Infinito. "

Incluso las cosas cos phys debe servir d e C rea tor como en piritu manera al.

Así, se currículos enseñados, "Que un re Mis esclavos, y no esclavos t de esclavos". 106

l o ve no t res tri c ted por limitaciones tio ns. Fo r amor no t tiene cualquier
límites, siendo como una pecto de la l ove Infinito.

Los jasidim l 303

Si uno tiene amor por algo físico, entonces esta cosa física
se convierte en un buque [que limita] su amor.

Pero cuando uno tiene amor por el Ser Infinito, entonces su amor es
vestido con el Infinito. Tanto el amor y su barco son entonces sin límites.

Lo mismo es cierto para todos los otros atributos. Lo7

Cuando una persona se arrepiente y dirige su amor para con Dios, su aunque tis, "¿Por qué gastar mi amor por las cosas físicas? E s mejor para mí amar la raíz de todas las raíces. "Su amor es luego rectificó, y dibuja las chispas de santidad ou t del usks H. 108

[Dios es llamado] el Endless One (Ain 50 /), y no el

Uno sin principio.

Si Él se llama el Uno sin principio, que sería imposible siquiera empezar a hablar acerca de él. Pero, hasta cierto punto, es posible comprender a través de Su creación. Esto es un comienzo, pero tiene no tiene fin. lo9

Rabí Levi Yilzchak:

Lo más importante es darse cuenta de que Dios creó todo y que Él es todo.

La influencia de Dios nunca cesa. A cada instante, le da existencia a su creación, a todos los universos, a las cámaras celestiales, y para todos los ángeles

Por lo tanto, decir [en la oración ante el Sh'ma), "Él forma de luz y crea las tinieblas "[en el tiempo presente), y no" Formó luz y creó las tinieblas "[en el pasado]. Decimos que Dios" crea "en el tiempo presente, porque cada "segundo se crea y da existencia a todos tis THA.

Todo viene de Dios. Él es perfecto y Él comprende todo cosas.

Cuando una persona alcanza el atributo de la nada, se da cuenta que no es nada, y que Dios le está dando existencia. A continuación, puede

Decir que Dios "crea" - en el tiempo presente. Esto significa que Dios es crear, incluso en este mismo momento.

Cuando una persona se ve a sí mismo y no en la nada, entonces es en un nivel de "algo" [y existencia independiente]. Luego

304 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

dice th en Dios "ted crea" - en el tiempo pasado. Este mea que Dios ns creación ted lo anterior [pero de mayo a las que tiene ahora ex independiente es tencia].

Por lo tanto, decir que el ing bendiga, "[Bendito eres Tú, O Cod ...] que creó al hombre con sabiduría. "[Nosotros usamos el tiempo pasado,) s esde sabiduría es el un nivel de "algo".

Ju erefo re encontramos en los escritos del Ari que el ion de prensa ex, "El bacalao es el rey", es una t de ASPEC No ness cosa. Fo r cuando decimos de mayo a las "Cod es el rey "[en la actualidad diez se] lo mea a ns en la actualidad es g iving nosotros ex es tencia. Este es el aspecto de No ness cosa - no somos nada, y es Cod que nos está dando el [poder de existir.].

En el plano de la Nada, todo está por encima de las leyes de naturaleza. En el nivel de "algunos cosidad", en la mano o th er, todas las cosas están obligados por natu re.

La forma en la que b ind "alguna cosa" que no es cosidad thro uf el orah T y mandamientos. Este es el Ning MEA de la verso, "Los ángeles viven corriendo y volver a la posición" (Ezeikiel: 1 4) - (de mayo a decir, de un nivel de la Nada a la de "algunos cosidad". J

El Zohar enseña th es la orah mandamientos y T son escondido y revelado. Ilo "Oculto" a lludes a ness Nada, mientras "Revelado" se aplica a "algunos ness cosa." De este modo se unen a algo Nada, y no ness ness cosa a algo.

Este es el significado de la palabra Mitzvah (; '~ ~ 7, l), mea ning
 "Mandamiento". Cuando nos reve rse la abet Alph hebreo a través de la
 Atbash (l, l) "Jn! () Cifra, entonces Alef (! ()) Convierte Tav (n), Bet (J) se convierte en
 Shin (1,1)), y así sucesivamente. IThro uf esta ip c ella, la Mem (/ - ') de Mitzvah
 (;, M ~) se convierte en un Yod ('), mientras que el T zad i (~) se convierte en un Heh (;,).
 [El t abetos que tros dos de Mif ~ l'fl 'l que pone de manifiesto] son Yod Heh (; "), la
 fir st dejar dos tros de la Tetragr, LMM, LTON, YHVH (; '1,,,).111

Este es un Ispect, de la Nada.

El t las dos le tt rs e de la palabra Mjf ~ l'FLH son Vav Heh (; '1), (el último
 dos le tters de la T e tra gr, LMM, l tonelada l.

Este es un aspec t o f algunos gness delgada.

Las letras Yod Heh (;,,) lin la palabra Mjf ~ l'f1 hl Me Hidde n, sólo
 como el ncept co de ess Nothingn. IThe le tt rs e Vav Heh (; '1), en la
 otro nd ja, me wr ltten dir ec tl y, y son reve, led l, ju st como una gness delgada.

1

El comunicador, Indme noches jue sh, lve cl hidd en p, lrt, 1nd parte ealed rev.

El hidd en par t es nuestra trayendo j e, a lsure Cod thro nuestro uf
 O bse rvance del s commandme nt, ya que h, no LVE W, ly de De teger
 th es. IT reveló par t se lw uando ser Nefit o lves Urse, s esde este es
 v es e IBL.

Los jasidim l 305

Este es el significado del versículo, "las cosas ocultas pertenecen a la
 Señor, nuestro Dios, [pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos
 para siempre] "(Deu teronomy 34: 22).

"Cosas ocultas" aluden a la parte oculta de la orden,
 y estos "pertenecen al Señor nuestro Dios." ¿Qu t nos acco mplish con

relación con Dios está en Hidd de nosotros.

"Revea cosas dirigidas son para nosotros y para nuestros hijos", in embargo h, ya que

la influencia divina que llevar a cabo se nos revela 0.1 I2

En cada tante en s, todos los universos recibir s uestenace y Fuerza de la Vida

de Dios. El hombre, sin embargo, es el que mo tiv ates este sustento y

lo transmite a todos los mundos.

Cuando una persona quiere traer nuevos hor del te Nance toa universos II, se

debe a sí mismo tacómetro al nivel de materialidad no. Este es el nivel en un II

a universos no estaban en cons t tri c ted.

Cuando el hombre es él mismo nullifi completamente y se une a sus pensamientos

a No ness cosa, th en un nuevo mantenimiento SUS pase a todos los universos. Esta es una

sos na de mayo a las Tena no ha exis t t prev io nos ly.

Una persona debe temer a Dios tanto que su ego es total anulado.

Sólo 9 n en ca él mismo fije en No ness cosa. Sustento, lleno

todo bien, th en los flujos de los universos II

Los otros individuos por lo tanto una hes TTAC la fuerza de la vida de todos los universos a

Nada ness, que es su hig de todos los mundos. ... En el nivel donde

esta [vida Fo rce] había no os t t sido cons tricted en los universos, es

un ttached a la cosidad No, que se llama el Hyle. ... 113

8. FORMA DE Rabi Najman

La palabra clásica para la meditación es Hitbodedut, que literalmente

significa mentales auto-aislamiento. Aunque este término se ha utilizado en este

contexto de un millar de años, el nombre con el que es más a menudo

asociado es el rabino Nachman de Breslov (1772-1810). Cuando no se

amos hablar de Hitbodedut sólo de vez en cuando, el rabino Nachman tiene

nos proporcionó wi th en un neumático li ter un nuevo tu.

La meditación Hitbodedut enseñada por Rabí Najman sería
llama meditación interior se indica en la terminología clásica. Es decir, en lugar
de concentrarse en algo externo, tal como un nombre o un mantra,
uno se concentra en los pensamientos que surgen en su mente. En el Rabino
Sistema Nachman, uno lo hace en el contexto de la oración, expresando,
estos pensamientos espontáneos como las oraciones ante Dios. Aunque es a menudo
conoce como la oración espontánea, Hitbodedut Rabi Najman es
en realidad uno de los métodos clásicos de la meditación.

Rabí Najman era el último maestro de Kabbalah meditación, y
Es con lo que se concluye esta discusión. En cuanto a la totalidad del campo
de la meditación desde el punto de vista histórico, nos encontramos con que la más cercana
llega a la actualidad, menos peligrosos y más universal de los métodos
llegar a ser. Las técnicas de la Hekhalot y Abulafia son altamente
avanzada y peligrosa, y debe ser utilizado sólo después de muchos, muchos,
años de preparación. El Ari Yichudim Kavanot y, por el otro
mano, implican sólo pensaba y es mucho más suave en su efecto. La
Baal Shem Tov hizo uso del servicio ~ oración casi como un mantra,
haciendo que el método accesible a todos los que podía recitar el servicio. Sino
todavía, el método de Rabí Najman era el más universal y podría ser
utilizado por todo el mundo, literalmente.

Además de ser un gran maestro de una escuela importante de meditación, el rabino
Nachman ha alcanzado gran fama como un contador de historias, y tienen sus cuentos
tomado su lugar entre los clásicos de la literatura universal. También fue un

306

El I Hasidim 307

cabalista importante, según algunos, en un nivel tan grande como la de la Ari

y el Baal Shem Tov.

Un bisnieto del Baal Shem Tov, Rabí Najman era

nacido en la casa del fundador en Medzeboz en Rosh Jodesh Nissan,

5532 (4 de abril de 1772). Su padre, Reb Simcha, era el hijo del rabino

Horodenker Nachman, un destacado discípulo del Baal Shem Tov. Feiga,

su madre, era la hija de Udel, quien a su vez era el único

hija del Baal Shem. Nacimiento rabino Nachman se produjo en un momento en

jasidismo cuando estaba en serios problemas, y era el día de su

que la circuncisión Cherem temor o prohibición fue pronunciado en contra de la

movemnt jasídico completo.

En muchos sentidos, la infancia rabino Nachman se parecía a la de su

ilustre bisabuelo, y también pasó horas meditando en la

campos y montañas, ocultando su brillo y la piedad de los que lo rodean

él. Se casó a una edad temprana, y se instaló con su padre-en-ley en

Ossa estaño, en Ucrania occidental. Cuando su madre-en-ley murió y su

fath er-en-l aw volvió a casar, la nueva señora de la casa hizo que las cosas

difícil para el Tzadik joven, y él se alejó para tomar un puesto en

Medvedevka, a varias millas de distancia. Reconocido como un descendiente directo de

el Baal Shem Tov, Rabí Najman no tuvo dificultades para atraer a un

siguiendo, pero a medida que fue madurando, se convirtió en un líder brillante en su propio
derecha.

Fue a partir de Medvedevka que Rabi Najman emprendió su

peregrinación a Tierra Santa, en la primavera de 1798. Después de un largo retraso en

Debido a la campaña de Egipto de Napoleón Estambul, finalmente pisar

Tierra Santa un día antes de Rosh Hashaná (10 de septiembre de 1798).

Allí conoció a un rabino Kalisker vraham, líder de Tierra Santa

Hasidim, y un fuerte lazo de amistad desarrollada entre los dos.

A su regreso, hizo un valiente intento de someter la controversia que había estado librando entre el rabino Avraham y el Rabino Schneur Zalman de Liadi, incluso hacer un viaje de 700 millas para ver la segunda.

En el otoño de 1800, el rabino Nachman se movió desde Medvedevka a Zlatipolia, a sólo unos kilómetros de Shpola. Rabí Leib, el Zeida Shpola

(Abuelo), fue obviamente molesto por la intrusión de este joven

"Advenedizo", y después de una serie de falsas acusaciones por parte de sus seguidores, comenzó una polémica contra el rabino Nachman. Cosas

llegó a ser tan mala que Zeida intentó promulgar una prohibición de Cherem contra el joven Rebe, y sólo la intervención de Rabí Levi Itzjak

de Berdichov y su tío, el rabino Baruch de Medzeboz, que impedía

ella. Esta controversia, sin embargo, no disminuyó, y condujo a una gran persecución de los hasidim Breslover después de la muerte del rabino Nachman.

308 I MEDITACIÓN Y K AB Balah

No ser capaz de soportar la presión de esta controversia, el rabino

Nachman se trasladó a Breslov en el centro de Ucrania, llegando antes que el 10º

Elul, 5562 (Septiembre 7, 1802). [L estaba aquí de mayo a las que un DET ttrac su mayor discípulo y Boswell, el rabino Nathan de Nemerov. Más de las enseñanzas

del rabino Nachman que han sobrevivido fueron escritas por el rabino

Nathan, y el maestro se sabía, "Si no fuera por mi Nathan, no

memoria de mis enseñanzas se habría mantenido. "

A principios de 1805, el rabino Nachman en la Dirección Ejecutiva rabino Nath para comenzar una

la organización de sus enseñanzas en orden, la compilación de lo que iba a convertirse en su magnum opus, la Moharán Likutey (Antología de Nuestros Maestros, el rabino

Nachman). Hace poco más de un siglo más tarde, el rabino Nachman era tan infantil, Sh'lomo Ephraim, murió. Herido por grieta y a pesar de la necesidad de rectificar su hijo era de Rabi Najman sí que hacia fuera en un largo peregrinaje en el invierno de 1807. [L Fue durante este viaje a su esposa murió, y él contrajo tuberculosis en los días que iba a quitarse la vida.

Sufriendo de consumo, el rabino Nachman viajó a Lemberg (Lvov) donde buscó médicos para ser tratados. [L Fue durante este período que envió Likutey Moharan a imprimir, y así fue terminado a finales del verano de 1808.

Después de un incendio quemaron la casa de Rabi Najman en primavera de 1810, él volvió a poner en el camino (a mitad de camino entre la ciudad Kiev y una Odessa), teatros, de la gran masacre de 1768, donde decenas de miles de Judios habían sido asesinados por los cosacos. Rabi Nachman sabía la identificación que ahora tenía la tarea de rectificar estas almas con su propia dea. [L era también su deseo de ser enterrado en Uman en el año siguiente.

Mientras que en Uman, el rabino Nachman se hizo bastante amigo con un número de seguidores judíos que vivieron antes de él. Declaró que fue un importante paso para llevar estas almas "Los que" de nuevo a la tierra aunque uno de los líderes del movimiento anti-religioso "los diez hombres que" de Uman declaró que si el rabino Nachman no tenía que morir prematuramente, lo habría hecho en un peregrinaje religioso.

Con tuberculosis minando su distancia hacia Trembo, el rabino Nachman apenas lo hizo a través de las Jornadas de los Santos. Falleció durante Sukkot, el 18 de Tishrei, 5571 (16 de octubre de 1810). Temprano al día siguiente, que fue enterrado en el cementerio viejo en Uman, y hoy sigue siendo un santuario para Breslover Hassidim el día de hoy.

Mas Aft er s hi muerte te r, Ra bbi Ncl th un wor ked dilige ntly para mantener al grupo. Recopilación de centavo a centavo, imprimió la segunda parte de Likutey Moharan, así como la Haran Sijot y Sijot Moharán, las recopilaciones de dichos rabino Nachman 's. Ly Merciless perseguido por el rabino Moshe de Savran por falsa acusación tio ns, el El I Hasidim 309

grupo apenas sobrevivió a las décadas próximas. E ra sólo Rabino Dedicación enorme de Nathan y fuerza de carácter que mantuvo la Breslover vivo como un grupo hasidim. A pesar de las persecuciones, un sinagoga fue construida en Uman, numerosos libros publicados, y la grupo llegó a contarse por miles.

A pesar de las enseñanzas de Rabi Najman se incluye un buen número de volúmenes, sus ideas sobre la meditación se recogen en un notable libro llamado Hishtapchut HaNefesh (Derramamiento del Alma).

FUENTES

Usted debe incluirse a sí mismo en la unidad de Dios, que es el imperativo Existencia. No se puede ser digno de ello, sin embargo, a menos que primero anular ti mismo. Es imposible que te anular, sin embargo, sin Hitbodedu medi t-ción.

Cuando meditas y expresar sus pensamientos espontáneos delante de Dios, puede ser digno de anular todos los deseos y de todo mal rasgos. A continuación, será capaz de anular su ser físico completo, y llegar a ser incluido en la raíz.

El tiempo para meditar principal es por la noche. Este es un tiempo en que el mundo está libre de preocupaciones mundanas. Dado que las personas están involucradas en la mundano por día, se llevará a cabo de nuevo y confuso, por lo que se quiere

no ser capaz de unir a Dios y incluirse a sí mismo en él. Incluso si tú mismo no estás tan involucrados, desde que el mundo tiene que ver con las vanidades del mundo, es difícil para que usted se anulan. Es necesario que meditar en un lugar aislado. Se debe estar fuera de la ciudad, o en una sola calle, o en algún otro lugar otras personas no se encuentran. Por dondequiera que las personas se encuentran, son involucrado en el mundo terrenal. A pesar de que no pueden estar en este lugar en ese momento, el hecho mismo de que son por lo general no se puede confundir su meditación, y entonces no se puede anular y se incluyen sí mismo en Dios.

Por lo tanto, debe estar solo, de noche, en un camino aislado, donde la gente no se suelen encontrar. Ve allí y meditar, la limpieza de su corazón y la mente de todos los asuntos mundanos. A continuación, será digno de un verdadero aspecto de auto anulación.

Meditando en la noche en un lugar aislado, debe hacer uso de muchas oraciones y pensamientos, hasta que anular un rasgo o deseo. Entonces hacer uso de mucha meditación para anular otro rasgo o deseo.

Continuar en tan poco tiempo y lugar, proceder de esta manera, hasta que

310 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

han anulado todos. Si algún ego permanece, trabajar para anular eso. Continuar hasta que no queda nada.

Si usted es realmente digno de tal anulación, entonces tu alma será incluyó en su raíz, que es Dios, la existencia necesaria. Todos los mundo se volverán a incluir en esta raíz, junto con su alma. 1L4

Hitbodedut-meditación es el mejor y el más alto nivel de adoración.

Dedique una hora o más cada día para meditar, en el campo o en un

habitación, derramando sus pensamientos a Dios. Hacer uso de los argumentos y persuasión, con palabras de gracia, el anhelo y ruego, súplica a Dios y pidiéndole que Él traerá a servirle en verdad.

Tal meditación debe estar en el idioma que normalmente hablar. Es difícil expresar sus pensamientos en hebreo, y el corazón tanto, no se dibuja después de las palabras. Normalmente no hablar Hebreo, y no están acostumbrados a expresar a nosotros mismos en este idioma. Es por lo tanto mucho más fácil de expulsar usted mismo en su propia. El idioma tiva.

En su lengua materna todos los días, expulse todos sus pensamientos a Dios, hablando de todo lo que está en su corazón. Esto puede implicar pesar y arrepentimiento por los hechos pasados, oraciones y súplicas pidiendo que realmente debería acercarse a Dios en el futuro. Cada persona puede expresar sus propios pensamientos, cada uno de acuerdo a su nivel. Usted debe tener mucho cuidado con esta práctica, acostumbrándose mismo que hacerlo a una hora determinada cada día. El resto del día, entonces puede ser alegre.

Esta es una práctica muy grande. Es el mejor asesoramiento posible, incluyendo todas las cosas. Es bueno para todo lo que pueden faltar en tu relación con Dios. Incluso si usted está totalmente alejado de Dios, aún debe expresar sus pensamientos a Él, y pedir [que Él traiga de vuelta].

Incluso si sus palabras se bloquea y no puede abrir la boca a Dios, todavía puede prepararse para ello. Incluso a punto de hablar con Dios es en sí mismo muy bien. A pesar de que no puedo hablar de Él, largo y anhelan para hacerlo - y esto en sí es muy bueno.

Usted puede incluso hacer una oración de este mismo. Puedes gritar a

Dios que estás tan lejos de él que ni siquiera se puede hablar. Usted puede le pedimos que tenga misericordia de ti y abre tu boca de modo que usted debe ser capaz de expresar sus pensamientos a Dios.

El I Hasidim 311

Usted debe saber que muchos grandes santos, famosos (Tzadikim) dijo que sólo alcanzaron su nivel alto a través de esta práctica de Hidbodedut-meditación. Si tienes sabiduría, comprenderán la importancia de esta práctica, y cómo se lleva a uno más alto.

Sin embargo, es algo que se puede hacer en partes iguales por cada gran individuo, y pequeñas por igual. Todo el mundo puede observar esta práctica y llegar a la niveles más altos. Feliz es el que hace SO.IIS

Usted debe ser consciente en tu meditación, expresando sus pensamientos antes Cod cada día.

Incluso si usted no puede hablar en absoluto, simplemente se deben repetir una sola palabra, y esto, también, es muy bueno. Si usted puede decir nada más, siguen siendo firme, y repetir esta palabra una y otra vez, en innumerables ocasiones. Usted pueden pasar muchos días con esta palabra una sola, y esto va a ser muy beneficioso. Permanezca firme, REPEAT su palabra o frase incontables veces.

Cod eventualmente tendrá misericordia de ti y abre tu corazón para que será capaz de expresar todos sus pensamientos.

El habla tiene un gran poder. Es incluso posible para evitar una pistola desde de fusilamiento. Entender este IIO.

Usted debe ser digno de ser capaz de meditar durante un tiempo determinado cada día, [pensando en su vida] y lamentando lo que debas. No todo el mundo puede tener tranquilidad mental, cada día. Los días pasan y se han ido, y usted encontrará que usted nunca tuvo tiempo para pensar realmente.

Por lo tanto, debe asegurarse de establecer una hora específica cada día
revisar con calma su vida. Considere lo que usted está haciendo, y reflexionar
si vale la pena para que usted pueda dedicar su vida a ello.

Una persona que no medita no puede tener sabiduría. Él puede
ocasionalmente ser capaces de concentrarse, pero no para cualquier periodo de tiempo. Su
poder de concentración sigue siendo débil y no puede mantenerse.

Si una persona no medita, tampoco se da cuenta de la
foolishness del mundo. Pero cuando una persona tiene un ambiente relajado y
penetrando en la mente, se puede ver que es todo sin sentido 117

Es mejor meditar en los prados de las afueras. Como para una
campo de hierba, y la hierba se despertará tu corazón. 118

312 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Sepan que cuando oras en el campo, todas las hierbas entran en
sus oraciones. Te ayudan y te dan a Treng a orar.

Es por esta razón que en la oración es como la Sichah ed. Esta res sha una raíz
con la palabra de hierba, como en, "Toda la hierba (ACH Si ') del campo
(Génesis 2:5).

Es así escrito, "Y había salido Isaac a la meditación te (Suach) en el
campo "(Génesis 24:63). Su oración fue ayudado y endulzado con Treng por el
campo, ya que todas las gramíneas fortificada y ayuda ed su oración. 119

Rabí Najman dijo que el día de tiempo principal en el King David
meditar en Dios era de noche, bajo las sábanas en la cama. Oculto
el ight s de todas las res es, él derramaría su heart ante Dios. Él
therefore dijo: "Yo medito todas las noches en mi cama llorando" (Salmos
6:7) 120

Es muy bueno tener una sala de especial, sí t como ide para el estudio de Torá

y la oración. Esta habitación es especialmente benéfico para la SECL ud ed med bilitación y la conversación con Dios.

Rabí Najman sabía que es muy bueno, incluso para sentarse en una habitación especial. La propia atmósfera es beneficioso, incluso si usted se sienta antes de que y no hacer nada.

Incluso si usted no tiene una sala de especial, se puede meditar y cultivar sus expresar sus pensamientos a Dios.

Rabí Najman dijo que menos usted puede crear su propia "sala especial" bajo su Talit. Simplemente cuelgue su Talit sobre los ojos y expresar sus pensamientos a Dios como usted desea.

También puede meditar con Dios en la cama bajo las mantas. Esto fue Encargo del rey David, como él dijo, "Yo te medita casi todo el tiempo en mi cama en lágrimas "(Salmos 6:7).

También puede conversar con Dios mientras estaba sentado delante de un libro o la pluma. Vamos O tros pensar que son simplemente [lectura o] s tudyng.

Hay muchas otras maneras en que usted puede lograr esto si que realmente quieren para meditar y presione sus ex ughts Thos a Dios. Arriba todo lo demás, ésta es la raíz y se encontró ción de santidad y repentance.^{12J}

Elías era un ser humano común, viviendo en este mundo. Sino

Los jasidim / 313

a través de la meditación solitaria, alargó que nunca un nivel tan alto probó la muerte.

De las palabras de Rabí Najman, era obvio que Elías llegó a su alto nivel sólo a través de esta práctica. Lo mismo es cierto para todos los saints¹²² otro gran

Hay muchas oraciones, súplicas y peticiones que tienen

ya se han formado. Los Destruidores y denunciadores saben de ellos y por lo tanto estaba en el camino hacia una emboscada estas oraciones. Se puede viajar en un camino que es bien pisado, conocido y difundido a todo. Bu T asesinos y ladrones también saben de esta carretera, y estaba al acecho allí. Pero cuando se viaja en un camino apartado, tomando una ruta que es hasta ahora desconocido, los ladrones también son ignorantes de ello. Lo mismo es cierto aquí. Sus oraciones personales ante Dios son como una nueva rutina Ellos teo son oraciones que se han compuesto en su corazón, y no se expresó por vez primera. Por lo tanto, no Denunciadores se encuentran a la espera de estas oraciones. Sin embargo, [sus propias oraciones no son suficientes]. También debe ser muy prudente al decir de los otros [Estándar] súplicas y oraciones. 123

'17N7" '1 "7J: J

~ ": J IV'n

Notas

Capítulo uno: Meditación

1. Esto se discute en detalle en el volumen complementario, Medilnlioll nllld lthe Bihle.
2. Este método es mencionado por Maimónides en YND, Ilvodnl Kokhvim 11:6.
3. Be'er Heliv, Ornach (haim 1: 3. Véase más adelante, capítulo seis, no te 83 Véase también Capítulo IV, nota 76.
4. Esto se describe en detalle por el rabino Dov Baer de Lubavitch en su HnHilpn 'Kunin de llllll. Esto ha sido publicado en Inglés como Il Trncl 011 Ecslnsy.
5. YND, Yesodey HnTnrnh 2:01 Ver también Vashem, teshuvá 10:3.
6. Moreh Nevujim 3:51. Este "beso" es mencionado en el Talmud, Bernkhol

8a, Moed Kalall 28a, 17a Bava Balra; Oevarim I ~ a hhah 11: 10. Ver Comentarios sobre Salmo 91: 14.

7. MiS / lilah, Sucrah 5:4.

8. Yerushalmi, Sucrah 5:1 (22b).

9. Taallil: 30; YerJJ shalmi, Meguilá 2:4 (20b), Moed Kalall 3:7 (17b). Véase también Tallchuma, Slllnilli 11.

10. Hay muchos lugares donde se utiliza la palabra inequívoca Hilliodedul para referirse a la meditación. Ver Hai Gaon, citado en el comentario de R.

Moshe Botril en Sefer Yelzirn 4:2; Ibn Ezra, comentario de Éxodo 20:8, Isaías 44:25, Miqueas 2:1, 92:5 Salmos, Yesod Moreh 8; Maimónides, Yad, Yesodey HnTorah 7:4, Moreh Nevujim 1:8, 3:51, Iggerel HaMussar (en Iggerol HaRnmlmm, Varsovia, 1927) p. 7; Perush Hallgndol del rabino de Azarías Goronda (en Scholem, Kilvey Yad BaKahlmlah, Jerusalén, 1930), p. 197, citado en Recanti en VnYechi (Lvov, 1880) p. 37d, citado en Mil / CHNL Yehudnh (Chayit) en Manrekhel Elokullo (Mantua, 1558) p. 143 ter; Ramban en Deuteronomio 13:2, Tur, Orach (hnm 98, Sefer Ha (hillu ch 510, el rabino Shem Tov ibn Shaprut, Pnrdes Rimonim (Sabbioneta, 1554) p. 4a; Ralbag en Éxodo 4:10, 24:11, 1 Samuel 28:8, 2 Reyes 9:1, O HaShem 02:04:04 (Viena, 1860) p. 16a, Sefer Hnlkharim 2:25 (Varsovia, 1871) p. 90b; R. Simón ben Tzemaj Duran, MNGM Ilvo12: 2 (Livorno, 1785) p. 16a, Sforno en Éxodo 3:1, R. Meir ibn Gabai y Ilvodal HaKodesh, Silrey Torá 27 (Varsovia, 1894) p. 135c, d; Abarbanel, comentario sobre Éxodo 19:3, 24:11, 1 Samuel 3:3, 10:5, 19:10, 19:18, 28:7, 1 Reyes 18:42, 2 Reyes 9:11, Nachalal Ilvol en vol II 1:1, 3:4; She'elot U'Tshuvot haRadbaz 3:532; R. Moshe Cordovero, Rimonim Pardi de 21:1, 30:3, Shiur Komah 13 (Varsovia, 1883) p. 9d, 15a, 16, pág. 30d; Sefer (heredill, Teshuvá 3 (Jerusalén, 1958) p. 214, 215; Kav HaYashar 12; R. Jaim Yosef David Azzulai (Chid a), HaKodesh Ilvodal, Tziporen Shamir 51, Midbar Kadmul, Heh

13; Yaakov Emdin, Migdal Oz, Bel Midol 9 (Varsovia, 1886) p. 63 bis, en Malbim

Génesis 24:63. Shalshel HaKabhnlah p. 51.

315

316 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

11. En su uso más antiguo, tiene este sentido, véase Eklzalz Rahhah, introducción 20.

Ver también Chollol HaLeuavol, Shaar Cheshhvll HaNefesh 3, # 17 (53a), Shaar HaBech illah

6, Sililar Ha Ijud 8; Radak, Sefer Shereshim, Ya ~ / aD, echad; Olwr NI'Chelllad, en

Kuwri 3:1 (3a). También es aparentemente utilizado en este sentido en Mcsilal Yesharilll 15,26.

Ver también Cho pol HaLeual'ol, Shaar HaPerishul 2.

IZ. Shaarey Kedushah, la cuarta parte (Museo Británico, la Sra. # 749) p. 15b. La

expresión similar se encuentra en Shaarey Kedushah 3:8; Yekarilll Likutilll (J e rusalem,

1974), n ° 29, 38.

13. Milchelllal HaShelll 2:6 (Riva di Trento, 1506) p. 19 bis.

14. Olwr Chaim (Guenzburg, Ms. 775) p. 7a.

ES. Sefer HaMaspiik LeOvdey HaShelll (Jerusalén, 1965), p. 177 ff. Esta es una

traducción del árabe Kefayah Al-e'ahdill, realizado por Yosef ben Tzalaj

Dori.

Capítulo dos: talmúdica Mystics

1. 14b Clragigah, Tosefla 2:1. Ver MIS / Illah 2:1 (LIB). Véase la nota 16.

2. Ezequiel 10:5, Chagigah 13b; Ibn Ezra, Radak, el 1 28:18 C hronicles,

Ramban, Recanti, Tzioni, en Éxodo 25:21 ~ s. Para un análisis más extenso, véase

Meditalioll alll / la Bihle 2:2,3.

3. Shaar RliA (h HaKodesh (ed Ashlag, Tel Aviv, 1963), p. 41. El texto es

se reproduce a continuación, pp 231, 232.

4. Hekhalol Rabalai 21. Véase más adelante, p. 49.

5. Clragigah 13 bis.

6. Nedarill Lo, Bava Kallla 30a, 38a Niddah, Silla (/ Rol 3: 10, Bereshil Rabá 62:2.
7. Shaarey Kedushah, Introducción. Citado en Medilalioll all / Bihle IHE. 2:8.
8. Berakhol 5:1 (30b), 32b.
9. Véase especialmente Shaar Haka pa Ilah LeMekuha/iill HaRisholl illl, que se reproduce más adelante, p. 122. Véase también Sefer Cheredim, Tshullah 3 (Jerusal em, 1958) p. 215.
10. Allol 1:13.
11. Avol Rahhi Nalhall 12: 13, Shulrhmr A rukh, Yorelz Dealz 146:21 en Hagah.
12. Chagigah 14b. In Bril Mellu chah (Varsovia, 1884) p. 2b, sin embargo, encontramos que Rabí Akiba recibido esta tradición de Rabí Eliezer.
13. Mekhilla anuncio 10 (,
14. Su ((ah 28a, Bava Balra 134a.
- ES. Meguilá 3a.
16. 14b Chagigah, Tosefla 2. Ver nota 1.
17. Ibid. Ver Shoshall 50,101 57b. Véase la nota 51.
18. Ver 12b Chagigah. cr. El capítulo 5, nota 55.
19. Hekhalol Rabbatai 26:2, citado más abajo, en la página 53. En nuestras ediciones, la redacción es un tanto diferente. Esto también se cita en los próximos dos cuotas nes con algunas diferencias.
20. Este es el lspaklaria, el "cristal" o "Mirro r" en el que una mirada a ver una revelación espiritual. El Talmud enseña así: "Todos los demás profetas vieron a través de un duillspakiaria, mientras que Moisés vio a través de un lspaklaria claro. "YelJi7l11ol 49b, Rashi, Ramban, loc anuncio, 97b Sallhedrill, Vaikrá l ~ a lllllh 1:14, 1:171 una Zohar, Notas l 317
- Rashi, Sforno a 12:06, Ramban Números en Génesis 18:2, YND, Yesvdey HnTornh 7:6, lkknrilll 3:17. El Midrash afirma: "Todos los otros profetas miró a través de nueve

Ispnknriol, mientras que Moisés miró a través de una sola ", VnYikrn Rllhnh 10 [, cil. Tosefol

Para YOIII! en Kelill 30:2 Ispnknrin interpreta como una lente. Rashi, Succllh 45b también

escribe que es una barrera entre el hombre y la Presencia Divina. Véase también

Rashi, Snllhedrill 97b. Nosotros también encontramos que Zekhukhil (vidrio) se hace

ISl'Ilklillria en el Tnrgull a 28:17 Trabajo. Bertenoro y Yisrnel Tiferel en Kelill1,

sin embargo, interpretar Ispllkillrill en el sentido de un espejo. Ver Tnrgull1 YO / Illhlln en Éxodo

38:8. El Ari relaciona el término con diferentes Sefirot, consulte Shllnr Ruach HnKodesh, p.

12, Elz Chnill, Shlllr Ha Yllrench 2. En Adir BnMnrom (Varsovia, 1886) p. 78 bis, el rabino

Moshe Chaim Luzza estados tto que un "brillante Ispllkleria" es una lente, mientras que un

"embotado

Ispaklarin "es un espejo. Véase también más adelante, p. 123.

21. Véanse las notas 10 y 11.

22. Aruj, S.V. AVlley Shllyish Tahor.

23. Ver Shahlili 15b, Yerushlmi, 6:2 Shllhnl, Erul'ill 10:11, BllMidhlr / llhnh \

12:3, TlllChullll, Nnsll 27 de Tehilim 91:1 Midrllsh. cr. Shlllrey Orllh 1 (3b).

24. Esta creencia forma parte de la religión Zoroasteran, que prevalece en Babilonia

en el momento.

25. Ver Bnnkhol 5:5 (34b).

26. Como se cita en HllKole! en Eyi / l Yllnko! # 11. Ver también Olllr HnGnollill,

P ol Chllgignh 14 b, Chelek Hn Tshu! '. 14; She'elol U'Tshul'ol HllGllonim (Lyck, 1864)

99. Ver Olllr Chllim, p. 165a.

27. 14b Chllgillh.

28. El Kndmlnh Chllhurn, mencionada en el Zohar 3:219 b. Ver Kisey Melekh en

Tikulley Zohllr (Jerusalén, 5723) # 7, "BeAgndn" p. 7b; Sichol HllRnll 278. La final

edición del Zohar fue escrito aparentemente por el rabino Abba, consulte el rabino David

Luria, Kn.illul Sefer HnZohllr 5:2.

29. Este es el ángel Metatron.

30. El DOE es la Presencia Divina (Shekhinnh).

31. El número 613 es el número de mandamientos de la Torá. Es también el número de partes en el cuerpo, que consta de 248 miembros, y venas 365.

Ver Mnkkl24a. Tllrgum j. en Génesis 1:27. El Ari discuten las 370 luces en detalles, consulte Shllnr HllHllkdnlllos (Ed Ash lag., Tel Aviv, 1961) p. 235, Elz Chllll1, Shllnr Klipnl Nogllh 4. En general, el valor numérico de la palabra es Chllshll1111 378, y esto está estrechamente asociado con las luces 370.

32. Ahiyah silonita se menciona en 1 Reyes 11:29,14:2. Se decía que era ser de la generación del Éxodo, y fue el maestro de Elías, consulte BNHN Bnlrn 121b, Introducción a Ynel, Zohllr 3:309 a, Zohllr Chlldnsh 19a. Ahiyah Se dice que es el maestro de Baal Shem Tov, consulte el Capítulo 7, nota 15.

33. El versículo continúa, "y los envió a Oriente". Ver Sllnhedrin 91 b, Be'er Shevllnd 10 ["R. Yehudah de Barcelona el Sefer Yelzirn (Berlín, 1885) p. 159; Zo hllr 1:133 b, 1:233 a.

34. El Sefirol son los Emanations divinas que Dios creó con el fin de dirigir el universo. Todos ellos se unen en la más baja, que es Malkhu t ~ Reinado, que se asocia con la Presencia Divina (Shekhinnh).

35. Ver Zohnr 3:25 a. Véase también Toledol Yllnko! Yosef, SJ1lnch (Koretz, 1780), p. 138 C.

36. Ver Shllarey Ornh 3, 4 (Varsovia, 1883) p. 37b. Esta es la cita más adelante, pp 131, 132.

318 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

37. Bnvn Bnlrn globo.

38. Bnhir (Margolies Ed., Jerusalén, 1951) # 150. Cf. 14a Clztlgignh.

39. Bnhir # 88.

40. Shevuot 26a. Ver Bnhir # 32.
41. Ver She'elol U'Tshu vol Hn GncHI illl (Lyck, 1864) # 116, O Zewn, Kerinl Sh'IlIn 8 (Zitomer, 1862), p. Ilb, el rabino Yehudah de Barcelona el Sefer Yelzirnh (Berlín, 1885), p. 20, 22, 257; Pardes Rimomim 6, Mnlnkh "y Elyoll, Akalriel.
42. Ver Ibn Ezra en Éxodo 3:4.
43. Plomada hedrill 38b.
44. BeraklIOI 51a.
45. Así, se dijo que un discípulo de Rabí! Judá expuso el Princl en el Merkava. Yerll sllllmi, Chngignh 2:1 (9a a p).
46. Ver 13a Chngignh.
47. BernklIOI 7a. Ver Shoshnll 50,101 52b.
48. HnPnrdes Sefer, citado en Shn lshdel HnKnbbnlah (J rusa e lem, 1962) p. 64, Seder HnOorol 5 (Munkatch, 1896) p. 118a. Cf. Bd HnMidrnsh, Tomo 3, p. XL VII.
49. En Merknl'n Shlemnh (Jerusalén, 1922) p. 2b.
50. YOllIn 9b.
51. Chngignh 14b. Esto ha sido discutido ea rlier. See no te 17 y ss.
52. Cf. Chngignh 25a. Consulte también el Capítulo 6, no te 66.
53. Paráfrasis de Proverbios 22:5.
54. Shnn rey Kedushnh 3:6.
55. Ver Elz Chnilll, Shnnr Hn Tzelem 3 (Ed Ashlag., Tel Aviv, 1960), p. 51, Shnnr Hn Chnshmnll 1, p. 291, Shnnr Kilzur DBY A 6, p. 401; MNVO Shnnrilll 06:02:03; Shnnr HnKnv <LIWL, 1, lyn ll Levishnl Begnll / lilll (Tel Aviv, 1962), pp 12, 13; Pri Elz Chnilll, Shnnr Hn Tefillnh 3 (Tel Aviv, 1966), p. 19. Cf. SI / lwrey Kedushnh 3:6.
56. Hemos utilizado principalmente en el texto Hekhalot Wertheimer, Baley Midrashol (Jerusalum, 1968) Volumen 1, pág. 67 ff. Esto se ha corregido

según otras versiones, sobre todo, que en A. Jellinek, Bel Hamidrash (Leipzig, 1856), volumen 3, página 83 y siguientes. Esto también está en Olzar Midrashim (Nueva York 1915), Volumen 1, página 107 y siguientes. Véase también Pirkey Hekhlwlo, Shklav de 1785, Berdichov de 1817, Zalkiev de 1837, Lvov, 1824. También en Chayay Nefesh (con comentario, Olzar HaChakhllah), Jerusalén 1891; Arzey Leva 110 II (Venecia, 1601) # 6, Amudey Shesh (Lvov, 1785) # 5.

57. Una fórmula similar se repite 120 veces en Rnw Shel Salldelfoll, Merkn'l'n Shlemah 4b.

58. Para una descripción más detallada de estos sellos, ver SIIOshn II Yesod Olam (Sasoon, Ms. 290) # 1010 (p. 384B).

59. Wertheimer lecturas Yiluk (por la tarde), y afirma que no conoce el sentido de la palabra. Aunque no es seguro que el platino era conocido en Cuando esto fue escrito, la palabra fue elegida porque se ajusta al sentido de la texto. Jellinek tiene la Lilik lectura (p'n "). Al final de Olzar Midrashim, Dr. Salomón Horowitz identifica esto con los Lilhios griego, que significa piedra.

60. Esta es una lectura de Jellinek. Wertheimer tiene ADST YRN AN y A ADST AR y KhPYNO ShMNUSh EKhShNH. En la edición de Jerusalén, es "ARSTAN, y algunos dicen Årstad y KhNPYShT T zMNSHERGH".

Notas I 319

61. Esta es una lectura de Wertheimer. Jellinek tiene "alquitranes y bar - MShGYH. "En la edición de Jerusalén, que es," T ADM y BRMNYGYH y KhEShPTYSh ".

62. Estos son tomadas de Jellinek. Otras ediciones aparecen confundidos. Wertheimer tiene ", Churpaniel Zehpataryay, Abirzehyay Cabapel, Atagiel, Chatrogel, Banagel, Hash, Sastitiel, Anafiel. "La edición de Jerusalén tiene, "Haypanyarav, Abarazyay, Ataringel, Narudiel, Sas tatiel, Anpiel".

63. Esta es una lectura de Jellinek. Wertheimer tiene ", ATRTS, el t Grea

Maestro, APYMY AL ShMCh BRTzE. "La edición de Jerusalén tiene," A TNKh

SRBZHG KhOPY LShKhTh KhHTzE ".

64. Esto también se toma de Jellinek.

65. El Talmud dice lo mismo acerca de Metatron, ver nota 43. Ver Megn LNH

Amukim # 217, Avodnl HnKodesh, Yi [hud 16.

66. Ver Targum J., Rashi, en Ezequiel 1:6.

67. Por otra parte, "Un gran criba de ramas". Ver Bikurim 3:8, Kelim 20:2.

68. Este es el canto, "Melekh nbir, Melekh Adir, Melekh Adon", etc Esto es

un canto alfabético, donde se repite cada letra tres veces. En Merknl'n

Shlemah, p. 34b, un canto similar se encuentra en donde cada letra se repite seis veces.

69. Una alusión a Ezequiel 1:25.

70. Un número de cantos se presentan aquí. Entre ellos se encuentra la canción,

"HnAderel VeHeEmullnh", que es sa id en Yom Kippur por los askenazíes, y

el día de reposo (o diario) por el Seferdim.

Capítulo tres: el Rabino Abraham Abulafia

1. Chnyay Olam habah Oewish Theological Seminary, Sra. 2158) p. 4b,

citado por Scholem, Kil vey Yad BaKabbalah (Jerusalén, 1930) p. 25; Olzar Eden

HaGanuz, ver más abajo nota 102. Véase también Shaarey Tzedek (Jerusalén, la Sra. 8 ° 148) p.

66b, 67a, citado en KiryalSefer 1:135; Sulam HaAliyah 10 (Jerusalén, la Sra. 8 ° 334)

p. 98a, citado en Kilvey Y ad BaKnbbalah, p. 228. C /. Salmos 23:5, 45:8, 109:18,

133:2.

2. Tshuvol Rashbash 189. Ver también Tshuvol Rivash 157. Compare esto con

Declaración de Abulafia en VeZol LeYehudah, en Jellinek, Ginzey Chakhmal HaKabbalah

(Jerusalem, 1969) p. 19.

3. Melzaref LeChakhmah 12.

4. Esto se reproduce a continuación, ver las notas 105, 112. Consulte el capítulo 5, nota 2 y 3. El maestro Ramak en la Cabalá, el rabino Shlomo AlKabatatz también menciona enseñanzas de Abulafia, consulte Bril Halevi (Lvov, 1863) p. 13c.
5. Magen David, Vav (Munkatch, 1912) p. 13c. Consulte el capítulo 5, nota 7.
6. Tshu vol Rashba 548. Ver VeZol LeYehudah, p. 18.
7. Balra Bava 12b.
8. En un manuscrito de Chayay Olam habah, el texto se escribe realmente dentro de una serie de círculos. Jewish Theological Seminary, Ms. 2165.
9. Minchal Yehudah en Maarekhele Elokul, fin de la Introducción (Mantua, 1558) p. 3b. Esta es la cita en su totalidad en Melzaref LeChakhmah 10 [il. Chayit también cita el HaRashba Tshuvol.

320 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

10. SheIII HnGedo / iIII, SefnrIII, Chnyay OlalIII HaBnh (Chel 76). En Dcpnsh LePhi, Alef L Chidah el que escribe las letras finales de nombres del patriarca 's, cuando transformado por el código Atbash, deletrear el nombre divino Shaddai. La fuente de esto es obviamente Chnyay Abulafia OlIII HnBnh (Jewish Theological Seminary, Ms. 2158) p. 7a.
11. Ver Bel HnMidrsh, Volumen III. p. XL, nota 6. In el comienzo de Cillnl Egoz. Gikatalia parece indicar que fue iniciado en los misterios de el año Keler Tornh (i1, m, n: l) de su vida. En su "menor valor numérico" IMispnr Knlnll), Keler Tornh tiene un valor de 25, lo que indica que esta es la edad en la que comenzó. También es importante señalar que la misma expresión, Keler Tornh. en un contexto similar se puede encontrar en el comienzo de Sefer HnTzef, que es suele atribuir a Abulafia. Sin embargo, esto comienza a plantear la posibilidad de que también fue escrito por Gikatalia. Otra prueba es de la expresión "Conoce a mi hermano, que Dios te mira", que se encuentra en el

misma manera que en el Sefer Hn Tzeruf y en Gillal Egoz. Es muy posible que Sefer HnTzeruf fue escrito por Gikatalia mientras que bajo la influencia de Abulafia. En muchos manuscritos, Sefer HnTzeruf es seguido por Perú mierda HnNikkud (cf París, la Sra. 774, p. 38b), y el sistema de este último no es el de Abulafia en absoluto. En cuanto a la expresión Kell'Y Tornh, véase también Di-s Hn Shl'II / 01 (Oxford, la Sra. 1658) o. Lola.

12. Velol LeYehudnh, p. 12.

13. Sefer HnCheshek (Jewish Theological Seminary, Ms. 1801) p. 12b.

14. Ver Shel'II Nelipol HlChnkhlllnh (en Jellinek, Philosophie ul / II KNF, /, nlnh, Leipzig, 1854) p. 22. También menciona haber dominado E III 111101 VeDeyol por Rabí Saadia Gaon, Chopol HnLwllvol por R. Bachya ibn Pakuda, y las obras de R. Abraham Ibn Ezra. Ver Velol Le Yehudnh p. 18. Él también estaba familiarizado con Tikkull HnMiddol, de R. Salomón ibn Gabriel. Ver Olznr Edl'II HnGnlluz (Oxford, Sra. Or. 606) p. 44b.

15. Esto fue publicado en Lyck de 1874.

16. Olzer Edm HnGnlluz p. 131 bis. También menciona Oliol Rnhhi Akihl1 allí.

Entre otros textos de Cabalá que fueron dominadas Shilllushey Tornh y Shimu shey tehi! lill1, Ibid. p. 48b. Estos dos libros son mencionados por el Ramban en Tornl HnShem Temimllh (en Kilvey Rnmhnll, Jerusalén, 1964), p. 168. Sefer HnTeml <llnh se menciona en Chnyny OLNm HnBnh p. 6b. En Shevn Nelipol HnChnkhmnh, p. 21, menciona haber dominado Pirkey Rnhhi ishmnel (el Hekhelotl, Oliol Rnbbi Akibn, HnRnzill Sefer Sefer Rnzil y HnElyollim Mishmerol Vehn T nehlorlim.

17. En Velol LeYehudllh, p. 17 años, se utiliza el término Kadlloll Avir. Esta es una Zohar término, véase IDRN Rabbnh, Zohnr 2:135 b. cr. Elz Chnim, Shnnr HnNesirnh 7 (p. 81).

18. VeZol LaYehudnh, p. 15.

19. La Velol Yehudah, p. ES. Éstos se enumeran en Olznr Edm HaGunlluz, p. 16a, y la lista se publica en Bel HnSefer, Tomo III, p. XLII.

20. Ibid. Este libro es inexistente en el manuscrito, París, Ms. 771, judío Theological Seminary, Sra. 835. El texto íntegro se publica en G. Scholem, Sefer Shel HnKllbbnlh HnTemunah VeShel Abrnhnm Abulnfin (Jerusalén, 1965), p. 229ff. Se le menciona en el comentario de Moshe Botril en Sefer Yelzirn 4:2, Notas I 321

4:4. Ver Ben Yaakov, Olwr ri Sefa 111, "Choshfll Mishpal" (Chet 861). Véase también a continuación, el capítulo 3, nota 53,54. Abulafia menciona también otro de sus amos, un tal Joseph Rabí, ver Mafleach HaRayyo / 1 (Vaticano II, la Sra. 291) p. 31b.

21. O HaSekhd 4:4 (Vaticano II, la Sra. 233) p. 53a, Chayay Olalll habah, p. 21b, Olwr Edt'Il Ha Ca / Il / z, p. BIB. La expresión, "El Satanás a mi derecha mano ", hace alusión a Zacarías 3:1.

22. O tiene / 'khe4: 1, p. 41b. En la p. 53b, también afirma que Salall (1U1V) tiene el mismo valor numérico que Diaholos (1V '~' J ~ ", Diablos), y que esta palabra tiene la connontation de Dio Bolos (dos bolas). Esta pieza se elimina de muchos manuscritos de O HaSekhel.

23. Este poema introductorio está en Cilluy Chakhlllal HaKahhalah, después Sefer HaOI, p. 23.

24. Génesis 38:9, Nidda 13a.

25. Ver Zo / Illr 1:19 a, 1:57 a, 1:69 a, b 1:219.

26. Sichol Hal \ todo 141.

27. Cf. O HaSekh / '1 4:4 (53b). También hace varios días con el guematriot palabra "demonios", consulte Chayay Olalll habah, p. lob (en Yad Kill'fY BaKahhalah, p. 26); Olwr £ 1m Ha Ca l / l / z, pp 20b, 153a..

28. Olwr Edell HaCalluz, pp 21a.

29. Milfmlch HaChakhllol (Jewish Theological Seminary, Ms. 1686) p.

107 ter. Aquí se dice claramente que él está hablando de los cristianos. En la Srta.

Parma De Rossi 141, p. 16b, citado en Scholem, Major Trends Myslicism judío enfermo

(Nueva York, 1941) p. 379, nota 33, esta referencia no se encuentra.

30. Sefer HlCht'shek, p. 26b. Esto se discute en HaKahblllah Sefer Shel

HlITellll / wh Ve5hellhmlhllll III / ulafill, p. 185.

31. Véase la nota 42.

32. O H, lSekhel 7:3, p. 92,1. Cf. Chayay Olalll habah 7b.

33. VeZol LeYehudah, p. 19. Ver Mafleach la HaChakhllol y Mafleach

HaShellllol (Jewish Theological Seminary, Ms. 1897) p. 79a, donde esta Achitov

se cuenta entre los más cercanos discípulos de Abulafia.

34. El Sambation es un río místico, más allá del cual los Diez tribus perdidas

fueron exiliados. I t tiene fama de hervir y tirar piedras cada día, pero el día de reposo.

Ver Salllll'drill 65a, J. Targum de Éxodo 34:10, Yerushallli 10:5 (53b), Bereshil

I \ ah [, ah 73:6.

35. Es a lo que VeZol LeYehudah fue escrito. Como vivía en

Barcelona, el lugar de la Rashba, es posible que Abulafia significaba que él sea

un adovcate.

36. Él es el autor de un comentario sobre llsara Sefirol HaOll1er, Leipzig,

Sra. 12.

37. En Maflea ch HaChokhllol, Abulafia ennumerates sus discípulos en

Mesina: Saadia ben Itzjak Segalmaas, Abraham ben Shalom Komti y

Nathan ben Saadia Charar. En Palermo (Paldes?) Eran sus disicples Achitov,

hijo de Isaac el médico, su hermano, David, el médico, Sholomo

Chazan, hijo de Yachin, Shlomo y el médico, hijo de David Itzjak. Ver

Nota 33: O HaSeklzel se dedicó a Nathan y Abraham, mientras Sefer

HaCheshek fue escrito para Saadia y Jacob, hijo de Abraham.

38. Paráfrasis de Deuteronomio 28:34.

322 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

39. La palabra que se usa aquí Mikreh también a menudo se refiere a un emmission nocturna,.

40. Olzer Edell Ha Ganuz, p. 164a. Esto se publicarán íntegramente en Bel Hamidrash,

Volumen III, XL página, y en HaKabbalah Ella / Sefer HaTi'illullah VeShel Abraham

Almlfaia, p. 193.

41. La palabra hebrea para "estos", Eleh, tiene un of41 valor numérico. Esta podría ser una alusión al año 5041, o 1280.

42. Munich, la Sra. 285, publicado en MGWJ 36:558, y en HaKabbalah Shel

Sefer HaTelluliah VeShel Abraham Abulafia, p. 197. Él escribe que era capturado en el Ayuno de Gedalia, que es el día después de Año Nuevo.

43. Paráfrasis de Deuteronomio 28:61.

44. Una alusión a Éxodo 3:15.

45. Publicado en Jellinek, Ginzey Chakhllal HaKablm / ah, pp 12-14.

46. VeZol LeYehudah, p. 17.

47. Imrey Shefer, citado en HaKabbalah Ella / Sefer HaTellullah VeShel Abrahall Abulafia, p. 126.

48. Seier HaCheshek, p. 13b.

49. Olwr Edm HaGanuz, pp 96b, Lola, 125 bis, Sefer HaCheshek, p. 34b, Chayay Olalll habah, p. lob.

50. Mafleach HaChakhmol, p. 1a

51. Olwr Eden HaGanuz, p. 25 bis.

52. Shwa Nelivol Ha Torah, en Philosophie ulld Kabbalah, p. 23. Esto fue escrito a Abraham ben Shalom Comti, uno de sus discípulos en Messina, a

¿O quién HaSekhel se dedicó también.

53. Véase más arriba, pp 68-69.

54. Sefer HaCheshek, p. 31a, VeZol LeYehudah, p. 15.

55. Mafleach HaShemol, p. 58b. C f. Recanti, Bachya, ad loe.

56. Sefer Yelzilah 6:4. Ver Olwr Eden Ha Galluz, p. 81a. cr. Sefer Yelzilah 2:2.

57. Rabí Yehudá ben Barzilai, Comentario al Sefer Yelzilah (Berlin

1885), p. 226. Abulafia prácticamente cita textualmente en este Gel HaShellol (Oxford,

La Sra. 1658), p. 90a. Ver también Olwr Eden HaGalluz, pp 16a, 17a. Una idea muy similar

se encuentra en Maflechol Baruch Targomi de HaKabbalah, en Haka / Jimlah Sefer Shel

HaTemulwh VeShel Abraham Abulafia, p. 234.

58. VeZol LeYehudah, p. 14, 15.

59. Berakhol 55a. Betzalel fue quien construyó el Tabernáculo

bajo la autoridad de Moisés (Éxodo 35:30). Ver Raavad en Sefer Yelzilah 6:4. cr.

Olzar Ede'l HaGanuz 26b, 31b Sefer HaCheshek. Abulafia discute el concepto de

Tzeruf en detalle en O HaSekhel 7 (p. 89a y ss.)

60. Ver Likuley Amarim (Tanya), Shaar HaYichud VeEmu, wh 1, Chesed

LeAvraham 2:11.

61. Sefer HaCheshek, 10 [cil. Ver Salmos 12:7, 119: 140, 30:5 Proverbios.

62. Ver Medilalion y Ihe Biblia 3:7.

63. Olwr Eden HaGarluz, p. 161a. El texto es de la p. 84.

64. Shaarey Tzedek (Jerusalem, Ms. 8º 148), p. 64b. Ver Chayay Olam Habah,

se cita a continuación, p. 96.

65. Estos incluyen Sefer Ha Tzeruf, Tzedek Shaarey y HaAliyah Sulam.

En cuanto a la autoría del Sefer HaTzeruf, ver nota 11.

66. Hekhelol Rabalai 1:1. Bahir 88; Olwr Eden Ha Ganuz 8a, Sefer HaCheshek

31b, Sheva Nelivol HaTorah (en Philosophie u, Id Kabbalah) p. 11.

67. Olzar Ederl Ha Garluz, lac. (It. En cuanto a ver la cara de uno mismo, consulte Shoshall Soda /, se cita a continuación, p. 109. Véase la nota 42.
68. Olzar Edf.> 1 Ha Ganuz, loc cit.
69. Sefer Yelzilah 1:6. Olzar Eden HaGanuz, lor (It.
70. Olzar Eden Ha Ganuz, p. 7a, Gan Na'ul (Munich, la Sra. 58) p. 322b, citado en HaKabbalah ShelSefer HaTemunah VeShelAbraham Abulafia, p. 153. Véase más adelante, páginas 105, 106, 132.
71. VeZol LeYehudah 19a. Ver nota 2.
72. Bril Mellu (hah 2a. Cf, Malbim en Génesis 4:26.
73. Mina (hol 43b, Bahir 96.
74. Sefer HaCheshek 35a.
75. Maflea (h HaChakhmol 90a.
76. Sefer HaTzeruf (París, Ms. 774), p. la.
77. Ibid. cr. Mafle (hol HaKabbalah, p. 230. Véase el capítulo 4, nota 124.
78. Sefer Ha Tzeruf, p. 1 b.
79. Consulte el capítulo 2, nota 18.
80. Sefer Ha Tzeruf, p. 2b.
81. Ver Sefer Yelzilah 4:3, Bahir 70, 117, 154, Zohar Tikuney 18 (32a).
82. Sefer HaTzeruf, p. 2b.
83. Ibid. 3a. Cf. Bahir 1.
84. Ibid. 4a.
85. Ibid. 4b, Chayay Olam habah, p. 5b. Véase más arriba, capítulo 1, nota 6. También ver Perush HaAgadol del rabino de Azarías Goronda, Recanti, citado en el capítulo 1, nota 10.
86. Sulam haa / iyah 10 (Jerusalén, la Sra. 8 º 334), p. 98a, en Yad Kilvey

BaKabbalah, p. 228.

87. Sefer Yelzirah 1:8. Ver Olzar Eden HaGanuz, p. 9a. Véanse las notas 68, 111.

88. O HaSekhel 10:4, p. usb, Chayay Olam habah, p. F 21a.

89. Olzar Eden HaGanuz, p. 147a. Ver HaKabbalah shelSefer Ha Temunah Ve5hel Abraham Abulafia, p. 179.

90. Olzar Eden HaGanuz, p. 61a, O HaSekhel 1:4 (p. 20a).

91. Kidushin 71a.

92. Mejilta en Éxodo 12:1, Sifri en Deuteronomio 18:15, Tanchuma, Bo 5, Midrash Tehilim 132,3, Rashi, Radak, en Jonás 1:3, Ramban en Deuteronomio 1:85, 18:15 Zohar a, 1:121 a, b 2:170, EmurlOI VeDeyol3: 5, Kuzari 2:14, Ibn Ezra en Joel 3:1, Tshuvot Radbaz 2:842.

93. Sefer HaCheshek, p. 32a.

94. Sefer Yelzirah 4:12. Se multiplica todos los números hasta e incluyendo el número en cuestión para conseguir el resultado. En las matemáticas, esto se llama una factorial.

95. O HaSekhel 7:1, p. 90a, Sulam HaAliyah 1. Ver Pardes Rimonim, Shaar Ha Tzeruf 1.

96. Sefer HaCheshek, p. 20b, Or HaSekhel 6:1, p. 79a.

97. Olzar Eden HaGanuz, Biblioteca Bodleian, Oxford, Ms. Or. 606, pp 160 -

162. Me gustaría agradecer a los curadores de la Biblioteca Bodleian de autorización para reproducir esta parte de su manuscrito.

98. Véase ibíd. p. 30b, donde esto se discute en detalle.

99. El luruf palabra generalmente significa purificar. Aquí Abulafia lo usa en el mismo sentido que el Talmud se utiliza con respecto a Betzalel. Véanse las notas 59 y 61.

324 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

100. Ver Moreh Nevujim 2:30, Ramban en Génesis 1:2. En muchos lugares la

Zohar habla de un ila Bulzina DeKarden, y de acuerdo con muchos comentarios, esto significa que "la lámpara de la Oscuridad", cf. Hagra el Zohar TikuYley 5 (Vilna, 1867) p. 20c. Véase también Shaarey Kedushah 3:2, donde el Thor au habla de una Luz "de Oscuridad".

101. El Oliol palabra aquí se traduce normalmente como "cosas por venir", Ala de la raíz (KNK), que significa "venir". Normalmente, sin embargo, la palabra significa las letras, aunque nunca se encontró que tenía este significado en la Biblia.

102. Ver nota 1.

103. Ver Rosh Hashaná 21b, Zohar 2:115 a, 3:216 a.

104. Ver Bahir 139, 140, 142.

105. O HaSekhe / 8:3, p. F 108b. , Citado en Pardes Rimol / im 21:1. Es también citado en Sulam haa / iyah 9, p. 95 bis y siguientes, citado en Sefer Kiryal 22:167 ss. La Ramak escribe acerca de la doctrina de Abulafia, "Esta es una tradición ya sea directo, entregado de boca en boca, o de lo contrario lo revela un Maguid (Angelic Portavoz) ".

106. Esta HaNikkud Sefer se menciona en el comentario de Moshe Botril en Sefer Yelzilah 1:1 (14b). También es citado como el autor de un libro de ca lled HaPardes.

107. Ver O Yakar en Zohar, Shir Cantares (J e lem rusa, la Sra. 4 ° 74), citado en Yad Kilvey BaKabba / ah, p. 232. Aquí, los estados Ramak, "El método de pronunciar el nombre se encuentra en el libro o e HaSekh / por Abraham Abulafia, y este método es el secreto de Sefer Yelzilah. "Véase la nota 109.

108. Ver Minchal Yehudah en Maarekhele / okul 14, p. 197b. Cfr. Partes Rimonim 21: 2.

109. Ver Emek Hame / ekh (Amsterdam, 1653) p. 9c. Véase la nota 107, C capítulo 7, nota 1.

110. Cf. Génesis 17:3, Josué 5:14.

111. Véase la nota 87.

112. Véase la nota 105. Ver Shoshall Soda I, p. nb.

113. Bahir 110, Zohar 2:270. Cf. Sefer Hakanah (Cracovia, 1894) p. 88a, Pardes Rimo, lim 21:5.

114. Pesikla Zulrala en Éxodo 14:21, Rashi, Succah 45 bis, "A lii".

115. El mismo sistema se encuentra en Shaar HaKal'a'IOI (Lvov, 1856). p. 18 bis.

Véase también Shaar Haka l'allo /, p. 89 Adán Yashar (Lvov, 5616) p. 5b, Slzmiro / U'Segu / ol Nif / ao / (Nueva York, 1968) 4b. Véase también Shemirah LeCizaim (Bagdad, 1898), Seder Pilum HaKeloresh (Praga, 1615). Cf. Shrzei Luchol HaBril (Jerusalén, 1960), Volumen 2, página 141b.

116. Paráfrasis de Amós 4:12.

117. Paráfrasis de Isaías 48:17, Salmos 94:10.

118. Metatron asciende a 314, y la adición de seis para las seis letras de la palabra, esto rinde 320.

119. Estos dos juntos suman 314, como Metatrón.

120. Este versículo se refiere a Metatron, Sanhedrin 38b.

121. Ver Rashi sobre Éxodo 23:21.

122. Ver O HaSekhel, citado anteriormente, página 91.

123. Ver Sefer HaCheshek, p. 4b, donde el autor escribe que el nombre no contiene Gimel, ya que el valor numérico de esta carta es de tres, y

Notas I 325

la esencia de este nombre es triple. No es necesario, por tanto también incluir la carta en sí. Cf. Maga / ah Amukot 179.

124. Eduyot 2:10, Shabat 152b, Rosh Hashaná 17a.

125. Cf. Éxodo 25:18.

126. Estos son los únicos lugares en la Torá donde el verso "Lo
TeChayah "-" No dejes que ve li, "se encuentra.
127. Paráfrasis de Yerusha / mi, Phnom 1:1, Deuteronomio 32:47 desde.
128. Esto está tomado del Seminario Teológico Judío, la Sra. 2158, pp 19 bis
ff. Me gustaría reconocer el Seminario Judío de América para
permiso para publicar partes de su manuscrito en la traducción. Partes de este
sección ya han sido publicados en el original en Jellinek, Phi / osophie ur, d
Kabba / ah, páginas 44, 45; Kitvey Yad BaKabha / ah, p. 27; HaKabba / ah / ella Seier Ha Temunah
VeShe / Abraham Abu / afia, p. 210 ff. Una pequeña parte se traduce en Scholem, Major
Trmnds en Mysticism judío, p. 136 ff.
129. Cuatro manuscritos de esta se conocen, Jerusalén, la Sra. 80 148,
La Universidad de Columbia, la Sra. X 893 - Sh. 43, Leiden, Sra. Warner 24, 2; Británico
Museo, la Sra. Gaster 954. Sólo los dos primeros manuscritos contienen los
bosquejo autobiográfico. Ver Kilt> Yad ey BaKabha / ah, p. 34, KiryatSeier 1:127 ff.
130. Se debe compararse con O HaSekhei y HaTzeruf Seier.
131. Scholem, las tendencias principales en el misticismo judío, p. 147 ff.
132. Shaarey Tzedek (Jerusalén, la Sra. 80 148), p. 59b, citado en KiryatSefer.
Consulte el Capítulo 7, nota 99.
133. Rabino Abraham Maimónides también habla de los sufíes musulmanes,
ver Sefer HaMaspik LeOvdey HaShem, p. 185.
134. Shaarey Tzedek, páginas 60a, 60b.
135. Véase el capítulo 4, nota 61.
136. Shaarey Tzdek, p. 62b, 63a.
137. Consulte el capítulo 5, nota 56.
138. Ver nota 1.
139. Shoshan Sodol (Koretz, 1784) p. 69b. Una versión manuscrito ha sido

publicado por G. Scholem, MGWJ 77:287. El autor de Shoshal1 Sodol es R.

Moshe ben Yaakov de Kiev (1449-1518).

140. Lo más probable es Nathan ben Saadia Charar de Mesina, a quien o

HaSekhe / fue dedicado. Véase la nota 37.

141. Bereshil Rabá 27:1.

142. Ibn Ezra en Daniel 10:21. El Talmud también dice que Dios habló

"Con la voz de Moisés:" Mira Berakhol 45 bis, Midrash Tehilim 18:29, 24:11,

Bamidbar Rabá 14:21, Tanchuma, Ki Tisa 15. Esto se discute en Chayay O / am

Habah, p. 1b Esto también es discutido por R.Isaac de Acco, ver Olzar Chaim, p. 163a.

Véase el capítulo 6, nota 44.

143. Ver Recanti, a partir de Vayera.

144. R. Moshe de Narbona, Commenlary en Moreh Nevujim 1:46 (Viena,

1852) p. 5a.

145. Él es el autor de la Sh Ma / Echel / emah en la Mishná. Es

se encuentra en el Vilna, Rom, edición de la Mishná, a comienzos de Taharos

(Con Yachin U'Boazi.

146. El nombre de este comentario es Yesod Mishná Torá, British

Museo, la Sra. Agregar. 19,783, el Seminario Teológico Judío, la Sra. Deinard 398.

326 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

147. Ver Shemen Snsn (Jerusalén, 1869) Tomo I, p. 6a. Véase también Kill'ey

YND BnKnbbnlh, p. 33, Kirynl Serer 2:272.

148. Los manuscritos de la biblioteca son importantes Je ru sa ma, la Sra. 8 ° 334,

discute en Kilvey YND BnKnbbnlh, p. 32. Otra RIPT manusc es) e ru sa ma, la Sra.

8 ° 1302, y el Seminario Teológico Judío, Sra. 1816, que son ac tualmente dos

mitades del mismo manuscrito. Véase Marx, PAA) R 4:161. El introd ucción y

tabla de contenidos se publicaron en Kirynl Serer 2:138-141; cap e rs 7 a 9, en

Kirynt Serer 22:161 ss. , Y el capítulo 10 en Kill'ey YND BnKahbnlnlz, pp 79a-100b.

149. Su Inm HnAliynh 9 (Jerusalén, la Sra. 8 ° 1302) p. 13b. Ver HAPT er C 4, nota 69.

150. Sulnm HnAliynh 3 (Jewish Theological Seminary, Sra. 1816) p. lob.

151. Sulnm HnAliynh 10 (Jerusalén, la Sra. 8 ° 334), en Kill'ey YND BnKnbbnlh, pp 229, 230.

152. Pnrdes RimOllim 30.

153. Ver Clznyny OLNm HnBnh, p. Beggining 9b, de Serer HnTzeruf.

154. Sulnl HnAliynh 8 (Jerusalén, la Sra. 8 ° 1302) p. 8b.

ISS. Ibid. Capítulo 10, en Kilvey Y nd BnKnbbnlh, p. 226.

156. Serer HnClzeshek, p. 38 bis.

157. Sulnm HnAliynh 7 (Jerusalén, la Sra. 8 ° 1302), p. 8a. Cf. Serer HnClzes lzek, p. 22 bis. Véase también Shnnrey Tzedek, p. 73 B, con rds Rega al Urim y Thumim.

159. Sulnl HnAliynh 9, p. 16 bis.

160. Kelubol Lila. Toda la sección primera de V n Yoel Mo; LZE discute esto.

161. Su Inm HnAliynh 9, p. 16b.

162. Ibid. Véase el capítulo 4, nota 28.

Capítulo Cuatro: Otras escuelas tempranas

1. Comentario al YND, 8:5 Lulnl ', Bel Hn Bech irnh 6:14, Introducción a comentario de Edu yyol. Véase también la introducción a se! Eshkol n Hn (Ha lbe rstadt, 1868) p. xv. Cf. Shein Hn Gedoli In, Ale! 10. Véase a continuación, Ch ap ter 6, notas 13, 14.

2. Bnchyn en Gmesis 32:10. Ver a un vodnl HnKodes lz 2:13 (33d), 3:18 (81b), Shomer Elnu niln (HnKndmol /), Introducción 2, # 2, Melznre! LeClznklzmnh 13, Minchnl Yehudnh en Mnnrekhel Elokul 14 (198b). Consulte el Capítulo 6, no te 12.

3. Véase la nota 6.

4. Las luces llamados Zohnr, Bnhir y Tov se alude en el Bnhir 147.

Véase la nota 161 en mi traducción.

5. Con respecto a los cuatro colores del fuego, ver Zohnr Clzadnslz 39b, Tikzmey Zohnr 31 (50a). Véase también Zohnr 1:41 b, b 3:33, Zohnr Tikuney 6 (22a), 19 (41a).

6. Esto está tomado de judíos Theologica I Semina rio, la Sra. 1822:9, p. 43a, b.

Me gustaría reconocer el Seminario Teológico Judío por concederme permiso para publicar partes de su manuscrito en tra ns Latio n. Esto es también se encuentra en Florencia, la Sra. 41, p. 222a, b; Vaticano, Ms. 31, p. 37, Munich, la Sra. 240:8; British Museum, la Sra. 777:4; Perm a la Sra. 86:7. También se cita en el Cuarta Parte de Shnnrey Kedushnh, (British Museum, Sra. 749) p. 18b. El xt te se ha publicado, junto con un alemán slation tran por G. Scholem, MGW) 78:511 (1934).

7. Cf. Ezequiel 1: 4,27, Proverbios 4:18. Ver Hekhalol Ralmlai 21, antes citado, Página (65)

8. Cf. Génesis 1:4. Esto se dice que la luz almacenada para la justos en el mundo futuro.

9. cr. Job 37:21; Bahir 1.

10. Ver Ezequiel 8:2, Daniel 12:3. Cf. Kilt'ey YND BnKabbalnh, p. 209.

11. La lectura en Shanrey Kedu shnh es MeUkam (opum), es decir, "Torcida". Otros manuscritos, sin embargo, tienen la Melknro lectura (np17r.l), es decir, "desde el principio trayectoria".

12. Estas palabras son sólo en Shnnrey Kl'dushnh.

13. Este es un concepto importante que se discutió en detalle más adelante entre Cabalistas, veo que \ (Jodal HnKodesh, I \ vodnh 10, A / dol Ynakov Yosef, Sh'lInch, p 133b.; 'LI' Maguid Oevnrnt Y nnkov (Jerusalén, 1971) # 66, 159; Likulim Yeknrin (Jerusalén, 1974) # 224, Tznvnnl HnRivnsh (Kehot, Nueva York, 1975) # 73. Cf. Midrnsh Tehilim 20:1.

14. Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento (Chakhmah. Billnh, Onnti, son el superior tres Sefirot. La palabra Hvnnyol (n1'1il) puede significar "existencias" pero aquí significa Tetragrammatons, ya que la palabra Havnyn (il'1il) es a menudo utilizado para el Tetragrammaton. En la cita siguiente en Shnnrey Kedl / shnh (P. 19). un sistema se presenta, en donde cada una de estas "luces" es paralela a la Tetragrammaton con puntos vocales diferentes. La tabla de correspondencia entre las luces y las Sefirot se basa en esto. Ver p. 119.
15. Mishllnh. Bernkhol 5:1 (30b). La discusión aquí es muy similar a la que encontrado en el Sefer Cheredim, Tshuvnh 3 (Jerusalén, 1958) p. 215. Véase más arriba, capítulo 2, nota 9.
16. Beraklzol 32b.
17. La mayoría de los manuscritos termina aquí. Shaarey Kedushah incluye un adicional sección sobre cómo llevar a cabo esto.
18. Paráfrasis de Daniel 12:3.
19. Cf. BllMidhnr Rnbbnh 12:8, Zohnr 2:241 a. Véase la nota 5.
20. El término Tznvnl Mnrol ocurre en Éxodo 38:8.
21. Consulte el capítulo 2, nota 20.
22. Por lo tanto, a pesar de que los profetas vieron a través de un "cristal opaco," todavía lo que vieron fue en realidad la propia Gloria. Ver Oerekz HnShem 03:03:05.
23. Esta es la "luz que recibe Zohar".
24. Shekkel HaKodesh (Londres, 1911) pp 123124.
25. Ver Maflechol HnKnblm / ah (Sefer Shel en HaKnblmlnh HnTemullnh VeShel I \ brahnm I \ lmlnfinl p. 230.
26. Shnnrey Kedushah, la cuarta parte, p. 20 bis. Las dos selecciones son de Shaarl'Y Orah. Capítulo 3,4, p. 37b y en el capítulo 9, p. 96a.
27. Véanse las páginas 105, 106.

28. Consulte el capítulo 3, nota 162.

29. Shaarey Orah. Introducción (Varsovia, 1883) p. 1a. En un número de lugares, he enmendadas de acuerdo con el texto de Oxford, Ms. 1658, p. 165 ff., donde la lectura aclara numerosos pasajes difíciles.

30. Tanto Adonoy ('J' ~) y Hekhal ('~' il), que significa "palacio" que tiene la valor numérico de 65.

328 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

31. Shaarey Orah 1, p. 4b. Véase el capítulo 3, nota 113114.

32. Kelubol111b.

33. Ibid. La alusión es a Deuteronomio 4:24.

34. Shaarey Omh 1, p. 14b.

35. Este es el final de la Yishlalmch oración en el servicio de la mañana.

36. Shaarey Orah 2, p. 18 bis.

37. Moed Kalan 28a. Cf. Zohar 1:181 a, 2:5 a, 3:25 a, 216b, 292b.

38. Tikulley 8b Zohar. Una expresión similar se encuentra en Pesikla, finales de los 31 (p. 201a); Oliol DeRabbi Akiba, Yud (Bet Hamidrash, tomo 3, p 32); Baley Midrashol, tomo 2, p. 372.

39. Shaarey Orah 3,4, p. 39b. Esta es la cita de Shaarey shah Kedu.

40. Ibid. 5, p. 40b.

41. Ibid. 42b.

42. Ibi d. 46 bis.

43. Ihid. 67b.

44. Sefer Yelzilah 1:7.

45. Shaarey Orah 5, p. 68b.

46. Ibid. 8, p. 84b.

47. Ihid. 9, p. 93 bis.

48. Ihid. 96a. Esto se cita en S / warey shah Kedu. Véase más arriba, Capítulo 2,

Nota 39.

49. Ver Shem Ha Gedolim, Yud 353; Midbar Kadmul, Chakhmah # 11.

50. Meiral EYllayim (Jerusalem, 1979), p. 318. Véase también Olzar Yisrael2: 285a.

51. Olzar Chaim (Moscú, la Sra. Guenzburg # 775) p. 183a.

52. Moscú, la Sra. Guenzburg # 775, 32 (folio no numerado en principio)

lado b. (P. 64 en mi manuscrito). On (sin numerar) p. 32a, estos son

atribuido a R. Nohaniel Gaon, pero no existe constancia de tal Gaon. Ver Toldol

Adam # 158, donde estos sellos también se dibujan, y atribuido a la Ramban.

También se encuentran en Shoshall Yesod Olam (Sasoon, Ms. 290) pp 268, 322, 460.

53. Sra. Guenzburg, p. 32b (sin numerar).

54. Meiral Eytwyim, p. 240. También se le menciona en el comentario de R.

Moshe Botril en Sefer Yelzimh 4:2, 4:4. Ver Olzar Sefarim, ' · Choshm Mish, mf' · (Chel 861).

55. Olzar Chaim, p. 94a. En cuanto a Abulafia, véase supra, capítulo 3, nota

93.

56. Olwr Chaim, p. 5b. Ver Chayay Olam habah, p. 22b.

57. Olwr Chaim, p. 16b. Ver Sefer HaCheshek, p. lob.

58. Olzar Chaim, p. 131 b. Ver Chayay Olam habah, II. 18k quoled ahol> e, página 000.

59. Olzar Chaim, p. 123b. Ver Shaarey Tzedek, p. 58a.

60. Consulte el capítulo 3, nota 134.

61. Olwr Chaim, p. 36a. Cf. Shoshan Yesod Olaml º 545, p. 24l.

62. Consulte el capítulo 3, nota 155.

63. Véase la nota 83.

64. Meguilá 28a. Esto se llama Maavir al Midolav en el Talmud.

65. Kiddushitl 71a. Elías dice que en la mente se revela a tal persona, ver Mesechla Kallah Rabalai, al final del capítulo 5; Shaarey Kedu shnh, Parte Cuatro, p. 15a, Reshil Chnk / wznh. Shaar HnAlln l'nh 3 (p. 220a).

Notas I 329

66. Tnlrlil 25a.

67. Yom 23a. Véase más adelante, nota 80.

68. Shnnrey Kedushnh, la cuarta parte, p. 17 bis. Véase la nota 78.

69. Olznr Chnim, pp 128a, 136a.

70. Véase la nota 49.

71. Meirnl Eynllyim se encuentra en un número de artículos, en particular, Oxford, Sra. 1619, Munich, la Sra. 14, y fue publicado en Jerusalén, 1979. El más manuscrito completo de Olznr Chllim es Moscú, la Sra. Guenzburg 775.

Selecciones de que están en Lekel Shoshlllim, Neubauer, gato. no. 1911, y muchos extractos están en los manuscritos como Sasoon, Sra. 919, y Adler, Sra. 1589.

72. El comentario sobre el Sefer Yelzirllh está en Jerusalén, la Sra. 8 ° 404, pp 15b-33 bis, y en el Museo Británico, la Sra. Gaster 956, pp 13a-16a. Ha sido publicado por G. Scholem en Kirynl Sefer 31:379 ss (1956). Es parte de una colección llama Avney Zikllron, p. 83; Kiryal Serer 6:259-276 (1930), 7:457-465 (1931). También ver British Museum, la Sra. Gaster 720. El comentario de Rabí Eliezer es Pirkey se encuentra en el Seminario Teológico Judío. Sra. Enelow 2316. y en la traducción a Árabe en el comentario de R. Judá ben Nissim ibn Maika en Pirkey Rabino Eliezer, Sasoon. Sra. 919b. Se ha publicado en Revieu elude luifs (REJ) 115:27:71 (1956).

73. Olzar Jaim. 22a, 49b. 57a.

74. Ibid. 22 bis.

75. Esta pieza es citado en MGWJ 78:500.

76. Véase el capítulo I, nota 3, capítulo 6, nota 83.
77. Este rabino Abner pudo haber sido el discípulo del mencionado Ramban en Emek HaMelekh. p. 4a, Seder HaDorot 4954.
78. Meir Eynayim. Ekev (Sra. Munich. 14) p. 140b. Esto ha sido publicada por Jellinek en Philosophie und Cabalá. p. 48. También se cita en la Cuarta Parte de Shaarey Kedushah. véase la nota 68.
79. Reshil Chakhmah. Ahavá 3 (p. 59 bis). También citado en la Parte Cuarta de Shaarey Kedushah. p. 15a. Cf. Reshil Chakhmah. Ahavá 10 (pág. 87d).
80. Véase la nota 67.
81. Reshil Chakhmah. Anavah. 3 (119d). También citado en la Parte Cuarta de Shaarey Kedushah. p. 15a.
82. Ibid. Véase también Anavah 5 (228b).
83. Chovol HaLevavol, Shaar Ijud HaMaaseh 4 (Varsovia, 1875) p. 12 bis.
84. Mliggid Meshlirim, BeShnInch (Jerusalem. 1960) p. 57a.
85. Likkulim Yekarim # 179. Keler Shem Tov 220. Tzavaal HaRivash 2: O Torá en el Salmo 16:8 (Kehot. Nueva York. 1974) p. 67a. Cf. Hirsch sobre los Salmos 119:30. 131:2.
86. En alusión a Zacarías 3:7. Esto se refiere a los ángeles.
87. Reshil Chakhmah. Anavah 3 (p. 222b).
88. Así, se cita en Moshel HaKadmoni por R. Isaac ibn Abu Saulah. publicado en muchas ediciones. También se encuentra en Olzar HaKavod por R. Todros Abulafia. ver Kadmi Sefer HaZohar 1:3. Ver Tarbilz 3:181-183 (1932). Kiryal Sefer 6:109-118 (1930).
89. Shem HaGedolim. Sejarim. Zayin 8.
90. B 02:09 Zohar.
91. Serer Ha Yuchsin (Constantinople. 1510) p. 42. Todo el texto es citado

330 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

en Tishbi, Mishnat HaZohar (Jerusalén, 1971), Volumen I, p. 29. Véase también Sefer Yuchasin HaShalem (Londres-Edinberg, 1857) pp 88, 89; Otzar HaSefarim, Zayin 61, Barrio Judío (v Review (JQR) 4:361-368 (1892).

92. Ver el rabino David Luria, Kadmut Serer HaZohar I (Nueva York, 1951), p. 27 ff.

93. Otzar Chaim, p. 95 bis.

94. Ibid. 65 b, 66a.

95. Ibid. 60a, 102a, 215a. Véase también ibid. 183a, y comparar esto con judías T heologica I Seminario, la Sra. Adler 1589, p. 123 B, citado en Scholem, Major Trends en el misticismo judío, p. 394, nota 127.

96. Véase la nota 73.

97. Esto muy probablemente se refiere a la Chllim Olznr, que, ing acuerdo a esto fue escrito en el año 5096 (1336). Hacia el final del libro (p. 238b), el autor habla de una revelación que vino a él en un día de reposo, 16 Elul. cuando la porción Ki TII! 'o se ha leído. Este sábado se produjo el 16 de Elul en el año 5096!

98. Paráfrasis del Salmo 36: 10.

99. Véase la nota 93.

100. Paráfrasis de Belzn 27a, 31b Bavli Bllira, Avodllh 7b Zara.

101. Rabino Todros HaLeví [Abulafial fue el autor de la Ollllr HllKllvod. A menudo se cita el Zohllr, ver nota 88.

102. Moreh Nevujim 1:42.

103. Ollllr Ederz HaGanllz, p. 147 ff. Ver Sefer Shel HaKabbalah HaTemunah Ve5hel Abraham Abulafia, p. 177 ff.

104. Ver Olzar Chllim, pp 116b, 139a, L40B.

105. Ver Shivechey R. Jaim Vila I (Sefer Chazyonotl (Brooklyn, 1971) pp 6, 11, 23, etc
106. Ver Sheiril Yosef, p. 45 bis. Véase también Evvm HaShoham, p. 177b.
107. Ver Shoshlln Yesod Olam # 538 (p. 239), # 743 (p. 283), # 1726 (p. 495), # 1744 (p. 502). Ver Temirin 1:204.
108. Shaarey Kedushah 3:6 (citado arriba, p 40.); Toldol Yallko 'l Yosef. Schillch, p. 133b.
109. Shoshall Yesod Oillm # 715 (p. 280).
110. Ibid. # 381 (p. 156). Esta se borra en el texto, pero se puede encontrar en la tabla de contenido.
111. Ib id. # 467 (p. 205). Véase también # 1109 (p. 427), # 582 (p. 264).
112. Ibid. # 1004 (p. 382), # 1017 (p. 386).
113. Charba DeMoshe (La Espada de Moisés) fue publicado por M. Gaster (Londres, 1896). Sefer Hakll SDIM también fue publicado por Gaster como "Sabiduría de la Caldeos y hebreo antiguo astrológico Tex t ", en Proredings de lhe de Sociely Bibliml Arqueología 22:329-351 (diciembre de 1900). Sefer HIIRllzim fue publicado en Jerusalén, 1967. Otro texto, Shimushll Rabbllh ha sido publicada por G. Scholem, Tarbitz 16:197-203 (1945). Ver Temirin 1:202,203.
114. Esto se ha publicado en un número de ediciones, más notablemente Zolkieve, 1720; Lvov, 1805; Willhelmsdorf de 1734. Libros similares incluir Amillchol Bit / Yllmin y VeChaim Refua.
115. Sasson, Srta. 190. Esto se describe en detalle en Meir Benayahu, Temiri'l 1:187-269, donde toda la tabla de contenidos también se publica. También ver Sasoon Collection, Descriplive Cll llllogUI '# 290 (1932) pp 443-446; Cllllliogue, Notas l 331
- Sotheby and Co., Zurich, 5 de noviembre de 1975, n º 1 (en este manuscrito es

etiquetados como Charha DeMoshei. Los siguientes propietarios se registran: David Ben Mehalel (p. 21), Yechiel ben Mehalalel (p. 21), Yechiel ben Shalom ben Mehalel (p. 21), Eliahu ben Yosef (p. 59), Shabbatai Zvi (p. 522), Aaron Altaras (pp. 1, 437). Véase más adelante, capítulo 7, nota 13.

116. Ver Temirin 1:197. La lista se encuentra en Catalogue Sotheby.

117. Ver Ta'am zekenim (Frankford una Mein, 1855) p. 54-56, Comentario en Sefer Yelzirnh de R. Yehudah de Barcelona, p. 104; Ibn Ezra en Éxodo 14:19, 28:9, Deuteronomio 29:28 en Bachya, R. Moshe Botril, Comentario al Sefer Yelzirnr 4:3; Bril MOLuchah (Varsovia, 1889) pp 49d, 55 a; HaMalach Raziell (Amsterdam, 1701) pp 31c, 40a; Lekuley HaSlras MeHaAri (1783) p. 29a. Ver Reuven Margolies, Slre'eLol U'Tshu vol Min hashamayim (Jerusalén, 1957), p. 15 ff. Ver MitlnCllOl 67a, Bava Melzia 107b, Chananel Rabenu, Shila Mekuhelzel anuncio 10 ("Aruj, Davar 2; Yeru shalmi, Kelnyim 9:3.

118. Ver Tslruvol MaBil 246, Tshuvol Mahari Berab 2:202, Korey HaDorol (Berlín, 1865) pp 36b, 37a. También podría ser identificado con el Tzayag Joseph mencionado en Slrivechey R. Chiam Vilal, p. 17, ya que el Gimel y Chet puede fácilmente ser intercambiados. Tenga en cuenta que aquí, Joseph Tzayag se mencionó anteriormente Joseph R.

Caro, y por lo tanto se puede decir que han sido un cabalista mayor. Véase también S.

Assaf, Kiryal Sefer 11:492 (1935), C. Hirschensohn, HaMisderonah 1:192-201, 1:255-259; Frumkin-Rivlin, Toldol Chakhamey Yerushalnym (1929) 1:67-68; Shlomo A. Rozanis, Divrey Yemey YisraelBeTogarma (Husyatin, 1911) Volumen 2, p. 124; M. Benayahu, Sefunol 7:103-117 (1963).

119. Avknl Rochel10, 54, 58, 115, 139, 186, 188, 189.

120. Evverz HaShoham se conserva en Jerusalén, la Sra. 8 ° 416, ver Yad Kilvey BaKabbalah, p. 90. De acuerdo con una nota al final del manuscrito, que era

terminado en 5298 (1538). Tzaror HaJaim es un comentario sobre el Olzar Hakavod de R. Todros Abulafia, y se conserva en Londres, Judios College, la Sra.

318. En la página 85a del manuscrito, hay una indicación de que fue escrito en 5299 (1539). Evverz HaSlroham se menciona en este segundo manuscrito en las páginas 12a, 57b, ver BaKabbalah Kilvey Vashem.

121. Esto se ha conservado en Viena, Sra. 260; ver A.Z. Schwarz, Die hebraeischen Handschriften des Oeslerreich (1931), 203, # 260. También se menciona en Shem HaGedolim, Yud 163; Midbar Kadmul, khmah Ch '11 (como el libro escrito en 5309); J. Emden, Toral HaKerzaol (Lemberg, 1870) p. 69. Al final del manuscrito hay una nota que fue completado el 14 de Sivan, 5309 (1549).

122. Ver Tzaror HaChaim, p. 63b. Este podría ser el libro mencionado en el a partir de Evven HaShoham, p. 2a, que previamente había sido dado a Abraham Castro.

123. Ver Mordejai Margolies, Enciclopedia LeToldot Gedolei Israel (Tel Aviv) Volumen 3, página 798.

124. Evven HaShoham, p. 177b, Sheiril Yosef, p. 168a, Tzaror HaChnim, p. 10a. Consulte el capítulo 3, nota 77.

125. Tzaror HaChnim, p. 77a; HaSekhel 6 O: 2, p. 79a. En cuanto a Gematria interpretación de la palabra HaSneh, ver EvvetJ HaShoham, p. 10b, y comparar esto con el Sefer HaCheshek p. 12 bis. Cf. Sheiril Yosef, p. 169 ter.

126. Evven HaShoham, pp 3b, 4a, donde hay citas claras de el Bahir, a pesar de que el libro no se menciona.

332 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

127. Tzaror HaChaim, p. 38 bis.

128. Ver Zohar 2:74 b, 132b Tikulley Zohar, Kadmul Midbar, Chakhmah 13; R. Israel ben Aarón, O Israel (Frankfort de Adar, 1702). Cf. Kilvey Yad

BaKabbalah. Véase el capítulo 6, nota 16.

129. Ver Éxodo 28:20, Targum J. anuncio 10 ("Sh'mol Rabá 25:11, BaMidbar Rabá 2:7.

130. Un buen ejemplo de esto implica la posición profética, ver abajo.

131. hpm HaShohalll, p. 12 bis. Cf. Bachya en Levítico 8:23; Shl'peiley Elllullah 4.

132. cr. Sefer Yelzirnh 2:3. Véase más adelante, p. 242.

133. Evven HaShoham, p. Sa.

134. Ibid, p. 2b.

135. Esto puede ser aludida en Éxodo 33:22,23. Ver Shaarey Tzedek, p. 57b, 58a, que Kapai ('0 ;)), "podrá mano," tiene el valor numérico de Oimyon (11'0 "), es decir una "imagen".

136. Evvell HaShoham, p. 33 bis y ss., Sheiril Yosef, p. 18a ff. Véase especialmente Evvnl HaShoham, p. 119b, 137b y ss. En una nota marginal en Sheiril Yosef loc cil. hay parece ser una nota marginal dice cómo esto se puede utilizar prácticamente.

Comparar Shoshan Yesod Oli / m # 344 (p. 147), # 505 (p. 221, 222), # 1730 (p. 499), # 1736 (p. 501); Toldol # 29 Adam, 80, 109, 131. Un 4x4 cuadrado mágico se encuentra en Al final de Shaar Ruaj HaKodesh.

137. Shllel Luchol HaBril, Mesechla Shavuol (Lvov, 1860), Tomo 2, p. 98b.

138. Evven HaShoham, p. 119b. Tenga en cuenta que el orden de los números es desde izquierda a derecha, en vez de derecha a izquierda, como era de esperar en hebreo.

139. Se discuten en las palabras de John Abbot Trithemius (1462 -

1516), Pietro d'Abano, Cornelius Henry, y Agrippa von Nettesheim

(1568/35). También se utilizan en The Magus por Francis Barrett. Véase también

Israel Regardie, cómo 10 Construye y Usa T alisllnli s. Para una discusión matemática, ver W.S. Andrews, Magic Cubes Squares NND (Open Court, 1917).

140. EvverJ HnShohnm, p. 29ff, Sheiril Yosef, p. 46a ff.
141. Así, una décima plaza fin se presenta en Evvfil HnShoham, p. 33a, y una versión corregida es de la pág. 11 libras. En Sheiril YOSI'f, p. 46a, la corregida versión se encuentra.
142. Sheiril Yosef, p. 140a.
143. Evvnl HnShohnm, p. 33b.
144. Ibid. p. 42a.
145. Véase más adelante, p. 275.
146. fl'pm HnShohnlll, p. 1b, 2a. En cuanto a Ben Zoma, ver p. 240.
147. Véase más arriba, p. 26.
148. EvverJ HaShohnm, p. lb ~ 'V isión y no alegoría "es una paráfrasis de Números 12:8.
149. Sheiril Yosef, p. 168a.

Capítulo Cinco: Saeed

1. Elemnh Rnbalai 01:01:16 (Lvov, 1881) p. 6b.
 2. Consulte el capítulo 3, nota 4, 105.
- Notas I 333
3. Ihid. nota 107.
 4. Sefer Gerushin fue publicada en Venecia, 1600; Sklov de 1796, Jerusalem, 1962. Se discute en su O Ne'erav 05:02.
 5. Michlav Masa 2, en Olzar Masaol (Nueva York, 1927) p. 125.
 6. Sefer Clert'dilll 8 (Jerusalén, 1958), p. 49.
 7. Consulte el capítulo 3, nota 5.
 8. Reshil Chakhmah, Kedushah 7 (154c).
 9. Nesiya David HaReuvmi 6, en Olznr Hasaol, p. 154a.
 10. Ver Shaarey Kedushah 3:6 (Bnei Brak, 1967) p. 109.

11. Ver Maguid Mesharim, Toldol, p. 21a. Esto fue dicho en sábado, 4 Kislev. El único año que el 4 Kislev ocurrió en un día de reposo, sin embargo, fue en 1537 (5277).
12. Vashem, Sarlhedrin 4:11; Comentario al Sanedrín 1:3, Bekhorol 4:3.
13. Esto se menciona varias veces en el RimOllim Pardes, por ejemplo 4:7 (Munkatch, 1906) p. 21a. En la actualidad se está imprimiendo. La resumen de este comentario se encuentra en O HaChamah.
14. Véase el capítulo 4, nota 33. Después de esto está la sección citada anteriormente, en página 145.
15. Paráfrasis de Zacarías 3:6.
16. Maguid Mesharim, BaShalach, 15 de Shevat, p. 56c.
17. Pardes Rilllo / lilll 2:6 (p. LOA).
18. Véase la nota 33.
19. Vea h vm HaShohalll, p. 93 bis. En Tznror HaChaim, p. 25a, Tzayach al parecer se describe cómo subir las Sefirot a través de los colores.
20. Pardes Rimonim, Shaar Mahul VaHntlhagah 8.
21. cr. Mejilta en Éxodo 19:18, Ta / l Chuma, Yilro 13. Ver Elz Jaim, Shaar l \ Cap 2.
22. Cf. Negaim 1:1.
23. Berakhol 59 bis, Rosh Hilsha / RNH 26a.
24. La palabra Ez (TY) que significa cabra tiene las mismas letras que l \ z significado fuerte o bronce. Esto alude al juicio, consulte Pardes Rima / LIM 23:16.
25. Ver Sefer ClIIIsidim 205, 206, Introducción a Shllarey Kedusllllh.
26. Véase Éxodo 28: 17 y ss.
27. La fuente de las Almas es la sefirah de Malkhut-Reinado, mientras que el Semblante es Tiferet-Belleza (Zer Anpin).

28. Esto podría referirse a la meditación de una Mishná, ver nota 51.
29. Esto se cita en Bachya anuncio 10 ("pero no está en nuestras ediciones. Respecto las fuertes prohibiciones contra la adoración de las Sefirot, ver Tshuvot Rivash 157, Elemah Rabai 1:1:2; Radbaz, Melzudot Dillid 2; Shomer Emu / lim (Hilkhodmo / I) 2:64,65; Kisey Melekh en Tikkuney Zohar 22 (p. 94, # 50). El Harivlsh Tshuvot es encuentra en el manuscrito de Olzner Cholim, p. 121, pero es obviamente una más tarde inserción, ya que el Rivash (Rabí Isaac ben Sheshet Barafat: 1326-1408) vivió después de R. Isaac de Acco. El Sifri es un antiguo Midrash, escrito de una generación después de la Mishná.
30. La pregunta sobre cómo un término como Ain Sof se puede utilizar es discutido por el autor en Pllrdes Rima / lim 3:1.
31. Ver Zohar 2:42 b. Tiku / tey 17a Zohar.
32. Tikkuney Zohar, Introducción 3 bis (# 50 en Sulam).
33. Pardes Rimonit 19. Ver Tikkuney Zohar 70 (126a).
- 334 I MEDITACIÓN Y KABBALAH
34. Shivech ey R. Cholim Villi I (Brooklyn, 1971) p. 13.
35. Shitwizet Hilari (Varsovia, 1875) p. 9a.
36. Ibid. 3a. Cf. Shillir Hilgilgu lill / (Ed Ashlag., Tel Aviv, 1963), p. 125.
37. Tshupot I ~. Menlchem Azaril Relleno / o # 38. Aquí vemos a th th apellido e Vital también fue utilizado por el padre, y no era más que una latinización de C Haim, que significa "vida".
38. Ver Shi! Suero I \, Cholim / n Villi, páginas 6, 18, 21, 25, 37.
39. Ib id. p. 30. Shillir Hilgi LGU / enfermo /, p. 127.
40. Shillir Hil Gedo / im, el Che! 21.
41. En la cuarta parte de Shillirey Kedu shill (p. 15b), el Rabino Eliahu di Vidas es citado como el autor de Res hil Chokhill il h. Esto no se escribió hasta 1575, y no

impreso hasta 1579. El Ari murió en 1572. También parece que se ha escrito después de que el rabino Eli ahu había muerto también.

42. Shllilrey Kedu shllh, Introducción, p. 9.

43. Ibid.

44. Hemos utilizado el Museo Británico, la Sra. 749. Otro manuscrito es Moscú, la Sra. Guenzburg 691 (ex Coronel 129).

45. Shllilrey Kedu s / llh, la cuarta parte, p. 12a-13b. Esto es fou nd en Seier HllChes Irek (Jewish Theological Seminary, Ms. 1801) pp 9a-11a. Hay algunos variaciones entre los textos, pero que en Shllilrey Kedu shllh parece más exacta. El nombre citado en Shllilrey Kedus hllh ordi nario es el nombre de 72, con la carta reordenado, mientras que en Seier HllCheshek es el nombre que se encuentra en ChllYllY Olilln HllBlh, p. 12 bis.

46. Desde el Ramban: En la p. 14 bis, una cita de Shllllr HllGlll / ul (Kilvey HllRllm blll, Vol. 2, p. 299); en la p. 14b, citas de comentarios sobre Deuteronomio 13:2 y 18:02 Génesis, en la p. 18 bis, la misma cita de Shllllr HllGllmu l; pág. 18b, la misma cita fr om el comentario de Genesi s, el p. 19b, una cita de Iggerel Hllk odes, capítulo 5. En la p. 18a, hay un cita de MitJchl1 Yehudllh en Mllllrekheh flokul 10 (p. 143b), y desde Recanti en VllYuhi (pág. 37d). Es de señalar que esta sección las t es fr om la comentario de R. Azriel en el Aglldol, en Kilvey Yilt! BllKllblllllh, p. 197.

47. Por 14b pp, 15a. Esta HllMusllr Iggerel ha sido impreso en Mantua, 1623, Cracovia, 1625, Amsterdam, 1652. También se encuentra en Reshil Clrlkhmlh, Al / llvllh 6 (235a), Kil / l Bo 66 (Furth, 1783) p. 56 a, Kilvey 1 ~ ll ll / hll / , Tomo 1, p. 374; AlllhologYll Shel HllSllrll Hlllvrl SheAchllrey HllTll / llch (Filadelfia, 1921) Volumen 1, páginas 133-136. En Kilvey Rllmbllll, R. Jaim Dov Chavel pregunta donde se originó la tradición de que el Ramban sí nt esta carta del Santo

Land. En la versión aquí en Shllilrey Kedu shllh, sin embargo, s ta tes explícitamente que que fue enviado "a su hijo de Acco a Barcelona." También vea Shell / Hil Gedo / malos /, Nun 7.

48. Consulte el Capítulo 4, las notas 79, 81.

49. Ibid. nota 6.

SO. Véase la introducción de R. Shlomo Alkavitz en Mllggid Meshilrilll, p. 18, citado en Shrrei Lu chol HllBril, Mesuhlll Shll lJuol (288a).

51. Shllilrey Kedushah, la cuarta parte, p. 16 bis.

52. Maguid Mesharim, p. 4, 5.

53. Shivechey R. Jaim Villi l, pp 37, 38.

54. Shaarey Kedushah, la cuarta parte, p. 16 bis.

Notas l 335

55. Ver 12b Shagigah. Cf. El capítulo 2, nota 18.

56. Chayay Olam habah, p. 20b. Cf. Shaarey Tzedek, p 64b.

57. Olzar Chaim, p. 70b. Véase también p. 106b.

58. Yerushalmi, Shekalim 6:1 (25b), Shir HaShirm Rabá 5:9, 2:84 b Zohar, 2:114 a, b 2:226, 3:132 a, b 3:154, Zohar Tikuney 56 (90b).

59. Arriba, p. 39 y ss. Véase también MedilaliOtl awllhe Biblia 2:2, 2:8.

60. Tat / na De Bei Eliahu 9. Véase el capítulo 6, nota 18.

61. Paráfrasis del Salmo 84:12.

62. Consulte el Capítulo 2, las notas 6, 7. Véase también Medilalion y la Biblia lhe, Parte 2, nota 118.

63. Avol 4:13. Véase el capítulo 6, nota 42.

64. Comentario a Deuteronomio 11:22.

65. Iggerel HaKodesh 5, citado en Kilvey Rambt71l, tomo 2, p. 333. Ver nota

46. Véase también Recanti citado en la nota. La historia es en Va Yikra Rabá 16:4,

Shir HaShirm Rabá 1:10.

66. Cf. Yoma 86a, que tales pecados son expiados normalmente sólo por el sufrimiento o la muerte.

67. Ver O HaSekhel, Chayay Olam habah, citado arriba, pp 88, 96, Shaarey

Tzedek. p. 72a, Sulall HaAliyah (en Yad Kill'ey BaKabbalah) p. 227.

68. Véase más arriba, p. 24.

Capítulo 6: El Ari

1. Avkal Rokhel 136.

2. Emek HaMelekh, Introducción 6 (p. 13 bis), Meir Benayahu, Toldol HaAri Uerusalem, 1967) p. 217. Cf. VaYakhei Mosheh, Introducción (Zolkiev, 1741) p.

3a.

3. Ver Shivechey R. Jaim Vila I, p. 25 bis, cuando llama al Radbaz el Ari amo. Véase también Korey HaDorol, p. 40b.

4. Ha Shem Gedolim, Yud 332.

5. Ver Shaar Ruaj HaKodesh, p. 36b, citado más abajo, 229 páginas.

6. Ver Shivechey R. Jaim Vila I, p. 34. El 15 de Tamuz y Ab 13, ambos antes y después de la muerte del Ramac el 23 de Tamuz, soñaba con este comentario. Ver Toldol HaAri, p. 162.

7. Shivechey HaAri, p. 9a, Toldol HaAri, ibid.

8. Ver Shaar HaGilgulim, p. 125, que esta reunión fue en la Luna Nueva del mes de Adar, 5331 (1571). Ver Shaar HaGilgulim, p. 148, que era al parecer su primer encuentro.

9. Shivechey 1 \. Jaime Vila I, p. 27. Ver Toldol HaAri, p. 204. En Korey HaDorol, p. 41 bis, sin embargo, nos encontramos con que él murió en 1573. Ver Shechter, Siudies en el judaísmo,

Segunda Serie (Filadelfia, 1945), p. 327, nota 163.

10. Shivechey HaAri, p. 2a. Emek HaMelech, Introducción 2 (Iob), Toldol HaAri, p. 152.

11. Shulján Aruj HaAri Uerusalem, 1961), p. 97a. Cf. Nagid U'Melzavah (Lublin, 1929) p. 2b. Ver Toldol HaAri, p. 163.

12. Recalli, Nasa, p. 36d. Véase el capítulo 4, nota 2.

13. Comentario al Vashem, Lulav 8:5. Véase el capítulo 4, nota 1.

336 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

14. Comentario al Vashem, Bel HaBechirah 6:14. Paráfrasis del Salmo 25:14.

15. Véase más arriba, en la página 22.

16. B 2:74 Zohar. Véase el capítulo 4, nota 128. Una de las cosas que el Ari no enseñaría R. Jaim Vital fue el misterio de la quiromancia, consulte Toldot HaAri, p. 167. Véase ibid, p. 156, que el Ari era un experto en esto.

17. Zohar 3:188 a.

18. Véase el capítulo 4, nota 60.

19. Introducción a Elz Chahn (Tel Aviv, 1960) p. 18 H.

20. Emek HaMeleeh, Introducción 3 (10d), Toldol HaAri, p. 179.

21. En alusión a Génesis 31:10. Estos son universos en los niveles superiores de Adán Kadmon. Ver Elz Chailll, Siwar Sheviral HaKe1i1ll 4 (p. 129), Shaar Akudiilll 1 (P.75).

22. Esta es una enseñanza que la creación descrita en la Biblia es más que el último "año sabático", y que fue precedido por una serie de otros. Ver Sefer Tellu, wh, Introducción a Temullalt 3 (Koretz, 1784), p. 31a H., Tshuvot Rashba 423, R. Moshe Cordovero, Shiur Komah 83; Radbaz, David Magen, Cilllel, Dalel; MI'Izudol Dnpid 298; Isaac de Acco, Olznr Cltnim, p. 86b, R. Joseph T za Yach, Tznror HaChnim, p. 83b, 85b; Shanrey Can Eden, Orneh Tzadikilll 1:1 (Cracovia, 1881) p. lb Véase también Bachya, Recanti, Tzioni, en Levítico 25:8, Ramban en Génesis 2:3,

Sefer HaChillukh 330, Ibn Ezra en Génesis 1:5, 8:22. Para una filosofía discusión, ver Drush O HaChaim 3, al final de Tiferet Yisrael en Mishnayot Nezikin. El Ari, sin embargo, disputado esta enseñanza, y ninguna mención de él se hizo en el Zohar.

23. VaYakhei Mosheh, p. 3a.

24. Bereshit Rabbah 3:7.

25. 11:01 Pardi'S RimolJill, citando a R. Hai Gaon.

26. Shanr HaKnplJol (Tel Aviv, 1962), Tomo 2, p. 25. Ver Prj Elz Chaill, IllyaM Shnbbal 4.

27. Rnl / l'lr Mehemna, Zohar 2:92 a. Ver nota R. Jaim Vital a.1. # 1, 2.

28. En "hebreo" pie "en Regel ('7 l1), que tiene un valor numérico de 223.

Este es también el valor numérico de la suma de AB, SAG, Mah y Ben, cuando un unidad adicional se agrega para el conjunto. También es la suma de Ab (72) y el expansión de Ehyeh que es 161.

29. Ver Bereshit Rablmh 20.

30. Véanse las páginas 33, 34.

31. Pesikla Zulrala en Deuteronomio 30:20 (52a).

32. Olzar Chaim, p. 102a.

33. Shaar HaCilgulim, p. 158. Cf. Shivechey Chaill R. Vila, p. 25.

34. Véase la nota 79.

35. Véase la nota 78.

36. Edduyol 5:7.

37. Véase más adelante, p. 234.

38. Shaar HaCilgulim, p. 140.

39. Introducción, p. 9.

40. Zohar 1:168 b, 169a.

41. Zohar 2:59 a.
42. Avot 4:13. Véase más arriba, capítulo 5, nota 63.
43. Zohar 2:100 b.
44. Véase el capítulo 3, nota 14l.
45. Véase más arriba, en la página 129.
46. Shnorr I ~ /. HnKodes Inc h h, p. 29.
47. El Ari, sin embargo, sostuvo que estos dos son Tetragrammatons no incluidos en los Trece Atributos. Ver Etz Chnim, Shnorr Arikh Anpin 9; Zohar 2:4 b, 3:131 b. Para otras opiniones, ver Rashi, Ibn Ezra, Rambam, etc nd loc., Tosafot, Rosh HnShnorr 7b] "Shnorr" Sefer Chns idim 250, Mnkorr Chessed nd / 0 (, 250:3.
48. Shnorr Run (h HnKodesh, p. 30.
49. Ibid. p. 33. Ver Shnorr HnGilgll im, p. 131.
50. Bernkhol 30b.
51. cr. YND, Llinv 8:15.
52. Ver Shnhbnt 30b, Pesn (él 117a. Ver Shnnrey Kedushnh, la cuarta parte, p. 15b, a la música sólo se juega para iniciar el proceso de meditación, pero entonces es detuvo.
53. Pesnchim 66b.
54. Ver Shnorr HnKnvnt / S I, Tomo 1, p. 20 bis.
55. LHID. p. 76b. Estos forman tters le cambio la palabra OFA fondo, consulte Megillah 2b, Shablw104a, Rnbbah Bereshit 1:15, BnMidbar Rabbnh 18:17, Tan (Huma, Kom (12 h.
56. Shaar HaMilzvot, Vee tChnnan (Tel Aviv, 1962), p. 84 y ss., Aruj A rukh Ri Haa, p. 80 ff.
57. Zohar 1:113 en un Midrnsh neelam. La ley es que un nagogue sy debe tienen ventanas, ver Bemkl / Ot 34b, Rashi ad 10 (" C hnlonol ").

58. Ver Zohar 3:119 a, b 3:120, 3:198 b, Zohar Jadash 18b, 88b, etc
59. Zohar 1:83 a, 1:122 a (en Midrash ñe'é / h), un 1:130, 1:200 a, b 2:198.
60. Nefilnl I \ pnyim (caída sobre la cara) es una oración breve, dijo después de la Amidá, cuando uno se esconde la cara bajo el brazo. Parte de esta oración en el Sefardíes ritual consiste en el Salmo 25 (En el rito ashkenazí, es el sexto Salmos).
61. Shnnr HnKunnol, Tomo 1, p. 349.
62. Ibid. p. 69a.
63. Ver Etz Jaim, Shnar Rapach Nelzulzim 1 (p. 255), Mauo Shaarim 02:02:09, Shaar HaPesu kim, Beres hi / , p. 3. El número 288 es cuatro veces 72, y por lo tanto es el poder de Ab (72) en los cuatro Tetragrammatons. Consulte el Capítulo 7, nota 64.
64. Shnar Rua (h HnKodesh, p. 38b.
65. El Tercer ción rectificación, ibid. p. 41a.
66. Ver C ap í tulo 2, nota 52.
67. I \ uodah Za rah 35b.
68. Ver Shaarey Ora h, antes citado, p. 134. El se identifica con Satanás el Ángel de la Muerte. Baua Bntra 16a.
69. Véase más arriba, pp 47, 48.
70. Ver Yerushalmi, Sanhedrín 10:3 (53a), Tan (huma Ree 13, Zohar 1:06 b, 1:62 b. cr, Shemot 51:7 Rahbah,
- 71: Shaar Rua (h HaKodesh, p, 74,
- 72, Ver Zohnr 1:6 a, cr, nota 37,
- 73, 2:95 Zohar a.
- 338 I MEDITACIÓN Y KABBALAH
74. Taanif Sa.
75. Shaar Ruaj HaKodesh, p. 110. Yichudim que son designados para concreto

propósitos en lugar de la iluminación general, se han omitido.

76. Minachof 29b, Bahir 16, 88, 160, 172.

77. Tikuney Zohar 13 (29b).

78. Esta es la segunda ljud mencionado anteriormente. Véase la nota 35.

79. Esta es la primera ljud, ver nota 34. Esta ljud también se describe en detalle en Benayah gallina Uerusalem Yehoyada, 1911) parte 2, página 30.

80. Ver Sifra OeTzneu fa 2, Zohar 2:177 b.

81. Ver Sefer Yefzirah 1:3.

82. Shaar HaKavanof, Volumen 2, p. 246.

83. Véase más arriba, capítulo 1, nota 3.

84. Véase más arriba, en la página 185.

85. EFZ Jaim, Shaar ACHAP 4.

86. La referencia aquí es a las diversas partes del servicio de la mañana que corresponden a los cuatro universos. Véase más adelante, p. 285.

87. Ver Reshif Chokhlillh, Kedushllh 7 (154c, arriba).

Capítulo 7: El Hasidim

1. Emek HllMelekh, Shllsuey HaMelekh 55 (Amsterdam, 1653) p. 9d. Ver Capítulo 3, nota 109.

2. Véase el capítulo 4, nota 137.

3. Esto se encuentra en HaTamim, 1935-1938. Se publican en Inglés traducción por N. Mindel, como Memorias de Lubavilcher Rllbbi (Kehot, Nueva York, 1971). Véanse las cartas impresas en Geduilf Rllbenu Yisrael Bllll Shlll Tov Uerusalem, 1959), p. 95f.

4. Tshuvof Chakham Zvi 93, Tshuvof R. Yllilkov Emdin 2:82. Chakham Zvi fue un nieto del rabino Ephraim Katz (1616-1678), autor de Shaar Ephraim, que fue a su vez casado con una nieta de R. Eliahu de Chelm. Este rabino

Efraín también discute dijo Golem, ver HaGrdolilll estridente, Alef 163. Ver Chaim N. Dembitzer, Klilafh Yofi (Cracovia, 1888), p. 78b de la nota, para una discusión sobre si R. Eliahu Baal Shem de Worms es el mismo que el de la Chelm.

De acuerdo con la tradición de Lubavitch, sin embargo, ambos eran el mismo individual. Según su Haskamllh en Gedulal R. Baruch de Genezen Mordechlli en 5375 (1615), él todavía estaba en Worms en el momento, y se asocia con el Maharal. Había otra R. Eliahu Luantz, también conocido como Eliahu Baal Shem, que no llegó a Worms hasta 1630, al menos seis años después de la Baal Shem primera a la izquierda.

5. Ver Haskamll en Mifailiof Elokim, de fecha 5485 (1725), donde el rabino Yoel Haprin de Zamoshtch escribe que él es nieto del rabino Yoel Baal Shem.

6. Ver KUZllri 03:53 (64a); Shevil Nefivol HllTorllh (en Jellinek, Philosophie und Kllbbalah) p. 22. La más antigua de tener este título fue R. Benjamin ben Zeraj (1010-1070), ver Eliezer Landshut, Amud HllAvodah (Berlín, 1587) p. 72.

Otro fue R. Elchanan Baal Shem, que vivió en el siglo XVII, ver Klilal Yofi, p. 78b; Shem HllGedolim HeChlldllsh, Sefarim, Ayir! 71.

Notas I 339

7. Véase el capítulo 4, nota 52.

8. Memorias Lubavilcher Rahbi, volumen 2, pág. 150. Aquí se afirma que tenía sido el líder del movimiento por 7 años, había sido discípulo R. Joel 's durante 15 años, y había entrado en su Yeshiva a la edad de 33 años. Él fue por tanto 55 en la tiempo. De p. 145, vemos que esto sucedió alrededor de 1710. Era por lo tanto nacido en 1655. Algunos identifican con este Adán R. Moshe David Abraham (Cuyas iniciales son Adán) de Troyas, autor de la HaMish'lah Markava en el Mekhilla. Otros lo identifican con Adán Zerweiker. También es posible que Adán fue usado como un anonym para proteger su identidad.

9. Tslwvol Mahil 1:176.

10. Vemos que el nombre de Adán estaba en uso, ver Birkey Yose!, Yoreh Deah 265:6 (Livorno, 1774); Shem Ha Gedolim, Ale! 34 (publicado por primera vez en Livorno, 1774), Yose! Omelz 11 (Livorno, 1798). Ver teshuvá MeAhavah 1:35, Pitchey Teshuvá, Yoreh Denh 265:6. El nombre de Noé no se encuentra en Nachalat Shivah, publicado en 1667, pero se encuentra en Bel Shmuel, Shemol Gillin, publicado por primera vez en 168 ~. Entre los primeros sabios para ser llamado Noé Noé Mindes de Vilna, nacido alrededor de 1720, y Noé Chaim Tzvi Berlín, nacido alrededor de 1730.

11. Kav HaYashar 69.

12. Ibid. 102. Véase también Yichus Chenoble 1:7; Tzion 5:122-131 (1940), 6:80 - 84, 89-93 (1941).

13. Shoshan Yesod Olam, p. 522. Véase el capítulo 4, nota 115.

14. Publicado a finales de Ben Porat Yose! (Koretz, 1781), y en Keler Shem Tov (Kehot, Nueva York, 1973) # 1.

15. El maestro espiritual Baal Shem Tov era Ahiyah silonita ver Toldot Yaakov Yose!, Balak (Koretz, 1780) p. Top 156 bis, 143 Keler Shenl Tol '. Ahiyah se menciona en 1 Reyes 11: 29, 14:2, y se dice que ha sido desde el generación del Éxodo. Él también dice que es el maestro del profeta Elías (el que normalmente se revela a aquellos que son dignos). Ver Bava Batra 121b, Introducción a Yad; Zohar b 1:4, 3:309 a.

16. Según el Talmud, se trata de Adán, Seth, Matusalén, Abraham, Jacob, Moisés y David. Sucá 52b.

17. Paráfrasis de Proverbios 5:16.

18. Cf. Jueces 18:06, Proverbios 5:21.

19. Paráfrasis de Proverbios 4:21.

20. Proverbios 9:9.

21. Shivechey HaBaal Shem Tov (Jerusalén, 1969) 1. 43.
22. Ibid. pp 48, 50, 53.
23. Ibid. p. 46. Véase más arriba, p. 38.
24. Ibid. p. 58.
25. Likulim Yekarim (Jerusalén, 1974) # 29.
26. Ibid. # 38.
27. Tzavaal HaRivash (Kehot, Nueva York, 1975) # 133.
28. Likulim Yekarim # 13. Véase el capítulo 4, nota 145.
29. Rabí Menajem Mendel de Vitebsk, Pri HaArelz, Leeh Lecha (Jerusalem, 1970) p. 3b. Véase también Keler Shem Tov 2; Siddur [Rabino Schneur Zalman de Liadil (Kehot, Nueva York, 1971), pp 147a, 315a. Véase más arriba, p. 215.

340 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

30. Elz Jaim, Shaar Mojin DeKallul 3, p. 314.
31. Toldol Yaakov Yosef, Tazria, p. 84b (abajo).
32. Likulim Yekarim 74.
33. Twfnal Panench (pieterkov, 1884) 2b; Sefer Baal Shem III Tav, Bm'shil 46.
34. Kelonel Passim (Lvov, 1866) IIb, Sefer Baal Shem III peaje, Bereshil 68.
35. Toldol Yaakov Yosef, Emor, p. 103b.
36. Likulim 9 171 Yekarim, 172.
37. Ibid. # 17,19, 67,69 Twvaal HaRivash #.
38. Toldol Yllakov Yosef, Yilro, p. 48b. En cuanto a la constricción, véase Bereshil Rahbah 21:5, Yafah Shaah en Elz Cilaim (Tel Aviv, 1960), p. 1.
39. Yelllmol 105b.
40. Comentario de R. Alfasi, Berakhol, Rif 22b. Ver Nefes / I HaCilaim 2:14 en la nota; Ramban en Levítico 18:4.
41. Tur, Oray Jaim 98, citado en Shulchlll Aruj, Oray Chailll 98:1.

42. Toldol Yallkov Yosef, Achllrey, p. 88c.
43. Lekulim Yekarilll # 41, Twvaal HaRivas / r # 62.
44. Lekulim Yekarim # 16, # 66 HaRivash Twvaal.
45. Lekulim Yekarim # 21, # HaRivash Twvaal 70,71.
46. Lekulim Yekarim # 224, Tzavalll HaRivash # 73.
47. Magid Devarav LeYallkov Oerusalem, 1971) # 52.
48. Ibid. # 53.
49. Likulim Yekarilll 22.
50. l1Ji d. 73.
51. Berakhol 6b.
52. Toldol Yaakov Yosef, Shlaj, p. 134b, Keler Shem Tov # 138.
53. Zohar 2:254 a, b 2:266. Ver Berakhol 8a.
54. Cf. Tikuney Zohar 18:34 a. La palabra Shakhav (: J: JIV) contiene las letras Kaf Bel (: J: J), que en hebreo, es el número 22. Esto alludes a los 221etters del alfabeto hebreo. Ver Zohar TikullfY 70 (132b), Elz Cha im, Shaar HaYareach 3.
55. Keler Shem Tov # 44.
56. Likulim Yekarim 2, Tzavaal HaRivash 34.
57. Shabbal 104a, Yoma 38b. Véanse las notas 67 y 75.
58. Twvaal HaRivash # 36,37; Likulim Yekarim # 183.168.
59. Likulilll Yekarim # 210211, # 104105 HaRivash Twvaal.
60. Likulim Yekarim # 3.
61. Magid Devarav LeYaakov # 66.
62. Likuley Yekarim # 63, # 72 HaRivash Twvaal.
63. Berakhol 4:4 (28b).
64. Véase el capítulo 6, nota 63.

65. Toldol Yaakov Yosef, VaYakhel, p. 67d. Sefer Banl Shelli Tau, Noé 120.

66. Lekulim Yekarim # 185, # Keler Shem Tol-222.

67. Véase la nota 57.

68. Maguid Devarav LeYaakov # 232.

69. Kelonel Passim, p. 43b; Sefer Baal Shem Tov, Noé 134.

70. Lihlim Yekarim 6, Keler Shem Tov 166. cr. Sic / wi HaRall 16.

71. Likulim Yekarim 32. Consulte el capítulo 3, nota 80.

Notas I 341

72. IO / LILR 3:168 a.

73. Likulim Yekllrilll 33.

74. J1Jid. 55.

75. Véase la nota 57.

76. Likulim Yekllrim 168.

77. Toldol Yllllkop Yose [. VIIYelze, p. 23a.

78. Ibid. VII Erelz, p. 39a.

79. Ibid. VIYYllkhel, p. 67d.

80. Likulim YeJ.llrim # 12, Ke / er Top SHRM # 195.

81. Likulim Yekllrim # 36.

82. Ihid. # 48. Véase más arriba, p. 224.

83. Ver O Torllh (Kehot, Nueva York, 1974), p. 69d.

84. Cf. Likulim Yekllrim # 169, 175.

85. Likulim Yekllrim # 49. Ver Keler Top Shelli # 199.

86. Likulim Yekllrim # 50.

87. Ibid. # 52.

88. Ibid. # 175. Ver Keler Shelli TOD # 216.

89. Keler Shem TOD # 56.

90. Iohllr 2:82 a.

91. O Torah, p. 69d.

92. Mllggid DeDlrlIP LeYllllkov # 67.

93. Los dos pies corresponden a la Sefirot Netzach y Hod, y son una aspecto de la fe. Ver Iohllr 1:21 b, 1:146 a, 1:166 a.

94. Mllggi "Devll rav LeYllllkov # 188.

95. Bril Mfiluchllh (Varsovia, 1884) p. 7a. Esto fue escrito por R. Abraham de Granada (siglo 15). Vea Números 11:24, 33:16, Deuteronomio 9:22.

Véase también Degel Mllchlllleh Efraín, Ekev Uozefov, 1883), p. 70a.

13.

96. TZllflllll1 POllfllch, p. 33b, Keler Shem Tov # 121, Sefer Blllll Shelll Tov, NOllh

97. Plrrdes Rimollim 23:1. Ver Solllh 21b, Iohllr 1:156 b, 2:221 a, b 3:290.

98. Plrrdes Rimollim 3:1.

99. Consulte el capítulo 3, nota 132.

100. Mllggid DeDlrlIv LeYllakov # 96.

101. Ibid. 159.

102. Ibid. 97.

103. Imrey TZlldikim (O HllEmel: litamar, 1901) p. 19c.

104. Ibid. p. 23d.

105. O Torllh, p. 72a.

106. Imrey TZlldikim, p. 18c. Cf. BllPII Melzill Loa.

107. Imrey TZlldikim, loc. cit.

108. O Torá, Bereshil, p. 2d.

109. Imrey TZlldikim, p. 28b.

llo. Iohllr 3:53 b.

LL1. Ver Shaar HllMilzvol, Introducción (Tel Aviv, 1962), p. 4; Toldol Yllakov

Yose [. Introducción, p. 2c. En cuanto a. ATBII SIz, véase pág. 225.

LL2. Kedushal Levi, Bereshil Uerusalem, 1958) p. 1.

II3. Ibid. p. 5.

342 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

114. Likuley Moharán 52.

115. Likull'Y Mohnrlll Ti "ynlln 25.

116. Ibid. 96.

117. Harán Sichol 47.

118. Ibid. 227.

119. Likul "y Mohnrnll Hasta yn ' / II tl.

120. Sichol Ha Ran 68.

121. Ihid. 274, 275.

122. Kochavey O, A Mohll nshey corrió 23 (Jerusalén, 1933) p. 76.

123. Likltley Mohnrn II Tilllln'ln 97.

Índice

Aarón de Bagdad, el 87

Aaron de Tutiev, el rabino, 271

Ab (Tetragrammaton) '237, 337

Sag, Mah, Ben, 336

Abaya, 2, 226

Abba, el rabino, de 32

Abner, el rabino, 143, 329

Abraham, concubinas, regalos a, 32

Abraham ben David de Posqueres,

117, 207

Ver Raavad.

Abulafia, Abraham, 8, 14, 55ff, 138,

159, 170, 171, 172, 191, 194, 264

aceptación, 111

autobiografía, 65ff

nacimiento, 61

Hekhalot, 62

oposición, 191

Estudio del Talmud, de 62

obras, 73ff

escritos no publicados, 57

Abulafia, Todros Halevi, 330

Acentos, 213

Acco, 66, 138

masacre, 150

Ajaronim, 171

Adán, 241

nombre, 268, 339

raíces del alma, 235

Baal Shem Adán, 286 EUR, 339

Adán Kadmon, 214, 336

niveles superiores, 336

Adonoy, 129

valor numérico, 327

Adrabi, Isaac, 173

Adrianópolis, 175, 188

AGLA (nombre), 276

Ahiyah silonita, 31, 317

Maestro Baal Shem Tov, 339

Ahriman, 26

Ain Sof, 34, 118, 129, 142, 164, 184

definición, 299, 303

en el culto, 186

nombre de Dios, 333

Akhteriel, 36f

Akiba, el rabino, 21, 24, 38,44,231, 316

estudiantes, 28

Albotini, el rabino Judá, 111, 172F

Alquimistas, 182

ALD (nombre), 277

Alkabatz, el rabino Shlomo, 173, 175

Alshekh, el rabino Moshe, 188

Amidá (oración), 20f, 283

Amuleto, 156, 181

Angel, cámaras, 50

coerción, 196

creado a partir del habla, 223

lente, 36

nombres, usando, 42

Ángel de la Muerte, ama, 232

Ángel del Descendimiento, de 52

Ángel de la Faz, 38

La ira, 227

impide la iluminación, 226

Anpiel, 51f

Aramas, 159

Aravot, 25, 102

Arévalo, 151

Ari (Rabí Itzjak Luria), 2, 3, 29,

155, 172, 199ff

siglas, 201

y Elías, 206

y el rabino Shimon Bar Yochai, 208

llegada a Safed, 204

autoridad, 202

nacimiento, 202

muerte, 204

inmersión, 228

ruaj ha-Kodesh, 206

ruptura, 228

Ascenso, infinito, 302

El ascetismo, 208

Ashkenazi, Betzalel, 172, 202, 206

Ashurit guión, 142

Asiá (universo), 39

klipah, 295

Assi, el rabino, de 36

Asti, 150

343

344 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Atah, 135

Atbash, cifra, 225, 304, 320

Atika Kadisha, 241

cara, 244

boca, 247

nariz, 241

Apego, definición, 285

Atributos de la Misericordia, 131

Atzilut (el universo), 39, 295

experiencia, 295

en la oración, 301

nada, 299

Avanta, 25

Ávila, 58, 151

Avkat Rokhel (libro), 158

Ejes, 54

Ayin (la nada), 12, 299

AZ, 86

Azriel de Gerona, el rabino, 118, 207

Azulai, el Rabino Jaim Yosef David; ver

Chida

Baal Shem, 338

definición, 266

Baal Shem Tov, 8f, 140, 165, 263,

284

nacimiento, 269

primeros años, 270

Epístola, 272

meditación, 274

ijud, 276

Bacharach, Rabí Naftali, 264

Bachya ben Asher, el rabino, 118

Bachya Pakuda ibn Rabí, 140

Bah ir (libro), 7, 35, 93, 118, 159

Bahir, luz, 119, 123, 326

Barcelona, Abulafia, 65

Barukh de Medzyboz, el rabino, 307

Belleza, Universo de, 286

Uno sin principio, 303

Beirut, 172

Ben (Tetragrammaton), 238

Benaías ben Yehoyada, 233

Ben Azai, 24, 198

la muerte, el 81

meditación, 196

Ben Sina, 108

Ben Iorna, 24, 165, 198

Berab, el rabino Jacob, 171, 175

Beriyah (Universo), 39, 258

en la oración, 301

Berukhim, el rabino Abraham Halevi,

228

Chadash Bet, 266

Bet Yosef, 175, 176, 202

Betzalel, 322

permutando letras, 77

Binah, 133, 294

Blood, 85

Cuerpo, meditación, 14

espiritual, de 41

Book of Secrets, 156

Libro de los caldeos, 156

Libro de la prenda, 156

La rotura de los buques, 211, 289

La respiración, los métodos, el 89

Breslov, 308

Ver el rabino Nachman

266 Brisk,

B'rit menujá (libro), 298

Broken Vessels, 289

Butzina DeKardenita, 324

El Cairo, 159

Calabria, 188

Capua, 66

Caro, Rabino Joseph, 140, 158, 171ff,

175, 18 ~ 19 ~ 201, 264, 284

Castro, Abraham, 158, 172, 189, 203

Cataluña, 151

Jakák, 76, 113

Chakham lvi, 265, 338

Chakikah, 76, 113

Chalatino el Mago, 159

Cámaras, Guardianes, 51

Merkava, 45ff

Chananel Chushiel ben Rabí, 25

Janania ben Chanikai, el rabino, de 28 años,
44

Janina ben Dosa, el rabino, de 27 años

Caos, Universo de, 211

Charha DeMoshe (libro), 156, 330

Chariot, 41

de la Luz, 20

espiritual, de 49

Caridad, 230

kavaná, 231

Carlos V, rey, 174

Jasadim, 260

Jashmal, 41, 53

prueba, 42

Chatzav, 76, 113

Chayay Olam habah (libro), 59, 60,
93ff, 172, 191, 194

Shabbatai lvi, 271

Chayit, el rabino Judah, 58, 87, 169,

173, 191

de Portugal, 111

Chayot, 52

Chelm, 265

Querubines, 102

Cheshek, 13

Chida, 59

Chilazon, 79

Chiromancers, 188

Quiromancia, 160

Ari, 205, 336

Tzayach, 161

Chiyah, el rabino, de 29 años

Chmielnitsky, 267

Aplaudir, 289

Co lobo, el rabino Peretz, 171

Colores, meditación, 179f

Colón, el descubrimiento, 171

Columna, 272

Comino, 65

Mandamientos, 195

escondido y revelado, 304

seiscientos trece 317,

Confesión, la hora de dormir, 230

La conciencia, constreñida, 291

expandido, 279F

estados de, 278

Constantinopla, 267

Constricción, 281, 340

Contemplación, 79, 293

Cordovero, el rabino Moshe, 59

Ver Ramak

Cosacks, 266

Cracovia, 264

Creación, dichos de, 77

Corona, con, 26

Crystal, mirando, 188

Damasco, 158, 166, 189

Bailar, 14

David, el rey, la meditación, 312

David Av Bet Din, Rabi, 207

David abu Zimra, el rabino, de 59

ver Radbaz

David ben Isaac, el rabino, 117

Moshe David Abraham de Troyas,

El rabino, 339

David de Pancorbo, el rabino, 151

Da'fs de la Semana, meditaciones, 259

Lattes De ', el rabino Isaac, 188

Delecreta, el rabino Matathias, 264

Della Reina, José, 40, 155

Denunciantes, 313

Dental, 245

Depresión, 226

Destruidores, 313

Devekut, 143, 293

Índice I 345

Diabolos, valor numérico, 321

Dilug, 112

Di Modina, el rabino Samuel, 173

Dimyon, valor numérico, 332

Dinovitz, Rabí Isaías, 271

Di Vidas, el rabino Eliahu, 170, 173,
191, 231, 232

Nombre Divino, repetir, 11, 41
utilizando, 36, 232

Divrey Hayam im (libro), 148, 150

Pérez, de 30 años, 317

Los perros, imagen, 295

Solicitud Sueño, 157

Las drogas psicodélicas, 156,

Dumiel, 48, 49

Deberes del Corazón (libro), 140

El misticismo oriental, 32

El éxtasis, el 85

Edén, jardín superior, 229

Huevo, la transición a pollo, 300, 301

Ehyeh, expansión, 217, 336

triangulación, 253

Ocho Puertas (libro), 204

Dieciocho Bendiciones, 20

Ver Amidá

El Chai, 130

El Shaddai, meditación, 258

Elchanan Baal Shem, 338

Eleazar ben Arakh Rabí, 21, 23

Eleazar ben Dama, el rabino, de 44

Valor Eleh, numérico, 322

Eliahu Baal Shem, 156, 265, 267, 338

de Worms, 338

Eliahu de Chelm, 265, 338

Eliezer, Rabí, 21, 44, 316

Eliezer ben Shamua, el rabino, de 44

Elías, 28, 34, 165

meditación, 312

revelación, 170, 196, 207, 328

Elisha ben Abuya, 24

Elohim, meditación, 252

significación, 255

Emociones, camino de 13,

Un sin fin, 303

Ilustración, 222

Enoc, el 98

Ephraim de Brody, el rabino, 270

346 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Erasure, 107

Ergas, el rabino Joseph, 263

Eshkol (libro), 117

Esencia, interior y exterior, 255

Elz Chaim (libro), 204

Evven HaShoham (libro), 158, 160f

Existencia, imperativo, 309

Exorcismo, 222

Expresión, ijud para, 253

Pensamientos extraños, 289ff

Los ojos, la meditación, 258

Esdras, 20

Ezra de Gerona, el rabino, 118, 207

323 Factorial,

Una caída sobre la cara (la oración), 229, 337

El ayuno, 38, 39

Padre, Partzuf, 240

y Madre, Unión, 249

El miedo, Universo de, 286

Pies, Net ~ ada y Hod, 341

Waters femeninos, 229, 233, 235

Festival de Dibujo, 14

Finger, significación, 160

Fuego, negro sobre blanco, 194

cuatro tipos, 123

Firmamento, 500 años de viaje, 294

siete, 294

En primer lugar, los Santos 122

Cinco Fortalezas, 254

Alimentos, bendiciones sobre, 227

Frances, Mardoqueo, 202

La frivolidad, 227

Conocimiento Futuro, de, 295

Gabai, el rabino Meir, 169

Gabriel, 49, 99

Garden of Eden, de 24 años

inferior, 272

espada, 80

Gale de Kavanah (libro), 191

Puertas de la Comprensión, 85

Guehinom de nieve, 85

Gematria, 63

cuadrado, 241

Gentiles, iluminación, 194, 208

Geomancia, 188

Gerondi, el rabino Jonás, 62, 283

Gershon de Kitov, 270

Gersónides, ver Ralbag

Gerushin (meditación), 170, 192

Gikatalia, el rabino Joseph, 8, 61, 125ff,

179, 194, 264, 320

discípulo de un Abulafi, 125

oposición, 138

Gimel, en el Nombre de setenta y dos,

324

Siglas Ginal,, 125

Ginal Egoz (libro), 125

oposición, 138

Faja de Venus, 160, 161

Gloria, 120, 123

viendo, 327

Cabra, 333

sangre, 182

Dios, que llama desde las profundidades, 132

constantemente creando, 303

anhelando, 297

Montaña, 229

nombres, 76, 184

Ver Nombres Divinos

sin nombre, 184

sirviendo con alegría, 226

Oro, toma, 302

Becerro de Oro, 300

Golem, 87, 264, 265, 338

Gombiner, el rabino Abraham, 202

Gossip, 227

Las gramíneas, 156

Postración Grave, en, 235

Graves of Desire, 297

Gran Asamblea, 20, 283

Guadalhajara, 151

Guía de Perplejos 10 Ihe (libro), 60, 62

controversia, 137

Sonidos guturales, 245

HaAderel VeHaEmunah (canto), 319

Habad, 13

Adriano, 28

Hagai, 39

Hai Gaon, 27, 165

Los pelos de punta, de pie, 85

Halajá, estudio, 228

Hamnuna, el Viejo, el Rav, 34, 234

Felicidad, 226

Movimiento jasídico, fundación, 263

Hasidim, 261ff

En primer lugar, 20, 195

Cabeza, entre las rodillas, 26

mociones, 88, 89, 104

alusiones, 105

Corazón, apertura, 156

Hekhalot Rabatai (libro), 7, 231

Abulafia, 62

escuela, 35ff

Heller, Rabí Yom Tov Lipman, 265

Hevel, 246

Ezequías, rey de Judá, 31

Sumo Sacerdote, peto, 182

vestiduras, 181

Hillel, 21, 22, 66

Hillel de Capua, el rabino, de 62

Hillel de Verona, el rabino, de 62 años, 137

Hishlavul, 112ff, 140, 143, 144ff

Hishlapchul HaNefesh (libro), 309

Hilbodedul, 85, 143, 170

definición, 15, 306

interna y externa, 16

meditación, 315

El rabino Nachman, 306

Hilbonenul, 13, 16

Hilpashlul HaGashmiul, 13, 295

Horowitz, Rabí Isaías, 162, 264

Humildad, 227

Humildad, 227

Cáscaras, 286, 302

Ver Klipol

Hyle, 300, 305

Ibbur, 233

Ibn Chabib, Rabí Levi; Ver Ralbach.

Idni, el rabino Shlomo, 111

Ritos idólatras, 182

Idra (Zohar), 210

Iggeret HaMussar (libro), 191

Incantations, 156

Ser Infinito, de 34

Ver Ain Sof

Intelecto, camino de 13 de

80 puro,

Isaac Nazir de Lunel, 117

Isaac de Acco, el rabino, 8, 16, 29, 108,
113, 137ff, 14 7f, 191, 194, 266,
271

Isaac el Ciego, 117F, 142, 207

Ismael, el rabino, 27, 35, 231

primera experiencia, 38

Israel, el pastor, de 33

Israelíes, el rabino Moshe, véase Rama

Ispaklaria, 36, 123

definición, 31M

Jacob, 252

y Lea, de acoplamiento, 229

Jacob ben Asher, el rabino, 284

Jacob Joseph de Polonoye, el rabino, 271

Jacob Nazir de Lunel, 117

Jacob de Triel, el rabino, 111

Índice I 347

Jaffe, el rabino Mordejai, 264, 265

Jerusalén, 158

Joel de Zamoshtch, el rabino, 265

Jonás, el rabino, ver Gerondi

Jonathan ben Uziel, el rabino, 21, 22, 44,

50

Joseph, el Rav, 36

José de Avila, 152

Joseph Halevi, rabino, 153

Josué, el rabino, 21, 23

JOSPA, el rabino Joseph, 265

Judá el Príncipe, el rabino, de 36 años, 318

Kabbalah, definición, 76

aparición, 117

magia, 187

oposición, de 58

popularidad, 264

práctico, 40, 155, 208, 231

prácticas, redacción, 72

tres áreas, una

Cabalistas, Christian, 127

112 meditativo,

Kalisker, el rabino Abraham, 307

Kametz, 242F

Kaptziel, 49

Karel, 80

Kar / iner Hasidim, 271

Karon, 41

Katz, el rabino Ephraim, 338

Kav HaYashar (libro), 270

Kavanah, 118, 195, 227, 283

meditación, 13, 118

Kavanot, 214ff, 284

Kavod, 120

Kefilzah, 112

Keler, 80

karel, 159

Nada, 299

Kheybar, 173

King, yo disimulando, 289

El rey Juan III, 173

El beso de Dios, 14, 315

Klipot, 33, 40, 227, 291, 295

Ver las cáscaras

KNA (nombre divino), 276

Koslowitz, 271

Labiales, 245

Escalera, 291, 293

Lecha Dodi (oración), 173

Cartas, Escritura Ashurit, 193

luces, 388

348 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

meditación, 85

permutar, 77, 135

Leviathan, 31

Levi ben Gershon, ver Ralbag

Levi Itzjak de Berdichov Rabí,

12, 300

Levush, 264

La luz, la meditación, 119ff

de la Oscuridad, 324

buque, 210

Likuley Moharán (libro), 308

Líneas de mano, 161

meditación, 162

ver quiromancia

Liva, el rabino Judá, 264

El amor y el miedo, 287

infinito, 302

pociones, 156

universo de, 286

302 sin restricciones,

Lubavitch, tradición, 265

Lublin, 264

Luria, el rabino Isaac, ver Ari

Luria, el rabino Sh'lomo, 264

Luzzatto, Rabí Moshé Jaim, 13,

263

Maaseh Merkava, 19

Magen Avraham (trabajo), 202

Maguid, 174ff, 188, 191, 195, 222,

223F, 324

limitaciones, 209

Magid Mesharim (libro), 176

Magia y meditación, 155

Los cuadrados mágicos, 158ff, 162ff

Magii, 26

Mah (nombre divino), 237, 238

Maharal de Praga, 264

Maharshal, 264

Maimónides, rabino Abraham, 16

Maimónides, rabino Moshe, 13, 169

controversia, 137

Malaquías, 39

Malkhut, 293, 317

El hombre, imagen, 295

a imagen de Dios, 255

Mantra, 11, 41, 170, 192, 306

Rabí Najman, 311

Mantua, 188

Manuscritos, 57

Mazla, 237

Mármol, puerta 25

puro, 24

Maestro del Mar, 31

Master of Wings, 30

Mazal, 131

Mechikah, 107

Meditación, 183, 192, 197

Baal Shem Tov, 274

cama, 275, 312

compañero, 165, 275

diario, 311

peligros, 81, 198

Oriental, 3

iluminación, 252

campos, 311

dirigida internamente, 12

lugar aislado, 309

luz, 119ff

magia, 155

métodos, 96

no dirigida, el 12

la vejez, el 82

partes del cuerpo, 257

oración, 283

310 personal,

requisitos previos, 144

habitación, 274, 312

santos, 311

sefirot, 124, 183

barco, 145

sola palabra, 311

objeto de, 113

Tetragrammaton, 195, 255

tiempo, 309

Estudio de la Torá, 235

varias escuelas, 3

con la escritura, 77f

Zohar, 203, 229

Meditaton y la Biblia (libro), 315

Los meditadores, 141

Medvedevka, 307

Medzyboz, 271f, 307

Meirat Eynayim (libro), 141, 191

Merkava, 19ft, 35, 41, 135, 164

definición, 78

ascendencia, 136

himnos, 42

significado, 19

palacio, confiriendo, 42f

Mesilat Yesharim (libro), 13

Mesías, de 31 años

enseñanza de la Torá, 272

Era Mesiánica, 243

Messina, 65

Metatron, 25, 36,98, 139317319

valor numérico, 324

meditación, 254

Método, 197

Me / zarer LeChokhmah (libro), 60

Mezricher Maguid, 12, 271, 300

Oración de Medianoche, 228

Mikvah, 25, 197, 276

inmersión, 192, 228

meditación, 214, 276ff

valor numérico, 215, 276

Mente, la esencia del hombre, 302

Milagros, la nada, 302

Miriam, bueno, 206

Espejo, 25

Mishnah, 192

meditación, 191ff, 333

Mispar Kalan, 320

Mitbodedim, 141, 143

Mitnagdim, 9

MNTzPKh, 227, 254

Mojin, 278f

esencia interior, 255

Mojin DeGadlut, 278

Molcho, el rabino Shlomo, 40, 173, 178

Servicio de la Mañana, 338

Moisés, la meditación, 113

Moshe, discípulo de Gikatalia, 144

Moshe ben Najman, Rabí; ver

Ramban

Moshe de León, el rabino, 28, 118 septies,

122F, 138, 147ff

Moshe de Narbone, el rabino, 109

Moshe de Savran, el rabino, 308

Moshe de Trani, el rabino, 176

Mostarabian comunidad, 158

Boca, esencia, 241

meditación, 258

Música, 50

profecía, 226

Mussar Movimiento 13 de

El misticismo, la pureza, de 37

Los místicos, Christian, de 64

Nachman de Breslov, el rabino, 3, 12,

64, 306ff

nacimiento, 307

Najmánides, ver Ramban.

Nombre, el conocimiento de, 114

Nombre de 42 letras, 128, 259

meditación sobre, 258

Yetzirah, 259

Nombre de tripletes 72, 93, 128, 129

Nombre de 12 letras, 128

Índice I 349

Nombre de la escritura, 148, 151

Nombres Divinos, 128,

232 erroneous,

meditación, 113, 128

pronunciando, 114

repetir, 11, 41

utilizando, 36, 232

Los nombres, Dios, el conocimiento de, 114

Nathan BE Yechiel, el rabino, de 26 años

Nathan de Nemerov, el rabino, 308

Navarra, 150

Nabucodonosor, 227

Nefesh (alma), 182, 225

en la tumba, 240

Nefilat Apayim (oración), 337

Nehuniah Hakana ben Rabí, 27, 35,

38, 140, 232, 290

enseñanza, 44

Netzach, Hod, pies, 341

Neshamah (el alma), 182

Trono de la Gloria, 240

Nistarim, la sociedad, 265

Noé, nombre, 339

Nocturnal misión em, 322

Noga, 42, 49

Nohaniel Gaon, 138

Nose, 257

Atika Kadisha, 241

Las fosas nasales, 243

Nada, 303

Keter, 136

meditación, 12, 299f

fuerza vital del universo, 305

transición, 300

anulamos, 177

Juramentos, tres, 113

Observancia, 195

El petróleo, sentimiento de unción, de 85

Lectores de la gota de aceite, 188

Okop, 269

Orchard, de 39

entrando, 24

Ordenación, 189

restablecimiento, 176

O HaSekhel (libro), 59, 159, 170

Ormuzd, 26

O Yalcar (libro), 177

Ossa estaño, 307

Otro; Elisha ben Abuya ver

Otro lado, 198

Oliol, 159, 324

Oliol de Rabbi Abba (libro), 22

350 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Olzar Chaim (libro), 139, 141, 149,

194

Olzar Eden HaGanuz (libro), 68, 83

Las fuerzas exteriores, desterrando, 252

El dolor, la búsqueda de Dios en, 294

Sonidos palatales, 245

Palmyra, en Abulafia, 65

Lectura de Palm, ver quiromancia

Parallels, 139

Pardes, 24, 39, 177, 232

Pardes Rimonim (libro), 87, 177

Partzuf, 234, 235ff

femenino, 238

Partzufim, 210

mesa de, 212

Patriarcas, gemetría Shaddai, 320

Permutaciones, 112, 193

meditación, 83, 84

Petit, el rabino Shlomo, 137

Fariseos, 195

Filosofía, limitaciones, 170

Grupos fonéticos, 241, 245

Desmuflado Física, de, 295

La siembra, corte, 26

Platinum, 49, 318

Papa, la conversión de, 68

El Papa Clemente VII, 173

El Papa León X, 127

El Papa Nicolás III, 64

Portugal, cabalistas, 173

Practical Kabbalah, 40, 155, 208, 231

Prague, 264

La oración, la capacidad, 289

hierba, 312

horas antes, 122

idioma, 310

niveles, mesa, 285

propias necesidades, 285

310 personal,

rápido, 288

sefirot, 183

simplicidad, 290

pensamiento, 288

forma de, 283

Oraciones, diferente cada día, 289

313 original,

personal y estándar, 313

Piedras preciosas, 182

Presiado, el rabino Sasoon, 112

Orgullo, 227

Pri Elz Chaim (libro), 204, 214

Impresión, invención, 170

Profecía, Tierra Santa, el 82

aspecto masculino, 225

restauración, 72

de voz, 224

Profeta, ve el rostro propio, 109, 323

Posición profética, 165, 322 ·

oración, 165

Profetas, meditación, 7

tradición, el 76

Salmos, 227

Las drogas psicodélicas, 156

Purificación, 197

ayuda de 290 en alto,

Raavad, 117, 142, 207

El rabino, ver nombre individual

Rabinos, la recolección, el 44

Radbaz, 59, 159, 172, 189, 202

Maestro de Ari, 335

Ralbach, 176

Ralbag, 16

Rama, 264

Ramak, 59, 87, 169, 175, 194, 263

meditación, 170

Rambam, 169

Ver Maimónides

Ramban, 118, 138, 147, 169, 191, 207

Epístola, 191, 334

Rashba, 58, 60, 65, 169, 191, 321

Rashbash, 58

Rava, 22, 226

Recanti, Rabí Menajem, 191, 207

comentario de, 264

Rojo, significación, 180

Red Heifer, 36, 231

cenizas, 37

purificación, 39

Redención, apresurándose, 114

Reshil Chokhmah (libro), 173, 191

Reuchlin, Johann, 127

Reuveni, David, 173F

Rishonim, 171

Ruach, 182

Jardín del Edén, 240

Ruach HaKodesh, 11, 14, 26, 294

alcanzar, 191, 194, 195

disponible para todos, 194, 208

aspecto femenino, 225

métodos, 222ff

nivel menor, 294

universalidad, 194, 208

Correr y volver, 81

Sa'arah (viento), 42, 49

Sabbatai Zvi, 267f

Sábado, manteniendo, 227

mikve, 216

valor numérico, 217

Ciclos sabáticos, 209, 336

Safed, 167ff

emergencia, 171F

centro cabalístico, 170

Sag (Tetragrammaton), 238, 257

Sagis, el rabino Jonathan, 228

Sagis, el rabino Joseph, 176

Saint, adjuntando a sí mismo, 222, 233

voz, 225

Samael, 178

Sambation, 66, 321

Samuel Gaon, Rav Mar, 27

Sanalmapi, Rabí Saadia, de 67

Sar hapanim, 38

Saragossi, el rabino Joseph, 171F

Saragosta, 58

Satanás, el ángel de la muerte, 337

es igual año, 101

es igual diab% s, 321

Scream, en silencio, 290

Scribe, 188

Los sellos, siete, 138, 266

Aislamiento, 197

Las sociedades secretas, 19

Cheredim Sefer (libro), 172

Gerushin Sefer (libro), 170

HaCasdim Sefer (libro), 156

HaCheshek Sefer (libro), 59, 191

HaEdot Sefer (libro), 68

Sefer HaMa / casquillo (libro), 156

HaNikud Sefer (libro), 87

Harazim Sefer (libro), 156

HaTzeruf Sefer (libro), 83

autoría, 320

Sefer Ha Tzoref (libro), 270

HaYuchasin Sefer (libro), 148

Sefer Yetzirah (Libro), 7, 22, 81, 135,

160, 264

Abraham, de 76 años

Abulafia, 63

Sefirah, 33

Sefirot, 13, 35

cuerpo, 256

canto, 166

colores, 179, 333

definición, 317

meditación, 125, 183

método de, 78

no espacial, 180

propósito, 179

diez, 210

adorar, 333

Selim I, 158

Semen, 63

Semijá, 176, 189

Serpiente, 178

Seter, el acrónimo, 139

Índice I 351

Siete Sellos, 138, 266

Siete pastores, 272, 339

La tentación sexual, 63

Shaa / a Cha / om, 157

Shaar HaKavanot (libro). 214

Shaar Ruaj HaKodesh (el libro), 3, 222ff

Shaarey Kedushah, 2, 59, 187f, 190ff

sección cuarta, 2, 118, 127, 140,

190ff

Shaarey Orah (libro), 61, 125ff, 179

comentario de, 264

Shaarey Tzedek (libro), 109, 111, 139

Shaarey Tzion (libro), 107

Shabat, el valor numérico, 217

Shaddai, 98

Patriarcas, 320

Shakhav, 340

Sharabi, el rabino Shalom, 12, 284

kava no, 282

Sheik, valor numérico, 98, 139

Sheirit Yosef (libro), 158, 160, 177

Shekel HaKodesh (el libro), 119

Shem Tov de Burgos, 61, 107

Shemitah, 209

Shemonah Esreh, 283

Shefa, 96

Shimon bar Yochai, el rabino, de 28 años
autor del Zohar, 149

Shimon ben Gamaliel, el rabino, de 44

Shitah Mekubetzet (libro), 172, 202

Shlomo ben Adret, el rabino, ver Rashba

Shlomo ben Shimon Duran, véase
Rashbash

Shemá, 33

Nei Sh 'Lujot HaB'rit (libro), 162, 264

Shoshar. Sodot (libro), 107

Shoshan Yesod O / am (libro), 157, 159,

266

Shabbatai Tzvi, 271

Shpola Zeida, 307

Shu / chan Aruj (trabajo), 175, 264

Sibilantes, 245

Sijot Harán (libro), 308

Sic caliente Moharán (libro), 308

352 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Sicilia, 58, 172

Sifno, el rabino Moshe, 67

Sifra DeTzeniula (trabajo), 210

El pecado, la prevención, 230

Sirkes, el rabino Joel, 266

Skull, 255

Dormir, 182

Salomón Samuel de Polotzk, 268

Solonika, 173

Alma, que incumba a Dios, 281

desinversión del cuerpo, 239

elevación, la meditación, 259f

confiando, 229

cinco niveles, 210

tabla, 236

, 182 partes

raíces, 233

en Adán, 235

separación del cuerpo, 286

Los sonidos, efectos, 223

Inquisición española, 171

Sparks, doscientos ochenta y ocho,

231, 288

Hablar, mientras está unido a Dios, 295

Speech, 300

Ascenso espiritual, 293ff

Square, gematría, 241

Squares, magia, 158ff, 162ff

El estoicismo, 112, 140, 143, 144ff

ver Hishlavul

Estudio, diariamente, 227

Sufíes, 107F, 325

Sukkot, 14

Sulam HaAliyah (libro), Iliff, 140,

159, 172

Sultán Mahomet IV, 267

Seres Celestiales, la coacción, 196

Universos Celestiales, con domicilio en, 294

Surayah, 44

Suriel, de 36

Espada, Jardín del Edén, el 80

giratorio, 291

Espada de Moisés (libro), 156

Sinagoga, la reverencia, 227

ventanas, 337

Tagin, 213

Taitatzak, el rabino Joseph, 17lf, 173,
175, 188

Talavera, 153

Tallit, 312

Talmudistas, meditación, 7

Talust, 27l

Targomi, Rabí Baruj, 63, 125, 138

Targum, 21

TATzSh, 44

Tefilín, 227

todo el día, 230

Temper, 227

Diez Mártires, 113

Tetragrammaton, 34, 129

Adonoy, l33

combinando letras, 230

contemplando, 11

expansiones, 213, 217, 237

cuatro grafías, 212

cartas, 185

meditación, 11, 87, 179, 230, 238,
255

mesas, 90F

mitzvah, 304

permutaciones, 129

pronunciando, 114, 134

leer Elohim, 133

fuelle de todas las fuentes, 143

tronco de un árbol, 132

vocales, 179f, 185

"El," antes del nombre, 169

Thirteen atributos, 226

Tetragrammaton, 337

El pensamiento, elevando objeto a, 302

creciente en, 237

294 súbita,

Universo de, 300

Pensamientos, extraños, 286, 289ff

cuando una persona es, 296

La garganta y paladar, unión, 241

Tiberias, sinagoga, 206

Tikun merluza / ali (trabajo), 64

Tirshom, el rabino Joseph, 157

Todros, el rabino, 153

Tohu, Universo de, 211

Toledo, 153

Toledol Adam (libro), 156, 162, 266

Estudio de la Torá, 195, 226

y yichudim, 235

Tosefol Yom Tov (trabajo), 265

Transmutación, 302

Trithemius, el abad Juan, 332

Tuberculosis, 308

Tur (el trabajo), 284

TUTRUSYA y, 44

Tzachlzachim, 213

T Zadik, ción revelación, 196

Ver Saint

Tzafanal Paneaj (trabajo), 158

Tzayach, el rabino Joseph, 112, 155,

158ff, 177, 179, 189, 266, 331

y Ari, 203

Tzelem, 255

Tzeror HaChaim (libro), 158

Tzeruf, 112, 141, 160, 193, 271, 323

Tzevaol, 253

Tzimlzum, 281

Tzitzit, 79

Tzoref, el rabino Hershel, 270

Uceda, el rabino Samuel, 229

Uman, 308

masacre, 308

La comprensión, Dios, 303

Unificación, 33

Ver ijud

Baal Shem Tov, 273

Unidad 178,

Universo del Amor, 286

quinto, 213

Universos, Cuatro, 39, 210, 293, 296,

338

escalada, 294, 297

tabla, 209, 212, 301

Tetragrammaton, 213

grande, 297

209 suprema,

Valladodid, 151

Vessel, 210

Los buques, Romper,

Vestiduras, colores, 181

VeZol LiYehudah (libro), 58

Vision, 30

Vital, el rabino Chaim, 15, 155, 187ff

muerte, 265

Voz, profecía, 224

294 suprema,

Vocales, 88, 99, 213, 246

natural, 95, 104

Tetragrammaton, 185

Agua, ondas, de 54

White, bilis, 182

misericordia, 180

agua, 182

Viento, tormenta, ver Saarah

Windows, 227, 337

Wings, misterio, 260

Sabiduría, Somethingness, 304

Las mujeres, la educación, 266

estado, 266

Índice I 353

Word, concepto completo, 287

vínculo con Dios, 287

Funcionamiento del Merkava, 19, 20

Necesidades mundanas, 298

Escritura, los cuatro niveles, 213

meditación, 84

Yashar de Candia, de 59 años, 191

YBK (nombre divino), 231

Yebi el Viejo Rabino, 234

Yehudah ben Bava, el rabino, de 44

Yehudah ben Barzilai, el rabino, de 76

Yesod Olam (libro), 159

Yetzirah, 39, 258

elevación a, 259f

en la oración, 301

nombre, 259

YHVH, 129, 134

ver Tetragrammaton

Ijud, 33, 198, 293

Baal Shem Tov, 276

Yechudim, 12, 39, 41, 145, 190, 192F,

222, 338

métodos, 193, 233ff

Yishlabach (oración), 328

Israel Sabba, 33

Yiluk, 318

Yojanán, el rabino, de 36

Iojanán ben Dahavai, el rabino, de 44

Iojanán ben Zakai, Rabban, 19,

21, 22, 35

Yod Tetragrammaton, 131

Yoel Baal Shem, el rabino, 338

Yoel Halprin de Zamoshtch Rabí,

338

Yofiel, 38

Yom Kippur, los ornamentos, 181

Yosef Shlomo Delmedigo, ver Yashar

de Candia

Yosi el sacerdote, rabino, 23

Zacuto, el rabino Avraham, 148

Zagaka, 266

Zamoshtch, 266

Zeira, Rav, 20, 36

Zer Anpin, 234, 238, 278

esencia, 255

en el sexo femenino, 243

Zerweiker, Adam, 339

Sionismo, 113

Ziatipolia, 307

Zodiac, 182

354 I MEDITACIÓN Y KABBALAH

Zohar, 28, 118, 159

Arameo, 150

comentarios, 177

primera edición, 188

meditación, 203, 229

meditativo kabbalah, 159

publicación, 8, 29, 147ff

sistematización de, 169

escrito por el rabino Abba, 317

Luz Zohar, 120, 122, 123, 326

Zoroasteran religión, 317

Quat BÍBLICO A CIONES

Génesis Deuteronomio

1:4 327 3:24 133

1:27 258 4:04 130, 131

2:5 312 4:7 183

2:14 161 4:24 328

2:21 33 6:4 33

03:24 80, 291 133 9:26

05:01 10:20 257 130, 142, 178

9:6 257 12:23 85

12:8 76 20:16 103

15:2 133 23:24 85

17:3 324 28:34 321

24:63 312 28:47 226

25:6 33 28:61 322

28:12 293 32:47 325

31:10 336 34:22 305

297 32:26

Josué

Éxodo 05:14 324

3:5 97

03:15 322 jueces

04:11 04:04 241 194 208

14:19-21 93 5:41 140

20:7 134 18:6 339

20:15 22

20:21 105

22:17 103 1 Samuel

23:11 36 03:09 91, 98

23:21 324

25:18 325 2 Samuel

28:20 332 2:20 234

32:32 300 23:2 224

33:18 123 24:14 105

33:20 24

38:8 327 1 Reyes

11:29 317

Levítico 14:02 317

17:11 85

2 Reyes

Números 02:11 42

15:39 79 3:15 226

Índice I 355

Isaías 68:21 133

6:03 280, 291 84:12 335

38:13 141 86:15 134

41: 23 84f 91 26

44:7 85 91:14 114, 128, 315

48:17 324 92:6 132

58:13 217 94:10 324

65:24 114 97:11 286

101:7 24

Jeremías 116:15 24

58:9 128 119:30 141

130:1 132

Ezequiel 131:1 141

01:04 42 327 141:8 133

1:14 78, 81, 281, 297, 304 131 145:16

01:26 109 F

1:27 53, 327 Proverbios

8:2 327 3:6 258

10:5 316 3:11 105

4:18 327

Oseas cuatro y veintiún 339

11:1 33 5:16 339

5:21 339

Amos 8:22 86

4:12 324 9:9 339

11:27 122

17:03 Abdías 81, 84

1:5 280 19:21 33

23:26 178

Habacuc 25:16 24

2:4 291 30:5 84

3:3 52

03:19 133 Job

14:22 235

Zacarías 16:19 99

14:9 34 28:12 299

28:28 136

Salmos 37:21 327

6 337

6:07 Cantar de los Cantares 312

8: 4 227 287 1:02

16:08 140, 143, 145, 255 232 1:03

18:31 77 3:5 113

24:3 229 5:2 98

25 337

229 Daniel 25:1

31:6 229 4:31 228

31:20 209 12:3 327

34:15 · 84 12:13 327

35:10 291

42:3 130

43:3 291 296 1 Crónicas

68:14 287 2:18 19

68:15 232 28:18 316