

EL ZOHAR

LAITMAN

KABBALAH PUBLISHERS

THE ZOHAR

Rav Michael Laitman, PhD

THE ZOHAR

Copyright © 2007 by MICHAEL LAITMAN / THE ZOHAR

All rights reserved

Published by Laitman Kabbalah Publishers

www.kabbalah.info info@kabbalah.info

1057 Steeles Avenue West, Suite 532, Toronto, ON, M2R 3X1, Canada

194 Quentin Rd, 2nd floor, Brooklyn, New York, 11223, USA

Printed in Israel

No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Laitman, Michael.

The Zohar: annotations to the Ashlag commentary / Michael Laitman. --

1st ed.

p. cm.

ISBN 978-1-897448-09-0

1. Ashlag, Yehudah. Perush ha-sulam. 2. Zohar. 3. Cabala. I. Title.

BM525.A59A7755 2009

296.1>62--dc22

2008015080

Translation: David Brushin, Keren Applebaum

Copy Editors: Michael R. Kellogg, Mark Berelekhis

Editorial Assistance: Leah Goldberg

Proofreading: Lily Solopov, Natasha Sigmund, Sarah Talal

Layout: Luba Visotzki

Diagrams: Baruch Khovov, Luba Visotzki

Cover Design: Bat Sheva Brosh

Printing: Doron Goldin

Post Production: Uri Laitman

Executive Editor: Chaim Ratz

FIRST EDITION: FEBRUARY 2009

First printing

Tabla de contenidos

Prólogo	7
Acerca de Rabino Shimon Bar-Yochai	7
Estudiar con el rabino Akiva	8
La Cueva en Peqi'in	8
El Idra Raba (Gran Asamblea) y el libro de Zohar	9
La reencarnación del alma un único	10
Rashbi la salida	10
Acerca de El Libro de Zohar	11
La eliminación de las carcasas	12
Acelerar la propagación de la Sabiduría	13
Introducción	15
Lista de abreviaturas y explicaciones	21
Nombres originales y sus equivalentes aceptadas en la Traducción Inglés	27
Títulos originales y sus equivalentes aceptadas en la Traducción Inglés	28
Un ejemplo del texto original del Zohar	29
Traducción literal de la mencionada texto de arameo en Inglés	36
La Rosa	41
La Meta de la Creación	45
Sefirot	46
Pantalla	48
Partzuf	48
La proporción inversa entre el buque y la luz	50
El Estado de Katnut (pequeñez)	51
El Estado de Gadlut (Grandeza /).....la edad adulta	54
Subida de la inferior a la superior	54
La luz de ZON es la luz del universo Bya	55
Corrección en tres líneas	56
Botones florales	63
¿Quién ha creado estas	73
¿Quién creó estos (por Eliyahu)	91
La madre presta su ropa a su hija	101
Las cartas de rabino Hamnuna-Saba	117
Las cartas de la Alfabeto hebreo	131
Puntuacion Marcas en el alfabeto hebreo (Nekudot)	134
La carta vat	143
La carta Shin	148
El Kuf Cartas y Reish	153
La carta Tzadik	154
La carta Peh	156
La carta Ayin	158
La carta Samech	159
La carta monja	161
El MEM y Cartas Lamed	163

La carta Chaf	164
La carta Yod	166
La carta Tet	168
La carta Zayn	172
Las cartas y Vav Hey	173
Las Cartas de Dalet y Gimel	173
La carta de apuestas	174
La carta Aleph	175
Sabiduría suprema	179
El bloqueo y la clave	181
Avraham	189
La visión del rabino Chiya	193
¿Quién es su pareja?	209
El burro conductor	223
Los dos puntos	271
La noche de la novia	281
Cielo y la Tierra	315
Entre todos los sabios de las naciones del mundo, No hay ninguna como tú	337
¿Quién es este?	347
Quien se alegra de vacaciones	355
La Torah y la Oración	365
Rabino Shimon la salida de la Cueva	375
El primer mandamiento	379
El segundo mandamiento	385
El tercer mandamiento	393
El cuarto mandamiento	399
El quinto mandamiento	405
El sexto mandamiento	411
El séptimo mandamiento	415
El octavo mandamiento	421
El Noveno Mandamiento	427
El décimo mandamiento	433
El undécimo mandamiento	445
.....	
El duodécimo mandamiento	449
El decimotercer mandamiento	451
El Decimocuarto mandamiento	453
La intención en la Oración	465
Elevar una oración	473
Apéndice Uno. Para leer más	507
Apéndice Dos. Acerca de Bnei Baruj	515
Cómo ponerse en contacto con Bnei Baruch	519

7

PRÓLOGO

Acerca de rabino Shimon Bar-YOCHAI

En el segundo siglo CE, un solo hombre se concedió el conocimiento espiritual que Kabbalists había acumulado de 3.000 años antes de su tiempo. Rabino Shimon Bar-Yochai (Rashbi) poner todo en papel y luego se escondió, como la humanidad no se preparado para ello. Hoy en día, estamos listos para la La revelación del Libro de Zohar.

Rabino Shimon Bar-Yochai (Rashbi), autor de El Libro de Zohar (El libro de Radiancia) fue un Tana-un gran sabio en los primeros siglos, era común. Rashbi la nombre está vinculado a numerosas leyendas, y se menciona constantemente en el Talmud y en el Midrash, el texto sagrado hebreo de su tiempo. Vivió en Sidón y en Meron, y estableció un seminario en la Galilea occidental.

Rashbi nació y se crió en la Galilea (una región montañosa en del Norte de hoy Israel). Incluso como un niño, no fue igual que otros niños de su edad. Cuestiones tales como, "¿Cuál es el propósito de mi vida?" "¿Quién soy yo?" Y "¿Cómo se construido el mundo?" plagado él y exigió respuestas.

En aquellos días, la vida en Galilea, fue muy duro: los romanos perseguidos Judios y continuamente inventado nuevas leyes para hacer su vida más difícil. Entre estas leyes era un decreto que prohíbe Judios de estudio de la Torah (entonces sinónimo de la Cabalá).

Los artículos 1, "Acerca de Rabino Shimon Bar-Yochai" y "sobre el libro de Zohar" se presentan aquí por cortesía de la Cabalá documento de hoy.

8 LA Zohar

Sin embargo, a pesar de los romanos' prohibición, Rashbi sí mismo inmerso en el Cabalá y trató de comprender sus enseñanzas sutiles. Estimó que por debajo de la Historias bíblicas fue una profunda y oculta la verdad, que celebró las respuestas a su persistentes preguntas.

Poco a poco, el Rabino Shimon llegó a darse cuenta de que tenía que encontrar un maestro que ya había sido a través del camino espiritual, la experiencia adquirida, y podría guía de los demás hasta la escalera espiritual. Él decidió unirse al grupo de los mayores Kabbalist de la época-el rabino Akiva, una decisión que resultó ser el de inflexión Rashbi punto en la vida.

Estudiar con el rabino Akiva

Rabino Shimon era un ávido, dedicado estudiante, con la quema de deseo de descubrir el Consejo Superior de reinos de la realidad. Antes de largo, fue uno de Rabino Akiva el primer estudiantes. Estudió con el rabino Akiva de trece años, y ha logrado la

niveles más altos en la escalera espiritual.

El Bar-Kokheva revuelta que terminó abruptamente el día del gran rabino Akiva del seminario. Casi todos sus 24.000 estudiantes murieron en plagas, y, en feroces batallas contra los romanos. De los 24.000 estudiantes, sólo cinco sobrevivieron, y se Rashbi entre ellos.

Rashbi fue uno de los líderes de la Bar-Kokheva revuelta contra los romanos regla en la tierra de Israel. Su resistencia se hizo aún más fuerte y firme cuando él había aprendido de su maestro, el rabino Akiva, había sido ejecutado sin piedad. El Talmud dice que una vez, cuando Rashbi habla en contra de la dominación romana, Judío un compañero lo escuchó y alertó a las autoridades romanas. En consecuencia, Rashbi fue juzgado en rebeldía y fue condenado a muerte. El emperador romano enviado hombres en busca de él, pero para su decepción, Rashbi parece haber desvanecido en el aire.

En la cueva PEQI'IN

Leyendas que han Rashbi y su hijo huyeron a la Galilea, se escondió en una cueva en Peqi'in, una aldea en el norte de Israel, y permaneció allí durante trece años.

Durante ese tiempo, incursionó en los secretos de la sabiduría de los ocultos. Sus esfuerzos tuvieron éxito, y descubrió que todo el sistema de la creación.

Después de trece años en una cueva, Rashbi escuchado que el emperador romano había muerto. Él podría finalmente exhalar un suspiro de alivio. Después de salir de la cueva, Rashbi reunido nueve estudiantes y se dirigió con ellos a una pequeña cueva en Meron, conocido como

PRÓLOGO 9

El Idra Raba (Gran Asamblea). Con su ayuda, él escribió el libro de Zohar, el libro más importante de la Cabalá.

Baal Hasulam descrito Rashbi y sus estudiantes como seres que sólo alcanzado la perfección, los 125 grados espiritual que completa la corrección de un alma. Cuando terminó su comentario sobre el Libro del Zohar, Baal Hasulam celebró una comida de fiesta para celebrar su terminación. En esa celebración, el orador

declaró que "... antes de los días del Mesías, es imposible que se adjudiquen todos los 125 grados ... salvo la Rashbi y sus contemporáneos, en el sentido de los autores de El Libro de Zohar. Ellos se adjudicaron todos los 125 grados en su integridad, incluso a pesar de que vivió antes de los días del Mesías. Por lo tanto, que a menudo se encuentran en El Zohar que no habrá una generación como la del Rashbi hasta el generación del Mesías Rey. Esta es la razón por su composición hecho un fuerte impresión en el mundo, desde los secretos de la Torá en el que ocupan el nivel de todos los 125 grados. Esta es también la razón por la que se dice en el Zohar que el libro del Zohar se

no se puso de manifiesto, salvo al final del día, es decir, en los días del Mesías ".

IDRA la Raba (Gran Asamblea) y el libro de Zohar

Idra Raba es una cueva situada en el norte de Israel, Meron y entre Zephath.

Rashbi tomó sus alumnos a esta cueva, y allí escribió el libro del Zohar. Es casi imposible comprender cómo una gran rabino Shimon Bar-Yochai realmente fue.

Pertenece, como Baal Hasulam lo pone, a la mayor luz interior. Esta es la razón por la que

tenido que utilizar el Rabino Abba para poner palabras en su escrito. En el Libro de Zohar, el Rashbi le dice a sus alumnos: "Estoy organizando lo siguiente: Rabino Abba a escribir, El rabino Elazar, hijo mío, estudiará por vía oral, y el resto de los amigos conversar en sus corazones "(Zohar, Haazinu).

El Libro de Zohar fue escrito en el segundo siglo CE, no mucho después de que el la ruina del Segundo Templo y el comienzo del último exilio del pueblo de Israel de su tierra. Pero incluso antes de que el exilio, Rashbi predijo que el Libro de Zohar sólo se reveló al final del exilio. Dijo que su apariencia a las masas que simbolizan el fin del exilio espiritual: "... en él, que saldrá de la misericordia con el exilio "(Zohar, Naso).

También está escrito en el libro de Zohar que su sabiduría se puso de manifiesto a todos hacia el final de los seis mil años, el período asignado a la corrección de la humanidad: "Y cuando se está cerca de los días del Mesías, incluso lactantes en el mundo están destinados a encontrar los secretos de la sabiduría, y sabemos en ellos los fines y los cálculos de la redención, y en ese momento se se puso de manifiesto a todos "(Zohar, VaYera).

10 LA Zohar

La reencarnación de una única alma

Rashbi es una encarnación de un alma única, que coordina y se conecta la Fuerza Superior a cada creación. Esta alma se reduce en nuestro mundo y encarna en los patriarcas de la Cabalá. Este es el orden de su aparición: Abraham, Moisés, el rabino Shimon Bar-Yochai, el IRA (el rabino Isaac Luria), y El rabino Yehuda Ashlag (Baal Hasulam). Cada encarnación de esta alma promueve a la humanidad a un nuevo nivel espiritual y deja su marca en la Cabalá libros, que servir a las generaciones que siguen.

Un ejemplo de este proceso se puede encontrar en secciones especiales de El Zohar Meheimna llamada Raia (El Pastor Fiel). En estas partes, habla de Rashbi un estado de las prendas de vestir en Moisés alma. Otro ejemplo de ello es el libro, Shaar HaGilgulim (Puerta de reencarnaciones), donde Rashbi habla de un estado de las prendas de vestir

en el alma de la ARI.

El Libro de Zohar es, sin duda, un singular y de la mayor del mundo composiciones de renombre. Desde su escrito, miles de historias han sido vinculados a la Zohar, y el libro sigue siendo un misterio el día de hoy. El fascinación a su alrededor es tan grande que, aunque el libro es completamente incomprensible para nuestra generación sin la debida interpretación, millones de las personas con diligencia leerlo.

RASHBI DE SALIDA

Según la tradición, el rabino Shimon Bar-Yochai falleció en la presencia de sus amigos en BaOmer lag (el 33 día de la cuenta del Omer, que comienza en la el primer día de Pascua) del año 160 CE, y fue enterrado en Meron. Con su la muerte, el alma de un gigante Kabbalist concluido su tarea en nuestro mundo. Rashbi cumplido su destino. Cientos de miles de personas visitan su tumba anual, tratando de sentido de algunas de la luz que había traído al mundo. El

Kabbalists mayor elogio de su composición y la reclamación en repetidas ocasiones que el libro de

Zohar está destinado a traer la redención al mundo.

Rav Kook, el primer Gran Rabino de Israel, escribe acerca de la Zohar (OAR Yakar): "Esta composición, llamado El Libro de Zohar, es como Noah's Ark, donde hay muchos tipos, pero los tipos y las familias no pueden existir a menos que por entrar en el arca. ... Así los justos entrarán en el secreto de la Luz de esta composición a persistir y, por tanto, es la virtud de la composición, que cuando contrate de inmediato, con su deseo de que el amor de Dios, se basará él como un imán atrae el hierro. Y va a entrar en él para salvar su

PRÓLOGO 11

alma y espíritu y de su correcciones. E incluso si es malo, no hay miedo debe entrar en él ".

Estamos viviendo en un momento histórico. El alma de Rashbi está completando su misión en nuestra generación, y gracias a este gigante espiritual, que vivió casi 2000 años atrás, la sabiduría de la Cabalá está surgiendo para que podamos subir todos a una vida de

la eternidad y la plenitud.

Sobre el libro del Zohar

El Libro de Zohar es el más misterioso y, al mismo tiempo, la mayoría de importante libro de Cábala. En los últimos años, se ha convertido cada vez más claro que, aunque el Libro de Zohar fue escrito hace dieciocho siglos, se realmente escrita para nuestro tiempo. El rabino Yehuda Ashlag (Baal Hasulam) abrió para nosotros y lo que ha reavivado sido largamente olvidado de nuestros corazones. La profundidad de la sabiduría en el Libro de Zohar está bloqueado detrás de un millar de puertas.

-El rabino Yehuda Ashlag (Baal Hasulam), "Prefacio a la Reserva de Zohar"

Desde los albores de la humanidad, individuos únicos subió la escalera espiritual y alcanzado el nivel más alto de unión con la Fuerza Superior, el Creador.

Hacemos un llamamiento a esas personas "Kabbalists".

A través de esta unión, vinieron a entender que la totalidad de la realidad, de los más altos mundos espirituales a nuestro mundo, se basa en el amor y la otorgamiento. Se dieron cuenta que no hay nada en el mundo a excepción de esta Fuerza, y que todo lo que ocurre en la realidad se hizo sólo para llevar a la humanidad existencia permanente con esta sensación.

Kabbalists han buscado y encontrado las respuestas a cada pregunta que

-preguntó el fin de nuestras vidas, la estructura del mundo, y cómo podemos determinar nuestro destino. Ellos escribieron acerca de lo que descubrió en los libros como Raziél Hamalaach (El ángel Raziél), Sefer Yetzira (El Libro de la Creación), ETZ Chaim (El Árbol de la Vida), y otros.

De todos los libros, la mayoría de la seminal, misterioso y profundo es el libro de Zohar (El libro de luminosidad). El Libro de Zohar describe el sistema oculto Alta de la Orientación. Representa el mundo, las grandes potencias que rigen ellos, y la manera en que uno elige para estudiar la Cabalá afecta a su propia suerte

y que de la humanidad.

12 La Zohar

El Zohar explica también cómo cada caso de las cascadas del Alto Mundial a el nuestro, y los apósitos que adquiere aquí. Pero lo que hace que el Zohar es el único hecho de que no fue escrito para sus contemporáneos, sino que era más bien destinados a un generación que viven dos milenios más tarde-nuestra generación.

La eliminación de las cubiertas

Nuestra generación está en el umbral de la redención, si sólo saben cómo propagación la sabiduría de los escondidos en las masas.

Baal-Hasulam, "el Mesías del Cuerno"

El siglo XX ha traído cambios sin precedentes. Estos abrió la puerta a toda una nueva fase, que la mayor Kabbalists han sido describir durante siglos en sus escritos. El cambio más importante de todo es que en este siglo, Kabbalists afirmar que el estudio de la Cabalá no es sólo permitido, que es un deber! Está escrito en el Libro de Zohar de que la sabiduría de la Cabalá que comenzará su propagación a partir del año 1840. El gran siglo 18 Kabbalist, El Vilna Gaon (GRA), escribió en su libro HaTor Kol (voz de la tórtola) que la proceso de la revelación de la Cábala se iniciarán en 1990. En su libro, aún Shlemah (A Perfect y el peso justos), Capítulo 11, que incluso afirmó que la redención depende, en primer lugar en el estudio de la Cabalá.

Rav Kook explicó que "las grandes cuestiones espirituales, una vez que se resolverse sólo por la gran y excelente, ahora debe ser resuelto a diversos grados en toda la nación "(Eder HaYaker ve Ikvey HaTzon, p. 144).

Pero era Baal Hasulam que resultó de las palabras de la Kabbalists una visión a una realidad tangible. Él vio claramente que había llegado el momento de permitir que

todo el mundo para estudiar el Libro de Zohar. Afirmó que mediante el estudio de El Zohar, el toda la humanidad se elevaría y alcanzar el mundo espiritual.

Con esta visión en mente, Baal Hasulam se dedicó a componer una completa, precisa y sistemática interpretación de El Libro de Zohar.

Su objetivo era develar el libro al público y hacerlo apto para las almas de nuestra generación.

En la introducción a su comentario sobre el Zohar, explicó las razones por las que escribió: "Me han nombrado en el comentario Hasulam (La escalera) para indicar que la función de mi comentario es como la función de cualquier escalera. Si usted tiene un desván lleno de abundancia, sólo necesita una escalera para subir, y todos los abundancia en el mundo estará en sus manos ".

PRÓLOGO 13

La aceleración de la propagación de la sabiduría

Todos los Kabbalists soñado de nuestra generación, cuando el conjunto de la humanidad pueden descubrir las maravillosas cosas que ya tenía. Ellos oraron que a través de la lectura del auténtico fuentes que había dejado para nosotros, nosotros también, lograr que vinculación con la Fuerza Superior, al igual que ellos. En su comentario sobre el libro de Zohar, Baal Hasulam nos tiró una soga ", una boya de la vida." De esta forma, pavimentado que

nuestro

camino a un futuro de abundancia y prosperidad.

Baal Hasulam exhortó a nosotros para dar mayor peso a la participación en el la sabiduría de la Cabalá, y acelerar la propagación de la sabiduría. Él sabía que sólo la sabiduría de la Cabalá podría elevar el mundo a la espiritual reino y en la eternidad Kabbalists que había venido experimentando a lo largo las generaciones.

Diccionario Webster's define una generación como "un grupo de individuos nacidos y viven al mismo (al mismo tiempo). "En la Cabalá, sin embargo, una es la generación de una fase espiritual. Según gran Kabbalists como el Santo Las infecciones respiratorias agudas, nuestra generación-nuestro-espiritual fase comenzó en el siglo XVI.

Cuanto más esperemos, con la ascensión espiritual, nuestra generación está destinado a lograr, mayor será nuestro malestar. El reino espiritual, que determina lo que ocurre en nuestro mundo, aumentará su presión sobre nosotros hasta que decida lograr este reino para nosotros mismos.

En las palabras del gran rabino Avraham Kabbalist Azulai (en su introducción al libro, la OAR ha Chama (luz del sol)), "He encontrado por escrito que el mencionado decreto a no participar abiertamente en la sabiduría de la verdad se

sólo por un tiempo-hasta el final del 1490. A partir de entonces ... la sentencia ha se levantó, y se le dio permiso para participar en el Libro de Zohar. Y a partir de el año 1540 se ha convertido en dignos de elogio a participar en gran número, ya que es en virtud de ello, el Rey Mesías vendrá, y no por otra razón. Es inadecuado para ser negligente".

"Pero los sabios se entienden que su elevación proviene del Creador, el Árbol de la Vida. Y los que son justos brillan como el brillo de el firmamento "(Daniel 12:3) .2

"En virtud del Rabino Shimon la composición, el Libro de Zohar, a partir de la Fuerza suprema que trae todas las cosas de vuelta al Creador, al final del día, el los niños de Israel el sabor de el Árbol de la Vida, que es el libro de Zohar, y que será redimido del exilio por el Creador de la misericordia "(Naso, 90).

2 Para facilitar la comprensión del sentido espiritual de las antiguas fuentes hebreo, comillas no son

traducciones directas, sino más bien reflejar la Kabbalistic significado de los textos.

15

INTRODUCCIÓN

El Libro de Zohar narra que el rabino Shimon Bar-Yochai (Rashbi) y su hijo, El rabino Aba, alcanzado el nivel de profeta Eliyahu (Elías). Por lo tanto, se dice que Eliyahu él mismo visitó su cueva y les enseñó la Torá. (Por cierto, la cueva en la aldea de Peqi'in todavía existe en la actualidad.)

El autor de Divrey Yoel (las palabras de Yoel) escribió lo siguiente en el libro La Torah de Rashbi: "Antes de Rabino Shimon estudiado los secretos de la Torá, hay una norma de la cueva a la solución de controversias según el dictamen del rabino Yehuda, el autor del Talmud. Sin embargo, después de Rabino Shimon salido de la cueva, todo lo que había escrito en el Zohar se considera que han superado todos los logros humanos ". Rashbi mismo recibió el nombre Butzina Kadisha (Santo Vela), como había alcanzado el alma de Moshé (Moisés).

Veredictos sobre las medidas legislativas y las cuestiones de procedimiento se dictó de conformidad

con el Talmud o el Libro de Zohar, en función de que este asunto es examinado de forma más estricta. Si el asunto se menciona ni en el Talmud ni en El Zohar, a continuación, la decisión se basa en la fuente que mejor se aclara este asunto. Si el asunto en disputa es entre el Talmud y los legisladores, el decisión se basa en la afirmación de El Libro de Zohar. Si los legisladores ellos mismos no llegan a un acuerdo sobre el objeto de la controversia, la decisión se basa en la opinión de El Zohar (Mishna Brura, 25, 42).

La gran seguidor de Rashbi, un heredero (al lado receptor) a su alma, el rabino Isaac Luria (El Santo ARI) escribió que su alma era un retorno del alma del rabino Shimon, y el alma del Rabino Shimon fue un retorno del alma de Moshe (Shaar HaGilgulim, punto 64). Él también escribió que el alma de Moshe vestidos en Rashbi para corregir el alma de Achiya HaShiloni (Ahijah la Shilonite), que "Dañado" por Malchut del pecado del Rey Yerav'am (Jeroboam), que llevó a la transgresión de todo Israel. Por lo tanto, el alma de Rashbi parecía
16 LA Zohar

para corregir los pecados de Israel. La parte de la Raya titulado Zohar Meheimna (Leal Pastor) se refiere cómo Rashbi alcanzado el alma de Moshe, se fusionó con él, y alcanzado la suprema sabiduría.

En sus obras he Maranan Rabanan y Kli Yakar (Melachim, 2, 12), el gran HaChida también dice que Rashbi la totalidad de la obra radica en la corrección del pecado de Achiya HaShiloni.

Rashbi Como se dice en el Talmud (Sukkah, 45, 2): "No puedo redimir la totalidad de mundo de la sentencia a partir de la fecha de mi nacimiento hasta el día de hoy. Y si mi hijo está conmigo, desde el día en que el mundo fue creado para el día de hoy. Y si Yotam Ben Uziyahu está con nosotros, desde el día en que el mundo fue creado a su fin ". El libro narra de Melachim sobre Yotam Ben Uziyahu (20, 15).

Después de que el veredicto se levantó, Rashbi fundó su seminario en la solución de Tekoa y en la aldea de Meron. Allí se les enseñó a sus discípulos la Cabalá y escribió el libro de Zohar, lo que revela lo que está prohibido revelar de el momento de la recepción de Israel de la Torah (Tikuney Zohar, Hakdamah, p. 17). Sin embargo, para escribir todos los secretos de la Torá, el rabino Shimon había a expresar en una forma secreta. Rashbi del discípulo, el rabino Aba, había un único la calidad de su alma. Esta calidad le permitió transmitir el conocimiento espiritual en un secreto, forma oculta. Por lo tanto, el rabino Shimon le pidió a su discípulo para expresar sus pensamientos para él, es decir, a cometer Rashbi los pensamientos al papel. El ARI

explicó de la siguiente manera: "El Libro de Zohar debe permanecer oculto hasta la generación de la venida del MASHIAJ (Mesías), como a través de la estudio de este libro la humanidad desde su regreso el exilio espiritual "(El ARI, Shaar HaHakdamot, Hakdamah, p. 3). Esa es la razón por la Aba Rabino escribió las enseñanzas

del Rabino Shimon en arameo, como lo es el reverso del hebreo.

El ARI escribió (Maamarey Rashbi (artículos de Rashbi), p. 100) que la escritura de El Zohar en una forma secreta fue posible porque el alma de Rabí Aba se originó a partir de la luz ambiente, y no de la luz interior. Por esta razón, el ARI explicó, podría expresar la más suprema sabiduría en un secreto como forma de historias sencillas.

(Rabino Shimon vivía aproximadamente a la edad de ochenta y falleció el las vacaciones de BaOmer lag, el décimo octavo día en el mes Iyar, rodeado de sus discípulos, y reconocido por toda la nación. Este día se celebra como el vacaciones de la Luz. Rabino Shimon el cuerpo fue enterrado en una cueva frente a Monte Meron,

y el cuerpo de su hijo, el rabino Elazar, está enterrado a pocos metros de él.)

Al igual que las composiciones posteriores de la ARI y otros Kabbalists (evidentemente, tal es la suerte de todos los verdaderos libros espirituales), El Libro de Zohar fue ocultado por Introducción 17

unos 1100 años en una cueva cerca de Meron, desde el día en que fue escrito, hasta un Hombre árabe encontrado y lo vendió en el mercado como envoltorio de tela.

Parte de la asoladas por las hojas cayó en manos de un sabio, que reconoce y aprecia el valor de los escritos. Después de una larga búsqueda, se recuperó muchas hojas de denegar o comprado cajas de los vendedores de especias, que son de venta su mercancía envuelta en las hojas de El Zohar. Es de estos recuperado hojas que el libro (tal como lo conocemos hoy) fue compilado.

Por muchos siglos, desde ese momento hasta el día de hoy, El Libro de Zohar ha sido el tema de la controversia. Filósofos, científicos y otros "sabios", todavía debate que hoy en día. Sin embargo, el hecho sigue siendo que sólo una Kabbalist, uno que sube a un

grado espiritual particular, alcanza lo que este libro transmite. Para todas las demás personas, parece como una colección de narraciones, cuentos, filosofía y antiguas. Sólo los que no comprenden este libro sostienen que más, pero Kabbalists sabemos a ciencia cierta Rashbi que el libro es la mayor fuente de realización espiritual que el Creador impartido a la gente en este mundo.

Aunque el Libro de Zohar fue escrito en el siglo segundo, sólo el rabino

Yehuda Ashlag fue capaz de proporcionar un completo comentario sobre ella en los años 1930-'40. El

razón por la ocultación de El Zohar en el segundo siglo decimotercero

siglo y la falta de un comentario completo sobre el mismo durante dieciocho siglos es se explica en la "Introducción al Libro de Zohar."

Ashlag rabino llamó a su comentario Hasulam (La Escalera), porque por estudiando, uno puede subir la espiritual grados de consecución de la Alta

Como un universo que subir una escalera en nuestro mundo. A raíz de la publicación de Sulam el comentario, el rabino Ashlag recibió el epíteto Hasulam Baal (Propietario de la escalera), como es costumbre entre los sabios de la Torá para llamar a una persona que no

por su nombre, pero de acuerdo a su más alto logro.

El libro de Zohar contiene:

1. Hakdamat Sefer HaZohar (la introducción del Libro de Zohar)-que contiene varios artículos que revelan plenamente el significado interior de la Torá.

2. Sefer HaZohar (El Libro de Zohar)-dividido en partes y capítulos que corresponden a las porciones semanales de la Torá:

El libro de Beresheet (Génesis): Beresheet, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chaiey Sarah, Toldot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayichi.

El libro de Shemot (Éxodo): Shemot, Vayera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumah (Safra de Tzniuta), Tetzaveh, Ki Tissa, Veyikahel, Pekudey.

18 LA Zohar

El libro de Vayikra (Levítico): Vayikra, Tzav, Shmini, Tazria, Metzura, Acharey, Kedushim, Emor, Bahar, Vechukotay.

El libro de Bamidbar (Números): Bamidbar, Naso (Idra Raba), Baalotcha, Shlach Lecha, Korach, Chukat, Balak, Pinchas, Matot.

El libro de Devarim (Deuteronomio): VeEtchanen, Ekev, Shoftim, Titze, Vayelech, Haazinu (Idra Zuta).

3. Hadash Zohar (El Nuevo Zohar): adiciones a los capítulos semanales:

Beresheet, Noach, Lech Lecha, Vayera, Vayetze, Vayeshev, Bashalach, Yitro, Terumah, Ki Titze, Tzav, Acharey, Bahar, Naso, Chukat, Balak, Matot, VeEtchanen, Titze Ki, Ki Tavo.

4. Otros libros en el Libro de Zohar que no son un comentario directo en la Torá:

Idra Raba, Idra Zuta, Safra de Tzniuta, Raza de Razin, Tosefta, Mi'emna Raya, Ashmatot, Sitrey Torah, Sitrey Otiot, y Tikuney Zohar.

5. Midrash HaNe'elam (El comentario sobre los escritos): Cantar de los Cantares, Ruth, Eicha (Lamentaciones)-y en la Torah (Pentateuco).

Baal Hasulam escribió el comentario sobre las partes de que El Zohar

son conocidos para nosotros. Sus principales comentarios en la "Introducción a la Escritura de Zohar "y el capítulo" Beresheet "se expresan en términos del hombre espiritual trabajo. El más valioso de los artículos de El Zohar de la ciencia de la Cabalá se Idra Raba, Idra Zuta, y Safra de Tzniuta. Todos ellos se expresan en la idioma de la Cabalá. Además de estos artículos, el resto del Zohar está escrito en la lengua de Midrash.

En su forma original, el Libro de Zohar-escrito por el rabino Aba dieciséis siglos hace-no se divide en capítulos semanales. Su volumen es varias veces mayor que el texto que nos llegó, sino que expuso no sólo la Torah, sino también veinticuatro otros libros de la Biblia (Pentateuco, Profetas, y los escritos).

Además de El Libro de Zohar sí mismo, el Rabino Shimon del libro de Tikkunim (correcciones) ha llegado a nosotros, también. Se compone de setenta comentarios en la primera palabra de la Torah, Beresheet (en principio), ya que incluye todo.

Este libro ofrece una traducción semántica de la propia Zohar, el rabino Yehuda Ashlag del Sulam El comentario, y mis propias explicaciones. El libro también contiene la primera parte de El Libro de Zohar-Hakdamat Sefer HaZohar (Introducción de El Libro de Zohar).

Introducción 19

Al comienzo del texto, la traducción semántica se da en negrita.

El Sulam mi comentario y las explicaciones se encuentran en regular secuencia de comandos o cursiva

porque resultó ser extremadamente difícil separar mis explicaciones

El rabino de la Ashlag textos sagrados. Los números en el comienzo de los temas corresponden a los números de los temas en el Libro de Zohar con el Sulam comentario, vol. 1.

La razón para el entrelazado de los textos es la necesidad de explicar el significado de El Zohar en varios idiomas simultáneamente: a) el idioma de la Cabalá (Sefirot, Partzufim, Gematria, y los mundos), b) el idioma de trabajo espiritual (emociones), c) el lenguaje de la Torá (narrativa), y d) el idioma de la Talmud (judicial).

Para comprender el estilo de El Libro de Zohar, recomiendo al lector para volver a la traducción del texto original después de la lectura y el dominio de el comentario.

El Libro de Zohar, al igual que la totalidad de la Torá, habla exclusivamente del hombre (creación) y su relación con el Creador. La Torá otorga mundo

a todas las denominaciones del hombre del interior de propiedades. Por lo tanto, la aspiración al Creador

se llama "Israel", y la aspiración a la recepción de egoístas placeres se llama

"Las naciones del mundo." Sin embargo, no hay relación alguna entre

estos nombres en la Torah y el Judios y otras naciones de nuestro mundo. Cábala

Hace un llamamiento a hombre, a la creación!

El libro contiene artículos comentados en el idioma de la Cabalá,

y otros comentados en el lenguaje de las emociones, que es más fácil de

entender para el principiante. El lector puede comenzar el estudio del libro con tales

artículos como "Noche de la novia", y "¿Quién se alegra de vacaciones." Sin embargo,

un estudio completo de El Zohar implica aprendizaje sistemático del material. El

más acostumbrados que estamos a la Cabalá, más que impregna nuestros corazones, y sólo puede ser dominado por revisar en repetidas ocasiones el material estudiado.

Rav Michael Laitman

21

Lista de abreviaturas y explicaciones

AA-Arich Anpin el Partzuf de Hochma, el central, Partzuf inicial en el mundo de Atzilut, a partir de la cual todos los demás Partzufim originarios.

Aba-Padre-la Partzuf de Hochma.

Ima-la madre de la Partzuf Bina.

ZA-Zeir Anpin-Hijo (con respecto a AVI).

ZON-ZA y Nukva-Malchut.

Nukva, Malchut-Sefira uno (singular de Sefirot) o Partzuf que recibe de todos la anterior Partzufim (plural de Partzuf). Malchut del mundo de Atzilut es el suma de todas las criaturas, todas las almas humanas. Por esta razón se le llama Knesset Israel

(La Asamblea de Israel).

Israel y la propiedad de "otorgamiento", el altruismo. Esta es la propiedad del Creador, la propiedad de Bina. Israel se deriva de las palabras hebreas Yashar-recto, y El-el Creador. Así pues, Israel es la propiedad de que aspiran a alcanzar la equivalencia de forma con el Creador. Las "naciones del mundo" son la aspiración de egoísta la recepción de placer. Naturalmente, estas dos propiedades están presentes en todo el mundo, y la Cabalá es el método para el desarrollo de la propiedad dentro de Israel hombre, con el fin de alcanzar el Creador en esta vida.

Kli (buque) egoístas deseos y aspiraciones no son consideradas un Kli. Una es el Kli corregida deseos, apta para la recepción de la Luz. Estos son los deseos altruistas con una pantalla en la que se ha transformado de egoísmo en altruismo.

El corazón humano que recibe todas las sensaciones que se denomina el Kli (buque) de recepción de sensaciones. El buque espiritual, el único buque que El Zohar habla de, es el deseo de otorgar a la Creador: entregar la totalidad de los deseos del hombre a el Creador, como si diciendo que está de acuerdo con todo su corazón a renunciar a la totalidad de

a sí mismo por Su causa. Esta completa y verdadera intención que se llama "Lishma" (para Creador de la causa).

22 El Zohar

Mittuk (edulcorantes / mitigación) de una restricción de la ley. Restricción es la prohibición de Malchut para recibir la Luz. Esta prohibición se levantó cuando Malchut es corregida por la propiedades de la Bina.

Zivug-enganche-se traduce como una unión sexual entre un hombre y una mujer en este mundo. Desde espiritual acciones son absolutamente separado de la forma en que se normalmente perciben, he optado por utilizar el término hebreo Zivug, ya que es más abstractedly percibidos por personas sin conocimientos de hebreo. Esto ayudará a evitar confusiones sobre la base de conceptos previamente existente. El espiritual Zivug es una aspiración de la superior (ZA-masculino) para pasar la Luz (el placer) a la menor una (Malchut-hembra). De este modo, ambos deseos son completamente desinteresada, como en el ejemplo de los invitados y el anfitrión.

PBP-Panim se Panim (cara a cara). Este estado se produce cuando un Zachar (masculino Sefira),

o Aba (padre), pasa Ohr Hochma (Luz de la Sabiduría) a la mujer Sefira, o Ima (madre), para la posterior transferencia a los niños (ZON). El mismo relaciones de la ABA (véase más adelante) y PBP también reflejado entre sus hijos, ZON (ZA y Malchut).

ABA - Achor se Achor, espalda contra espalda (que se pronuncia se Ach Ach). Si Partzuf Aba (Hochma) ha Ohr Hochma, pero no está dispuesto a dárselo a Partzuf Ima (Bina), Ima y también si no quiere recibirlo, por ejemplo, una relación entre ellos es

llamado de vuelta a la espalda. La misma relación puede existir entre ZA y Malchut. Hesed-la misericordia, la compasión, el altruismo, la OAR Hassadim (la Luz de la Misericordia, la compasión y el altruismo). Al parecer, sólo dentro de un Kli (deseo) que desea

KETER

HOCHMA

Bina

HESED

GEVURA

TIFFERET

NETZAH y JD

YESOD

MALCHUT

EKYEH = Aleph-Hey-Hey-Yod

YAH = Yod-Hey

HaVaYaH con Nikud Elokim

EL = Aleph Lamed -

ELOKIM = Aleph-Lamed-Hey-Hey-Yod

HaVaYaH con Nikud de Shvah-Holam-Kamatz

TZEVAOT

SHADDAY = Shin-Dalet-Yod o El Aleph-= Lamed CHAI = Chet-Yod

ADNI = Dalet-Aleph-Nun-Yod

SEFIROT el creador de nombres

Lista de abreviaturas y explicaciones 23

dar desinteresadamente y ser similar al Creador. Esta es la propiedad de la Sefira o Partzuf de Bina. Bina del mundo de AK (Adam Kadmon) se llama SAG. Bina de el mundo de la Atzilut se llama Ima, la suprema Madre, YESHSUT, y AVI.

La luz de Bina es el placer de ser similares a las propiedades del Creador; por lo tanto, este Light (sensación) es el más fiable de protección de los impuros fuerzas. Y el Kli que posee las propiedades de la Bina es incapaz de transgredir, como su deseo es únicamente a otorgar.

KHB-Keter-Hochma-Bina (pronunciado Kahab). Estas son las primeras tres Sefirot que forman el Rosh (cabeza) de la Partzuf. El Rosh decide cuánto placer la Partzuf no puede aceptar por su propio bien sino por el bien del Creador. Esto La luz desciende desde el Rosh a la FSI (cuerpo).

HBD-Hochma-Bina-Daat (pronunciado Jabad). Este es el mismo que el Keter-Hochma - Bina (el Rosh de la Partzuf). Sefira Daat no es un Sefira, pero la solicitud (también conocido como MAN) de ZON (Zeir Anpin y Nukva). Daat es el recurso de ZON a Bina en cuanto a su deseo de recibir Ohr Hochma de ella. Esta oración de ZON se llama MAN, que asciende a Bina y evoca en Bina (Ima-su madre) la deseo de otorgar a sus hijos-ZON. MAN en Bina se llama Sefira Daat.

Esto no es un Sefira al igual que los otros diez Sefirot, es más bien una petición. Sin embargo, para

hincapié en este estado, utilizar el nombre en lugar de HBD KHB.

HGT-Hesed-Gevura-Tifferet (pronunciado Hagat). Estas son las Sefirot de la FSI

(del cuerpo), similar a la de Sefirot el Rosh: Hesed equivale a Keter, es Gevura equivale a Hochma, y Tifferet equivale a Bina. Se les llama GE (ver más abajo) del cuerpo.

NHYM-Netzah-Hod-Yesod-Malchut (pronunciado Nehim). Estas Sefirot recibir de la Sefirot HGT (GE). Desde que reciben y tienen la voluntad de recibir, que AHP son llamados del cuerpo.

GE-Galgalta-Eynaim (cráneo y los ojos). Sefirot Keter-Hochma-GAR y de Bina. Estas Sefirot no tienen la voluntad de recibir y solo desea otorgar. Por lo tanto, que no puede ser egoísta.

NRN-Nefesh-Ruach-Neshama (pronunciado Naran). Esta es la luz que llena la Partzuf pequeños. Katnut (pequeño estado) es cuando el Partzuf tiene la fuerza (una pantalla) sólo a otorgar, pero no está en condiciones de recibir el Creador para la causa, a pesar de su deseo

para hacerlo. En este caso, el Partzuf sólo ha Ohr Hassadim (Luz de la Misericordia), pero no Ohr Hochma (Luz de la Sabiduría). Esta es la razón por la que se considera una pequeña Partzuf,

sin fuerza y la razón, similar a un niño en nuestro mundo.

AHP-Awzen-Hotem-Peh (oído-nariz-boca), pronunciada Ahap. Estos son Sefirot ZAT de Bina-ZA-Malchut, que poseen una voluntad de recibir. Por lo tanto, en el 24 El Zohar

ausencia de una adecuada pantalla (resistencia a la que deseo), se convierten en egoístas.

A Partzuf sin una pantalla sobre su AHP se llama Katan (pequeño) y su estado es llamado Katnut (pequeñez, incompleto). Es como un niño en nuestro mundo, ya que esto Partzuf, demasiado, no tiene fuerza (la pantalla), y, por tanto, sólo han Ohr Hassadim sin Ohr Hochma).

Gadlut-estado grande. A Partzuf con una pantalla (la fuerza de resistir a su naturaleza egoísta) no sólo abstenerse de recibir para su propio bien, pero no a recibir de su propio bien (como en el ejemplo de los invitados y el anfitrión. En este caso, la llena todos los Partzuf de sus deseos (los diez Sefirot), con las luces de Hassadim y Hochma.

Primer gran Estado-Gadlut Aleph, el logro de la Luz de Neshama.

Segunda Gran Estado-Gadlut Bet, el logro de la Luz de la Haya.

Ohr Hochma-Light de la Sabiduría. Esta luz llena el Kelim (vasos / deseos), de recepción. Viene sólo si hay una pantalla de la recepción altruista.

Ateret Yesod-literarily "prepucio", el lugar de unión entre Israel y la

Creador. Después de la segunda restricción, está prohibido hacer una Zivug (espiritual de acoplamiento) en Malchut sí misma debido a la ausencia de la pantalla. Sin embargo, una

Zivug se podrá realizar en las propiedades que Malchut recibidas de ZA, llamado

Ateret Yesod. Así como los deseos de Malchut misma se cortó, el prepucio es

circuncidados, y los deseos que permanecen dentro de ella son las recibidas de los

ZA, denominada Ateret Yesod. En estos deseos, Malchut puede hacer con un Zivug ZA,

y recibir la luz de Hochma. Naturalmente, esto no es la misma de Luz

Hochma que Malchut recibiría si fuera capaz de hacer un Zivug en su

deseos, que es, en sí misma, por su propias características, llamado "el punto central de

creación, "la verdadera deseos egoístas. Malchut será capaz de hacer que sólo después de

6.000 años, al final de corrección. Pero antes de que esto ocurra, estos deseos se llama la marca de unión con el Creador, desde un Zivug en Ateret Yesod trae más cerca a su Creador.

Ateret Yesod es también Malchut de Malchut que queda después de la circuncisión, la eliminación de la Orla (prepucio). Esta es la parte corregida de Malchut, su unificación con Sefira Yesod, en el que un Zivug se pueden hacer al mismo tiempo durante el año 6000, con lo que Malchut hasta el final de corrección.

NRNHY-Nefesh-Ruach-Neshama-Haya-Yechida (pronunciado Naranhay). Esto Llena de luz las grandes Partzuf, que consta de GE y AHP.

Ohr (Light)-el placer, la sensación del Creador. Ohr siempre debe ser interpretado como el mismo concepto, aunque para el término se utiliza en general, todos los de su son sinónimos implícita!

Lista de abreviaturas y explicaciones 25

Kli (buque)-deseo, criatura. Como Ohr, Kli la palabra se utiliza en general, pero de todos sus sinónimos son implícitas!

Gematria-valor numérico de una carta, o una combinación de letras y palabras. Esta es una forma especial de registro de información espiritual.

Parsa firmamento-, la división entre el mundo de la Atzilut y el mundo Bya. El Parsa divide a los diez Sefirot en dos partes: el altruista de Kelim otorgamiento (GAR, KHB, y GE) y la recepción de Kelim (ZON o ZAMalchut-Bina), Bina deliberadamente para cayeron en ZA (AHP) con el fin de corregir le. Malchut, que sube por encima de Bina y está por debajo de Hochma, se llama Parsa o "firmamento", y separa de GE AHP.

ZAT, ZAK-las siete Sefirot Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut (HGT NHYM).

IVA, VAK-los seis Sefirot Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod (HGT NHY, pronunciado Hagat Nehy).

De - la preposición 'de' en un sentido posesivo. Por ejemplo, de Malchut Atzilut medios Malchut del mundo de Atzilut.

Traducción Inglés-Cada vez que lo dice en paréntesis, esto se refiere a la libros de la Torah (Pentateuco), Nevi'im (profetas), y Ketuvim (Escritos / Hagiographa), publicado por el Mosad HaRav Kook, en hebreo con Inglés traducción. Por ejemplo, (Yeshayahu, 11:9; traducción Inglés XXX p., 9) es que si abre la página XXX en el libro de los Profetas, lo que está buscando Se condena en el número nueve. Cuando la fuente original se indica, es recomienda hacer referencia a ella y luego a leer, al menos, el paso que la citado diciendo que se atribuye. Esto le ayudará a ver aún más claramente que el Torah, con una alegórica, lenguaje figurado, habla sólo de el mundo espiritual y la ascensión del hombre a ella, y no a todos sobre la historia o sobre nuestro mundo. Las prendas de vestir-los atributos, los deseos, Kelim. En general, las prendas en cuestión son Malchut los que recibe de Bina.

Huppah-baldaquín una boda, un dosel bajo el cual una ceremonia de matrimonio se lleva a cabo.

Nartik-la cobertura de ZA; mismo que el Huppah.

Adornos-la luz de Hassadim, Luz de Bina, que pasa a Malchut. Esto corrige Malchut, y le permite recibir la Luz de Hochma a la luz de Hassadim.

Orla-prepucio en el Sefira Yesod, el lugar de la Zivug entre ZA y Malchut.

La Orla deben ser removidos, durante el año 6000, es imposible hacer

26 LA Zohar

un Zivug (intención) Malchut sobre sí misma y para recibir la causa de la creador. Sólo una Zivug en la unión de Malchut con ZA se puede hacer. Esto se llama Ateret Yesod, la parte de la Sefira Yesod que queda después de la amputación de la Orla. Orla es también Malchut de Malchut, o la fuerzas impuras.

Ima-Madre-Bina con respecto a Malchut, que es la hija.

Malchut hija-en lo que respecta a Bina, la madre.

Kodashim ha Kodesh, Santo de los Santos-la luz de Neshama-GAR-Haya-Yechida.

-Pregunta la sensación de falta de la luz de Hochma en Malchut.

Sela-roca o de la verdad. El nombre de Malchut.

Shechina-Divinidad-la sensación (aspecto, visión) del Creador a los

lograr que él. Malchut en el estado de recepción de la Luz (el Creador) es

Shechina llamado. La sensación del Creador, el lugar donde una experiencias

el Creador se llama Shechina.

Techum la zona-la distancia más allá de los límites de los cuales uno está prohibido

ir en Shabbat (el sábado). Techum Shabbat constituye la máxima distancia

dentro de los cuales uno puede desplazarse durante el Sábado.

Sigim-escoria-impuros deseos que existen dentro de puros deseos. El hombre del trabajo es

separar las dos, y poco a poco a corregir el Sigim. El término proviene de Sigim

SAG, ya que apareció como consecuencia de la ruptura de la Kelim del mundo de

Nekudim, que se refieren al sistema de la Partzufim de Partzuf SAG. El término

Sigim encontrado su camino de la Cabalá habla en hebreo.

SHACH-Shin-Chaf-300 + 20 = 320 fragmentos rotos de la embarcación.

RAPACH-Reish-Peh-Chet-200 + 80 + 8 = 288 fragmentos rotos de la embarcación,

que uno puede y debe ser corregido durante el año 6000, por la escalada

6.000 pasos de la escalera espiritual.

Incluso ha Lev-Stony Corazón-Lev = Lamed-Bet = 30 + 2 = 32 fragmentos en los que

Malchut había roto. Estos fragmentos de Malchut no puede ser corregida y

altruistas; un sólo puede abstenerse de utilizar estos deseos. Lev Incluso se ha corregido

sólo después de que el año 6000, es decir, después de que el Creador mismo corrige los 288

fragmentos dentro del hombre. Se convierte en totalmente altruista y recibe el nombre

Basar Lev (corazón de carne).

Lo Lishma-no por la causa de la creador. Dado que no existe en la creación, pero

el Creador y el hombre, si algo no se hace "por el bien del Creador", es

hecho "por su propio bien." Por lo tanto, denota Lo Lishma del hombre egoísta intención.

Lista de abreviaturas y explicaciones 27

Lishma por la causa de la creador. Hombre de la desinteresada intención de actuar sólo para complacer a

y llevar alegría al Creador.

Cuatro ángeles que participan en la creación del hombre-los cuatro propiedades básicas de la naturaleza:-Hesed misericordia, la justicia-Tzedek, la verdad-Emet, y la paz-Shalom. Eretz Israel-la tierra de Israel y de Yetzira este mundo. Yerushalaim (Jerusalén) es Ateret Yesod en Malchut.

Nombres originales y sus
Equivalentes aceptados en el

TRADUCCIÓN INGLÉS

Aaron - Aaron

Amon - Ammon

Ana'el - Anahel

Anafiel - Anafiel

Ariel - Ariel

Avraham - Abraham

Bat Sheva - Bathsheba

Benayahu - Benaiah

Betzalel - Betzalel

Bil'am - Balaam

Chagai - Hageo

Chava - Eva

Eden - Eden

Eicha - Eichah

Eliseo - Eliseo

Eliyahu - Elías

Esav - Esaú

Ester - Esther

Esdras - Esdras

Gavri'el - Gabriel

Gazaria - Gazardiel

Hanoch - eunuco

Havakuk - Habacuc

Iyov - Empleo

Korach - Korach

Leah - Leah

Lilit - Lilith

Machaniel - Manhiel

MatAt - Metatron

Micha - Miqueas

Moav - Moab

Moshe - Moisés

Nachum - Nahum

Navuchadnetzar - Nabucodonosor

Nechemia - Nehemías

Noach - Noah

Ovadia - Abdías

Petachia - Petahyah
Pinchas - Pinchas
Pisgania - Pesagniyah
Rahel - Rachel
Rivka - Rebecca
Rut - Ruth
Sandalphon - Sandalphon
Shet - Seth
Shimon - Simeon
Shlomo - Salomón
Shmuel - Samuel
Tamar - Tamar
Tzefania - Sofonías
28 El Zohar
Tzur - Tiro
Yaakov - Jacob
Yehoyada - Jehoiada
Yechezkel - Ezequiel
Yehoshua - Joshua
Yehudah - Judá
Yerushalaim - Jerusalén
Yeshayahu - Isaías
Yirmiyahu - Jeremías
Yishmael - Ismael
Yitzchak - Isaac
Yosef - Joseph
Zacarías - Zacarías
Zvuliel - Zebuliel
Títulos originales y sus
Equivalentes aceptados en el
TRADUCCIÓN INGLÉS
Beresheet - Génesis
Shemot - Éxodo
Vayikra - Levítico
Bamidbar - Números
Devarim - Deuteronomio
Kohelet - Eclesiastés
Shmuel 1 y 2 - Samuel 1 y 2
Melachim 1 y 2 - Reyes 1 y 2
Divrey Hayamim - Crónicas
Mishley - Proverbios
Tehilim - Salmos
Shir HaShirim - Cantar de los Cantares
Shoftim - Jueces

29

Un ejemplo de la original

Texto de la Zohar

30 El Zohar

Un ejemplo de el texto original del Zohar 31

32 El Zohar

Un ejemplo de el texto original del Zohar 33

34 del Zohar

Un ejemplo de el texto original del Zohar 35

36 El Zohar

Traducción literal de la

Mencionada texto de arameo

EN Spanish3

1. Rabino Hizkiyah abierto, "Está escrito, como una rosa entre las espinas." Eso es una rosa la Asamblea de Israel. Porque hay una rosa y hay una rosa, como una rosa entre espinas es teñido de rojo y blanco, la Asamblea de Israel consiste en juicio y misericordia. Así como una rosa tiene trece pétalos, la Asamblea de Israel está rodeado por todos los lados por los trece atributos de misericordia. Sin embargo, Elokim, que está aquí, de pensamiento para llevar a cabo las trece palabras que rodean a la Asamblea de Israel y de guardia de la misma.

2. Posteriormente, esto se menciona en otro momento. La razón por la que se menciona otro momento es llevar a cabo las cinco hojas rígidas que rodean a la rosa. Y estos cinco stand para la salvación. Estos son también los cinco puertas.

Está escrito de este secreto, "voy a plantear la copa de la salvación, que es la taza de bendición. "La copa de bendición debe basarse en cinco dedos, y no más, sólo como una rosa descansa sobre cinco hojas rígidas que se corresponden con los cinco dedos. Y esto

Se levanta la copa de bendición. A partir de la segunda a la tercera mención del nombre Elokim, hay cinco palabras. A partir de aquí, la luz fue creado y ocultado, dentro de ese Pacto, y entró en la rosa y que fructified. Y esto es a que se refiere como un árbol fructífero, en el que la semilla es la misma. Y esta semilla realmente

existe en la carta del pacto.

3. Y así como la forma del pacto es sembrada en cuarenta y dos concepciones de que las semillas, por lo que es el legislativo, nombre especial de la creación de sembrada.

4. En el comienzo, el Rabino Shimon abierto, los capullos florales aparecieron en el tierra. "Los botones florales" se refieren al acto de creación. Actuaron en la tierra cuando, en el tercer día, como se dice, "Y la tierra se pullulate".

Eso fue cuando apareció en la tierra. El tiempo de cantar ha llegado, y

Este es el cuarto día, cuando hubo una reducción de la luz de Hassadim.

La voz de la tórtola se refiere al quinto día, en el que está escrito, "Que el

aguas enjambre ", a fin de producir descendencia. "Se escucha" se refiere al sexto día,

donde está escrito: "Vamos a pie y crear el hombre," y allí se dice, "Nosotros

haremos y vamos a escuchar ". En nuestra tierra "se refiere al día de Shabbat, que

representa a la tierra de la vida.

5. Otro significado es que estos capullos son los Patriarcas, que entró en la pensamientos del mundo del futuro, y allí se ocultan. Que surgió de

3 La traducción en el libro es semántica y no literal

Un ejemplo de el texto original del Zohar 37

existe en el ocultamiento, y oculta en los verdaderos profetas. Yosef se nacido y ocultado en él. Cuando Yosef entró en la Tierra Santa

y fundó allí, que apareció en la tierra (la tierra) y se puso de manifiesto

allí. ¿Cuándo se considera que? Cuando un arco iris se ve en el mundo. Es cuando el

arco iris se considera que se puso de manifiesto. En el momento de la poda ha llegado. El

ha llegado el momento de erradicar los malvados del mundo. ¿Por qué se los impíos

salvo? Dado que los capullos florales se pueden ver en la tierra. Y si no podían

ser visto, no habrían permanecido en el mundo, y el mundo no

ser capaz de existir.

6. ¿Quién anima el mundo y las causas de los Padres a aparecer? Es la voz de

los niños, que estudian la Torah, lo que significa que estos niños del mundo

salvar el mundo. En deferencia a ellos, "Nosotros le hará colgantes de oro".

Esos son los niños, los niños del mundo, como se dice, "Usted hará dos

Querubines de oro".

7. En el comienzo, abrió el rabino Elazar, "Elevar por encima de los ojos y ver que

ha creado esta ". Elevar los ojos. ¿En qué lugar? Para el lugar donde todas las miradas

dependen de él. ¿Y quién es él? Él es quien abre los ojos. Y usted sabrá

esto. Es la ATIK oculta, en el que reside la cuestión, que ha creado este.

¿Y quién es él? MI = que. Él se llama desde el borde del Divino Cielo, donde

todo pertenece a Él. Como no se trata de una cuestión, que es ocultado a lo largo de un

camino,

y no revela a sí mismo. Él se llama MI, ya que no hay pregunta anterior, esta

Edge of Heaven se llama MI.

8. Y hay otro más abajo, llamado MA. ¿Qué es entre esto y aquello? El

primero, llamado MI, se oculta. Hay una cuestión en él, porque el hombre pregunta:

busca y espera, y beholds de grado a grado hasta el final de todos los

grados. Y después de que él llega allí, se le preguntó: MA? (¿Qué?). ¿Qué has

aprendido? ¿Qué has visto? ¿Qué has investigado, ya que todo está

todavía oculta, al igual que lo era antes.

9. Está escrito de este secreto, "¿Quién puede señalar a usted? ¿A quién puedo comparar que usted? "Después de todo, el Templo fue destruido, y una voz salió y dijo:

"¿Qué puedo señalar a usted, y ¿qué puedo comparar a usted?" La palabra MA =

lo que, testimonio, cada día y el día de la prueba de que desde los días del pasado,

como está escrito: "Hago un llamamiento a los testigos el cielo y la tierra", que es como

vosotros.

Según el mismo tipo, "I adornada con ornamentos sagrados," hizo

regla que en el mundo entero, como está escrito: "¿Es esta la ciudad que se llama el

quintaesencia de la belleza? ", y así sucesivamente. Os he llamado, "Jerusalén, una ciudad

construida

por mí ". ¿Qué puede compararse a ti? "Así como te sientas, por lo que es como Arriba, 38 del Zohar

al igual que ahora la nación santa no entra en usted para llevar a cabo el trabajo sagrado, por lo que

Lo juro que no voy a entrar encima de detenerme hasta que yo abajo. Esto es su consuelo, ya que este grado es igual a usted en todas las cosas. Y ahora que me estoy aquí, "su miseria es grande, como el mar." Y si afirman que no hay existencia o recurso para usted y, a continuación, MI (que) se le curar? Será precisamente que oculta suprema Grado, que anima todas las cosas, y lo que curar, y existir dentro de ti.

10. MI es el borde superior de los Cielos, MA es el borde inferior de los Cielos. Esto se heredado por Yaakov, que brilla desde el borde a borde, desde el primer borde, que MI es, hasta el último extremo, que es MA, para él está en el centro. Por tanto, ¿Quién ha creado esto?

11. Rabino Shimon dijo: Elazar, hijo mío, dejar de hablar y nos revelan la suprema secreto, que los pueblos del mundo no saben nada de. El rabino Elazar fue en silencio. Rabino Shimon lloró y dijo: Un minuto. Rabino Shimon dijo: Elazar, lo que es ELEH (estos)? Si dicen las estrellas y los signos del zodiaco, que no han siempre ha sido visto? Sin embargo, MA (lo que) se han creado, como se dice, por la palabra de

el Creador se hizo los cielos. Si se trata de cosas ocultas, entonces no es ELEH escrito, porque se puso de manifiesto.

12. Pero este secreto nunca fue revelado, hasta que un día cuando yo estaba en la orilla del mar,

Eliyahu vino y me dijo: "Rabino, ¿sabe usted qué es esto, la OMS ha Creado este? "Le dije:" Estos son los cielos y de sus anfitriones, el las obras del Creador, que el hombre puede mirar en ellos y les bendiga, como está escrito, "Cuando he aquí tus cielos, obra de tus manos, nuestro maestro, ¿cómo glorioso Su nombre es en todo toda la tierra! "

13. Él me dijo: "Rabino, era una cosa oculta ante el Creador, Reveló que a la Asamblea suprema, y es esta. Cuando la oculta de todos los ocultos deseado para revelar a sí mismo, que por primera vez un único punto, y este punto subió y se convirtió en un pensamiento. Con ello, señala todas las formas y grabado con él todas las imágenes "

14. El grabado dentro de una oculta, una vela sagrada imagen de una oculta imagen del Santo de los Santos. Una estructura profunda surgido de la profundidad de que pensamiento, y se llama MI - que, que es la creación de la estructura tanto permanentes y no permanentes, lo que está oculto en el interior del nombre. No es llamado, pero sólo MI - OMS. Él desea revelar a sí mismo y que se denominará este nombre, por lo que Él mismo vestido en un precioso, radiante de prendas de vestir y creó ELEH,

ELEH y ascendió en el nombre. Estas cartas junto con ellos, y el nombre Elokim se terminó. Y hasta ha creado ELEH - este, Elokim no ascender

Un ejemplo de el texto original del Zohar 39

para formar el nombre Elokim. Y estos pecaron de culto en el becerro de oro. De este secreto se dice, ELEH es tu Señor, Israel.

15. Al igual que las letras se sumaron a los MI ELEH cartas, por lo que no siendo este nombre siempre unidos, y sobre este se levanta el secreto mundo. Eliyahu luego volando, y No podía verlo. Es de él que sabía esto, que está en el secreto, y su explicación. El rabino Elazar ha llegado, y todos los discípulos, también, y que cedido antes de él, lloró y dijo, si hemos tenido (no) entrar en este mundo, pero sólo para conocer este secreto, habría sido suficiente.

16. Rabino Shimon dijo, "en estos cielos y sus anfitriones se han creado en MA, como se dice, 'Cuando me he aquí los cielos, las obras de tus manos', y que Se dice, 'MA, cómo glorioso es tu nombre en todos los de la tierra, que Usted establece Por encima de los cielos, que sube en el nombre. "Esa es la razón por la que creó la Luz de Luz, este vestido en la presente, y en niveles elevados en el Nombre de la suprema, el creador de este creado en el principio. Esta es la suprema Creador, de MA no es tal y no fue creada ".

41

LA ROSE

1. Rabino Hizkiyah abierto (comenzó): "Se dice, como una rosa entre espinas" (Shir HaShirim, 2:2). Él pregunta: "¿Qué representan una rosa?" Él responde, "Es la Asamblea de Israel, en el sentido de Malchut. Para que exista es una rosa, y hay una rosa. Así como una rosa entre las espinas es teñido de rojo y blanco, también lo hace la Asamblea de Israel (Malchut) consisten de la sentencia y la misericordia. Así como una rosa tiene trece los pétalos, de modo que la Asamblea de Israel se compone de trece propiedades de la misericordia, que lo rodean por todos los lados. Después de todo, Elokim (el nombre del Creador que alude a su actitud hacia los inferiores por la fuerza de la sentencia), como se dice, 'En el principio, creó Elokim "(la primera frase en la Torá), En el principio (al principio) cuando pensó que, Él creó las palabras a los trece rodean la Asamblea de Israel y proteger a él, y aquí están: EL, CIELO, Y LA, LA TIERRA, Y LA TIERRA, WS, vacíos, ANDCHAOTIC, Y la oscuridad, más, la cara, del abismo, Y EL ESPÍRITU, hasta la palabra Elokim "(en hebreo", y "está escrito en junto con las palabras siguientes. Por lo tanto, se considera como una palabra). Como su objeto de estudio, la Cabalá tiene la única creación, la única cosa que existe además el Creador del hombre-libre, o "I", y se investiga. Esta ciencia se rompe el auto en partes, explica la estructura y las propiedades de cada una de las partes, y el propósito de su creación. Cabalá explica cómo cada parte del hombre libre, llamado "El alma", puede ser cambiado a fin de que una de alcanzar el objetivo de la creación, el estado deseado por el Creador y el hombre mismo, siempre que se da cuenta de ello. No hay una ciencia en el mundo que puede describir, ya sea gráficamente o analíticamente, a través del uso de fórmulas, nuestras sensaciones y deseos, y cómo diversos

y multifacético que son. Así es como voluble, impredecible, y absolutamente que son distintos en todo el mundo. Esto es debido a nuestros deseos de superficie en nuestra mente

y sensaciones en un orden gradual, en una cierta secuencia, por lo que podrá reconocer y corregirlos.

42 El Zohar

Nuestro yo es nuestra esencia, lo único que caracteriza a un individuo.

Sin embargo, es siempre cambiante, y lo que queda no es más que un externo, animar depósito. Esta es la razón por la que se dice que cada momento es el hombre nació de nuevo. Sin embargo, si esto es así,

¿cómo debemos relación entre sí, y ¿cómo nos perciben? Cómo podemos "estabilizar" todo dentro y fuera de nosotros si estamos constantemente cambiando, y todo lo que percibimos es una función de nuestro estado interior?

El Creador es la fuente de luz (el placer). Los que se acercan a Él

Él sentido como tal. Estas personas, que obtienen cerca del Creador y, por tanto, sentido Él, se llaman Kabbalists (de la palabra Lekabel a recibir el Creador del

La luz). Uno puede acercarse al Creador sólo a través de la equivalencia de los deseos. El Creador es incorpóreo, y sólo puede ser percibido con nuestro corazón. Naturalmente, lo que que se entiende por "corazón" no es la bomba que moviliza la sangre por nuestras venas, pero el centro de cada hombre la sensación.

Sin embargo, uno no puede sentido, el Creador con sólo su corazón, pero sólo con un pequeño punto en el mismo. Y para sentir este punto, el hombre debe desarrollar él mismo. Cuando

uno desarrolla y amplía este punto, la sensación del Creador, Su luz, puede entrar en él.

Nuestro corazón es la suma de nuestros deseos egoístas, y el pequeño punto dentro de ella es parte de la espiritual, altruista deseo implantado desde el cielo por el Creador A sí mismo. Es nuestra tarea alimentar a este embrión de un deseo espiritual de tal manera medida en que (y no nuestra naturaleza egoísta) determinará la totalidad de nuestras aspiraciones.

Al mismo tiempo, el egoísta deseo de corazón la entrega, contrato, se marchitan, y disminuir.

Después de haber nacido en nuestro mundo, uno está obligado a cambiar su centro de egoístas a altruistas, mientras que la vida en este mundo. Este es el propósito de su vida, la razón de su aparición en este mundo, y es el objetivo de toda la creación.

Una completa sustitución de los egoístas deseos altruistas con los que se llama "la Fin de la corrección. "Toda persona y toda la humanidad debe alcanzar en este mundo. Hasta una para alcanzar este objetivo, que seguirá siendo nacido en este mundo. La Torah y todos los profetas hablan exclusivamente de ello. El método de corrección que se llama "Cábala".

Uno puede cambiar sus deseos sólo si uno desea cambiar. El hombre es creado un absoluto egoísta, que no puede adoptar diferentes deseos de otras personas o desde el mundo circundante-como su entorno son como él, ni él tiene ningún vínculo con el mundo espiritual, ya que ese vínculo sólo es posible a través de

mutuo propiedades. El espiritual sólo puede ser percibida en los deseos altruistas.

LA ROSA 43

Por lo tanto, una persona en nuestro mundo no tiene ninguna posibilidad de trascender la límites de este mundo por su cuenta. Esa es la razón por la que se les dio la Torah y más eficaz su parte, la Cabalá-hombre para ayudar a adquirir los deseos de los mundos espirituales.

Con el fin de crear el hombre en la lejanía a sí mismo, para que el hombre se dieran cuenta su insignificancia y vendría independiente a la voluntad de ascender, el Creador creó toda la creación como descendente grados de Él. El creador de la Luz desciende a lo largo de estos grados, y en el grado más bajo, creó nuestro mundo y el hombre en ella. Después de haber realizado su insignificancia y que deseen ascender a la Creador, el hombre (en la medida en que desea abordar el Creador) sube en el mismo grado por el cual su ascendencia inicial se llevó a cabo.

En total, hay diez grados, llamado "diez Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, y Malchut. Al igual que diez pantallas o cortinas, estos diez Sefirot ocultar la Luz del Creador de nosotros o el Creador mismo (que es la misma cosa). Estas pantallas son diez los diez grados de nuestra lejanía del Creador.

Por lo tanto, con el fin de acercarse al Creador por un grado, el nivel más bajo uno por encima de nuestras propias propiedades, debemos adquirir las propiedades de los que (más bajo)

grado. Esto significa que nuestras propiedades similares a convertirse en las propiedades de las que

grado, en lugar de resto inferior a ella. Para adquirir propiedades similares medios a tener el mismo deseo. Tan pronto como nuestros deseos coinciden con los deseos de que grado, su ocultación se desvanece, y al parecer existen en él, y sólo nueve grados nos separan del Creador.

Sin embargo, la última, es diferente grado más bajo de todos los demás: tan pronto como un sube de nuestro mundo y en el primer grado, que ya empieza a ver

(sentido) el Creador. Y todos los posteriores grados son grados de acercamiento al Creador. Sólo el último grado, en la que actualmente existe, oculta el Creador completamente, mientras que todos los mayores grados de distancia sólo Él.

Aunque contamos con diez grados, hay, de hecho, sólo cinco de ellos. Esto es porque seis grados: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod y combinar en un Sefira, llamado Zeir Anpin (ZA). ZA sí que a veces se denomina Tifferet, para este Sefira refleja el común de todos los atributos de sus seis Sefirot.

Por lo tanto, hay cinco grados de ocultación del Creador a nuestros mundo: Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut. Cada grado es llamado también Olam (mundo), de la palabra Haalamah (ocultación). Cada grado tiene su subdegrees, llamado Partzufim (plural de Partzuf), y todos los sub-grado tiene su propio

44 El Zohar

sub-grados, llamado Sefirot (plural de Sefira). Por lo tanto, en total, $5 \times 5 \times 5 = 125$ grados - Sefirot existen entre nosotros y el Creador.

A continuación se muestra una tabla de los grados desde el Creador a nuestro mundo:

El Creador: una absolutamente altruista deseo de crear un alma (hombre) con el fin para llenar con alegría.

El mundo de Infinity: la existencia de las almas en la final, perfecto estado.

Nuestro mundo: los cinco deseos egoístas sentir en el corazón.

(*) - Consta de cinco Sefirot-Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut.

En total, hay 125 grados desde el Creador a nuestro mundo.

_____!

"_____ #

\$ _ "

_____ % &

_____ ,

_____ (*) _____ (+*) _____

* _____ \$ _____ (_____) _____ - \$ _____ \$. , _____ % & _____

_____ % & / & 0) _____

$$\frac{\frac{(\)}{\ *} + \frac{(\)}{\ *}}{\ * \ \$ \ (\) \ ,)} \text{---} -\$ \ \$ \ , \text{---} \% \& \text{---}$$

$$\% \& / \ \& \ 0) \ \text{---}$$

$$\frac{\frac{(\)}{\ *} + \frac{(\)}{\ *}}{\ * \ \$ \ (\) \ ,)} \text{---} -\$ \ \$ \ , \text{---} \% \& \text{---}$$

$$\% \& / \ \& \ 0) \ \text{---}$$

$$\frac{\frac{(\)}{\ *} + \frac{(\)}{\ *}}{\ * \ \$ \ (\) \ ,)} \text{---} -\$ \ \$ \ , \text{---} \% \& \text{---}$$

$$\% \& / \ \& \ 0) \ \text{---}$$

 1
 1
 1
 1
 1

 1
 1
 1
 1
 1

1
 1
 1
 1
 1

1
 1
 1
 1
 1

1
 1
 1
 1
 1

LA ROSA 45

El objetivo de la creación

Dado que no existe ninguna noción de tiempo en el espiritual, que ya existen en la final, perfecto estado en el mundo del Infinito (Ein Sof). Porque en el deseo espiritual designa la acción, el deseo sí mismo los actos, sin un cuerpo. Por lo tanto, cuando el deseo para crear las almas (la voluntad de disfrutar) apareció en el Creador, cuando Él desea para llenar con la más perfecta alegría-a Él y sentido de alegría en su la perfección a las criaturas que al igual que Él es, Su deseo fue inmediatamente realidad. Así apareció el Mundo de Ein Sof, en el que ya existen en nuestro estado final. Sin embargo, todavía tenemos que alcanzar este estado de nuestras sensaciones. Esto es reminiscencia de una persona para dormir: a pesar de que está durmiendo en algún lugar, que no entiende donde está hasta que se despierta. Sin embargo, con el fin de lograr esta perfecto estado, tenemos que ir a través de un proceso gradual de transformación de nuestra

interior de las propiedades (desea), que corresponde a la ascensión espiritual de nuestro mundo a través de todo el mundo, al mundo de Ein Sof.

Para llevarnos a la final estatal, el Creador nos rige desde el cielo a través de todo el mundo. Por lo tanto, no hay nada en nuestro mundo que no se originan en el mundo de Ein Sof, donde el estado final de cada uno determina la ruta de acceso que está destinado a los viajes en general y los cambios que tiene que someterse en particular, en cada momento (estado) de su adelanto espiritual hacia la Mundo de Infinity.

No hay vuelta atrás: todo lo que pasa es dictada por la necesidad de a cada alma a su estado final. Sólo este objetivo determina el estado de nuestro mundo en cada segundo, lo que le sucede, en general, y para cada uno de nosotros en particular. El Creador creado nada de nada. Por el contrario, todo sirve a su propósito.

Sin embargo, la voluntad que se deriva desde el cielo no excluye nuestra activa la participación en nuestro propio progreso. En lugar de ser esclavos que se mueven bajo la compulsión de golpear a un palo llamado el sufrimiento, podemos convertir nuestro camino

de sufrimiento en el camino de la Torah-activamente y rápidamente este camino de viaje desde abajo hacia arriba en nuestro propio por darse cuenta de que el Creador es el propósito del

de hecho, deseable.

Esto es posible a través de una solicitud de la elevación espiritual de recaudación de MAN, una oración.

En respuesta a ello, vamos a recibir la fuerza espiritual que desde el cielo nos ayude mejorar nuestras cualidades, es decir, a ascender. La totalidad de la Torá habla sólo de este, y Cábala va aún más lejos y ofrece una explicación detallada de la ruta en sí.

Como si en un mapa, que representa lo que pasan por y dónde (en qué estado y en que grado) nos encontramos ahora.

46 El Zohar

Cábala estudios de la estructura de los mundos espirituales. El propósito de estas mundos es para debilitar el Creador de señales (deseos), a fin de que podamos comprender con nuestro egoísmo y cumplir con nuestra mente. En hebreo, la palabra para el "mundo" es Olam (de la palabra-significado Haalamah ocultación), para ocultar estos mundos y debilitar la luz del Creador a tal punto que podemos sentirlo.

Dependiendo de cada uno de cualidades espirituales, sobre el grado de la logro (egoísmo = completo nuestro mundo, el altruismo parcial = mundos espirituales), que percibimos o el Creador, su luz diferente en cada uno de los 125 grados. Estos 125 grados ascienden a sólo diez, llamado "los diez Sefirot entre el Creador y nosotros", donde cada menor Sefira transmite menos de la Luz del Creador, tal como se percibe

por los que se encuentran en ese grado. La disminución de la Sefira, menos de la Luz del Creador que permite

a través de los que están por debajo de ella.

SEFIROT

Estos son los nombres de las Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, y Malchut. Sin embargo, seis de ellos se combinan en una Sefira, llamado Zeir Anpin, por lo que en todos hay cinco Sefirot: Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut. Además, el propio ZA (ZA se considera generalmente como un hombre Sefira) es

a veces llamado Tifferet, desde Tifferet es su principal Sefira, absorbiendo dentro de sí mismo las propiedades de los seis Sefirot de la ZA. Por lo tanto, el Creador creó sólo cinco Sefirot:

Keter-el Creador del deseo de otorgar a las delicias de nosotros, Malchut;

Hochma el placer en sí misma, que el Creador desea otorgar a nosotros;

Bina-pasa el placer de Hochma a ZA;

ZA-acepta el placer de Bina y pasa a Malchut;

Malchut-recibe el placer.

Bina consta de dos partes: la parte superior, denominada GAR o AVI, no está dispuesto

para recibir la luz de Hochma. Sin embargo, dado que el Creador desea difundir

Esta luz de los inferiores, la parte inferior de Bina, llamados ZAT o YESHSUT,

recibe la luz de Hochma y pasa a ZA. ZA no desea recibir

la luz, pero Malchut (en la medida de su corrección) evoca a recibir ZA

La luz de Bina y dárselo a ella. Por lo tanto, que a veces hablan de la

general de recepción de la luz y por ZA Malchut, que se llama así

ZON (ZA y Nukva).

El proceso es tal que Malchut-en la medida en que sus deseos se han corregido de egoísmo a altruismo-ZA pide a recibir la Luz "para el bien del Creador".

LA ROSA 47

En este sentido, ZA pide a la luz de Bina. Posteriormente, se dirige a Bina

y recibe la cantidad solicitada de la Luz de Hochma y, a continuación, pasa a

ZA. Malchut (en la medida de sus propiedades corregida) se fusiona con ZA a través de

la equivalencia de la forma (deseos), y recibe este punto de vista.

Keter, Hochma, GAR y de Bina no desea recibir la luz, pero

a partir de la ZAT Bina (YESHSUT), el deseo de recibir la Luz a fin de

pasar a la parte inferior que aparece en el Sefirot.

Malchut ella es la criatura la egoísta voluntad de recibir placer, para disfrutar de

Creador de la Luz. Este deseo es disfrutar de la Luz del Creador o el Creador

(que es la misma cosa) es la esencia de la Malchut. Somos partes de Malchut.

Sin embargo, si sólo tenemos deseos egoístas, sentimos la Luz del Creador como los placeres

en nuestro mundo. Esta es una micro dosis de Su Luz. Mediante la corrección de nuestros

deseos

(propiedades), podemos subir el grado espiritual de los mundos superiores, y

Creador de la experiencia de la verdadera alegría.

Según el Pensamiento de la Creación, Malchut debe recibir la luz de

los cuatro anteriores Sefirot, y deleite en él. Por lo tanto, Malchut misma consta de cinco

partes: la que recibe la luz de la anterior Sefirot en cuatro partes, y los sentidos

en el quinto.

Todas las Sefirot que preceden Malchut (excluyendo Malchut) son similares a los nuestros

los órganos de los sentidos, y Malchut es como el corazón que recibe de todos los órganos:

cerebro, vista, oído, olfato, gusto y tacto. El corazón es Malchut, y la sensorial órganos son los primeros nueve Sefirot que preceden Malchut. Todas estas partes de Malchut son egoístas, que desean recibir la Luz (placer) con el fin de disfrutar de ella. Con tal propiedades, Malchut no puede recibir más de una micro dosis de la luz de nuestra mundo, el Creador de detección en una forma llamada "este mundo".

"_ # _____ 2_3 _____
 -! _____ 2_! _____
 _0 Y) ! -! _____ 2_ ' ' _____
 _4 _____ 2_ _____
 _____ 2_ _____
 5_ 2_ _____

 ____ -

"_ 6_ 3 _____
 _____ 3 _____
 7 (_____ 4_ 7

 7 _____ ' _____ 7

48 El Zohar

Sin embargo, si Malchut, es decir, cada uno de nosotros, fueron a recibir los deseos (aspiraciones)

desde el cielo para dar placer a el Creador en la misma medida que nos sentimos otorgar el Creador a nosotros, con esta propiedad (deseo), el hombre que subir espiritualmente a un grado por encima de nuestro mundo. El orador sentido, el Creador como espiritual

Luz, altruista placer y un gran conocimiento, el logro de la suprema pensamientos y la esencia de la existencia.

PANTALLA

Malchut (hombre) puede recibir la luz sólo en la lucha contra la egoístas deseos. Si tales deseos

aparecen en Malchut como resultado de la constatación de que el egoísmo es su enemigo (con la ayuda de la Cabalá), en la medida de su odio por ella, puede repeler Malchut los placeres egoístas en aras de la perfección espiritual, es decir, similar a la Creador en su deseo de complacer a él y actuar por Su causa.

Esta capacidad de repeler la recepción egoísta de placer se llama "una pantalla", y repelido el placer que se llama "Volviendo Luz", y el placer que viene a

Malchut se llama "la luz directa." Es precisamente en el placer repelido, en el sentido de en el deseo de dar de todo corazón, desinteresadamente, que el hombre puede percibir la Luz del Creador Supremo y del Conocimiento.

Desde Malchut (el egoísmo del hombre) tiene que rechazar el placer de las cinco partes de su egoísmo, lo que refleja la pantalla también debe constar de cinco partes. Por lo tanto, crea cinco

partes de la Luz de regreso. Las cinco partes en Malchut se llaman por los nombres de la de Sefirot que reciben. Los cinco tipos de luz directa se llaman

NRNHY: Nefesh, Ruach, Neshama, y Yechida Haya. La luz que emana

Creador de la baja en el siguiente orden:

Yechida

Haya

Neshama

Ruach

Nefesh

PARTZUF

Después de Malchut refleja la luz (de placer), se decide a recibir a fin de delicia el Creador, porque Él quiere Malchut para recibir y sentir el placer de Él.

La reflexión de todos los entrantes placer se llama Rosh (cabeza). El parcial recepción de la Luz en la medida de uno en la lucha contra el egoísta poderes se llama Toch

LA ROSA 49

(interior). Los deseos incumplidos (debido a la ausencia de una pantalla sobre ellos) son

Sof llamada (fin) (véase el diagrama más abajo).

Esta es la estructura del alma (Kli, buque, corregido deseo altruista, Partzuf

o espiritual del cuerpo). Hacemos un llamamiento a las partes de la estructura espiritual de los nombres de nuestros

fisiológicas cuerpo: cabeza, cuerpo y extremidades. Hay cinco partes en el Rosh (cabeza):

Galgalta-cráneo, ojos Eynaim-, -Awznaim oídos, nariz Hotem-, y la boca-Peh.

Hay cinco partes en el FSI (cuerpo) de la boca-a Peh el ombligo-Tabur. En

las extremidades, hay cinco partes del ombligo a los dedos de los pies (véase el diagrama más abajo).

____ _

____ _

____ _

____ _

_____ --
 _____ --
 ! _____ --
 " # _____ --
 \$ _____ % _____ --

_____ --
 & _____ --
 \$ _____ --
 , (_____ --
 5 _____ --
 \$ 3, _____ --
 " 3 6 _____ --
 5 _____ 3

50 El Zohar

La proporción inversa entre el buque

Y la luz

El Malchut más fuerza ha de oponerse a egoísmo, mayor es la luz que entra en ella. Sin embargo, aunque se trabaja en la corrección de la más tosca del buque parte, recibe la luz de sus esfuerzos en sus deseos más sutiles. En otras palabras, hay una proporción inversa entre el buque y la luz: la más tosca de la deseo (Kli), que se ha corregido, mayor es la luz que entra Malchut (buque); sin embargo, entra en su Kli Alta (deseo).

Desde Malchut (es decir, todo lo que existe, aparte del Creador) es absolutamente egoísta, que sólo puede ser corregida por ella misma impartir en las propiedades de Bina, el Creador, sin otorgamiento de recepción. Esta es la propiedad absoluta de el altruismo, de otorgamiento desinteresada. Para recibir este tipo de una propiedad (deseo) es equivalente

a la ascendente desde el nivel de Malchut a nivel de la Bina.

Malchut misma es la voluntad de recibir placer. La prohibición impuesta a la recepción de placer para sí mismo se llama la primera restricción (Tzimtzum Aleph). Restricción es la prohibición de la recepción de placer, sin embargo, si el receptor aspira para complacer al Creador y no a sí mismo, se le permite recibir el placer.

& _____

 ! _____
 & _____
 6 _____
 Y 3 _____
 \$ (&! _____

2
2
2
2
2

& '

_

\$_(&!_

! -

&_____

6_____

Y_3_

____ _ _ _

LA ROSA 51

Malchut si quiere o no, si ella (el alma, el hombre) tiene deseos egoístas, el La luz no entrará en ella (se siente dentro de ella). Por lo tanto, son totalmente incapaces de sentir

el espiritual (el Creador).

El estado de KATNUT (pequeñez)

Sin embargo, Malchut no es el único Sefira que no pueden recibir la luz: desde el mundo de Atzilut y por debajo, Sefirot Bina y ZA no puede recibir la Luz, bien. Esto prohibición se llama la segunda restricción (Tzimtzum Bet). En esta restricción, Malchut aparentemente sube en su deseo de Sefira Bina. Sus deseos de "recepción" dominan tres Sefirot: Bina, ZA, y Malchut, como Sefirot Bina y también caída ZA en virtud de la regla (deseo), de la elevada Malchut.

Si un Partzuf no tiene fuerza para oponerse a sus deseos egoístas de la recepción en Sefirot Bina, ZA y Malchut (AHP), en su parte inferior no tiene derecho a recibir la Creador de la Luz, ya que egoístamente reciben, causando gran daño a sí mismo.

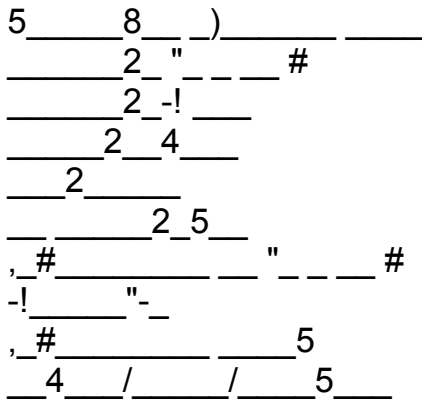
Para evitar esto, la parte superior de la Partzuf-Sefirot Keter y Hochma (GE) -- se separa de la parte inferior de Parsa (partición), a través del cual la luz

no puede pasar la baja. Por lo tanto, como consecuencia de la subida Malchut a Bina, cada uno de ellos

grado se dividió en dos partes:

Malchut restringido la propagación de la luz en el interior de la Partzuf, y dos partes se formaron en ella: GE recibe la luz, es decir, Sefirot Keter y recibir Hochma Nefesh las luces y Ruach, mientras que la otra parte de la Partzuf (Sefirot Bina,

ZA, y Malchut) está por debajo de la Parsa, y, por tanto, no recibe la luz. Sus correspondientes luces-Neshama, Haya y Yechida-también quedan fuera de la Partzuf.

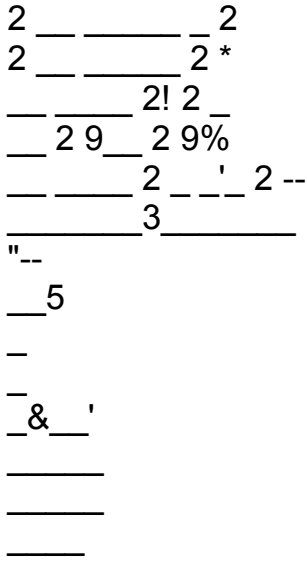

52 El Zohar

Este grado (Partzuf) se priva de la luz Neshama-Haya-Yechida y se deja con sólo la luz Nefesh-Ruach, llamado "el aire." Éste es designado por la entrada de Yod la carta en la palabra de luz (OAR = Aleph-Vav-Reish). Así pues, la palabra de luz (OAR) se convierte en aire (= Avir Aleph-Vav-Yod-Reish). Este estado de la embarcación se llama

Katnut (pequeño estado). En otras palabras, el ascenso de Malchut a Bina es designado por la entrada de la carta de Yod en la palabra de luz (OAR = Aleph-Vav-Yod Reish + = Aleph-Vav-Yod-Reish = Avir-aire). Esto significa que, a causa de la subida Malchut a Bina, la Partzuf perdido su luz y se quedó con el aire.

En tal estado, el grado o Partzuf se llama Katnut (pequeño tamaño), donde Sefirot Keter y Hochma sólo tienen la luz Nefesh-Ruach, como Sefirot Bina, y ZA Malchut están por debajo de la Parsa, y no reciben la luz. El Parsa impide la luz se propague debajo de él. Sefirot Keter-Hochma y Bina-ZA-se Malchut designados por las letras siguientes:

—
 — ———
 —————
 —! —
 & ———
 6 ———
 Y 3 ———
 \$ (&! —
 2
 2
 2

LA ROSA 53

En el orden inverso, estas letras forman el nombre del Creador Elokim, donde GE = letras + i = Yod IM (que se pronuncia como MI), y AHP = + letras Aleph Lamed Hey + = ELEH. Puesto que el hombre alcanza el Creador desde abajo hacia arriba, la Creador del nombre ELOKIM se lee desde abajo hacia arriba.

Después de la partida de nacimiento de todos los mundos y el descenso de toda la Creación a nuestro mundo, todos los Partzufim del mundo de Atzilut y el mundo de la Bya pasado en el estado de Katnut. Por lo tanto, la luz está presente en GE, pero ausente en AHP. AHP superior de la Licenciatura en GE cayó de la menor grado, formando así la escalera espiritual entre el Creador y el hombre en nuestro mundo, y la parte más baja del último grado espiritual del mundo de Assiya cayó en un punto situado en el corazón del hombre.

En consecuencia, todos los grados intermedios existen actualmente uno dentro del otro: AHP del Grado Superior está dentro de GE de la parte inferior una:

La suma de los deseos del hombre se refiere a su corazón. Dado que la naturaleza con que han nacido es absoluto egoísmo, el hombre no se siente el punto espiritual en su corazón. Sin embargo, en algún momento en una de sus reencarnaciones, el hombre comienza

poco a poco se esfuerzan por alcanzar el logro de las causas de la vida, su evaluación; él

, _ _ : 6 - _ , % 6
 _ , _ % 69 ; _ % < _
 _ , _ 3 7 (7 * _ 3 !
 , _ 3 9 # 3 : _ 4 _ 4

—
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

, 4 3 8 "- 5 3 4 3
 , 4 3 8 "- 5 3 4 3
 , 4 3 8 "- 5 3 4 3
 4 % 8 = ' /
 _____ 4 _____ 5 3 4
 3 ! _

54 El Zohar

anhela alcanzar a sí mismo, su fuente, tal como lo hace ahora. Hombre de la aspiración al Creador es precisamente esta aspiración a alcanzar su origen. Hombre del descontento en la vida muchas veces le ayuda en esta búsqueda, cuando no hay nada que se le hace un llamamiento a

en su entorno. Tales circunstancias son enviados desde el cielo, con el fin para el hombre a comenzar a sentirse un punto vacío en su corazón, y estimular en él el deseo para cumplir con ella.

El Creador se manifiesta como la propiedad altruista a otorgar placer sin cualquier beneficio para sí mismo. A partir de esto, podemos entender la de propiedad de Sefirot

Keter, Hochma, Bina y que comparten el Creador del otorgamiento de la propiedad. La única La creación de Malchut, la voluntad de recibir la Luz (el placer). Todos nosotros y nuestros todo el mundo son los más bajos de esta parte egoísta Malchut.

EL ESTADO DE GADLUT (GRANDEZA / la edad adulta)

Sin embargo, si uno (Malchut) plantea MAN, la solicitud de su ascensión espiritual, por haciendo esfuerzos para liberarse del egoísmo y por la oración al Creador para ayuda, la luz AB-SAG desciende desde el cielo. Viene del mundo de la AK, trae Malchut altruista fuerza y le permite regresar de vuelta a Bina su lugar. En otras palabras, la capacidad de Malchut a que se abstengan de recepción de egoísta

el placer se complementa con la fuerza de recibir placer para el Creador del bien, a recibir la luz de Hochma dentro de AHP, por Su causa.

Posteriormente, AHP, o Sefirot Bina, ZA y Malchut, se reactivó, el Partzuf recupera los cinco Kelim (partes), la carta de Yod desaparece de la palabra Avir (aire), y resulta ser Ohr (Light). En ese estado, todas las luces cinco NRNHY llenar la Partzuf, las letras MI unirse a la ELEH cartas, que forman el nombre del Creador -

Elokim. Este estado se llama Gadlut (grandeza / la edad adulta).

Ascenso de la parte inferior de uno a la superior

Como consecuencia de la subida Malchut a Bina, en el Alto Partzuf establece contacto con la parte inferior uno. Como resultado de ello, la parte inferior Partzuf puede ascender al nivel superior de la

Uno. Este es el motivo de la segunda restricción: dar a los inferiores (el hombre)

la oportunidad de ascender a la Organización Mundial de Infinity, hasta el mismo Creador.

Con el fin de establecer este contacto, el Alto Partzuf deliberadamente disminuye

sí mismo, desciende al nivel inferior de la Partzuf, y pasa a ser similar a la menor

uno en sus propiedades. AHP de la Alta Partzuf voluntariamente se inscribe en la de GE

un menor, como si no tiene fuerza para recibir la luz, y se convierten en

un todo único. Esto es similar a un escenario de un fuerte cuando se une a un individuo

la sociedad de los delincuentes, imitando su comportamiento, de modo que después de haber sido admitido en

LA ROSA 55

su círculo y establecer contacto con ellos, que poco a poco la influencia y corregirlos.

¿Cómo? La Luz Superior (la denominada luz de la AB-SAG) y se prevé

AHP de la Alta Partzuf con la fuerza a subir a su GE. GE y de la

inferior Partzuf subir junto con ellos: porque son un todo único y

equivalentes en sus propiedades por debajo, que reciben la misma fuerza para ascender.

Tras la recepción de la Luz de AB-SAG, GE de la parte inferior se Partzuf

como superior. Por lo tanto, no debemos respecto, la segunda restricción como

negativo, sino como la ayuda de la Alta Partzuf. Se desciende a la menor por Partzuf

corrompiendo a sus propiedades con el fin de igualar con un menor, con el fin de

para posteriormente ascender junto con ella a su nivel anterior. De esta manera, el nivel más bajo

grado puede ascender, no sólo para el próximo Superior, pero también a los más altos

Grado de la escalera espiritual.

La luz de ZON es la luz de los mundos Bya

Partzuf YESHSUT es AHP de Partzuf Bina del mundo de Atzilut, y todo lo que

recibe y pasa a ZON del mundo de Atzilut posteriormente desciende a la

mundos de Bya y luego a nosotros.

En el pequeño estado (Katnut), AHP de YESHSUT cae en ZON. Entonces

YESHSUT recibe fuerza, y por elevar su AHP, que eleva ZON, también.

Por ascendientes a YESHSUT, ZON ser similar a ella y recibir la Luz

en el nivel de YESHSUT. ZON nunca puede recibir la luz de Hochma en su

propio nivel, que sólo puede recibir la luz de Hassadim, la luz esencial para

su existencia.

ZON del mundo de Atzilut se llaman Olam (mundo), al igual que nuestro mundo es también

denominado Olam, para todos los que ZON Atzilut de recibir puede ser recibido por el hombre en este

mundo. Y viceversa-de que todos los ZON de Atzilut no puede recibir es inalcanzable para

hombre, para alcanzar sólo hasta el nivel de ZON, y no superior.

Y desde ZON no puede recibir la luz de Hochma en su lugar, el Creador propósito inició la segunda restricción, con lo que la reducción de la Sefirot de AHP de Partzuf YESHSUT a ZON, de modo que ZON sería capaz de ascender a YESHSUT y superior, hasta el más alto grado. Por lo tanto, se dice en la Torah (Beresheet Barah): "En el principio creó el Creador en todos los sentencia (restricción), pero después de ver que el mundo (ZON) no puede existir (todos de recibir la luz de Hochma preparado para ello), sumado a la sentencia propiedad de la misericordia".

56 El Zohar

En el comienzo, Él Malchut elevada (la restricción de YESHSUT, para Malchut se limita a partir de la recepción de la luz) a Bina (merced de YESHSUT). Como un resultado de ello, AHP de YESHSUT cayó en ZON y la fusionado con ellos. Sin embargo, la mundo (ZON) todavía no puede existir de esta manera. Por lo tanto, el Creador añadido merced a

sentencia: YESHSUT dio la fuerza para elevar su AHP junto con ZON al grado de YESHSUT. Allí, ZON recibir la luz de YESHSUT y pasar que a todos los mundos y de Bya a nuestro mundo.

Corrección en tres líneas

Cada uno de los diez Sefirot, a su vez, consta de diez individual sub-Sefirot. Malchut sube a Bina, en cada Sefira, es decir, a la altura completa de los diez Sefirot, en cada uno de los Sefira, Malchut se mueve hacia arriba desde su lugar hasta el lugar Bina de que en Sefira:

El signo | significa un particular en un Parsa Sefira, la restricción impuesta a la propagación de la Luz. GE que permanecen en cada Sefira por encima de la Parsa se llaman el "derecho línea", por hay luz en ellos. Malchut que asciende a Bina en cada Sefira crea la "línea de izquierda" con su restricción a la recepción de la Luz. Un Zivug sobre la elevada Malchut (sólo en la libre, sin restricciones Kelim KHB) permite que la luz de Hassadim a brillar en GE, y este la recepción de la luz de Hassadim en GE se denomina "línea media".

Ahora vamos a aclarar lo que está escrito en el Zohar: Hay diez Sefirot: Keter (K), Hochma (H), Bina (B), Hesed (H), Gevura (G), Tifferet (T), Netzah (N), Hod (H), Yesod (Y), y Malchut (M). Sin embargo, hay realmente sólo cinco de ellos: Keter (K), Hochma (H), Bina (B), Tifferet (T), y Malchut (M). Esto se debe a que Tifferet (llamado también Zeir Anpin-ZA) consta de seis Sefirot, desde Hesed a Yesod. Cinco Sefirot KHB-ZA-M Partzufim creado cinco en cada mundo. En el mundo de Atzilut, estos Partzufim se Arich Anpin (AA), Aba ve Ima (AVI), y Zeir Anpin y Nukva (ZON). Keter se llama AA; correspondiente, y Bina Hochma son llama AVI, y ZA (Tifferet) y se llaman Malchut ZON.

La esencia de los siete días de la creación reside en Partzufim ZA y de Nukva el mundo de la Atzilut, que constará de siete Sefirot: HGT-NHYM. Y a partir de la

(M - ZA - | B - H - K) - K

(M - ZA - | B - H - K) - H

(M - ZA - | B - H - K) - B

(M - ZA - | B - H - K) - ZA

(M - ZA - | B - H - K) - M

LA ROSA 57

descripción de la creación se desprende la forma en AVI (Hochma y Bina) engendrar ZON (todos los

de la creación, entre ellos nosotros) y elevar a su estado final durante el 6000 años. Esto es lo que el Libro de Zohar nos dice.

Rabino Hizkiyah comenzó su explicación de Nukva del mundo de Atzilut aclarando el nacimiento de ZON de Ima (Bina), llamado Elokim. Esa es la razón por la que comenzó su explicación con una rosa, Nukva de ZA. En la mayor realización de su desarrollo, Nukva de ZA se llama Knesset de Israel, la Asamblea de Israel.

Para Nukva consta de todas las almas llamado Israel, por lo que se dice que es una rosa Knesset Israel.

Hay dos estados en una rosa (Malchut). El menor, iniciales, los pequeños estados (Katnut) es cuando Malchut consta sólo de Sefira Keter llena de la luz Nefesh, mientras que sus otros nueve Sefirot son las que cayó del mundo de la Atzilut en el mundo de Beria. El otro estado de Nukva es maduro, grande, completo (Gadlut), cuando sus nueve Sefirot ascender desde el mundo de Beria a la Atzilut del mundo, y completar el pleno de diez Sefirot su Partzuf. A continuación, se igual a su marido, Malchut sube junto con él a AVI y ropa ellos, es decir, recibe su luz.

La ropa de la menor, Partzuf exterior en el Alto, Inner Uno de los medios que el menor alcanza Partzuf una parte de la superior, asciende a un superior nivel espiritual, y se convierte en cierto modo similar a la Alta Partzuf.

En ese estado, ZA se llama Israel, desde las cartas LI (para mí) y Rosh (cabeza), lo que significa el estado de Gadlut, mientras que Nukva se llama "la Asamblea de Israel," para que se acumula todos los de la luz de su marido, ZA, y que pasa a la menor-que las almas en el mundo Bya.

Nukva del estado de Katnut se llama "una rosa entre espinas", de nueve de sus más bajos Sefirot en el estado Katnut cayó bajo la Parsa del mundo de Atzilut, lo que perder la luz del mundo de Atzilut, y cada vez tan seco como espinas. Y en Gadlut su estado, Nukva es simplemente llamado "una rosa" o "la Asamblea de Israel." Este es la razón por la que está escrito, "hay una rosa, y hay una rosa".

El color rojo de la rosa designa la conexión con el exterior, las fuerzas impuras, que, a causa de esta conexión, puede chupar la fuerza (Light) de la misma. Esto es porque de sus nueve Sefirot están en el exilio por debajo del mundo de la Atzilut, en el mundo de Beria, ya que pueden contener las fuerzas impuras. Y la rosa también tiene un color blanco en su Sefira Keter, por su Sefira Keter es en el mundo de la Atzilut, por encima de la Parsa, donde no hay contacto con la parte inferior, las fuerzas impuras. En otras palabras, hay dos estados opuestos: la perfección y su ausencia, la luz y la oscuridad.

Ellos se sienten por lo que se merece.

58 El Zohar

Por lo tanto, es escrito que, al igual que una rosa entre las espinas es teñido de rojo y blanco, también lo hace la Asamblea de Israel consisten en juicio y misericordia. Esto muestra que en Gadlut, cuando se llama Malchut Knesset de Israel, a pesar de que

ascendió a Bina y su vestido, ella aún conserva la propiedad de sentencia, de restricción-una actitud que dura y justa, en lugar de compasión. Esto es así porque necesita una pantalla (una fuerza de la resistencia a sus deseos egoístas), que, en su caso, Malchut permite recibir la Luz Superior.

La ley, sentencia, o la restricción no permite la recepción de la Luz en deseos egoístas. La pantalla, la aspiración de oponerse a uno de los deseos egoístas, repele la Luz Superior (placer) de vuelta a su fuente, el Creador. La luz que el hombre envía de vuelta se llama "Volviendo Light" o la "Luz del Juicio". Para en la medida de la intensidad reflexiva de la fuerza (es decir, la fuerza de la resistencia a la uno la voluntad de recibir), el hombre se le permite recibir los diez Sefirot de la Luz Superior (llamada la luz directa o la luz de la Misericordia) para la causa de la creador, precisamente en estos deseos altruistas. Y es por eso que, incluso en su estado completo, la Asamblea de Israel consiste en la sentencia y la misericordia, que corresponde a la de color rojo y los colores blanco de una rosa entre las espinas.

Y esta es la piscina hecha por el Rey Shlomo (Salomón). Está construido sobre doce toros, de los nueve Sefirot inferiores de Malchut que cayó al mundo de Beria se corregido desde doce jefes de los toros. Uno de sus Sefirot, Keter, que sigue siendo en el mundo de la Atzilut, se llama la "piscina" que se basa en estos toros. Juntos, se les llama trece pétalos de rosas. (La razón por la cual los diez Sefirot de Malchut se divide por diez o trece Hassadim-Hochma se aclarará más adelante).

La luz de una completa Nukva se llama Hochma, ya que contiene la luz de Sabiduría, y se origina a partir de los trece nombres llamados "atributos de los trece de la misericordia." Sin embargo, lo principal rabino Hizkiyah que quiere decir es que nosotros una rosa entre espinas está por encima de la Asamblea de Israel, porque, como es bien sabido, todo lo que está presente en Nukva completo del estado debe existir en su pequeño Estado y, aunque en disminución de la similitud.

Por lo tanto, se dice que las propiedades de blanco y rojo en el pequeño estado corresponden a las propiedades de la misericordia y la sentencia en el estado grande. Y el trece pétalos de los pequeños estado, cuando corrigió, en crear las trece Nukva atributos de la misericordia en su estado grande. Más adelante, veremos cómo estos trece atributos de Malchut del mundo de cambiar su Atzilut tanto en la pequeña y grandes estados.

Está escrito que, en el proceso de creación ", en el comienzo Elokim (Bina de Atzilut), creado "Nukva de ZA con trece palabras: ET, SHAMAIM, VE'ET, LA ROSA 59

ARETZ, VEARETZ, HAITA, TOHU, VABOHU, VECHOSHECH, AL, PNEI, TEHOM, VERUACH (de la palabra Elokim a la palabra Elokim). Y estos trece palabras significan los trece pétalos de una rosa entre las espinas (su pequeña estado), al igual que la piscina construida por el Rey Shlomo, que en trece (doce) toros (nueve Sefirot inferiores de Malchut sin luz, como ocurre en el mundo de la Beria, por debajo de la Parsa del mundo de Atzilut). Estas palabras son la preparación para la depuración y la corrección de la Asamblea de Israel con el fin de recibir los trece atributos de misericordia.

Estos trece atributos de la misericordia (la luz de una completa Nukva) de sonido envolvente

ella y su brillo a partir de todas las partes, y su guardia de tacto de los extranjeros (egoísta) deseos. Después de todo, hasta que se llena con toda la luz de Hochma en su completa, gran estado, hay un potencial para los extranjeros, a los deseos egoístas se aferran a se alimentan de ella.

2. Posteriormente, el nombre Elokim se menciona una vez más, "Elokim se dispara".

¿Por qué se menciona en este sentido? Así como para llevar a cabo las cinco hojas rígidas que rodean la rosa, que se llama "la salvación". Y estos son los cinco puertas.

Y se dice de este secreto, voy a plantear la "copa de la salvación" (Salmos, 116:13).

Es la copa de bendición. La copa de bendición debe basarse en cinco dedos, así como una levanta descansa sobre cinco hojas rígidas que se corresponden con los cinco dedos. Y esto es levanta

la copa de bendición, a partir de la segunda a la tercera mención del nombre Elokim (Beresheet, 1:2-3), hay cinco palabras: "dispara", "más", "la superficie", "de la aguas", y dijo que "en todos, cinco palabras en paralelo las cinco hojas. Y, además, "El Creador dijo: 'Que se haga la luz"-este punto de vista se ha creado. Sin embargo, y se ocultó dentro de ese Pacto, que entró y la rosa

fructified ella. Y es a que se refiere como "un árbol fructífero, en el que es la semilla del mismo "(Beresheet, 1:12). Y esta semilla existe en el marco de la alianza.

Las hojas son cinco los cinco Sefirot de la luz reflejada desde Malchut, que se plantea a partir de la Zivug de Hakaa. La entrada directa de luz que se llama cinco

Hassadim HGT-NH, y la ropa en cinco partes (tipos de restricciones) de la Volviendo Luz HGT-NH, denominado rígido cinco hojas de una rosa, que corresponden en el texto de la segunda (el espíritu de Dios se disparó sobre las aguas) a la tercera (y dice) mención de la palabra Elokim en la Torá.

Estas palabras explican cómo los cinco hojas rígidas (atributos) se pueden extraer

Malchut de modo que será apropiado para un Zivug y lograr el gran estado. Y

durante el estado grande, cuando los cinco hojas rígidas restricciones convertirse en cinco, que se definen como las cinco puertas de la recepción de la luz de Hassadim directa de la Luz, y se les llama salvación, y Malchut se llama la copa de la salvación o

60 El Zohar

la copa de bendición y buena fortuna, ya que, gracias a esas hojas (las restricciones), Malchut pueden recibir la luz de Hassadim-una bendición.

La copa de bendición debe basarse en cinco dedos, para Malchut puede recibir la Luz de Hochma sólo si está vestido a la luz de Hassadim de antemano. Por tanto, primero que tiene que hacer una bendición, lo que significa para recibir las cinco partes (NRNHY)

de la Luz de Hassadim con la ayuda de cinco dedos (cinco restricciones), y sólo a continuación, para recibir en ellos (es decir, en las intenciones corregida) la luz de Hochma.

Por lo tanto, una copa de vino debe ser planteado con las dos manos, cinco dedos de la mano derecha simbolizan la misericordia Hassadim-, y cinco dedos de la mano izquierda simbolizan restricciones. Sin embargo, después de haber comenzado la bendición, la taza debe sólo

se celebrará con los cinco dedos de la mano derecha (Hassadim, otorgar). De lo contrario, las fuerzas impuras que tomar desde la izquierda (recepción) convertirse en parte activa, como

tal

fuerzas sólo se aferran a un lugar donde no hay recepción de la Luz.

Lo que sigue es el gran estado de Malchut, lo que corresponde a las palabras de la Torá: "Que se haga la luz." Estas son las cinco luces, en la que Adam vio el mundo de punta a punta, como está escrito en el Talmud (Hagigah, 12).

Sin embargo, el Creador vio que se transgresiones en las generaciones de las inundaciones y la Torre de Babel, y oculta la luz de lo anterior. Y el siguiente A continuación, las generaciones necesidad de lograr por sí mismas.

Anteriormente, estos cinco se encontraban en Hassadim de Yesod ZA, y recibió Malchut de la misma, y no de Bina, llamado Elokim, como lo hace ahora. Yesod es de ZA llama la marca del pacto con el Creador (después de las correcciones, llamadas la circuncisión, se hacen), y cinco Hassadim recibido en los cinco restricciones son llamado "semillas". La fuerza principal de las restricciones y las fuerzas de impacto de la pantalla,

con el que repele la luz, se encuentran en Ateret Yesod (el final de la Sefira Yesod).

No se produce Zivug de Hakaa, a partir de la cual recibe Malchut la Luz. Sólo en la final de esta corrección se Zivug pase a la Malchut sí misma.

Por lo tanto, durante el año 6000, la pantalla que está en Yesod, en las huelgas el nuevo Light (placer), con sus cinco restricciones (las fuerzas que se oponen a recepción egoísta de placer), por lo tanto, la creación de cinco partes que retornan de la Luz, y recibir en ellas las cinco partes de la luz de Hassadim. Posteriormente, ZA pasa estos cinco luces de Hassadim de su Yesod a Nukva. Y estos cinco Luces de Hassadim se denominan "semillas".

3. Así como el pacto está concebido a partir de semillas que en cuarenta y dos Zivugim, por lo que el nombre secreto y llena inseminates todos los cuarenta y dos cartas de la primera acto de creación.

LA ROSA 61

El nombre de "cuarenta y dos" = MB = Estados miembros de apuestas + = 40 + 2 se compone de HaVaYaH

(cuatro cartas), lleno HaVaYaH (diez letras), y doblemente lleno HaVaYaH (veintiocho cartas). En total, 4 + 10 + 28 = 42, que significa la semilla que existe en la marca de la alianza que se adjunta en cinco Hassadim y cinco Gevurot.

Hay dos aspectos a Nukva: su cuerpo (Partzuf), que surge de Bina,

y su Zivug, llamado el secreto de la unidad con ZA. Nukva puede estar en dos estados: pequeño o grande (Katnut o Gadlut respectivamente). El pequeño es un estado incompleto, insuficiente estado de Malchut, pero es necesario como preparación para el gran Estado, llama la revelación del secreto, de la oculta.

Y puesto que el estado pone de manifiesto grandes los pequeños, y todo lo que se oculta en el Estado pequeño se convierte en claro en el grande, quien se encuentra en un estado espiritual de ascendencia no

no ver las razones de su estado, pero todo se vuelve claro para él cuando alcanza el gran estado que sigue.

Como consecuencia de la subida de Malchut de AVI a sus Bina, Partzuf de Bina (AVI) se dividió en dos partes: la parte superior, GE, adquirió el nombre de AVI, mientras que

la parte inferior, AHP, que se conoce como YESHSUT. AVI están llenos de la luz de Hassadim, ya que no deseo para otros, y YESHSUT recibe de ellos, para, a pesar de que los deseos de la Luz Hochma, no puede recibir en vista de la hecho de que Malchut de AVI subió encima de ella.

Sin embargo, aunque no hay luz de Hochma en AVI, que no sufran sin que en absoluto, y por lo tanto existe la perfección en el llamado GAR, incluso en el ausencia de la luz de Hochma. Y aun cuando uno plantea solicitar MAN fuerza (es decir, la luz de Hochma), a fin de superar sus deseos impuros, AVI no reciben la luz de Hochma. YESHSUT recibe este punto de vista y que pasa a ZA. Por lo tanto, AVI, aunque están por debajo de los de Rosh AA, y no hay luz de Hochma en ellos, que no la padecen.

Sin embargo, YESHSUT sufre de la ausencia de la luz de Hochma, que deseen pasar a ZA, por lo que espera de MAN ZA, a fin de ascender a AVI en la forma de Sefira Daat. Para cuando el menor que plantear MAN, el conjunto de Bina asciende a la de Rosh AA; YESHSUT recibe la luz de Hochma de AA y pasa a ZON. Esto corresponde a la desaparición de la letra Yod de la palabra Avir (aire), y se convierte en Avir Ohr-Light (Hochma) una vez más. Sin embargo, para todos los que, incluso en el Rosh de AA, AVI permanecer sólo con la luz de Hassadim (aire). Por lo tanto, los jefes de ambos AA y AVI se denominan "Supremo Waters "o" Cielo. "Esto es teniendo en cuenta el hecho de que puede ser AVI debajo de la Rosh de AA, sin embargo, puesto que no afecta a su independencia y su perfección, es como si se encuentran en el Rosh de AA.

62 El Zohar

En virtud de AVI es un firmamento (Parsa) del mundo de Atzilut, que separa los Kelim de otorgamiento de la Kelim de recepción del mundo de Atzilut. YESHSUT y ZON (aguas inferiores) que necesitan la luz de Hochma están por debajo de la Parsa, que es en el pecho de AA. Por lo tanto, se dice que las aguas inferiores llorar (es decir, su estado es pequeño), para que sienten la falta de Ohr Hochma y desean ascender a la de Rosh AA. De ninguna manera debe confundir un la Parsa del mundo de Atzilut (que se encuentra en el mundo de Atzilut) que divide en GE y AHP Parsa con el mundo por debajo de la Atzilut que la separa de los mundos de la Bya.

La luz que se recibe por encima de la Parsa del mundo de Atzilut se llama el Luz de Mem-Bet (MB). Sin embargo, las siete Sefirot de ZON (seis de Sefirot y ZA Sefira uno de Malchut), que designará a los siete días de la creación no puede recibir Esta luz de MB, ya que se encuentran por debajo de la Parsa y recibir sólo la luz de Hassadim (mínimo sustento) de YESHSUT.

Sin embargo, cuando los más bajos (el hombre) aumentar MAN, y desciende de MAD AB-SAG (la luz que trae Bina a la de Rosh AA), recibe YESHSUT la luz de Hochma y pasa a ZON, ZON permite ascender por encima de la Parsa que está en el Chazeh (pecho), de AA, y recibir la luz de MB.

Esa es la razón por la luz de MB en ZON se manifiesta en treinta y dos y Elokim diez palabras, cuando treinta y dos Elokim representan YESHSUT en el estado de ascensión, YESHSUT cuando recibe treinta y dos arroyos de la sabiduría (Hochma) que crean en

el treinta y dos nombres de Elokim, que se menciona en el acto de la creación: "En el principio el Creador creó ", y así sucesivamente.

Los diez refranes son cinco Hassadim. Después de ZON ya han recibido la Hochma luz de treinta a dos Elokim, las cinco luces de que se Hassadim recibidas de los AVI (que significa MB) se denominan "aguas Supremo." Vemos que la cinco Hassadim ZON en no convertirse en el nombre de MB antes de que reciban de treinta y dos Elokim. Por lo tanto, se dice que treinta y dos y diez Elokim forma refranes el nombre de MB, es decir, en el estado de ascensión.

Por lo tanto, el rabino Hizkiyah dice que las cinco luces en el que dice "Que se haga la Light "(que significa los cinco Hassadim) se denominan" semillas "(abundancia), que Yesod ZA de pases para Malchut. Y se llama MB, aunque en esencia es meramente Hassadim cinco, sin embargo, ya que tiene la luz de Hochma que se recibió de treinta y dos Elokim de YESHSUT, se refiere a MB.

63

Botones florales

4. En un principio, el Rabino Shimon abierto ", los capullos florales han aparecido en la tierra "(en hebreo las palabras" tierra "y" tierra "son designados por el misma palabra, Eretz; Cantar de los Cantares, 2:12). "Los botones florales" se refieren al acto de

la creación de "apareció en la tierra." ¿Cuándo? En el tercer día, como se dice, "Y a la tierra hierba verde "(Beresheet, 1:12). "El tiempo de cantar ha venir "se refiere al cuarto día, la hora del rigor, la sentencia, la restricción.

Por lo tanto, en el cuarto día, la palabra "luces" está escrito con una letra que falta, que alude a la severidad de la sentencia y una maldición. "Y la voz de la tórtola se oye "se refiere al quinto día, en los que se ha dicho," que las aguas enjambre ", a fin de que puedan producir descendencia. Sin embargo, las palabras "se escucha"

ya se refieren al sexto día, en la que se dice, "Hagamos el hombre," que, en el futuro, antes de poner la acción entendimiento (vamos a hacer y vamos a escuchar, Naaseh ve Nishmah). Por aquí se dice, "Hagamos el hombre," y se dice, "vamos a hacer y vamos a escuchar". "En nuestra tierra" se refiere a la fecha de Shabbat, que es como la tierra de la vida, el mundo por venir.

Es totalmente incomprensible para nosotros la forma en que el Zohar compara las palabras HaShirim de Shir (Cantar de los Cantares, 2:12), con lo que está escrito en la Torá acerca de los primeros días de su creación. Los seis días de la creación simbolizan las seis Sefirot HGTNHY

de ZA, en la que todos los diez Sefirot de Nukva se construyen. Esto se debe a que Nukva es sólo la voluntad de recibir (de placer), mientras que todo su cuerpo espiritual (los deseos de otorgamiento) se compone de su marido Sefirot, ZA, el altruista propiedades que ZA pasa a Nukva.

Nukva sí misma (creado el deseo de recibir placer) es un lugar vacío sin cubrir con la luz (el Creador). Esto se debe a que la luz sólo puede entrar en un deseo (Kli), con propiedades similares a sí mismo. Por lo tanto, en la medida de su similar a ZA, las propiedades que recibe de Malchut ZA, los corregida

Malchut propiedades de convertirse en un Partzuf y se llenan con la luz que corresponde a su corrección.

Partzuf recupera los cinco Kelim (partes), la carta de Yod desaparece de la palabra Avir (aire), y resulta ser Ohr (Light). En ese estado, todas las luces cinco NRNHY llenan la Partzuf, las letras MI unirse a la ELEH cartas, que forman el nombre del Creador - Elokim. Este estado se llama Gadlut (grandeza / la edad adulta).

Ascenso de la parte inferior de uno a la superior

Como consecuencia de la subida Malchut a Bina, en el Alto Partzuf establece contacto con la parte inferior uno. Como resultado de ello, la parte inferior Partzuf puede ascender al nivel superior de la

Uno. Este es el motivo de la segunda restricción: dar a los inferiores (el hombre) la oportunidad de ascender a la Organización Mundial de Infinity, hasta el mismo Creador. Con el fin de establecer este contacto, el Alto Partzuf deliberadamente disminuye sí mismo, desciende al nivel inferior de la Partzuf, y pasa a ser similar a la menor uno en sus propiedades. AHP de la Alta Partzuf voluntariamente se inscribe en la de GE un menor, como si no tiene fuerza para recibir la luz, y se convierten en un todo único. Esto es similar a un escenario de un fuerte cuando se une a un individuo la sociedad de los delincuentes, imitando su comportamiento, de modo que después de haber sido admitido en

LA ROSA 55

su círculo y establecer contacto con ellos, que poco a poco la influencia y corregirlos.

¿Cómo? La Luz Superior (la denominada luz de la AB-SAG) y se prevé AHP de la Alta Partzuf con la fuerza a subir a su GE. GE y de la inferior Partzuf subir junto con ellos: porque son un todo único y equivalentes en sus propiedades por debajo, que reciben la misma fuerza para ascender. Tras la recepción de la Luz de AB-SAG, GE de la parte inferior se Partzuf como superior. Por lo tanto, no debemos respecto, la segunda restricción como negativo, sino como la ayuda de la Alta Partzuf. Se desciende a la menor por Partzuf corrompiendo a sus propiedades con el fin de igualar con un menor, con el fin de para posteriormente ascender junto con ella a su nivel anterior. De esta manera, el nivel más bajo

grado puede ascender, no sólo para el próximo Superior, pero también a los más altos Grado de la escalera espiritual.

La luz de ZON es la luz de los mundos Bya

Partzuf YESHSUT es AHP de Partzuf Bina del mundo de Atzilut, y todo lo que recibe y pasa a ZON del mundo de Atzilut posteriormente desciende a la mundos de Bya y luego a nosotros.

En el pequeño estado (Katnut), AHP de YESHSUT cae en ZON. Entonces YESHSUT recibe fuerza, y por elevar su AHP, que eleva ZON, también.

Por ascendientes a YESHSUT, ZON ser similar a ella y recibir la Luz en el nivel de YESHSUT. ZON nunca puede recibir la luz de Hochma en su

propio nivel, que sólo puede recibir la luz de Hassadim, la luz esencial para su existencia.

ZON del mundo de Atzilut se llaman Olam (mundo), al igual que nuestro mundo es también denominado Olam, para todos los que ZON Atzilut de recibir puede ser recibido por el hombre en este

mundo. Y viceversa-de que todos los ZON de Atzilut no puede recibir es inalcanzable para hombre, para alcanzar sólo hasta el nivel de ZON, y no superior.

Y desde ZON no puede recibir la luz de Hochma en su lugar, el

Creador propósito inició la segunda restricción, con lo que la reducción de la Sefirot de AHP de Partzuf YESHSUT a ZON, de modo que ZON sería capaz de ascender a YESHSUT y superior, hasta el más alto grado. Por lo tanto, se dice en la Torah (Beresheet Barah): "En el principio creó el Creador en todos los sentencia (restricción), pero después de ver que el mundo (ZON) no puede existir (todos de recibir la luz de Hochma preparado para ello), sumado a la sentencia propiedad de la misericordia".

56 El Zohar

En el comienzo, Él Malchut elevada (la restricción de YESHSUT, para Malchut se limita a partir de la recepción de la luz) a Bina (merced de YESHSUT). Como un resultado de ello, AHP de YESHSUT cayó en ZON y la fusionado con ellos. Sin embargo, la mundo (ZON) todavía no puede existir de esta manera. Por lo tanto, el Creador añadido merced a

sentencia: YESHSUT dio la fuerza para elevar su AHP junto con ZON al grado de YESHSUT. Allí, ZON recibir la luz de YESHSUT y pasar que a todos los mundos y de Bya a nuestro mundo.

Corrección en tres líneas

Cada uno de los diez Sefirot, a su vez, consta de diez individual sub-Sefirot. Malchut sube a Bina, en cada Sefira, es decir, a la altura completa de los diez

Sefirot, en cada uno de los Sefira, Malchut se mueve hacia arriba desde su lugar hasta el lugar Bina de que en Sefira:

El signo | significa un particular en un Parsa Sefira, la restricción impuesta a la la propagación de la Luz. GE que permanecen en cada Sefira por encima de la Parsa se llaman el "derecho línea", por hay luz en ellos. Malchut que asciende a Bina en cada Sefira crea la "línea de izquierda" con su restricción a la recepción de la Luz. Un Zivug sobre la elevada Malchut (sólo en la libre, sin restricciones Kelim KHB) permite que la luz de Hassadim a brillar en GE, y este la recepción de la luz de Hassadim en GE se denomina "línea media".

Ahora vamos a aclarar lo que está escrito en el Zohar: Hay diez Sefirot: Keter (K), Hochma (H), Bina (B), Hesed (H), Gevura (G), Tifferet (T), Netzah (N), Hod (H), Yesod (Y), y Malchut (M). Sin embargo, hay realmente sólo cinco de ellos: Keter (K), Hochma (H), Bina (B), Tifferet (T), y Malchut (M). Esto se debe a que Tifferet (llamado también Zeir Anpin-ZA) consta de seis Sefirot, desde Hesed a Yesod. Cinco Sefirot KHB-ZA-M Partzufim creado cinco en cada mundo. En el mundo de Atzilut, estos Partzufim se Arich Anpin (AA), Aba ve Ima (AVI), y Zeir Anpin y Nukva (ZON). Keter se llama AA; correspondiente, y Bina Hochma son

llama AVI, y ZA (Tifferet) y se llaman Malchut ZON.

La esencia de los siete días de la creación reside en Partzufim ZA y de Nukva el mundo de la Atzilut, que constará de siete Sefirot: HGT-NHYM. Y a partir de la

(M - ZA - | B - H - K) - K

(M - ZA - | B - H - K) - H

(M - ZA - | B - H - K) - B

(M - ZA - | B - H - K) - ZA

(M - ZA - | B - H - K) - M

LA ROSA 57

descripción de la creación se desprende la forma en AVI (Hochma y Bina) engendrar ZON (todos los

de la creación, entre ellos nosotros) y elevar a su estado final durante el 6000 años. Esto es lo que el Libro de Zohar nos dice.

Rabino Hizkiyah comenzó su explicación de Nukva del mundo de Atzilut

aclarando el nacimiento de ZON de Ima (Bina), llamado Elokim. Esa es la razón por la que comenzó su explicación con una rosa, Nukva de ZA. En la mayor realización de su desarrollo, Nukva de ZA se llama Knesset de Israel, la Asamblea de Israel.

Para Nukva consta de todas las almas llamado Israel, por lo que se dice que es una rosa Knesset Israel.

Hay dos estados en una rosa (Malchut). El menor, iniciales, los pequeños estados

(Katnut) es cuando Malchut consta sólo de Sefira Keter llena de la luz

Nefesh, mientras que sus otros nueve Sefirot son las que cayó del mundo de la Atzilut

en el mundo de Beria. El otro estado de Nukva es maduro, grande, completo

(Gadlut), cuando sus nueve Sefirot ascender desde el mundo de Beria a la

Atzilut del mundo, y completar el pleno de diez Sefirot su Partzuf. A continuación, se

igual a su marido, Malchut sube junto con él a AVI y ropa

ellos, es decir, recibe su luz.

La ropa de la menor, Partzuf exterior en el Alto, Inner Uno de los medios

que el menor alcanza Partzuf una parte de la superior, asciende a un superior

nivel espiritual, y se convierte en cierto modo similar a la Alta Partzuf.

En ese estado, ZA se llama Israel, desde las cartas LI (para mí) y Rosh

(cabeza), lo que significa el estado de Gadlut, mientras que Nukva se llama "la Asamblea

de Israel, "para que se acumula todos los de la luz de su marido, ZA, y que pasa

a la menor-que las almas en el mundo Bya.

Nukva del estado de Katnut se llama "una rosa entre espinas", de nueve de sus más bajos

Sefirot en el estado Katnut cayó bajo la Parsa del mundo de Atzilut, lo que

perder la luz del mundo de Atzilut, y convertirse en tan seco como espinas. Y en

Gadlut su estado, Nukva es simplemente llamado "una rosa" o "la Asamblea de Israel." Este

es la razón por la que está escrito, "hay una rosa, y hay una rosa".

El color rojo de la rosa designa la conexión con el exterior, las fuerzas impuras,

que, a causa de esta conexión, puede chupar la fuerza (Light) de la misma. Esto es

porque de sus nueve Sefirot están en el exilio por debajo del mundo de la Atzilut, en el mundo

de Beria, ya que pueden contener las fuerzas impuras. Y la rosa también tiene un color

blanco en su Sefira Keter, por su Sefira Keter es en el mundo de la Atzilut, por encima de la

Parsa, donde no hay contacto con la parte inferior, las fuerzas impuras. En otras palabras, hay dos estados opuestos: la perfección y su ausencia, la luz y la oscuridad.

Ellos se sienten por lo que se merece.

58 El Zohar

Por lo tanto, es escrito que, al igual que una rosa entre las espinas es teñido de rojo y blanco, también lo hace la Asamblea de Israel consisten en juicio y misericordia. Esto muestra que en Gadlut, cuando se llama Malchut Knesset de Israel, a pesar de que ascendió a Bina y su vestido, ella aún conserva la propiedad de sentencia, de restricción-una actitud que dura y justa, en lugar de compasión. Esto es así porque necesita una pantalla (una fuerza de la resistencia a sus deseos egoístas), que, en su caso, Malchut permite recibir la Luz Superior.

La ley, sentencia, o la restricción no permite la recepción de la Luz en deseos egoístas. La pantalla, la aspiración de oponerse a uno de los deseos egoístas, repele la Luz Superior (placer) de vuelta a su fuente, el Creador. La luz que el hombre envía de vuelta se llama "Volviendo Light" o la "Luz del Juicio". Para en la medida de la intensidad reflexiva de la fuerza (es decir, la fuerza de la resistencia a la uno la voluntad de recibir), el hombre se le permite recibir los diez Sefirot de la Luz Superior (llamada la luz directa o la luz de la Misericordia) para la causa de la creador, precisamente en estos deseos altruistas. Y es por eso que, incluso en su estado completo, la Asamblea de Israel consiste en la sentencia y la misericordia, que corresponde a la de color rojo y los colores blanco de una rosa entre las espinas.

Y esta es la piscina hecha por el Rey Shlomo (Salomón). Está construido sobre doce toros, de los nueve Sefirot inferiores de Malchut que cayó al mundo de Beria se corregido desde doce jefes de los toros. Uno de sus Sefirot, Keter, que sigue siendo en el mundo de la Atzilut, se llama la "piscina" que se basa en estos toros. Juntos, se les llama trece pétalos de rosas. (La razón por la cual los diez Sefirot de Malchut se divide por diez o trece Hassadim-Hochma se aclarará más adelante).

La luz de una completa Nukva se llama Hochma, ya que contiene la luz de Sabiduría, y se origina a partir de los trece nombres llamados "atributos de los trece de la misericordia." Sin embargo, lo principal rabino Hizkiyah que quiere decir es que nosotros una rosa entre espinas está por encima de la Asamblea de Israel, porque, como es bien sabido, todo lo que está presente en Nukva completo del estado debe existir en su pequeño Estado y, aunque en disminución de la similitud.

Por lo tanto, se dice que las propiedades de blanco y rojo en el pequeño estado corresponden a las propiedades de la misericordia y la sentencia en el estado grande. Y el trece pétalos de los pequeños estado, cuando corrigió, en crear las trece Nukva atributos de la misericordia en su estado grande. Más adelante, veremos cómo estos trece atributos de Malchut del mundo de cambiar su Atzilut tanto en la pequeña y grandes estados.

Está escrito que, en el proceso de creación ", en el comienzo Elokim (Bina de Atzilut), creado "Nukva de ZA con trece palabras: ET, SHAMAIM, VE'ET, LA ROSA 59

ARETZ, VEARETZ, HAITA, TOHU, VABOHU, VECHOSHECH, AL, PNEI, TEHOM, VERUACH (de la palabra Elokim a la palabra Elokim). Y estos

trece palabras significan los trece pétalos de una rosa entre las espinas (su pequeña estado), al igual que la piscina construida por el Rey Shlomo, que en trece (doce) toros (nueve Sefirot inferiores de Malchut sin luz, como ocurre en el mundo de la Beria, por debajo de la Parsa del mundo de Atzilut). Estas palabras son la preparación para la depuración y la corrección de la Asamblea de Israel con el fin de recibir los trece atributos de misericordia.

Estos trece atributos de la misericordia (la luz de una completa Nukva) de sonido envolvente ella y su brillo a partir de todas las partes, y su guardia de tacto de los extranjeros (egoísta) deseos. Después de todo, hasta que se llena con toda la luz de Hochma en su completa, gran estado, hay un potencial para los extranjeros, a los deseos egoístas se aferran a se alimentan de ella.

2. Posteriormente, el nombre Elokim se menciona una vez más, "Elokim se dispara".

¿Por qué se menciona en este sentido? Así como para llevar a cabo las cinco hojas rígidas que rodean la rosa, que se llama "la salvación". Y estos son los cinco puertas.

Y se dice de este secreto, voy a plantear la "copa de la salvación" (Salmos, 116:13).

Es la copa de bendición. La copa de bendición debe basarse en cinco dedos, así como una levanta descansa sobre cinco hojas rígidas que se corresponden con los cinco dedos. Y esto es levanta

la copa de bendición, a partir de la segunda a la tercera mención del nombre Elokim (Beresheet, 1:2-3), hay cinco palabras: "dispara", "más", "la superficie", "de la aguas", "y dijo que "en todos, cinco palabras en paralelo las cinco hojas. Y, además, "El Creador dijo: 'Que se haga la luz"-este punto de vista se ha creado. Sin embargo, y se ocultó dentro de ese Pacto, que entró y la rosa

fructified ella. Y es a que se refiere como "un árbol fructífero, en el que es la semilla del mismo "(Beresheet, 1:12). Y esta semilla existe en el marco de la alianza.

Las hojas son cinco los cinco Sefirot de la luz reflejada desde Malchut, que se plantea a partir de la Zivug de Hakaa. La entrada directa de luz que se llama cinco Hassadim HGT-NH, y la ropa en cinco partes (tipos de restricciones) de la Volviendo Luz HGT-NH, denominado rígido cinco hojas de una rosa, que corresponden en el texto de la segunda (el espíritu de Dios se disparó sobre las aguas) a la tercera (y dice) mención de la palabra Elokim en la Torá.

Estas palabras explican cómo los cinco hojas rígidas (atributos) se pueden extraer Malchut de modo que será apropiado para un Zivug y lograr el gran estado. Y durante el estado grande, cuando los cinco hojas rígidas restricciones convertirse en cinco, que se definen como las cinco puertas de la recepción de la luz de Hassadim directa de la Luz, y se les llama salvación, y Malchut se llama la copa de la salvación o

60 El Zohar

la copa de bendición y buena fortuna, ya que, gracias a esas hojas (las restricciones), Malchut pueden recibir la luz de Hassadim-una bendición.

La copa de bendición debe basarse en cinco dedos, para Malchut puede recibir la Luz de Hochma sólo si está vestido a la luz de Hassadim de antemano. Por tanto, primero que tiene que hacer una bendición, lo que significa para recibir las cinco partes (NRNHY)

de la Luz de Hassadim con la ayuda de cinco dedos (cinco restricciones), y sólo

a continuación, para recibir en ellos (es decir, en las intenciones corregida) la luz de Hochma. Por lo tanto, una copa de vino debe ser planteado con las dos manos, cinco dedos de la mano derecha simbolizan la misericordia Hassadim-, y cinco dedos de la mano izquierda simbolizan restricciones. Sin embargo, después de haber comenzado la bendición, la taza debe sólo

se celebrará con los cinco dedos de la mano derecha (Hassadim, otorgar). De lo contrario, las fuerzas impuras que tomar desde la izquierda (recepción) convertirse en parte activa, como tal

fuerzas sólo se aferran a un lugar donde no hay recepción de la Luz.

Lo que sigue es el gran estado de Malchut, lo que corresponde a las palabras de la Torá: "Que se haga la luz." Estas son las cinco luces, en la que Adam vio el mundo de punta a punta, como está escrito en el Talmud (Hagigah, 12).

Sin embargo, el Creador vio que se transgresiones en las generaciones de las inundaciones y la Torre de Babel, y oculta la luz de lo anterior. Y el siguiente A continuación, las generaciones necesidad de lograr por sí mismas.

Anteriormente, estos cinco se encontraban en Hassadim de Yesod ZA, y recibió Malchut de la misma, y no de Bina, llamado Elokim, como lo hace ahora. Yesod es de ZA llama la marca de la alianza con el Creador (después de las correcciones, llamadas la circuncisión, se hacen), y cinco Hassadim recibido en los cinco restricciones son llamado "semillas". La fuerza principal de las restricciones y las fuerzas de impacto de la pantalla,

con el que repele la luz, se encuentran en Ateret Yesod (el final de la Sefira Yesod).

No se produce Zivug de Hakaa, a partir de la cual recibe Malchut la Luz. Sólo en la final de esta corrección se Zivug pase a la Malchut sí misma.

Por lo tanto, durante el año 6000, la pantalla que está en Yesod, en las huelgas el nuevo Light (placer), con sus cinco restricciones (las fuerzas que se oponen a recepción egoísta de placer), por lo tanto, la creación de cinco partes que retornan de la Luz, y recibir en ellas las cinco partes de la luz de Hassadim. Posteriormente, ZA pasa estos cinco luces de Hassadim de su Yesod a Nukva. Y estos cinco Luces de Hassadim se denominan "semillas".

3. Así como el pacto está concebido a partir de semillas que en cuarenta y dos Zivugim, por lo que el nombre secreto y llena inseminates todos los cuarenta y dos cartas de la primera acto de creación.

LA ROSA 61

El nombre de "cuarenta y dos" = MB = Estados miembros de apuestas + = 40 + 2 se compone de HaVaYaH

(cuatro cartas), lleno HaVaYaH (diez letras), y doblemente lleno HaVaYaH (veintiocho cartas). En total, 4 + 10 + 28 = 42, que significa la semilla que existe en la marca de la alianza que se adjunta en cinco Hassadim y cinco Gevurot.

Hay dos aspectos a Nukva: su cuerpo (Partzuf), que surge de Bina,

y su Zivug, llamado el secreto de la unidad con ZA. Nukva puede estar en dos estados: pequeño o grande (Katnut o Gadlut respectivamente). El pequeño es un estado incompleto, insuficiente estado de Malchut, pero es necesario como preparación para el gran Estado, llama la revelación del secreto, de la oculta.

Y puesto que el estado pone de manifiesto grandes los pequeños, y todo lo que se oculta en el Estado pequeño se convierte en claro en el grande, quien se encuentra en un estado espiritual de ascendencia no

no ver las razones de su estado, pero todo se vuelve claro para él cuando alcanza el gran estado que sigue.

Como consecuencia de la subida de Malchut de AVI a sus Bina, Partzuf de Bina (AVI) se dividió en dos partes: la parte superior, GE, adquirió el nombre de AVI, mientras que la parte inferior, AHP, que se conoce como YESHSUT. AVI están llenos de la luz de Hassadim, ya que no deseo para otros, y YESHSUT recibe de ellos, para, a pesar de que los deseos de la Luz Hochma, no puede recibir en vista de la hecho de que Malchut de AVI subió encima de ella.

Sin embargo, aunque no hay luz de Hochma en AVI, que no sufran sin que en absoluto, y por lo tanto existe la perfección en el llamado GAR, incluso en el ausencia de la luz de Hochma. Y aun cuando uno plantea solicitar MAN fuerza (es decir, la luz de Hochma), a fin de superar sus deseos impuros, AVI no reciben la luz de Hochma. YESHSUT recibe este punto de vista y que pasa a ZA. Por lo tanto, AVI, aunque están por debajo de los de Rosh AA, y no hay luz de Hochma en ellos, que no la padecen.

Sin embargo, YESHSUT sufre de la ausencia de la luz de Hochma, que deseen pasar a ZA, por lo que espera de MAN ZA, a fin de ascender a AVI en la forma de Sefira Daat. Para cuando el menor que plantear MAN, el conjunto de Bina asciende a la de Rosh AA; YESHSUT recibe la luz de Hochma de AA y pasa a ZON. Esto corresponde a la desaparición de la letra Yod de la palabra Avir (aire), y se convierte en Avir Ohr-Light (Hochma) una vez más.

Sin embargo, para todos los que, incluso en el Rosh de AA, AVI permanecer sólo con la luz de Hassadim (aire). Por lo tanto, los jefes de ambos AA y AVI se denominan "Supremo Waters "o" Cielo. "Esto es teniendo en cuenta el hecho de que puede ser AVI debajo de la Rosh de AA, sin embargo, puesto que no afecta a su independencia y su perfección, es como si se encuentran en el Rosh de AA.

62 El Zohar

En virtud de AVI es un firmamento (Parsa) del mundo de Atzilut, que separa los Kelim de otorgamiento de la Kelim de recepción del mundo de Atzilut. YESHSUT y ZON (aguas inferiores) que necesitan la luz de Hochma están por debajo de la Parsa, que es en el pecho de AA. Por lo tanto, se dice que las aguas inferiores llorar (es decir, su estado es pequeño), para que sienten la falta de Ohr Hochma y desean ascender a la de Rosh AA. De ninguna manera debe confundir un la Parsa del mundo de Atzilut (que se encuentra en el mundo de Atzilut) que divide en GE y AHP Parsa con el mundo por debajo de la Atzilut que la separa de los mundos de la Bya.

La luz que se recibe por encima de la Parsa del mundo de Atzilut se llama el Luz de Mem-Bet (MB). Sin embargo, las siete Sefirot de ZON (seis de Sefirot y ZA Sefira uno de Malchut), que designará a los siete días de la creación no puede recibir Esta luz de MB, ya que se encuentran por debajo de la Parsa y recibir sólo la luz de Hassadim (mínimo sustento) de YESHSUT.

Sin embargo, cuando los más bajos (el hombre) aumentar MAN, y desciende de MAD AB-SAG (la luz que trae Bina a la de Rosh AA), recibe YESHSUT la luz de Hochma y pasa a ZON, ZON permite ascender por encima de la Parsa que está en el Chazeh (pecho), de AA, y recibir la luz de MB.

Esa es la razón por la luz de MB en ZON se manifiesta en treinta y dos y Elokim diez palabras, cuando treinta y dos Elokim representan YESHSUT en el estado de ascensión, YESHSUT cuando recibe treinta y dos arroyos de la sabiduría (Hochma) que crean en el treinta y dos nombres de Elokim, que se menciona en el acto de la creación: "En el principio el Creador creó ", y así sucesivamente.

Los diez refranes son cinco Hassadim. Después de ZON ya han recibido la Hochma luz de treinta a dos Elokim, las cinco luces de que se Hassadim recibidas de los AVI (que significa MB) se denominan "aguas Supremo." Vemos que la cinco Hassadim ZON en no convertirse en el nombre de MB antes de que reciban de treinta y dos Elokim. Por lo tanto, se dice que treinta y dos y diez Elokim forma refranes el nombre de MB, es decir, en el estado de ascensión.

Por lo tanto, el rabino Hizkiyah dice que las cinco luces en el que dice "Que se haga la Light "(que significa los cinco Hassadim) se denominan" semillas "(abundancia), que Yesod ZA de pases para Malchut. Y se llama MB, aunque en esencia es meramente Hassadim cinco, sin embargo, ya que tiene la luz de Hochma que se recibió de treinta y dos Elokim de YESHSUT, se refiere a MB.

63

Botones florales

4. En un principio, el Rabino Shimon abierto ", los capullos florales han aparecido en la tierra "(en hebreo las palabras" tierra "y" tierra "son designados por el misma palabra, Eretz; Cantar de los Cantares, 2:12). "Los botones florales" se refieren al acto de

la creación de "apareció en la tierra." ¿Cuándo? En el tercer día, como se dice, "Y a la tierra hierba verde "(Beresheet, 1:12). "El tiempo de cantar ha venir "se refiere al cuarto día, la hora del rigor, la sentencia, la restricción.

Por lo tanto, en el cuarto día, la palabra "luces" está escrito con una letra que falta, que alude a la severidad de la sentencia y una maldición. "Y la voz de la tórtola se oye "se refiere al quinto día, en los que se ha dicho," que las aguas enjambre ", a fin de que puedan producir descendencia. Sin embargo, las palabras "se escucha"

ya se refieren al sexto día, en la que se dice, "Hagamos el hombre," que, en el futuro, antes de poner la acción entendimiento (vamos a hacer y vamos a escuchar, Naaseh ve Nishmah). Por aquí se dice, "Hagamos el hombre," y se dice, "vamos a hacer y vamos a escuchar". "En nuestra tierra" se refiere a la fecha de Shabbat, que es como la tierra de la vida, el mundo por venir.

Es totalmente incomprensible para nosotros la forma en que el Zohar compara las palabras HaShirim de Shir (Cantar de los Cantares, 2:12), con lo que está escrito en la Torá acerca de los primeros días de su creación. Los seis días de la creación simbolizan las seis Sefirot HGTNHY

de ZA, en la que todos los diez Sefirot de Nukva se construyen. Esto se debe a que Nukva

es sólo la voluntad de recibir (de placer), mientras que todo su cuerpo espiritual (los deseos de otorgamiento) se compone de su marido Sefirot, ZA, el altruista propiedades que ZA pasa a Nukva.

Nukva sí misma (creado el deseo de recibir placer) es un lugar vacío sin cubrir con la luz (el Creador). Esto se debe a que la luz sólo puede entrar en un deseo (Kli), con propiedades similares a sí mismo. Por lo tanto, en la medida de su similar a ZA, las propiedades que recibe de Malchut ZA, los corregida Malchut propiedades de convertirse en un Partzuf y se llenan con la luz que corresponde a su corrección.

64 El Zohar

Por lo tanto, mayor será la corrección que se hace en una parte particular, la mayor la luz (una de las cinco luces NRNHY) que entra en esa parte. El corregida y cumplido parte de Malchut se conoce como un "mundo". Aquí y en adelante, El Zohar explica cómo se construye Nukva de ZA, es decir, la forma en que el mundo es creado. Nukva se llama "tierra". Capullos de flores se Sefirot-las propiedades de la ZA que aparecen y crecen dentro de Malchut el tercer día de la creación, que corresponde a Sefira Tifferet (Hesed-1, Gevura-2, Tifferet-3). En un principio, Malchut fue creado como ZA en altura; igualmente dos grandes cuerpos celestes, la Domingo-ZA y la Luna-Malchut. Esta es la razón por la que verlos como iguales en tamaño de la Luna cuando está llena. Después de todo, todo lo que se dice con respecto al hombre. En el estado inicial después de su creación, Malchut es un punto situado a los pies de ZA, y Posteriormente, crece a lo largo de él.

Es decir, el tercer día de la creación, Malchut es igual en la altura (tenía las mismas propiedades) a Tifferet de ZA. Sin embargo, Malchut no fue capaz de recibir la luz en tal estado. Por lo tanto, se dice, rigor (sentencia)

Apareció en LA TIERRA (en Malchut); los capullos florales simplemente apareció.

Y después de eso, el tiempo de cantar ha llegado ya hace referencia a la cuarto día de la creación, cuando se Malchut disminuido, porque ella se quejó al Creador: "Dos ángeles no pueden llevar una corona"-si Malchut es igual a ZA en altura, que no pueden recibir la luz de Hochma de él.

La razón de ser que-no haber recibido la luz de Hassadim de ZA de antemano, Malchut no puede recibir la luz de Hochma, como la luz de Hochma sólo puede ser recibido dentro de la Luz de Hassadim, prendas de vestir de la Luz de Hochma (placer) en la luz de Hassadim (la intención de disfrutar "de la Creador de la causa").

Y el Creador Malchut respondió: "Ve y disminuir a ti mismo." En otras palabras: si, debido a sus propiedades egoísta, no puede recibir la Luz independientemente, pero sólo a partir de ZA y, a continuación, disminuir sus propios bienes, aceptar

Su, y poco a poco corregir a ti mismo. Entonces usted será capaz de recibir todos los Luz y ser como Él (ZA-el Creador). Todo esto es descrito en el Talmud (Hullin, 60:2), pero sólo con la explicación proporcionada en el Zohar que dejar de hacer percibir como un cuento de hadas.

Luego Malchut descienden por debajo de Yesod ZA, y sus nueve Sefirot inferiores cayó por debajo de Parsa en el mundo de la Bya. Y sólo su Sefira Keter sigue siendo en Atzilut como un punto permanente por debajo de Yesod ZA. Y de aquí en adelante, Malchut no se construye de su propio Sefirot (propiedades) que existen en Bya, pero de Sefirot (propiedades) y Hod Netzah de ZA.

65 botones florales

Aunque anteriormente se Malchut más grande, ella no pudo recibir la Luz por falta de la luz de Hassadim; ahora será menor, pero ella tendrá la luz de la Hassadim, en la que ella será capaz de recibir la luz de Hochma. Aunque se Malchut en un menor grado, ella será capaz de utilizar , por la luz de Hassadim repele el impuro fuerzas que se aferran a Nukva. Eso es el significado de la palabra Zamir (canto / poda). Sin embargo, hay otro significado a esta palabra que está en uso aquí-cortar, la poda o impuro fuerzas de Malchut (levanta BUD).

LA VOZ DE LA tórtola: La tórtola es una Sefira, el propiedad de Netzah de ZA, y la voz de la tórtola representa Sefira Hod de ZA, el quinto día de la creación. Y desde Malchut recibe de Yesod (que recibe de Hod que se une con Netzah), por ejemplo, la recepción es Malchut a que se refiere como "la voz de la tórtola".

Por lo tanto, las palabras "se escucha" se refieren al sexto día, ya que la voz de la tórtola (Malchut) se escucha sólo con la ayuda del sexto día, Yesod de ZA, que incluye tanto Netzah y Hod, y su luz pasa a Malchut. Por lo tanto, se dice que esta voz sea escuchada en Malchut sólo de Yesod, en el sexto día.

La razón de esto es que Malchut puede recibir sólo la luz de la línea media de la ZA: ya sea de Yesod de ZA (que recibe el grado llamado NHY, Ibur - embrión) o de Tifferet de ZA (que recibe el grado llamado HGT = VAK, Yenika - enfermería o Katnut - pequeñez) o de Daat de ZA (que recibe el grado llamada HBD = GAR, Mochin - cerebro o Gadlut - grande).

;
"

&_____

, 9 # 3 & _____
8, # 3 _____;
, 9 # 3 6 _____
8, # 3 " _____,
, 9 # 3 y 3 _____
8, # _____ y 3 _____

9_3_ _ _ _ # 6_

 ; _____
 ") _____
 , _33 _____
 _ & _____

66 El Zohar

EE.UU. deje hacer el hombre, para en el futuro deberá poner acción

Antes de escuchar: la vista se refiere a Sefira Hochma, la audición se refiere a Sefira Bina. Acción o escritura es una propiedad de Malchut. Con el fin de corregir Malchut, el Creador de la única creación (otros Sefirot son propiedad del Creador mismo, con que Él creó gradualmente Malchut), una segunda restricción se hizo-Malchut ascendió a Bina a fin de combinar sus propiedades egoísta de la recepción con Bina altruista del otorgamiento de las propiedades; Malchut ascendió a Aba-Hochma, y Ima-Bina encontró por debajo de Malchut (Parsa), donde se convirtió en su similar propiedades a Malchut.

Los ojos se refieren a Sefira Hochma o Aba. Malchut subió al nivel de los ojos y se sitúa en el nivel de los alumnos. Malchut se llama Nukva, y que está Malchut en el nivel de los ojos se llama Nikvey Eynaim (alumnos) o NE. Por eso hay Keter y sólo Hochma en el Rosh (cabeza), de AA: Bina cayó desde el Rosh a la FSI (cuerpo) y está por encima de Malchut Bina, es decir, Malchut representa una acción que está por encima, es decir, precede a la percepción y la comprensión. Esto es lo que se entiende por el de "vamos a hacer, y vamos a escuchar" el acto de la segunda restricción, la limitación de recepción sólo a GE. Este estado es llamado el "retorno" (en una de las propiedades el Creador). La "vuelta completa" se produce cuando AHP de Malchut se corrigió y se une a GE en este grado.

Como consecuencia de la subida Malchut a NE, ella cambia su propiedades (cada una nosotros sólo las necesidades de esta-para ascender al nivel de las propiedades del Creador, a fin de que

podemos recibir y ser como él), y ya está listo para ascender a AVI

y recibir la luz de la Haya. La constante luz de este nivel se denomina la Primera Templo. Es por ello que al recibir la Torá, Israel eligió a actuar primero y escuchar después de. Y por esta razón por la que merece la recepción de la Torá (Talmud, Shabbat, 85:1), como la acción (Malchut) subió vestido y AVI, y, por tanto, el secreto de la las puertas de cincuenta Bina fue revelado.

Construcción del Templo no se refieren a lo que se está construyendo en este mundo, sino más bien a la consecución del grado del Templo, el grado de AVI de Atzilut, la luz de la Haya (el Primer Templo), o el grado de YESHSUT de Atzilut, la luz de Neshama (el Segundo Templo).

Aquí El Zohar nos dice: "es escuchó" en el sexto día, para ese día (en este estado) Malchut se corrigió por medio de su ascenso por encima de Bina, a que se refiere como "Colocación de acción antes de escuchar", y hacer oír durante la recepción de la Torah. Malchut en el estado de ascensión a Bina se llama el eterno o tierra

el Estado federado de la vida, para que hereda la vida de Bina.

67 botones florales

"En nuestra tierra" se refiere al Shabat, que es como la

ETERNA TIERRA DE VIDA: Ima-Bina se llama la tierra de la vida o la eterna Tierra. Como resultado del acto en el sexto día, es decir, el Creador de la acción de la Por encima de (el factor de tiempo es designado por una acción del Creador mismo, que no tiene causas en nuestro mundo), ascendió a Malchut Ima en el séptimo día de la creación (Shabat) y se convirtió como Ima, para cuando el menor asciende a un el grado de la superior, se convierten en la igualdad (en propiedades). Por lo tanto, a ascendente a Bina, y la recepción de la luz de la Haya, Malchut se llama el Tierra de la vida eterna.

5. Otra explicación: los botones florales son los Patriarcas, que entraron en la mente y entró en el mundo por venir, Bina, donde permanecen ocultos.

De allí que surjan en el ocultamiento y en ocultar la verdadera

profetas. Yosef nació y se oculta dentro de él. Cuándo

Yosef entró en la Tierra Santa, se erigió en él y, a continuación, "que parecía en la tierra "y se reveló allí. ¿Cuándo aparecen? Cuando un arco iris

se puede ver, se convierten en puesto de manifiesto. En ese momento, "el momento de cantar se ha

venir ", es decir, el momento para erradicar todos los impíos en el mundo. ¿Por qué

sobreviven? Dado que los capullos florales han aparecido en (de) la tierra. Y

si fueran a ser visto de antemano, que no podría haber permanecido en el

mundo, y el mundo no habría sido capaz de existir.

*

")_____

(_____

> _____(
, _33_____

& _____
> _____'

, _____ 5 _____
, _____ \$ _____

_____ #
;) _____

68 El Zohar

Aquí El Zohar explica el logro de la Luz de la Haya por ZA. NHY de

ZA son llamados "hijos" y HGT de ZA son llamados "patriarcas", así como la "tortuga

paloma. "ZA sí mismo (aparentemente) consta de dos partes: por encima de su Chazeh, su Sefirot

HGT se llaman las grandes ZON; por debajo de su Chazeh, Sefirot NHY se llaman los pequeños

ZON. Sefirot HGT corresponden a Avraham, Yaakov Yitzchak y, al mismo tiempo NHY corresponden a Moshé, Aarón y Yosef. Malchut corresponde al Rey David.

Sefirot NHY son llamados "profetas", y Yesod se llama "uno de los justos".

El Zohar Aquí se habla de las yemas que crece gradualmente desde el pequeño estado a la gran estado de ZON: en primer lugar ZON eran pequeños, que consta de Sefirot con NHY la Luz de Nefesh y pidió Ubar (embrión). Luego, con la ayuda de Yenika (enfermería), es decir, que reciben la luz de Ima, ZON creció. En consecuencia, las propiedades de Sefirot NHY creció hasta igualar los de Sefirot HGT, y Sefirot NHY recibido la luz de Ruach.

Por lo tanto, el Partzuf ahora se compone de partes de NHY HGT y con las luces Ruach y Nefesh. Posteriormente, en la recepción de más fuerza de la Alta

Uno de ellos, y su posterior crecimiento, que ha alcanzado el estado de Gadlut Aleph, la primera gran

estado. En consecuencia, se convirtió en Sefirot HGT HBD con la luz de Neshama, Sefirot NHY se convirtió en Sefirot HGT, y recibió nuevo Sefirot NHY.

Por lo tanto, el Partzuf creció para incluir tres partes: HBD, HGT, y con el NHY

Nefesh luces, Ruach, y Neshama. Y se le llama Gadol (grande-el primer gran estado).

Luego, a través de un mayor crecimiento, que han attained el estado de madurez (Gadlut Se aceptan apuestas, el segundo gran estado), y la luz de la Haya entró Sefirot HBD.

;

"_)

, _33_

_ & _

"_)

, _33_

_ & _

"_)

, _33_

_ & _

"_)

, _33_

_ & _

69 botones florales

La palabra "crecimiento" se refiere al crecimiento de una pantalla, del hombre interior antiegoistic

fuerzas y deseos. Esta es la única diferencia entre un gran buque y

una pequeña, la única diferencia entre la Partzufim. Su interior de propiedades

cambio en función de la variación en la magnitud de la pantalla.

Estos padres entraron en la mente suprema y

Ascendió en el mundo por venir: esta frase habla de la

el desarrollo prenatal de ZA, cuando se sube a AVI (llamado "la mente suprema" o "suprema pensamiento"). Aba-Hochma se llama "mente" o "pensamiento", y Ima - Bina se llama "el mundo por venir." Y así se les llama "padres"-padre y la madre, AVI. Es allí donde comienza la creación de la concepción de ZA en el primer estado espiritual de un embrión.

Así como un embrión en nuestro mundo es totalmente dependiente de la madre, tener absolutamente ningún deseo o la vida de su propio desarrollo y sólo gracias a ella, por lo que cada hombre puede convertirse en un embrión espiritual; si abandona por completo

todos sus deseos y acciones, y sostiene totalmente a la voluntad de la Alta Partzuf, va a convertirse en un embrión espiritual, al igual que un fisiológicas uno. La diferencia entre un embrión y fisiológicas espiritual uno se encuentra en el hecho de que convertirse en un embrión espiritual requiere enormes personal deseo y esfuerzo, mientras que la concepción de un embrión depende fisiológicas a los padres.

Como resultado de su desarrollo prenatal en Bina (lo que significa que uno extingue completamente todos sus deseos personales y los pensamientos, y, al igual que un embrión, está dispuesta a aceptar todo lo que la madre da: todos sus pensamientos y propiedades, independientemente de cómo o antinatural incomprendible que puede parecer a su esencia), este embrión alcanza el estado de su nacimiento espiritual.

Sin embargo, este es un estado de una mayor ocultación de la Luz Superior con respecto a los embriones, ya que aún no dispone de una pantalla de la recepción de Esta luz. Por lo tanto, este estado se llama Katnut, oculta en el verdadero Profetas, es decir, en Sefirot Netzah y Hod, ZA, que alcanza como resultado de el proceso de enfermería, recepción de la leche, la luz de Hassadim de Ima (madre), Bina.

La luz de la enfermería llega a la NHY de ZA, ZA y alcanza VAK (Light de Nefesh-Ruach), el estado de Katnut. Durante la lactancia, ZA alcanza la Sefira Yesod, que es la razón por la que se dice que Yosef ha nacido. Tras el período de lactancia es superior,

ZA asciende a AVI para recibir de ellos la luz de Neshama, y este constituye el estado de Gadlut, llamado "Yosef".

70 El Zohar

ZA consta de tres partes: HBD, HGT, y NHY. El proceso del Zeir la Anpin el crecimiento, la adquisición de una pantalla sobre sus deseos, comienza con la más pura, menos egoísta

parte HBD-Sefirot, en la que primero recibe la Luz de Nefesh.

Posteriormente, ZA adquiere una pantalla en la más tosca deseos egoístas-Sefirot HGT; la Luz de Nefesh pasa de HBD a HGT, y la luz de Ruach entra en el HBD vacía.

Por último, ZA adquiere una pantalla en los más egoístas Kelim-Sefirot NHY; la Luz de Nefesh pasa de HGT a NHY, la luz se mueve de Ruach de HBD a la pantalla vacía HGT, y la luz de Neshama entra en el vacío HBD.

El logro de los grandes estado ZA se llama el nacimiento de Yosef, pues

Sefirot NHY emerge, de los cuales el último Sefira, Yesod, que se llama "Yosef". Sin embargo, ya la luz de la Haya todavía no está presente, este estado se llama "ocultación".

Yosef cuando entró en la tierra santa y ellos levantaron

Allí: es decir, después de la realización de la primera gran estado, la recepción de la Luz de Neshama, ZA continúa creciendo, el cultivo de su pantalla hasta que la luz de la Haya entra en ella.

En tal estado, de Malchut ZA separa de él en uno independiente

Partzuf, llamado TIERRA SANTA, como la luz de la Haya se llama la santidad. Ello es, por tanto, Yosef dijo que entró o, más bien, ascendió a los Santos

Tierra en el estado de Gadlut ZA. ZA Nukva y se convirtió igualmente grande en el estado de PBP (Panim se Panim, cara a cara), que es el estado que determina la Zivug entre ZON.

Y Yosef erigido allí: la luz de la Haya o Hochma

llena el Partzuf sólo durante un Zivug, cuando ZON (ZA y Nukva) hacen un Zivug juntos. Y esta luz permanece en Malchut, sólo para ella (su pantalla) puede revelarla. Así como son AVI GAR de Bina, YESHSUT es ZAT de Bina y la luz de Hochma se encuentra sólo en YESHSUT, la relación entre Malchut y ZA obras a lo largo del mismo principio, y la luz de Hochma se revela sólo en Malchut. Por lo tanto, sólo cuando la luz de Hochma llena Nukva puede ser dice que la luz se ha puesto de manifiesto, y hasta que eso ocurra, se considera que se oculta.

Cuando son ellos visto? Un arco iris cuando se puede ver en

EL MUNDO: ZA se llama un "arco iris", el mundo es Malchut, y su sindicato se llama un "arco iris dentro de una nube." ha llegado la hora de ELIMINAR

TODOS LOS impíos DE EL MUNDO-como el número de los impíos crece, como más impuro se aferran a las fuerzas de ZON. Las fuerzas impuras pueden influir de manera ZON

en gran medida que el mundo entero se pondrá a la ruina, como ha ocurrido en el 71 botones florales

momento de la inundación. Si es así, no hay salvación para el hombre que no sea a través de la revelación de la Luz Superior, la luz de la Haya. Esa es la razón por El Zohar nos dice que el mundo está guardado por los capullos florales que aparecen de la tierra, en el sentido de que la luz de la Haya erradica del hombre impuro fuerzas de la tierra (sus deseos, Malchut), y no pueden aferrarse a ella y obstaculizar el hombre.

Y que no había aparecido, no habría

SALVACIÓN PARA EL MUNDO-para Nukva inicialmente se construye tan grande como ZA.

A esto se le llama el "dos grandes cuerpos celestes," cuando Malchut está en la misma grado como ZA, pero está detrás de él, de espaldas, no puede recibir el

Hochma de luz en la ausencia de la luz de Hassadim. Esta es la razón por la Malchut se queja de la falta de luz Hassadim y, por tanto, no ser capaz de

recibir la luz de Hochma.

A pesar de que la luna crece tan grande como el Sol, no puede brillar independientemente, pero sólo si el Sol (ZA) le da Luz. Y puesto que carece de Malchut de la Luz

Hochma, por ejemplo, un estado que se llama invertido (Achor-back). Zivug y una no puede

tener
 lugar en la posición de back-to-back (Achor se Achor).
 Sin embargo, después de Nukva nace y crece (recibe las propiedades) de la FSI de ZA, ya que está escrito en la Torá (Beresheet 2) que la chava (Eva) nació del cuerpo de Adán, ella se convierte en iguales a ZA y entra en un Zivug faceto - cara (Panim se Panim, PBP) con él.
 Además, Nukva todavía conservaba la luz anterior. Por otra parte, precisamente porque se sentía la falta de la luz en su estado inicial, Malchut recibido de la Luz Haya específicamente en sus anteriores sufrimientos. Del mismo modo, el hombre puede sentir placer sólo y precisamente a causa de su sufrimiento anterior.
 Por lo tanto, El Zohar nos dice que había capullos de la flor no apareció en Malchut durante su Katnut, cuando ella estaba de pie detrás de ZA, no han sido capaces de recibir la luz de la Haya en su estado de Gadlut, como ella no tienen la Kelim (deseos) para recibir esta Luz. Cada nueva creación se fundamenta sobre la sensación de oscuridad, como se dice: el Creador emana la luz de A sí mismo, y crea la oscuridad de la nada. Hombre de la sensación de oscuridad significa su disposición a recibir la Luz.

6. ¿Quién sostiene el mundo y evoca la revelación de los Patriarcas? Es el voz de los niños que participan en la Torah. El mundo existe gracias a estos niños pequeños. Por lo tanto, se dice: "Vamos a hacer usted para colgantes de oro" (Shir HaShirim, 1:11). Estos son los niños, los jóvenes del mundo, como se dice: "Hacer dos querubines de oro" (Shemot, 25:18).

72 El Zohar

La luz de Ruach se llama "los niños del mundo", y la Zivug en este estado (PBA cara a la espalda) se refiere a LA VOZ DE LOS NIÑOS Que participan en la Torá. Y es también llamados "hilos de oro" y "Dos querubines de oro." Antes de Nukva creció, el impuro fuerzas de la facultad de destruir el mundo. Sin embargo, precisamente porque crece Nukva de ZA, el derecho y la izquierda en las líneas de fusión como una, la Rainbow (a la derecha línea) brilla DENTRO Una nube (a la izquierda la línea), y la luz de la Haya puede entrar Malchut. Sin esta Light, el mundo puede ser destruido durante (en el estado de) la inundación.

SO ¿quién es el que sostiene EL MUNDO: que causa la aparición de la luz de la Haya? Ellos son precisamente los niños que participan en la Torah. Los "niños" designar a la luz de la cara opuesta, la luz de Ruach, la sensación de deficiencia de la luz de la Haya, para un "niño" se refiere al proceso de enfermería. Los niños de la casa de Raban (Tinokot Beit Shel Raban)-son la luz de la Haya, como la palabra "Raban" deriva de "Rav" (grande, Haya). Ellos no transgredir, es decir, no utilizar sus AHP (egoísta y, sin embargo, sin deseos, por la palabra "niños" designa el pequeño estado), su voluntad de recibir.

73

Que ha creado estos

7. En el comienzo, abrió el rabino Elazar, "Elevar los ojos y que se

ver, ¿Quién ha creado estas "(Yeshayahu, 40:26). Elevar los ojos ¿Dónde? Para el lugar en el que todos los ojos dependen. ¿Quién es Él? Él es el que abre los ojos, Malchut de Rosh Anpin de Arich. Y allí se verá que ATIK se oculta y dentro de ella se encuentra la respuesta a la pregunta: ¿Quién tiene Creó estos? ¿QUIÉN? MI, ZAT de Bina, la más alta Edge of Heaven, y todo depende de Él. Y puesto que la cuestión reside en Él, y Él se oculta, se le llama MI. Para MI es como cuando la pregunta "¿Quién?" Es preguntó, como no hay preguntas sobre él. La cuestión se encuentra sólo en el La frontera más alto de los cielos.

En el comienzo, abrió el rabino Elazar, "Elevar los ojos en alto y mirar en el que ha creado estas ". Elevar los ojos a qué lugar? Para el lugar, donde todos los ojos dependen de él. ¿Y quién es él? Él es el que abre los ojos. Y allí se sabe. Es la ATIK oculta, en el que reside la cuestión:

¿Quién ha creado estas? ¿Y quién es él? MI = que. Él es llamado por el borde de la Suprema el cielo, donde todo pertenece a él. Dado que hay una cuestión, Él es un camino oculto y no revela a sí mismo, Él se llama MI.

Y porque no hay pregunta anterior, este borde del Cielo se llama MI.

En hebreo, la palabra MI significa la pregunta "¿Quién?", Así como la preposición "de". Desde la Cabalá nos dice acerca de la propiedad de nuestro mundo raíces, un objeto espiritual, a veces puede revelar toda una gama de asociaciones, propiedades, y las categorías. De la misma manera, aquí la palabra MI es una parte de la ElokIM palabra, donde las dos últimas letras forman la palabra MI. Sin embargo, al mismo tiempo, que llevan una variedad de cargos adicionales y significados.

El rabino Elazar desea explicar cómo el cielo y la tierra fueron creados.

Naturalmente, al igual que la totalidad de la Torah, el Zohar se refiere únicamente a los espirituales

grados y categorías, y no se ocupa de las explicaciones de la física

74 El Zohar

origen y desarrollo de nuestro mundo. Por otra parte, es imposible de entender el verdadero origen y el desarrollo de nuestro mundo sin alcanzar los valores espirituales mundo. Sin embargo, cualquiera que sea un no alcanzar, no está en condiciones de pasar estos logros

a los demás. Por lo tanto, incluso después de que él alcanza la plena esencia de nuestra naturaleza de origen

y sus acciones, él seguirá siendo incapaz de describir en una forma que se comprensible para los demás.

El cielo y la tierra constituyen los siete días de la Creación-ZON de la Atzilut del mundo. Sin embargo, si se trata de una parte de Atzilut, entonces ¿por qué es descrito como

BARAH (creado, desde la palabra Beria) y no ATZIL (emanado, a partir de la Atzilut palabra)? Sin embargo, aquí radica precisamente la oportunidad de abrir nuestros ojos a la

proceso de creación.

Rosh (cabeza) de AA sólo ha Keter y Hochma. Malchut de pie debajo de la

ojos, por debajo de Sefira Hochma, se llama "la apertura de los ojos." Después de todo, sólo cuando ella no abre la luz de Hochma pasar a través de su Rosh de AA a todos los Partzufim del mundo de Atzilut.

Por lo tanto, se dice que los ojos deben ser planteadas hasta el lugar En el que todos OJOS dependerá, para la luz de Hochma puede llenar todas las Partzufim del mundo de Atzilut sólo cuando Malchut abre en Rosh de AA.

Por lo tanto, todo el secreto de la apertura reside en Malchut. La luz de Hochma (la luz de la Sabiduría) es la luz de los ojos. Se sale de los ojos, y sólo en este punto de vista uno puede ver.

La palabra significa BARAH BAR (más allá), es decir, fuera del mundo de Atzilut. Esto se debe a que Bina ella salió de la AA de Rosh y está inferior, fuera del Rosh de AA, dar a luz, que es, precisamente BARAH (crear) ZON.

En hebreo, cada concepto tiene varios posibles nombres que determinan la acción específica que se lleva a cabo. En este caso, el nacimiento de ZON producido por medio Bina de la salida y la ascendencia de su grado, por lo que el nacimiento de ZON se llama BARAH, de la palabra BAR - fuera (de un grado).

La creación entera sólo consta de diez Sefirot. Sin embargo, ya que incluye todos los Sefira todos los demás, y dado que todos ellos están interconectados, cada mundo, el grado, o Sefira incluye las propiedades de todos los demás, y se compone de sus partes.

Por lo tanto, cada Sefira consta de Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut, cada uno de los lo que a su vez consta de cinco. En total, $5 \times 5 \times 5 = 125$ Sefirot o pasos de la escalera que nos separan (la menor) del Creador (la mayor).

La propiedad de Bina sí misma no es para recibir la luz de Hochma. Sin embargo, en Para pasar la luz de Hochma a ZA y Malchut, que desean recibir para Que ha creado estos 75

Creador de la causa, desde la recepción de la Luz de Hochma es el objetivo de la creación, Bina asigna a sí misma dentro de una cierta parte de ZAT llamado Bina o YESHSUT, que recibe la luz de Hochma de Partzuf Hochma y pasa a ZON.

La mayor parte, Bina sí misma, se llama GAR de Bina. La parte de Bina que recibe la luz de Hochma se llama ZAT de Bina.

Por lo tanto, si sale de la Bina Rosh y cae en la FSI, como ocurre en el segunda restricción, esto no tiene ningún efecto sobre Bina sí misma, para que no sufra de la falta de la luz de Hochma alguna, como si ella nunca había salido de la Rosh. Esto se refiere sólo a la parte superior de Bina, de Bina GAR, que no tiene deseo de Hochma. Esta parte se llama AVI, y se extiende desde la Peh (boca) a la Chazeh (pecho), de AA.

Sin embargo, ZAT de Bina, que desea recibir para Hochma ZON, así como una madre que desea recibir para sus hijos, se siente la salida de la AA de Rosh a su FSI, de allí no puede recibir la luz de Hochma, pero sólo la luz Ruach de-Nefesh, VAK de la Luz. Esta parte de Bina se llama YESHSUT, y se extiende desde la Chazeh a Tabur de AA.

ZON del mundo de Atzilut, que reciben de YESHSUT, span de Tabur al final de los pies de AA, en el Parsa. Por lo tanto, hay dos Parsaot (plural de

Parsa): uno es en el mundo de la Atzilut, la separación de las Sefirot de "otorgamiento" (GE) de la Sefirot de la "recepción" (AHP). Este Parsa se encuentra en el pecho de AA. El segundo Parsa se encuentra entre Atzilut y Bya. Sin embargo, también podemos decir Partzuf que cada uno tiene su propia Parsa, que separa los deseos de otorgamiento de los deseos de la recepción.

6____
 5____
 :_____
 ,(____
 6_#____
 5____
 :_____
 6_#____
 5____
 3_____
 3_____

 _____0
 +*_8_"6_____
 -\$\$.8_____,_____
 %&
 5_____

 _____!

76 El Zohar

Aunque GAR de Bina se coloca por debajo de la de Rosh AA, que se considerará que no se han dejado, ya que no se siente, es decir, que no quieren Hochma, que solo desea otorgar, y el que quiere sólo a otorgar se siente perfección, dondequiera que esté. Todos los Partzufim y sus partes que no tienen nada que ver con la recepción de Hochma (Keter, Hochma, GAR y de Bina) por separado con un Parsa de las partes restantes del mundo de que Atzilut desea Hochma (ZAT de Bina y ZON).

La "existencia de la cuestión" El que habla de Zohar simboliza el sensación de la falta de luz de Hochma, el deseo por ella. Esto es sentido por ZON, que es la razón por la que plantean MAN. MAN es una petición de la menor a recibir una luz de Hochma de la superior para la causa de la creador. Se llama una "cuestión", por una cuestión similar a la oración o petición. El Zohar nos dice que la cuestión sólo existe en YESHSUT, lo que significa que recibe de MAN a continuación, a partir de ZON.

Y antes de eso, se dice de YESHSUT: BARAH (de la palabra Beria = BAR), algo que existe fuera de su grado. ¿Qué hacer? BARAH (creado) ELEH (AHP, ZON). Sin embargo, los creó como cabeza de sí mismo. Por la palabra BARAH (más allá) indica la falta de un Rosh (Kelim del mundo de Atzilut). ZAT de Bina que esperar a una "respuesta a su pregunta," por la luz de Hochma, se llama MI. Se dice BARAH en lo que se refiere a ellos, porque salió y descendientes con independencia del nivel de la AA de Rosh por debajo de su Chazeh. Estos son ZAT de Bina, llamado YESHSUT o MI, el "borde más alto de El cielo, "para el Cielo se refiere a ZA, que recibe de YESHSUT. Malchut es llamado "tierra".

ZAT de Bina se llama "firmamento".

ZA se llama "Cielo".

Malchut se llama "tierra".

Todo lo que existe debajo de YESHSUT (ZON y el mundo de la Bya) recibe de ello. Por lo tanto, se considera que YESHSUT revive el conjunto de la creación: sea cual sea tiene, que lo recibirá, también. Sin embargo, su MAN determina si o no YESHSUT tendrá algo que hacemos sobre ellos.

TRAS NO PREGUNTA MENTIRAS en el GAR de Bina (AVI). No reciben MAN para la recepción de Hochma, y que nunca se siente la falta de Hochma, ni para ellos ni para dar a los demás. Sólo ZAT de Bina o YESHSUT se crean existe y de la cuestión, para la recepción de MAN (ZON del motivo).

MAN YESHSUT plantea que se recibe de ZON Rosh a la de AA y recibe Que ha creado estas 77

la luz de Hochma desde allí. YESHSUT se llama el "borde más alto de El cielo ", para ZA, llamado" el cielo ", recibe de ella.

8. Pero hay otro más abajo, llamado MA. ¿Qué hay en común entre presente y que uno? El primero de ellos se oculta y se llama MI. Existe una cuestión en que para el hombre para investigar y la investigación con el fin de ver y conocer todas

los grados, hasta el final de todos los grados, que es Malchut. Eso es MA.

MA ¿Qué significa? MA (lo que) ¿sabe usted? ¿Qué ves? ¿Qué que la investigación? Después de todo, todo está ocultado inicialmente.

Estar en un estado de Zivug PBP con ZA, Malchut también se llama MA (como ZA) y se considera el borde más bajo del cielo, llega a la conclusión de que para todos los grados y Atzilut. ZA, llamado "el cielo", está entre Malchut (más bajo Edge of Heaven) y YESHSUT (la más alta Edge of Heaven).

El hombre debe investigar, SEE, la investigación sólo si uno que está por debajo de ZON plantea MAN (su oración) a ZON van a plantear esta mayor MAN. Para ZON ellos mismos se corrigen a la luz de Hassadim, y no quiere recibir la luz de Hochma. Y sólo si una petición proviene desde abajo, desde el hombre, se ZON YESHSUT a subir y preguntar por la luz de Hochma. YESHSUT producto para elevar al hombre a AVI, AVI y elevar al hombre a AA: AVI ascender a la de Rosh AA, donde hay la luz de Hochma, donde hacer una Zivug en este punto de vista.

A Zivug de AVI se llama "Aba Ima y buscando el uno al otro". "Mirar"

medios para recibir la luz de Hochma (a "escuchar" los medios para recibir la luz de Hassadim). Como resultado de la AVI a la subida de Rosh AA, Bina empieza a recibir Hochma de ZON. Todos los Partzufim del mundo de Atzilut se corrigen por el Hassadim de luz de tal manera que no quieren recibir la luz de Hochma por sí mismos.

El que es capaz de elevar su solicitud (MAN) para obligar a ZON ascender a YESHSUT, lo cual YESHSUT y AVI a subir a la AA de Rosh juntos a fin de recibir la Luz para él, esa persona no es considerada simplemente una mera "Persona", sino un "justos"!

La solicitud que plantea a un ZON es un llamado del "alma", para un alma es un buque, un deseo lleno de luz. Sin embargo, la luz dentro de un buque se determina por el deseo. Por lo tanto, el deseo espiritual, la intención de actuar por el Creador del bien se llama "un alma." Naturalmente, si uno aún no tiene tal intención, que no tiene un alma.

El mundo espiritual es un mundo sólo de los deseos corporales sin ningún tipo de los depósitos. El lector debe revisar sus ideas sobre el alma, el cuerpo, las conexiones

78 El Zohar
entre los mundos, etc, y corregir continuamente a sí mismo a fin de interpretar correctamente estas categorías.

Entonces, el hombre del corregida deseos se denominan "las almas de los justos".

Estas almas de los justos ascienden a ZON en la forma de obligar a MAN y ZON ascender a YESHSUT. La presencia de ZON crea en un YESHSUT deseo de recibir la luz de Hochma. Esto obliga a YESHSUT (ZAT de Bina) a ascender a la de Rosh AA y unirse con los GAR de Bina (AVI) en un Partzuf.

Y, a continuación, AVI (SAG + AB = AA + AVI) mirar el uno al otro, el intercambio de la Luz Hochma entre ellos, y dárselo a ZON.

Sin una solicitud de continuación, AVI estarán satisfechos con la luz de Hassadim y no "mirar" a un otro. Únicamente la solicitud de sus hijos (ZON) obliga a AVI para hacer frente a unos de otros (Panim se Panim) y hacer un Zivug. En este Zivug, Ima-Bina recibe la luz de Hochma para los niños, ZON, de Aba-Hochma.

Sin embargo, esto ocurre porque el hombre pregunta-la pregunta del hombre significa la concentración de MAN, a fin de que AVI mirar el uno al otro, hacer un Zivug juntos, y dejar Ima recibir Hochma de Aba para que el hombre es elevar su alma. El ligero descenso de Hochma se llama conocimiento o sabiduría (Daat), ZON para ascender a YESHSUT + AVI, y estimular una Zivug de la Luz de Hochma, llamado "conocimiento". Por lo tanto, está escrito en la Torá: "Y Adam conoció a su esposa. "

Por lo tanto, para llegar a conocer los medios para recibir la luz de Hochma. ZON que se interponen en AVI y AVI obligar a recibir la luz de Hochma se llaman Daat (conocimiento) o la Sefira Daat.

Sin embargo, Daat no es un adicional Sefira. Sólo hay diez Sefirot. Sin embargo, en para designar el hecho de que ZON la solicitud de la Luz de Hochma está dentro los diez Sefirot de Partzuf AVI, podemos decir que tienen un AVI Sefira llamado Daat. En este

caso,
 en lugar de regular el número de Sefirot: KHB-HGT-NHYM, contamos la Sefirot: HBD-HGT-NHYM. El Sefira Keter se omite, y que sólo mencionar la Sefira Daat después de Hochma y Aba-Bina-Ima. De un grado a otro significa el paso de la luz de Hochma de la Sefira Daat del grado de AVI con el grado de ZA. Y al final de todos los grados de la ZA-a Malchut, que se llama "el fin de todos los grados".
 Cuando la luz está presente en Nukva, ella se llama MA, y la luz que pasa a la menor que se llama 100 bendiciones. Hay varios estados en Nukva, Malchut del mundo de Atzilut. Tenemos que saber ellos, para todos los que recibimos, Que ha creado estas 79
 que recibimos de ella sola. Además de todas las etapas de crecimiento de un punto a un Partzuf completo, un Malchut ha crecido dos grandes estados.
 Malchut alcanza el primer gran estado cuando recibe la luz de Neshama. Esto ocurre cuando, debido a su hombre, AVI ascender un grado a partir de su lugar permanente para el Rosh de AA. Sin embargo, aunque sube de YESHSUT su lugar permanente entre el pecho (Chazeh) y el ombligo (Tabur), de AA a AVI que solía ser (entre la boca y el pecho de AA), que sigue siendo vestido en el FSI de AA, a pesar de que se funde en un Partzuf con AVI.
 Y puesto que ahora la ropa YESHSUT el lugar de la boca (Peh) a la Chazeh de AA desde el exterior, se convierte en YESHSUT como el Rosh de AA, ya que se fusionó con AVI en el Rosh de AA como un Partzuf. Además, sube de YESHSUT en el marco del Parsa de Atzilut en el Chazeh de AA y está por encima de ella, donde la Rosh brilla de AA.
 Esa es la razón por la YESHSUT pasa la luz de Hochma a ZA, ZA y pasa que a Malchut, que se llena a sí misma con este punto de vista, llamado "100 bendiciones", para,
 haber recibido la luz de lo anterior, ZON puede ascender a la sede permanente de YESHSUT entre la Chazeh Tabur y la de AA.
 Al ascender a este grado, se convierte en Malchut como Ima. En el espiritual mundo, el grado espiritual de un objeto determina la totalidad de sus propiedades. Incluso en nuestro mundo, el grado del hombre interior por sí solo determina el desarrollo de su propiedades, pensamientos y deseos. Y desde Ima igual a 100, Malchut, también es llamado "100," a fin de hacer hincapié en el hecho de que Malchut ascendió a Bina de la Atzilut del mundo.
 Ahora Malchut es similar a la MI tal como se YESHSUT antes de la recaudación y MAN pasar la luz. Esto se debe a que ahora la ropa el lugar del pequeño estado de YESHSUT de la Chazeh a la Tabur de AA, y está bajo la Parsa de la Atzilut del mundo, por debajo del cual la luz de la AA de Rosh no puede pasar. Esa es la razón por la adquirida no Malchut Luz, en aras de la cual había planteado MAN. Sin embargo, por logros Malchut recibir las propiedades de Ima-Bina, de que ascendió a YESHSUT, llamada Ima.
 Por lo tanto, la Luz que recibió Malchut sólo se considera VAK de la Gadlut Estado, el primer estado de Gadlut. Malchut no será capaz de recibir la GAR de

Gadlut, la segunda Gadlut, la luz de Hochma (Haya), mientras que ella está en Parsa de la Atzilut en el Chazeh de AA. (¿Cómo recibe Malchut GAR de la Gadlut se explica en los puntos 11 a 15 en el próximo artículo).

80 El Zohar

El Zohar Nukva pide que ascendió a YESHSUT por la palabra MA (a partir de la palabra Me'ah-100), por medio de este ascenso, Malchut adquirido las propiedades de Bina-100 bendiciones. Y la sensación adquirida de la cuestión-se siente que sólo ha VAK (a la mitad, una parte de las grandes estatales). Dicho de otra manera, se siente la deseo de su segunda mitad, GAR. Sin embargo, ella obtuvo una parte de los grandes estado, VAK de AVI.

Por lo tanto, se convirtió en Nukva como YESHSUT planteado antes de que el hombre, pero obtuvo el propiedades de Bina, 100 bendiciones. Y ya que se trata de VAK de la luz de los grandes estado, se siente una deficiencia (una cuestión), al igual que YESHSUT sentía antes de la recaudación

MAN-en su lugar, cuando se YESHSUT en el Katnut estado. Cuando se subió a AVI, AVI ascendió a AA, y ZON ascendió hasta el lugar de YESHSUT. De AVI brillo de la AA de Rosh sobre el lugar de YESHSUT. ZON que están ahora sentir la luz que reciben de AVI, y darse cuenta de que este no es más que una parte de la luz, que genera otra pregunta dentro de ellos.

9. Este es el secreto definidas por la palabra MA: ¿Qué es lo que testificar y ¿QUÉ es igual a usted? Cuando el Templo fue destruido, una voz salió y dijo: "¿Qué (MA) debo indicar a usted, y qué (MA) se equiparan I a usted?" (Eicha, 2:13). Sin embargo, aquí se entiende MA, "¿Cuál es el pacto, testimonio, lo que (MA) es igual a usted? "Para todos los días demuestra que a los días del pasado, como se dice: "Este día en que yo llamo el cielo y la tierra a los testigos para usted" (Devarim, 30:19). ¿QUÉ es igual a usted? Se dice: "Yo adornada con santos adornos y te hizo gobernante del mundo. "Y se dice:" ¿Es este el ciudad que el hombre llama la quintaesencia de la belleza? "(Eicha, 2:15). He llamado usted, "Jerusalén, una ciudad reconstruida por mí" (Tehilim, 122:3). "¿Qué voy a equiparar a usted?" (Eicha, 2:13). Así como usted se sienta aquí, así que Él se sienta encima de suprema Jerusalén. Así como la nación santa no entrará en ti, así que me juro a usted que no voy a entrar hasta que encima de que entrar abajo. Y esta es su consuelo-que se equiparan con este grado, con suprema Jerusalén, que es la suprema Malchut (en hebreo - Reino Unido) que, sobre todas las normas. Pero por ahora usted está aquí, y "su miseria es grande, como el mar" (Eicha, 2:13). Y si dicen que no hay existencia o la salvación para usted y, a continuación, la OMS (MI) se curan con usted (¿Quién no? con un signo de interrogación, pero la llamada Fuerza de Alta La OMS es lo que va a curar usted), es decir, que la misma oculta Grado Superior, que se llama MI, Bina que revive todo, se curan y reactivar usted.

En otras palabras, MI y MA, además de ser traducido como qué y quién, también designará a los nombres de los objetos espirituales que realizan acciones descritas en El Zohar. La destrucción del Templo fue la consecuencia de que Israel se

Que ha creado estas 81

la transgresión de la recepción egoísta, porque no desean dar a MAN para la Zivug de ZON, y en su lugar desea recibir la Luz en la impura fuerzas, sus deseos egoístas, denominadas "otros dioses" (Elokim Acherim). Hay sólo un Creador.

Pero hay una propiedad para el Creador, y sabemos que la propiedad de otorgamiento. Acercamiento a esta propiedad se define como trabajo "para la Creador de la causa. "Cualquier otro deseo sólo puede significar un distanciamiento de esta propiedad

y del Creador, excepto para esta propiedad o su contrario (más bien, su ausencia), nada más existe en la creación. Por lo tanto, el hombre del movimiento hacia el interior

la propiedad de "recepción" le empuja fuera del Creador, y por lo tanto es llamado "culto a otros dioses." Como resultado de ello, detuvo su ZON Zivug, los 100 bendiciones de Nukva desaparecido, y el Templo fue arruinado.

El Primer Templo-Malchut ascendió a AVI y no recibe la luz de Haya. Su ruina es la caída de Malchut el nivel de recepción de la Luz GAR de Ruach.

El Segundo Templo es Malchut la ascensión a YESHSUT y la recepción de la Luz de Neshama. En su ruina, Malchut cayó al nivel de recepción de los Luz de Nefesh en su Sefira Keter, mientras que los otros nueve Sefirot se sitúe por debajo del Parsa. Este estado se llama Galut desde el exilio espiritual, del mundo de la Atzilut. El Sefira Malchut único en el mundo de la Atzilut sigue siendo como un punto por debajo de

la Sefira Yesod de ZA.

ZA se llama "seis días" y Malchut se llama Shabat (sábado). Sin embargo, es Malchut realmente más grande que ZA, como Shabbat es más grande (mayor) que los días de semana? Los mundos

de Bya, incluyendo nuestro mundo, recibir la luz, su fuerza vital, desde Malchut.

El "seis días" son un estado de ZON cuando ZA y que no se Malchut el uno al otro. Shabbat es un estado de ZON Malchut cuando se une a ZA, un Zivug tiene lugar entre ellos, y Malchut recibe la luz de ZA y que pasa en el mundo entero.

Dado que el estado de Malchut cuando ella pasa la luz recibida de las ZA en el mundo es importante para nosotros, por la medición de nuestros Estados, de conformidad con lo

que recibimos de Malchut, definimos la medida máxima de recepción como Shabbat.

(Naturalmente, esto no tiene nada que ver con nuestro calendario: los días de semana y Shabat son

estados espirituales que trascienden el tiempo).

Y una voz salió y dijo: "todos y cada uno de los días

Mi pacto ha sido en ti desde los días del pasado "--

En este caso, el Zohar habla de la luz de ZON VAK que reciben en el estado de Gadlut, que recibe como Nukva MA. Esta luz se llama "los últimos días" (Yamim

82 El Zohar

Kadmonim). Por lo tanto, está escrito en el Torá (Devarim, 4:32): "Demanda de ahora los últimos días, que fueron antes de vosotros, desde el día en que el Creador creó al hombre, a partir de un borde del cielo hasta el otro, si ha habido o no tal cosa tan grande como este ?..."

La luz de VAK de la Gadlut estado se llama ZON en "los últimos días," para es VAK de AVI. YESHSUT es ZAT de AVI. ZAT es una abreviatura de las palabras Zayn (7), y Tachtot (inferior, en el sentido de la parte inferior Sefirot). ZAT de AVI, en el sentido de

las siete Sefirot de Partzuf AVI, es YESHSUT. Estos son Zayn siete días, el siete Sefirot primaria de AVI con respecto a Zayn, los siete días o los siete Sefirot de ZON.

Por lo tanto, está escrito, "mi pacto cada día por Cielo y la Tierra "(Devarim, 4:26). Estas palabras de la Torá hablar de Zivug de la ZON llamado "Heaven" (ZA) y "tierra" (Nukva). "En los últimos días" o "Días suprema" constituyen YESHSUT, y "la baja días" o "el presente días "se ZON.

En esta frase, el creador advierte que la Zivug de ZON debe ser constantemente de realizar y mantener. De lo contrario, el creador advierte que "se desaparecer de la tierra. "Y este es el significado de la advertencia del Creador acerca de las 100 bendiciones, que debe ser vigilado constantemente y creado. Para estos 100 bendiciones que recibe de Nukva ZA todos los días en el Zivug de MA entre ellos se llevan a cabo durante la ascensión de ZON a YESHSUT, cuando ZA se convierte como YeshS (Israel-Saba) y se convierte en Nukva como T (Tvunah). YESHSUT está a favor de Israel-Saba y Tvunah. Y luego, la luz que recibe de Nukva ZA 100 se convierte en bendición, al igual que la luz en Tvunah.

Se dice sobre él, "la ciudad que unido con ella," para Nukva, llamado "ciudad", Tvunah con la fusionado, y se convirtió en Nukva como Tvunah. Y Nukva recibe en Tvunah la luz de Tvunah, llamado "santo adornos", y entonces, como una corona de belleza, que rodea la tierra y recibe el poder sobre la tierra.

Sin embargo, como consecuencia de las transgresiones de Israel (el aumento de los deseos impuros

lo largo de los más puros), el templo está en ruinas (la luz desaparecido), e Israel es desterrado de su tierra (se redujo a grados más bajos). Esto condujo a un distanciamiento de la

Nukva (todas las criaturas) de ZA (el Creador), a la baja nueve Sefirot (deseos), de Nukva cayó al impuro fuerzas (se convirtió en egoísta). En otras palabras, los nueve puro, deseos altruistas (fuerzas) perdieron la pantalla y se convirtió en egoísta, y ella misma Nukva convertido en un punto que está por debajo de la Sefira Yesod de la ZA.

Por lo tanto, está escrito: "¿Quién RECONSTRUIR USTED Y SU SALUD" --

si los hijos de Israel de retorno en sus aspiraciones al Creador (para el altruismo), llamado Que ha creado estas 83

"El regreso", corregir sus actos (los deseos), y elevar sus oraciones (MAN) para ayudar a en su corrección al Creador en ZON, que una vez más ser capaz de recibir

la Luz Superior en ZON, Nukva aumentará de nuevo para YESHSUT, llamado MI, y ser curado por lo tanto (la Luz Superior entrará Malchut, las almas, y difundir sus propiedades en ellos).

10. MI-¿Quién establece la frontera del cielo por encima de YESHSUT. MA - Lo que diferencia a la frontera por debajo de los Cielos-ZA y Malchut. Y esto es Yaakov lo heredado, como se le ZA que brilla de punta a punta. De una frontera, que es MI, a la otra frontera, que es MA. Para él, Yaakov, está en el centro, entre YESHSUT y Malchut. Por lo tanto, se dice, MI BARAH ELEH: MI es YESHSUT, BARAH medios creados, y ELEH está a favor de ZA y Malchut.

En realidad, debería ser más bien escrito, "desde el principio, es decir, a partir de la Altura de los Cielos a su fin (punto más bajo) a continuación. "Sin embargo, dice," a partir de la límite de los Cielos ". MI YESHSUT que se defiende con todo su cuestión, el deseo de recibir la Luz de ZON. MA es Nukva. Antes de Nukva plantea MAN, ella es el último grado, de pie debajo de la Chazeh de ZA. Entre YESHSUT y Nukva está Yaakov-ZA que la ropa de Tabur AA a AA de Malchut.

6_

5_

:_

:_

6_#_

5_

3_

3_

_

+ *

-\$\$.,

?_ 5_

3_

3_

3_!

3_

@

4_

\$ 3_

3_

3_

3_

! "# \$% & # "' " % (

84 El Zohar

Arich Anpin es la central Partzuf en el mundo de la Atzilut. Dado que es ATIK

inalcanzable, todo viene de AA, y todos los Partzufim del mundo de Atzilut que vestir (recibir de él): Rosh torres de AA sobre todo, y nadie puede vestir que, en el sentido de que nadie puede alcanzar sus pensamientos y los motivos de sus acciones.

El siguiente es Partzuf AVI. AVI vestir (alcanzar) AA de Peh a Chazeh. A continuación AVI está Partzuf YESHSUT, prendas de vestir de AA a Chazeh Tabur. ZA está por debajo de YESHSUT y ropa de AA Tabur la baja. Partzuf ZA es incompleta, como que ha sólo seis Sefirot HBD-HGT o VAK, es Katnut en el estado, terminando con su Sefira Tifferet (su Chazeh).

Nukva (Malchut) está por debajo de ZA, o en paralelo a su último Sefira Tifferet (el Chazeh de ZA). Ella sólo tiene un Sefira Keter, mientras que sus otras nueve Sefirot cayó por debajo de la Parsa a los mundos Bya. El mundo entero de Atzilut termina en Chazeh de la ZA, donde el único Sefira de Malchut actual, que es, por lo tanto, llamado un punto.

En nuestro mundo, hay deseo y su manifestación física-acción. Para ejemplo, uno quiere recibir algo, pero no permite a sí mismo realizar el acto físico de tomar. Mientras tanto, su deseo de tomar sigue siendo el mismo. En el mundo espiritual, no hay cuerpos, sólo desnudo deseos. Por tanto, el deseo en sí ya constituye una acción, como uno ya terminado mental y la acción física en nuestro mundo. Por lo tanto, solo el deseo del hombre determina estado espiritual.

Sólo imaginar lo que sería como si en nuestro mundo en el que una persona juzgada no por sus acciones, sino por sus deseos! Es aterrador pensar la forma en que estamos distantes de exigencias espirituales. Sin embargo, nuestros deseos están determinados por nuestro grado espiritual.

Y El Zohar explica que sólo mediante el aumento de MAN (la petición de corrección) podemos atraer a nosotros la corriente de Luz Superior, que corregir y elevar nosotros a un mayor grado. Y vamos a comenzar inmediatamente a pensar y deseo sea cual sea grado que se evocan en nosotros.

Por lo tanto, nuestra tarea es alcanzar el deseo de corrección. Con este fin, necesidad de una "cuestión", la percepción de nuestro estado como intolerable. Esto se llama el realización del mal, es decir, que nuestro egoísmo es malo, que me lleva por la ruptura de los daños me de la espiritual.

Sin embargo, para que esto suceda, tenemos que llegar a por lo menos sentido una poco de lo que es espiritual y lo bueno que es. El mal sólo puede realizarse en con buen contraste. Sin embargo, ¿cómo podemos sentido espiritual, si todavía tenemos que escapar

egoísmo? ¿En qué Kelim (deseos) podemos este sentido? A pesar de que la falta corregida deseos, y, por tanto, no puede el sentido espiritual, como resultado de un estudio de la Cabalá, Que ha creado estas 85

uno empieza a sentir la luz ambiente, lo que le otorga en el deseo para el espiritual (Véase "Introducción al Estudio de las Diez Sefirot", tema 155). El deseo de una física que existe en nuestro mundo, pero espiritualmente existe

en el mundo de la Bya-es un deseo de disfrutar de la luz. Sin embargo, frente a estas uno tiene deseos de una "anti-deseo", una pantalla, que neutraliza su innata voluntad de recibir placer.

Una pantalla se ha creado (aparece, emerge, fecha de nacimiento) en el Kli (deseo, el hombre) como un

resultado de la sensación del hombre de la luz espiritual (el Creador). Por lo tanto, todos nuestros

solicitudes (oraciones, MAN, "cuestiones") debería ser sobre una sola cosa: para la Creador nos conceda a la fuerza necesaria para ascender espiritualmente, para transformar nuestra

deseos o, como lo define la Cabalá, para adquirir una pantalla. Es imposible anular la voluntad de recibir placer. El Creador lo creó, y es sólo su creación.

Todo lo que podemos hacer es adquirir una pantalla (contrapeso) en la que, por encima de lo ascendente

creación (el egoísmo), y similar a convertirse en el Creador! Y en la medida de este similitud, a fusionarse con él.

Por lo tanto, Partzuf Yaakov está de MI (YESHSUT) a MA (Malchut), de extremo a extremo. Sin embargo, lo que se hace referencia aquí es el estado de ZON, cuando ascender a YESHSUT y recibir la luz de su grado.

La totalidad de la distancia espiritual que el Creador se divide en 125 invisible grados, todos ellos nombrados. Estos grados difieren el uno del otro sólo por la magnitud de su pantalla en el hombre de deseos egoístas. Hombre recibe la luz en su corregida, deseos altruistas. El volumen recibido de la Luz depende de la magnitud de la pantalla (el tamaño de la voluntad de la parte corregida).

Cada grado se caracteriza por una sensación particular del Creador, y esta sensación se llama Luz. Por lo tanto, podemos designar el estado espiritual de la Kli (hombre) en el mundo espiritual con el nombre de su grado o el nombre de la Luz que recibe, como cada grado tiene su propia luz particular. Estas gradaciones de la sensación del Creador son precisamente lo que llamamos espiritual grados.

Es por ello que, después de haber ascendido a un grado llamado YESHSUT, recibir ZON la luz de YESHSUT, aunque Partzuf YESHSUT sí subió, en consecuencia, a un grado más alto, y no recibe la luz de ese grado, llamado AVI. En

a su vez, AVI ascender a un grado llamado AA, donde reciben la luz de AA. Nosotros llamada por grados los nombres de los Partzufim hay que respetar en sus habituales, más bajo estado. Este estado se llama permanente.

Aunque por ascender a un grado más alto, menor recibe Partzuf la luz de ese grado, que cambia sus propiedades, Partzuf sigue siendo la misma sin embargo, al igual que una persona que adquiriera nuevas propiedades sigue siendo una persona,

86 El Zohar

aunque ahora uno de otro nivel. Por lo tanto, cuando se dice, "habiendo ascendido a la superior, la inferior se convierte en uno como él ", que implica sólo un cambio en el interior de las propiedades del hombre (o Partzuf), pero no en su identidad.

Al ascender a YESHSUT, ZA recibe más luz, para un ascenso en el mundo espiritual significa un aumento en la magnitud de una pantalla, y, en consecuencia, una mayor recepción de la Luz. Es decir, él mismo creció ZA, pero no se convierten en YESHSUT: anteriormente, en su propio lugar, había sólo la luz Ruach-Nefesh, pero a ascendente y la adquisición de una pantalla, que recibe la Luz de Neshama como así.

Por lo tanto, todos los lugares entre nosotros y el Creador se establezcan, y Partzufim los que están allí "stand" en ellos en su lugar permanente. Sin embargo, Partzufim todos los mundos y los puede subir en relación con sus permanentes, más bajo Estados por uno, dos o tres grados. En su estado más bajo, un Partzuf sólo ha GE y no AHP, y sólo la luz de Nefesh-Ruach.

Al recibir la luz de la corrección desde el cielo, la Partzuf puede gradualmente corregir sus AHP: corrige la Sefira Bina y recibe la luz de Neshama, que se designe un ascenso de un grado. Después de eso, corrige la Partzuf Sefira la ZA, y recibe la luz de la Haya, que designa un ascenso a otro grado, es decir, ya dos grados. Y después de eso, se corrige Sefira Malchut y recibe la luz de Yechida, que designa a una subida aún otro grado, una tercera.

Sin embargo, la nueva luz no sólo entrar en el Kli corregido (Sefira), pero viene desde el cielo y entra a través de la Sefira Keter.

_____ 8 _ " _ _ _ #
 _____ -8 _ ! _____
 _____ 8 _ 4 _____
 _____ 8 _____
 _____ 8 _ 5 _____
 _____ 3 _____ " - 8 _____ (! _____ # _____
 _____ 3 _____ " - 8 _____ (! _____ # _____
 _____ 3 _____ " - 8 _____ (! _____ # _____
 " - 2 _____
 5 _____ / _ & _ 0) _ ! _ - ! _____ / _____ 3 _ 5 _____ 3

Que ha creado estas 87

Hombre de la ascensión espiritual puede ser la consecuencia de dos factores:

1. Un despertar de un deseo desde el cielo, llamados "días especiales"-vacaciones, nuevas lunas, Sábados. Este tipo de un ascenso que se llama "un despertar desde el cielo", y conduce a la subida general de todos los mundos ABYA, y, en consecuencia, de todo lo que habita en ellos.
2. Los esfuerzos del hombre en su centro de estudios y trabajo, su oración para merecer el Creador

personalmente darle la fuerza necesaria para ascender a un grado más alto.

Además, esta subida no se limita a sólo tres grados, pero puede elevar hombre a lo largo de todos los 125 grados al Creador mismo. Ascensión a los más altos Grado es precisamente la finalidad para la cual el hombre se ha creado. Debe cumplir esta tarea, mientras que aún viven en este mundo. Y hasta que se alcanza este objetivo, se tienen que regresar a este mundo una y otra vez.

Aunque ZON son llamados "los últimos días," a los ascendientes y recepción de la YESHSUT de luz, que reciben el nombre de "los días anteriores o los primeros días." En este ejemplo, un límite del Cielo (Malchut o MA) y sube la ropa otros límites de los Cielos (o YESHSUT MI). MA MI y fusionar en una, y El Zohar se hace hincapié en ese hecho. Y SABER:

__&__'

__ ____

__!_

&_____

6_____

Y_3_____

\$_(&!_

2

2

2

2

2

2

"_

__5

__
MI OMS

CREADO BARAH

ELEH ESTE

--

--

--

88 El Zohar

MI YESHSUT es que está en el lugar de Bina de AA, de Chazeh a Tabur de AA. Y aunque sólo Kelim de GE (otorgamiento de los buques) están presentes en el Atzilut del mundo, hay Partzufim entre ellos, que solo desea "dar":

ATIK, AA, AVI, y los que desean recibir por el bien de otorgamiento, con el fin de pasar la luz a YESHSUT y ZON.

ZON YESHSUT y desea recibir la Luz, para pasar a las almas de los justos, las personas que buscan la corrección. Por lo tanto, en el mundo de la Atzilut hay una división en dos tipos de Kelim-GE y AHP. Ellos están separados de cada uno por el otro Parsa del mundo de Atzilut que está en el Chazeh de AA.

La luz de la AA de Rosh no pasa por debajo de la Parsa del mundo de Atzilut. Por lo tanto, YESHSUT en su estado permanente, o ZON, cuando ascienden

___0

—
 + *
 — \$ \$.,
 —
) \$ & * "
 , 5 3 3 " 3 3
 , 5 3 3 5 3 3
 —
 5 3 3
) \$ & * "
 5
 3
 3
 + *
 — \$ \$.,
 % &
 5 (4
 —
 —
 —
 6
 5
 :
 , (
 6 #
 0

Que ha creado estas 89 a YESHSUT, no puede recibir la luz de Rosh de AA. Esta es la razón por la que han deseo de recibir la luz de Hochma, llamado "pregunta." La cuestión (deseo para recibir la luz de Hochma), por lo tanto asciende a MI (YESHSUT, la luz de YESHSUT), que es BARAH (más allá de ELEH-ZON), y después de su ascensión, ZON no reciben la luz de Hochma, ya que están fuera del Rosh de AA, fuera de la luz de Hochma, pero con una pregunta (un deseo de ésta). Esto permite a que continúen su ascenso.

91
 Que ha creado estos (por Eliyahu)

11. Rabino Shimon dijo: "Elazar, hijo mío, ponen de manifiesto la suprema secreta, que los habitantes de este mundo no saben nada acerca de ". rabino Elazar fue en silencio. Rabino Shimon lloró y pausa por un momento y, a continuación, dijo, "Elazar, lo que ELEH es? "Si usted dice que son como las estrellas y los signos del zodiaco (destino), que no son siempre visibles (a diferencia de los signos cambiantes del destino)? Y en MA, que se encuentra en Malchut, que se crearon como está escrito, "Por la

palabra del Creador se hizo los Cielos "(Tehilim, 33:6), lo que significa que los cielos se hicieron por Malchut, llamado el Creador de la palabra. Y si ELEH hablar de los secretos ocultos, entonces no habría necesidad de escribir ELEH, como las estrellas y los signos de destinos son visibles para todos (la palabra ELEH (ESTE) nos dice que algo está claro).

El rabino Elazar no puso de manifiesto la recepción de la luz de la primera Gadlut estado (OAR Neshama), y el Rabino Shimon desea poner de manifiesto la forma de recibir la Luz de la segunda Gadlut estado (OAR Haya). Por lo tanto, pregunta el rabino Elazar de hablar y revelar el camino para alcanzar Ohr Neshama, que es ocultado a personas por una suprema secreta, para este punto de vista aún no se ha puesto de manifiesto en el mundo,

y el Rabino Shimon revela aquí.

El hecho es que, aunque había alcanzado justo que la luz de Haya, no hubo entre ellos uno que podría explicar el camino de su realización en detalle, no una que podría revelar a todo el mundo. Esto es así porque a comprender medios para alcanzar, para ascender a ese grado, que sólo depende de los esfuerzos del hombre. Si bien hay muchas personas a lo largo de las generaciones que alcanzado el grado de ELEH, revelando que el mundo exige una aún mayor grado, y un permiso especial por el Creador (Véase el artículo El Condiciones para revelar los secretos de la sabiduría de la Cabalá).

Rabino Shimon le preguntó qué ELEH medios, ¿qué cosas nuevas es la Torah nos dice con las palabras, MI BARAH ELEH (OMS creó estos), donde

92 El Zohar

la palabra designa ELEH ZON? Después de todo, si se habla de las estrellas y los signos zodiac de la suerte, lo que significa la luz de VAK de los grandes estado, ¿entonces qué es tan especial acerca de ello? Después de todo, ZON puede recibir este punto de vista incluso en días de la semana.

No hay nada tan extraordinario en este mencionar MI - OMS creó ESTE separado.

(Uno podría decir que esta luz es constante, sólo la luz de VAK es constantemente presente en ZON, pero no GAR. Y sólo como un resultado de MAN no ZON recibir la luz de VAK de los grandes estado, la luz de Neshama. La respuesta radica en que esta luz se pueden recibir en cualquier momento, incluso en los días de semana durante el

por la mañana la oración. Sin embargo, todavía no entiendo por qué se crearon estos en la MA. Después de todo, la luz no se refiere a Bina, pero a la ZON del mundo de Atzilut, llamado MA, y salidas de las mismas, como está escrito por la Palabra del Creador, donde el Creador se ZA y su palabra es Malchut.)

12. Sin embargo, este secreto fue revelado en otro día, cuando yo estaba en la costa. El profeta Eliyahu vino a mí y dijo: "Rabino, ¿sabe usted el sentido de MI BARAH ELEH - ¿Quién ha creado esto? "

contestó: "Estos son los cielos y de sus fuerzas, las obras del Creador, buscando en el que, la gente debe bendiga ÉL, como se dice, 'Cuando me he aquí su Cielos, obra de tus manos "(Tehilim, 8:4), y" O Señor! ¡Señor!

¿Cómo glorioso es tu nombre en toda toda la tierra! "(Tehilim, 8:10).

13. Él me respondió: "Rabino, el Creador se oculta y el revelado a los celestes Consejo. Y aquí es: Cuando los más ocultos de todos los que se ocultan deseado para revelar a sí mismo, que por primera vez un único punto, que es Malchut, y subió a su pensamiento, es decir, en Bina, en el sentido de que Malchut subió y se fusionó con Bina. En ella, de forma que todas las criaturas, y en su confirmado todas las leyes ".

ATIK es la primera Partzuf Rosh y el del mundo de Atzilut. Y se le llama los más oculta y secreta de todos los Partzufim, y su nombre-ATIK (a partir de la Ne'etak palabra aislada, inalcanzable) es testimonio de ese hecho. Nadie puede alcanzar este Partzuf en sí mismo, sus propiedades, pero podemos lograr que la forma en que parece nosotros: ATIK deliberadamente disminuye y los cambios en sí de tal manera que la parte inferior

que podría alcanzar la forma externa (sus propiedades), en la que aparece a ellos, pero no ATIK sí mismo.

En las palabras de El Zohar, cuando ATIK desea revelar a sí mismo en el mundo, aunque es un Partzuf que actúa con arreglo a la legislación de la primera restricción, que "Vestidos en la ropa" (una externa Partzuf que actúa de acuerdo con la La OMS creó estos (Eliyahu POR) 93

leyes de la segunda restricción) con respecto a los inferiores a fin de que puedan para percibir y alcanzarlo.

Hay una enorme diferencia entre las propiedades sensoriales de la órganos que perciben las sensaciones de la primera y la segunda restricciones. Así como el hombre en nuestro mundo nace sin los órganos de los sentidos que pueden percibir espiritual mundos, que es la razón por la que no puede sentido, de manera Partzuf es la que se corrige para las condiciones de trabajo espiritual en el nivel de la segunda restricción no a aceptar (percibir) la luz que desciende de acuerdo a la ley de la primera restricción. Una distinción similar existe entre Partzuf ATIK y de los demás Partzufim del mundo de Atzilut y el mundo de la Bya.

Para estar conectado a los inferiores, ATIK elevado de Rosh Malchut de AA en el Rosh de la menor AA pie hasta la Sefira Hochma. Como resultado de ello, Sefirot Bina y de Rosh ZON de AA se redujo desde el Rosh de AA a su FSI. Después de todo, Malchut ascendió de la Peh a la Eynaim y se situó en el lugar en Rosh de Bina, mientras que Bina y salieron de la ZON Rosh. El FSI (cuerpo) se inicia después de Malchut de Rosh (después de la decisión sobre cómo actuar), dondequiera que sea.

Aquí está cómo uno debe entender esto: el Sefirot de la Rosh son los pensamientos y deseos con respecto a los cuales la Partzuf, el hombre del interior de propiedades

(el hombre) toma las decisiones en cuanto a la forma en que se puede utilizar con el fin de avanzar

la medida de lo posible hacia la meta de la creación. El hecho de que Sefirot y Bina ZON salió de la AA de Rosh significa que Partzuf AA no puede hacer todas las decisiones con respecto a ellos por falta de una pantalla de ellos. Esta es la razón por la que cayó en la FSI, fuera del Rosh.

Por lo tanto, el resto de sus función es sólo para recibir la luz del Rosh, sólo como es recibido por todos los Sefirot de la FSI. En otras palabras, que reciben la luz que es aceptada por la pantalla de Sefirot Keter y Hochma que quedaba en el Rosh. Hombre deliberadamente restringe el uso de sus deseos, y sólo utiliza los deseos con el que pueden trabajar para el bien del Creador.

Por lo tanto, cuando Malchut subió y se situó en el marco del Sefira Hochma, Hochma se convirtió en el hombre como parte (otorgar, el cumplimiento), y se convirtió en Malchut

al igual que el femenino (recepción) de la parte Rosh. Y desde Malchut tomó el lugar de Bina (llamado "el pensamiento"), Malchut asumió el nombre de "pensamiento", ya que ahora es Malchut que hace un Zivug y recibe Ohr Hochma.

A Partzuf que recibe de Hochma se define como Bina, y no Malchut.

Por lo tanto, aunque Malchut sí misma no es más que un punto negro (egoísta criatura), como un resultado de su ascensión, se convierte en Bina, es decir, Malchut adquiere las propiedades de Bina.

Por lo tanto, Malchut que ahora se llama Bina o "pensamiento".

94 El Zohar

El Zohar llama a un "pensamiento" ya sea para Hochma o al Bina. La diferencia es que un pensamiento es algo que se recibe de Hochma. Por lo tanto, se llama Bina un pensamiento sólo si ella está en el Rosh y recibe la luz de Hochma. En la primera restricción, Bina siempre recibe de Hochma, y se llama "pensamiento". Sin embargo, en la segunda restricción, Malchut subió por encima de Bina y comenzó a recibir de Hochma. Esa es la razón por la que se Malchut que ahora se llama "pensamiento", y no Bina.

Todos los Partzufim de los mundos de ABYA se crean por la presente subida de Malchut a Bina. Por lo tanto, está escrito: EN ELLA SE HUECAS todas las criaturas, Y en su confirmado todas las leyes-Sefirot Keter y Hochma permaneció en el Rosh de cada Partzuf y un Zivug se hizo en estas dos Sefirot. Esta es la razón por la luz recibida en el FSI de Partzuf sólo consta de dos luces, Nefesh y Ruach.

Anteriormente, fue Malchut en Peh de Rosh y el Rosh (la parte de la Partzuf en la que se calcula la cantidad de luz que puede recibir para el Creador del bien) terminó allí. Entonces, el Partzuf que recibirán la luz de Rosh a la FSI, entre los Peh y la Tabur.

Pero ahora Malchut ascendió a Eynaim de Rosh y está en virtud de los mismos. Esto es conocido como el ascenso de Malchut a NE (Nikvey Eynaim - alumnos de los ojos), que se llaman precisamente porque NE Nikvey Eynaim medios Malchut de los ojos. Antes de Malchut la ascensión a la Eynaim, es como si no hubiera alumnos (NE). Cabe señalar que sólo en Malchut (deseo), podemos sentir lo rodea nosotros (el Creador, la Luz). Es por ello que todos nuestros órganos sensoriales están diseñados como aberturas: Nekev (orificio), Nukva, Malchut en los ojos, Awznaim (orejas), Hotem (nariz) y Peh (boca).

Sólo el que puede crear deseos que el trabajo de acuerdo con el principio de la segunda restricción a través de su propia fuerza y esfuerzo, y después pone Malchut Keter-Hochma (piensa en términos de otorgamiento), puede comenzar a percibir a través de este

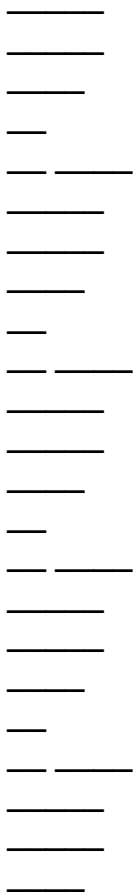
corregida órganos de los sentidos espirituales. Siempre que hay una pantalla, lo que constituye órganos de los sentidos con los que uno puede percibir la Luz Superior.

Tras su ascenso, Malchut está bajo Hochma e hizo una Zivug en su propia pantalla, sobre Sefirot Keter-Hochma (GE). Sefirot Bina-ZA-Malchut (AHP) se situado por debajo del Rosh, en el FSI de la Partzuf, y recibir pasivamente la Luz desde el Rosh. Esto conduce a una división de los diez Sefirot de la FSI, KHB-ZA-M, de la misma manera los diez Sefirot del Rosh fueron divididos: Sefirot KH de la FSI de continuar recibiendo el KH de Rosh, y Sefirot B-ZA-M, de la FSI, que se no pueden recibir del Rosh, empezar a recibir de KH el FSI de, al igual que el Sefirot por debajo de la Tabur de la Partzuf.

La OMS creó estos (Eliyahu POR) 95

Como es bien sabido, cada Partzuf consta de un Rosh, una FSI, y las extremidades. El Rosh decide la cantidad de luz el FSI puede recibir para el Creador de la causa, en conformidad con la magnitud de la pantalla que refleja la Luz (el placer).

La decisión de aceptar este punto de vista las causas a la luz descienda a través de la pantalla, de la Rosh a la FSI, el llenado de la Peh a la Tabur. Cada Sefira de la Rosh llena su correspondiente Sefira en la FSI.

—
 — ———
 ———
 ———
 ———
 —
 —
 ———
 — 5 ——— 3 ———
 — 5 ——— 3 ——— !
 — 5 ——— 3 ——— -A ———
 < ———
 , _ (———
 ———
 + *' & " , % ——— %# ——— - ——— "
 + *' & " , % ——— %# ——— - ——— "
 — 5 ——— 3 ———
 — 5 ——— 3 ——— !
 — 5 ——— 3 ——— -A ———
 < ———
 , _ (———
 ———
 5 ——— 3 _ 5 ——— 3
 #
 "\$

96 El Zohar

Si sólo hay dos Sefirot KH en el Rosh, y luego sólo los dos Sefirot KH permanecer en el FSI. Esto se debe a que sólo ellos pueden recibir de la correspondiente Sefirot en el Rosh. Sefirot B-ZA-M, de la Rosh recibir la misma luz, ya Sefirot KH de la FSI, lo que significa que están situados bajo la pantalla (que Malchut sube y está bajo Hochma de Rosh). Por lo tanto, el FSI contiene K-H que recibir, en consecuencia, las luces Ruach-Nefesh, AHP y de la que reciben Rosh estos dos luces de Ruach-Nefesh, también.

B-ZA-M (AHP) de la FSI no puede recibir la luz del Rosh, ya que su Sefirot correspondiente B-ZA-M, de la Rosh no participar en un Zivug, ya que carecen de la fuerza de la pantalla suficiente para reflejar los deseos egoístas de AHP de Rosh a fin de recibir para la causa de la creador. En otras palabras, ya que existen no AHP en el Rosh, también hay no AHP en la FSI. Y desde AHP de FSI no reciben la luz de AHP de Rosh, que son como las extremidades-el final de un Partzuf, por debajo de su Tabur. Por lo tanto, al final de un Partzuf, por debajo de Tabur, hay GE

de Raglaim (pies) y AHP de FSI, que pasó allí. AHP y de Raglaim no son partes de un Partzuf alguna, ya que se encuentran en un grado inferior. La luz que no puede ser recibida por el Partzuf permanece fuera, en torno a , y espera hasta que la Partzuf adquiere la fuerza necesaria para recibirla. Se llama

"Alrededor de la Luz", y corresponde a los deseos que no toman parte en un Zivug, los deseos que todavía están sin falta y una pantalla.

Si, previamente, antes de la segunda restricción, Malchut (el último de la Sefira FSI) fue en Tabur, ahora, cuando sólo dos Sefirot KH permanecer en el FSI, de Malchut FSI, también sube a Bina de FSI, llamado Chazeh. Por lo tanto, cuando sube Malchut a Bina de Rosh, la totalidad de Partzuf "disminuye" en el tamaño: el Rosh llega sólo hasta a la Eynaim, el FSI sólo a la Chazeh, y la Raglaim sólo a Tabur. Y es por eso que este estado de la Partzuf se llama "el estado de Katnut".

Sin embargo, si el Partzuf recibe nueva fuerza desde el cielo, adquiere una Masach (pantalla), será capaz de resolver a aceptar la Luz del Creador para el bien en su AHP, a continuación, AHP de Rosh aumentará de nuevo desde el FSI para el Rosh, y completar el

Rosh a diez Sefirot, mientras que la de Sefirot AHP FSI de Ascenso de la espalda Raglaim a su lugar con el fin de recibir la Luz. Y, a continuación, Rosh, FSI, y Raglaim todos contienen diez Sefirot. Este estado de la Partzuf se llama "el estado de Gadlut".

En el lenguaje de El Zohar, la restricción de un Partzuf, su transición de la el estado Gadlut a la Katnut estado se describe como una división de cada parte de la Partzuf (Rosh, FSI, y Raglaim) en GE (MI) y AHP (ELEH). Todos los diez Sefirot son llamados por el Creador el nombre de Elokim, que se compone de las letras ELEHIM, que se dividen además en MI - GE - KH y ELEH - B-ZA-M. Cuando en Katnut, sólo Sefirot ELEH mantener su grado, mientras que Sefirot IM a una caída La OMS creó estos (Eliyahu POR) 97

menor grado. La palabra Elokim se lee desde abajo hacia arriba, la forma en que se alcanzado por el hombre.

En su forma de él todas las criaturas, y, en su CONFIRMADAS TODAS LAS LEYES-alude a la división de cada grado en dos partes; su nueva forma significa la división en ELEH y MI, la separación de la Kelim (deseos) de "otorgamiento" y "recepción", donde, debido a la falta de fuerza para oponerse a la naturaleza (el egoísmo), parte de la Sefirot (deseos) siguen siendo no utilizados, al margen de su grado. En consecuencia, su luz sigue siendo como fuera de Ohr Makif (luz ambiente), y espera hasta que adquiere la Partzuf adicionales fuerza para convertirse en grandes y, por tanto, recibir toda la luz.

Durante el año 6000, toda nuestra constancia de corrección sólo en función de las leyes de Tzimtzum Bet (segunda restricción). Tan pronto como el Partzuf adquiere nuevas fuerza (Masach) para recibir la luz desinteresadamente en Sefirot / Kelim B-ZA-M (ELEH), inmediatamente se les conceden a sí mismo y recibir en ellos la ilumina-Neshama Haya-Yechida. Y crecerá para convertirse en un gran Partzuf consta de cinco Kelim (diez Sefirot) con los cinco luces de NRNHY.

14. Él confirmó en la oculta y sagrada de velas (que en Malchut se fusionó con Bina), una imagen oculta, el Santo de los Santos, una estructura secreta que surge de la reflexión, el GAR que se llama MI, que es el comienzo de esta estructura. Es y no de pie, es grande y oculto en el nombre Elokim (ELEH y mensajes instantáneos). Se llama MI de la palabra Elokim, es decir, que carece de las cartas de ELEH el nombre Elokim. Él desea ser

puso de manifiesto y llamado por el nombre completo Elokim, por lo que Él mismo vestido en un espléndido vestido brillante, la luz de Hassadim. Él creó ELEH.

Las letras de ELEH el nombre Elokim ascendió y junto con la MI cartas y formaron el nombre completo Elokim. Y hasta ha creado ELEH, no lugar (no subir) con el nombre Elokim. Por lo tanto, los que pecaron de culto por el becerro de oro se refirió a este secreto diciendo, "ELEH (es) tu Dios, Israel!" (Shemot, 32:4).

$$\begin{array}{r} \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ * \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ - \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ 9 \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ - \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ * \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ - \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ 9 \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ - \underline{\quad} 2 \underline{\quad} \\ \underline{\quad} * + '\& \\ \underline{\quad} " \underline{\quad} \underline{\quad} , \% \underline{\quad} \% \\ \underline{\quad} * + '\& \\ \underline{\quad} " \underline{\quad} \underline{\quad} , \% \underline{\quad} \% \\ 5 \underline{\quad} \end{array}$$

98 El Zohar

"ELEH (es) tu Dios, Israel!", Es decir, estos deseos egoístas (ELEH) son su deidad, que debe culto hasta que corrija usted mismo. El uso de ELEH es la razón de todas las transgresiones y la ruina: la ruptura de los buques (Kelim), el pecado de Adán y la ruptura de su alma en 600.000 piezas, de culto el becerro de oro y la ruptura de las Tablas de Moshe, la ruina de la Primera y segundo templos, y así sucesivamente.

Como resultado de los más bajos de recaudación de MAN, en el sentido de su solicitud de recibir la fuerza necesaria para hacer un Zivug y recibir Ohr para Hochma Creador de la causa, se desciende desde el cielo la luz llamado MAD (Mayin Dechurin)-la fuerza que permite a la Kli para crear una Masach capaz de reflejar Luz, con lo que resisten a su naturaleza egoísta. Esta fuerza viene en la forma de La luz, la sensación de la grandeza del Creador, y que se denomina la luz de AB-SAG, ya que desciende de la Partzufim Hochma (AB) y Bina (SAG) de la mundo de AK (Adam Kadmon).

Si uno sube desde el grado llamado "nuestro mundo" a los mundos Bya y, a continuación, dondequiera que puedan estar en esos mundos, su solicitud de corrección espiritual aumentará a través de todos los mundos y los grados hasta Partzuf SAG. SAG se convierte en AB, recibe la luz de Hochma de ella, y pasa que a todos los que a lo largo de Partzufim MAN había ascendido.

Dado que el mundo entero existe de AK en la primera restricción (Tzimtzum Aleph) y por encima de la segunda restricción (Tzimtzum Bet), la luz que viene de

que proporciona el Kli que recibe esta luz con la fuerza necesaria para pasar de la Estado pequeño que el grande. En otras palabras, la luz de AB-SAG permite a la Kli para crear una Masach, reflejan la luz de Hochma, y recibir por el Creador del bien. El Gadlut estado se llama "el Santo de los Santos," para ser llenado con el Luz de los GAR (el Santo de los Santos) es absolutamente perfecto.

La Luz de AB-SAG primera desciende a la de Rosh Partzuf AA y reduce el punto (Malchut) de la idea (Bina) de vuelta a su lugar en el Peh, donde era antes de Tzimtzum de apuestas. En consecuencia, los tres Sefirot B-ZA-M reunirse con el Sefirot dos KH y se convierten en cinco Sefirot en el Rosh, AHP (ELEH) ascender y unirse a con GE (MI), el Creador y el nombre de Elokim se ha completado.

Sin embargo, esto no significa que la Partzuf puede ser llenado con los cinco NRNHY luces, sino que simplemente adquiere una Masach, la fuerza para recibir la Luz en todos sus diez Sefirot. Dado que sólo Ohr Hochma brilla en AA, esta luz no puede llenar la elevada Kelim de ELEH, ya que sólo puede recibir Ohr Hochma si es vestidos por Ohr Hassadim. Sólo los GAR de la Partzuf (K-H-B) puede tener puro Ohr Hochma; la ZAT de la Partzuf (Sefirot ZA-M) sólo puede recibir disminuido La OMS creó estos (Eliyahu POR) 99

Ohr Hochma medio mezclado con Ohr Hassadim. Esto se llama la recepción de Ohr Hochma en la línea media (que consiste de la mitad de Hochma y la mitad Hassadim).

Por lo tanto, dice el Zohar, esta estructura está y que no

No-a pesar de todos los Sefirot ya están presentes en el Rosh,

que todavía hay que llena de luz, lo que significa que Sefirot ELEH aún no están

puso de manifiesto en el nombre Elokim. Sólo las letras MI Hasta el momento se han puesto de manifiesto

(llena de la luz).

Por lo tanto, en primer lugar, la Partzuf hace un Zivug sobre su estado Katnut y recibe Ohr Hassadim. Luego, la ropa Ohr en Hochma PRECIOSOS Prenda de punto (Ohr Hassadim). Sólo después puede mezclarse la luz de Hassadim y llenar Hochma Sefirot ZAT (ELEH), y los cinco Sefirot brillará en la perfección.

Sin embargo, antes de MI Ohr Hassadim da a ELEH a fin de que ELEH

para recibir Ohr Hochma en ella, ELEH no puede recibir Ohr Hochma, y sólo el

Luz de MI brilla en todo el nombre Elokim. Además, El Zohar nos dice que

el abandono de Ohr Hassadim (la intención para la causa de la creador) es precisamente lo que constituye la totalidad de la transgresión. Y ya que transgredido, es decir, descuidado

Ohr Hassadim, es decir, ya que no desean recibir con la intención "de

Creador de la causa ", pero sólo desea Ohr Hochma, que han causado la separación

de MI de ELEH. Por lo tanto, está escrito, ELEH - ESTE (los deseos de recepción

y no MI, los deseos de otorgamiento) es su Jehová, ISRAEL-y la luz

inmediatamente pasa a la impura fuerzas.

La Torá no nos dice acerca de la historia de una nación antigua, pero

acerca de la estructura espiritual de los grados que tenemos que alcanzar. Para conocer la

propiedades de estos grados (cuyo logro ha sido designada por la adquisición

de sus propiedades), la Cabalá nos explica la forma en que fueron originalmente creadas por

un descenso gradual (espiritual brutalidad) del Creador mismo.

Y con el fin de darnos una oportunidad de corregir nuestro egoísmo, el Creador mezclado con el altruismo en la creación espiritual de los grados. Este tipo de la mezcla de propiedades contrario sólo es posible a través de una "explosión", ya que frente a las propiedades no se pueden combinar de otro modo. Hubo varios de esos las mezclas que se han producido como consecuencia de las explosiones (ruptura de las propiedades).

Uno de ellos es mencionado en la Torá (Shemot, 32:4), cuando, por adorando el becerro de oro, los hijos de Israel (los altruistas deseos de "otorgamiento") de repente deseaba recibir la luz por sí mismos. En consecuencia, el Sefirot (Kelim), de GE y AHP mezclados entre sí, y las propiedades (desea) de GE, penetraron AHP. A través de estas propiedades altruistas que se oculta en secreto dentro de un pequeño, egoísta ser humano, es posible despertar a él, para evocar en él una aspiración de ascender espiritualmente y haciendo caso omiso de este mundo.

100 El Zohar

Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Torah no debe ser percibida por nosotros no como la historia, sino como un manual de instrucciones. Todas las acciones descritas en

la Torah son positivos: todas las devastaciones, incluida la ruina de la Primera y Templos de la Segunda, las guerras, el adulterio y asesinato. Basta con darse cuenta de lo que exactamente la Torá nos está diciendo. Y uno puede entender correctamente sólo si deja de percibir como un conjunto de mandamientos judiciales refiriéndose a la mecánica la ejecución de mandamientos.

15. Así como MI ELEH unirse en un nombre Elokim, cuando Hochma ropa propia en Hassadim, por lo que es el nombre combinado por este precioso vestido brillante. El mundo existe gracias a este secreto, como está escrito, "El mundo fue creado por misericordia." (Tehilim, 89:3). A continuación, Eliyahu volando, y yo no verlo más. Sin embargo, es a partir de lo que he descubierto que me paré sobre el secreto y su ocultación. El rabino Elazar se acercó con los demás, y se inclinó antes de él. Que lloró y dijo: "Si hemos llegado a este mundo sólo para escuchar este-es suficiente para nosotros! "

Rabino Shimon continúa su explicación: Hay sólo una ley de acogida

Ohr de Hochma: Ohr Hochma sólo puede ser recibido si Ohr Hassadim ropa que de antemano. Así como esto ocurre en Partzuf Bina, llamado "el Alto Mundo", por lo

¿Ocurre en Partzuf Malchut (MA, de Nukva ZA), llamado "el bajo mundo". Malchut suele ser denominado BON, pero cuando se une a ZA y recibe el La luz de él, que es llamado por su nombre-MA.

El Alto Mundo, Bina del mundo de Atzilut, los deseos sólo Hassadim, pero el mundo inferior, Malchut del mundo de Atzilut, quiere Hochma. Sin embargo, Eliyahu el profeta habla sólo de la orden de la Luz y la estructura de la nombre Elokim en AVI (Bina de Atzilut), mientras que el rabino Shimon sigue su explicación en el siguiente artículo y se describe la estructura y la recepción de Luz en el nombre Elokim en Malchut de Atzilut sí misma.

101

La madre da su ropa

A su hija

16. Cielo, Tierra, y todos los que habitan en ellos fueron creados por MA, que es Malchut, como se dice: "Cuando he aquí tus cielos, obra de tus manos" (Tehilim, 8:4). Y antes de esto, se dice, "MA - ¿QUÉ (Cómo) de su majestuoso nombre de toda la tierra, que estableció por encima de los Cielos " (Tehilim, 8:2). Después de todo, los cielos fueron creados por el nombre (propiedad) MA (Malchut). Está escrito "en los cielos", que se refiere a Bina, llamado MI, los cielos que están por encima de ZA. La explicación de esto radica en el nombre Elokim. MA (Malchut) sube y entra con sus propiedades en Bina, es decir, se conecta a Bina, y recibe sus propiedades. Bina se llama Elokim. Después creó LUZ PARA LA LUZ, en el sentido de Ohr (Light) Hassadim (llamados "preciosos adornos o prendas de vestir"), a fin de vestir Ohr Hochma, Ohr Hassadim Ohr Hochma ropa, lo que significa la creación de la luz para Luz; por la fuerza de la suprema Nombre Elokim (Bina), Malchut sube, y, a unirse a Bina, recibe todas sus propiedades, e incluye en sí misma Bina. Por lo tanto, BERESHEET BARAH ELOKIM (En el comienzo de la Creador creado) se refiere a la suprema Elokim, a Bina, y no a Malchut. Por MA (Malchut) no es creado por el nombre MI ELEH. El mundo inferior (Malchut, MA) recibe la Luz (marcado desde el cielo por el nombre Elokim) de Bina. Esta luz trae Malchut fuerza, y la propiedades adecuadas para la creación de los cielos, la tierra, y la posteridad manifiesto dentro de ella. Después de todo, no puede haber la posteridad o el nacimiento de nuevas generaciones sin la luz de la Haya.

Y esto es lo que El Zohar nos dice: lo hace el mundo inferior (Malchut, MA) existen por el nombre Elokim, por el nombre de la Alta Mundial, que es la razón por la 102 LA Zohar

hay fuerza en Malchut (OAR Hochma) para crear generaciones. Y si Malchut Ohr ha Hochma, entonces el mundo puede ser creado por ella.

(Haya es un tipo de Ohr Hochma. Hay una luz que el Creador emana, o más bien, la sensación de el Creador nos referimos a como la luz. Esto sensación depende de los deseos-Kelim en la que nos sentimos de Él. Y desde allí son sólo dos tipos de deseos-Kelim, los de "otorgamiento" y los de la "recepción", existen sólo dos tipos de luz, Hassadim y Hochma. Sin embargo, cada uno de los ellos incluye varios subtipos, y Ohr Haya constituye una forma particular de Ohr Hochma. Esto se debe a que Hochma es la Luz o el placer que se siente por el voluntad "para recibir", mientras que Hassadim es el placer que se siente por la voluntad "para otorgar. "Si sólo el otorgamiento de Kelim (GE) están presentes en el Partzuf, se llena Ohr con Hassadim, y si tiene la fuerza para recibir el Creador para la causa, que está lleno de Ohr Hochma.) (No confundir esto con MA, que se utiliza aquí, donde MA = Malchut con ZA = MA en Gematria).

El Zohar explica que la luz desciende desde el nombre Elokim gracias

a la fusión de MI y ELEH. ZA se llama "Cielo". YESHSUT está por encima de Cielo (ZA). No hay en el cielo MI (ZA), sólo MA. Sin embargo, después de Ohr Hassadim ropa Ohr Hochma (la luz ELEH = AHP ropa de la Luz MA = GE), todas las letras y combinar ascender por el nombre Elokim = por encima de los cielos ZA MA = a = YESHSUT Bina = MI.

MI (Bina) está por encima de la segunda restricción, por encima de su prohibición, como sus propiedades

son más altos, mejor que aquellos a los que la restricción se extiende: la propiedad de Bina es "no recibir nada", que es la razón por la prohibición de la segunda restricción de no recibir, simplemente no se aplica a ella, en su esencia, ella no tiene ningún deseo de recibir.

No sólo sigue siendo la prohibición de Tzimtzum Aleph, la restricción impuesta a la recepción de la luz en sí misma Malchut (Malchut de Malchut), el punto central de toda la creación, la única que se crea. Malchut misma es egoísta, pero si tiene una Masach y sólo recibe la luz por medio de un Zivug de Hakaa (resistencia a su propio deseo, sólo para el Creador del bien) sobre los deseos de otorgamiento, tales recepción no se produce en Malchut, sino más bien en los primeros nueve Sefirot. Por lo tanto, Malchut puede recibir la Luz en sus primeros nueve Sefirot.

En otras palabras, si Malchut tiene la voluntad (fuerza) para recibir (disfrutar) la Luz (placer), no para sí misma, pero sólo porque el Creador así lo desea, entonces recibe sólo esta cantidad de luz (el placer). Con el fin de recibir en virtud de la Luz tal condición, Malchut (inclinación del hombre al placer y disfrute) debe primero rechazar todo el placer que percibe Malchut derecho a ser allí antes

La madre presta su ropa a su hija 103

su. Esto se conoce como la Luz (el placer de) impacto contra la pantalla y su reflexión fuera de la pantalla (el reflejo de placer por la fuerza de voluntad a fin de a no recibir, a pesar de la natural, primordial deseo de recibir placer).

El placer se refleja se llama Ohr Hassadim. Esencialmente, esto no es una luz, Malchut sino más bien la intención de recibir sólo para el creador de la misma. Sin embargo, esta intención es que la condición necesaria y suficiente para la posterior recepción de Ohr Hochma del Creador. Para después de Malchut rechazado todas las Light (expresado su intención de no recibir por su propio bien), lo que se reunió la condición de Tzimtzum Aleph (primera restricción) para recibir sólo la luz de Hochma en la intención para la causa de la creador, que se llama Ohr Hozer (Volviendo la Luz) o Ohr Hassadim. Y ahora se puede recibir Ohr Hochma, el placer que el Creador quiere otorgar a ella.

Sin embargo, al recibir la luz de lo anterior, Malchut no es más un simple recipientcreature.

Ahora, al igual que el Creador, que da placer a Él! En este manera, la criatura alcanza el grado del Creador, se vuelve igual a él en propiedades, ya que quiere dar todo. A esto se le llama "estar lleno de Ohr Hassadim." Además, Malchut recibe y disfruta, porque si ella no se siente placer, ella no por favor, el Creador.

Por lo tanto, Malchut recibe, en el sentido de que está lleno de Ohr Hochma, lleno de la sabiduría y el placer, tanto desde el otorgamiento y recepción de la causa de la creador.

Y aquí reside la perfección del Creador de la Creación: se convierte en perfecta y similar al Creador. Y esta es la perfección de las obras del Creador: Su creación puede ascender a su nivel independiente!

Uno puede imaginar uno el camino de los bajos de nuestro mundo hasta el final pico-espiritual del Creador, como un paso a través de un conjunto de habitaciones. En total, entre nuestro estado y el Creador hay 125 conectados, paseo habitaciones. Cada habitación tiene sus propias propiedades, y sólo aquellos que poseen la misma

propiedades puede estar allí. En caso de que, independientemente de la razón, el hombre cambia sus propiedades,

es automáticamente como si por un invisible actual a una habitación que corresponde a sus nuevas propiedades.

Así es como uno puede moverse entre estas habitaciones: una infinitesimal interior cambio de propiedades evoca la influencia de una fuerza espiritual de campo a hombre, y él inmediatamente se traslada a su nuevo lugar de equilibrio, donde su interior propiedades coinciden completamente con el exterior de las propiedades espirituales campo. Por lo tanto, no hay guardias en las habitaciones "entradas / salidas; tan pronto como el hombre

cambios sí mismo a fin de que coincida con las propiedades de la siguiente, la habitación superior, es

automáticamente transferidos allí por la corriente espiritual o de campo.

104 El Zohar

¿Qué propiedades tiene un cambio para pasar de una habitación a otro dentro de este campo espiritual? Él sólo necesita modificar el tipo de placer a la que aspira. No podemos ayudar a recibir placer, por tal es todo el material de la creación, es todo lo que se ha creado. Sin embargo, podemos cambiar el objeto de nuestras aspiraciones, qué es lo que queremos para disfrutar de: recepción, ya sea grueso, recepción de la mera necesidad, o el Creador se complace con nosotros en que otorgar a Él, que recibimos, porque tal es su deseo.

Nuestro "yo", la entidad que se siente placer está presente en todos nuestros deseos, que cambio sin cesar en términos de magnitud y el objeto deseado. Esto

"I" nunca desaparece. La única cosa de que uno debe liberarse a sí mismo es la sensación de que él hace algo a favor de este "I." Uno debe aspirar a sentido los deseos del Creador, cómo Él se complace con él (al igual que una madre es satisfechos con su hijo los logros).

Después de Malchut decide a recibir sólo el Creador para la causa, es decir, de acuerdo a la fuerza de su Masach (la fuerza de la resistencia a su egoísta voluntad de recibir placer), que recibe Ohr Hochma sólo de acuerdo con la magnitud de

Volviendo la Luz. O, por el contrario, uno puede decir que la magnitud de la Volviendo la luz determina la voluntad del hombre y su deseo de actuar para la Creador de la causa.

Sin embargo, el primer Malchut nueve de las diez Sefirot no son egoístas, ya que son el Creador con las propiedades que desea para corregir Malchut. Sólo la última Sefira de Malchut, Malchut sí misma, la única creación, llamado Malchut de Malchut,

es egoísta y se mantiene en virtud de la prohibición de la primera restricción: no Ohr Hochma donde no entrará la voluntad de recibir placer está presente. Por lo tanto, los nueve primeros Sefirot puede recibir la luz de Hochma.

Sin embargo, después de la segunda restricción, con el fin de corregir y difundir Malchut las propiedades de la misericordia (Hassadim) en su por lo que sería capaz de deseo de "Otorgar", adquirir las propiedades de Bina, y convertir su inicial, primordial el egoísmo en altruismo, Malchut ascendió a Partzuf Aba, se convirtió en Malchut Partzuf Aba Bina en el lugar, mientras que Bina encontró por debajo de Malchut. Bina misma puede recibir Ohr Hochma sin ningún tipo de restricciones, aun cuando por debajo de Malchut. Sin embargo, Bina aprobó las limitaciones de Tzimtzum de apuestas con el único propósito de Malchut corregir.

Por lo tanto, debido a la MAN planteadas por los inferiores, por el hombre de las solicitudes de corrección espiritual, la luz AB-SAG desciende y disminuye a partir de la Malchut nivel de Bina de vuelta a su propio lugar: Malchut desciende de Bina, y la luz logro de la sabiduría y se revela.

La madre presta su ropa a su hija 105

Como resultado de la ascendencia Malchut, Bina purifica a sí misma de todas las restricciones y limitaciones y vuelve a recibir Ohr Hochma. Y después de la OAR Hassadim ropa de la Oficina del Alto Representante Hochma, MI brilla en ELEH y el nombre Elokim se pone de manifiesto,

lo que significa que Ohr Hochma brilla.

La estructura del nombre Elokim no se puede encontrar en el MA, a la baja frontera del Cielo (Malchut sí misma) se ve limitada por Tzimtzum Aleph-la prohibición impuestas a la recepción de Ohr Hochma, y por Tzimtzum de apuestas del 6000-el año prohibición sobre el uso de los deseos de la recepción. Por lo tanto, El Zohar nos dice que el nombre Elokim se creó con MI, y no con MA, por la propiedad recibida por Malchut a su ascenso al Bina.

17. Sin embargo, como las cartas ELEH descender desde el cielo, desde Bina a Malchut, para la madre temporalmente presta su ropa a su hija y adorna su con sus propios adornos, el nombre Elokim desciende de Bina (madre) a Malchut (hija). ¿Cuándo se adornan con su propia adornos?

Cuando ve la de los hombres antes de su esencia. Es entonces de su escrito, "Tres veces en el año todos sus hombres ante el Señor Creador "(Shemot,

34:23). Para Malchut es llamado por el nombre masculino "Master". Como está escrito: "He aquí el Arca de la Unión, el Maestro de toda la tierra" (Yehoshua, 3:11).

La Torah es la Unión y la nave es Malchut, llamado por el nombre masculino "Master". Por ella recibió el Kelim (propiedades, deseos) denominado "ropa", y la luz llamado "adornos" de su madre, Bina. La carta Hey

(A partir de MA) y luego deja MA (MEM + Hey) y la letra Yod (I) entra en su lugar, y al igual que Bina, Malchut asume el nombre de MI. Y entonces ella adorna a sí misma con ropa masculina, con la ropa de Bina, a aceptar todas las maridos de Israel.

Como está escrito (tema 13), Tzimtzum de apuestas está en vigor desde el Rosh de AA hacia abajo, para Malchut de AA ascendió a Bina y creado todas las inferiores

Partzufim del mundo de Atzilut en la propiedad de Tzimtzum de apuestas. Por lo tanto, cada Partzuf de AA, AVI y ZON sólo tiene dos Sefirot KH, y tres Sefirot B-ZA-M separados de sí mismos (sus propiedades) de ese grado, y se trasladó a un menor uno (de sus propiedades se convirtieron en iguales a ella). Así es como B-ZA-M (AHP de Partzuf

AA) se redujo a Sefirot KH (GE), de Partzuf AVI, B-ZA-M (AHP de Partzuf AVI) se redujo a Sefirot KH (GE), de Partzuf ZON, y B-ZA-M (AHP de Partzuf ZON) cayó por debajo Parsa a los mundos de la Bya.

Sefirot KH (GE), que permaneció en su grado en sus Partzuf se llaman MI, y Sefirot B-ZA-M que separados (en sus propiedades) y descendientes (por la equivalencia de las propiedades) a una menor Partzuf se llaman ELEH.

106 El Zohar

Pero como las letras ELEH descender desde arriba-cuando Malchut es expulsado de Bina, las cartas ELEH conseguir separarse de AVI y la caída de ZON (un grado inferior), y vestir en ZON: ELEH de Aba (YESHS - Israel

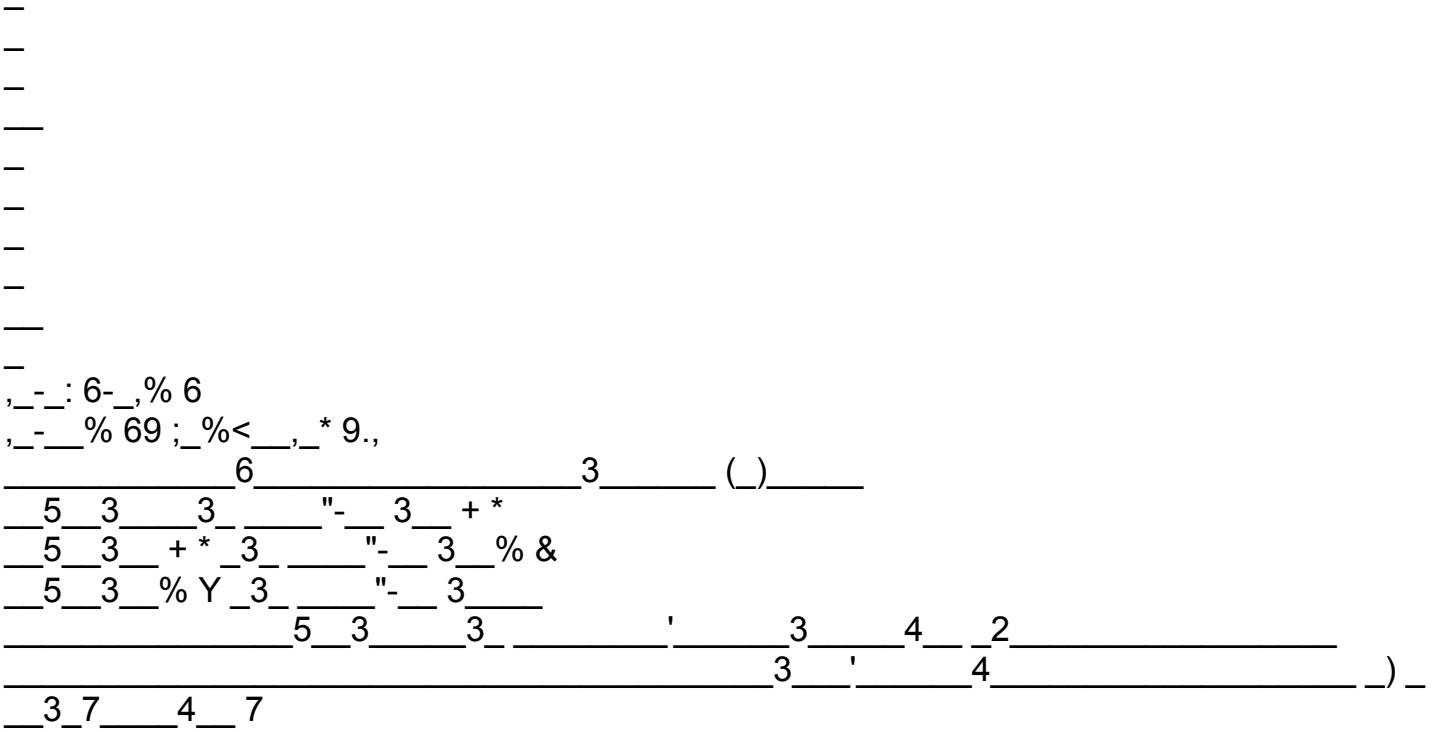
Saba) ZA vestir, y ELEH de Ima (Tvuna) Malchut vestir. Bina del mundo de Atzilut es un complejo Partzuf: GE constituyen su AVI (dos Partzufim), y su AHP tienen el nombre de una Partzuf YESHSUT, para que cumpla funciones separadas con respecto a ZON: Bina: GE = = MI GE de Aba MI = + de GE Ima. ELEH = AHP de Aba = YESHS (Israel Saba) + T (Tvuna) = = ELEH AHP de Ima.

Cuando Ohr Haya desciende desde el cielo (como una consecuencia de la cual desciende Malchut

Bina desde el nivel de vuelta a su propio lugar), tres Sefirot B-ZA-M con lo que volver a su grado, y correspondientemente, Sefirot KHB (llamado el "Santo de los Santos") entrar ahora la Partzuf completo que consta de cinco Sefirot. (Aquí, la luz es llamado por el nombre de la que llena Sefirot.) Anteriormente, sólo había Ruach Ohr-Nefesh en KH, y ahora Neshama Ohr-Haya-Yechida se ha añadido a KHB, mientras que Ruach-Nefesh descendió a ZA-M.

Sin embargo, cuando AHP de Rosh de AA (B-ZA-M de Rosh de AA) que cayó en manos de su Subir FSI (FSI de regreso a Rosh de AA), el Kelim de GE de AVI subir junto con ellos para Rosh de AA. (Estos son los Kelim de GE de AVI que se vestidos de AHP de AA en su pequeño estado, cuando AHP de AA se había reducido a GE de AVI.) Una vez allí, los Kelim de GE de AVI recibir la luz llamado "santo de holies "que brilla en Rosh de AA.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

La madre presta su ropa a su hija 107
 La razón de esto es que cuando el superior desciende a la menor una, se convierte en la parte inferior como una. Y cuando el inferior sube a la Alta Uno se vuelve como la superior. Esto se debe a que el espacio no existen o en movimiento el espiritual, y sólo un cambio de propiedades al instante y automáticamente se mueve Partzuf una parte o en su espacio espiritual, más cerca (más alto) al Creador o más de distancia (más bajo) de Él. Por lo tanto, la propia ascensión espiritual implica un cambio de propiedades de un menor a los de la superior, y un descenso de la Superior significa que sus propiedades se hizo igual a las propiedades de la grado en que descienden.
 Por lo tanto, en Katnut, cuando Sefirot B-ZA-M = AHP de Rosh Partzuf de AA por separado de su cabeza y caída (mover de acuerdo a sus propiedades ahora inferior) a su FSI, de Peh a Chazeh, donde Partzuf AVI ropa Partzuf AA, que (B-ZA-M = ZON = AHP de Rosh de AA) pasan a ser como AVI en sus propiedades, sin Ohr Hochma, y sólo con la luz de Bina, Hassadim.
 Es por ello que, en Gadlut, cuando B-ZA-M = AA AHP de volver a la Rosh (el medida en que es superior al FSI), que adopten con ellos GE de AVI, ya que todos ellos se convirtieron en un grado, mientras que en Katnut. Por lo tanto, en Gadlut, GE AVI de ascender de AHP de Rosh de AA a AA de Rosh y convertirse igual a él (en sus propiedades), donde que reciben la luz llamado "Santo de los Santos", que brilla en Rosh de AA. ZON ascender a AVI de la misma manera: AVI después de recibir la Luz en Rosh de AA, que adquieren fuerza (pantalla), e inferior Malchut de volver a Bina su lugar en Malchut, lo que permite su Sefirot B-ZA-M = AHP para volver a su grado, AVI, al igual que en AA. Sin embargo, cuando el Kelim-Sefirot B-ZA-M = AHP

Bina de que dentro de KH = GE ZON de ascender a AVI, sino que también tomar con Sefirot de ellos ZON, que ha vestido-KH = ZON de GE. Por lo tanto, K-H = GE ZON de ascender a AVI y no recibir la luz llamado "Santo de los Santos," la luz de la Haya.

Por lo tanto, está escrito que Ima-Madre desciende a Su HIJA DE VESTIR Y SU adornan: las cartas o ELEH Ima (Bina) en su pequeño estado a descender Malchut. Esto significa que la madre Desciende a su hija, para los tres Sefirot de Ima asumió la Malchut de propiedad, con lo que la separación de Bina y convertirse en una parte de Malchut. Esto es similar a Bina dar parte de su Kelim a Malchut. Sin embargo, este regalo es temporal, como si se presta Bina, da (estos Kelim) de carácter temporal USO, y por lo tanto, Malchut utiliza temporalmente.

Y entonces, Bina-Ima (madre) adorna su hija CON SU Adornos. Esto es así porque en Gadlut, cuando los tres Sefirot ELEH
108 El Zohar

volver a Bina, Malchut asciende al grado de Bina, junto con ellos, y recibe la luz de "Santo de los Santos." Y desde un ascenso a Bina implica ser como Bina (en propiedades), que tiene ahora el derecho a recibir la mismo la luz, ya Bina.

Resulta que, como consecuencia de la reducción de su madre Kelim (propiedades) ELEH a su hija intencionalmente por el supuesto de las propiedades (desea), de Malchut en lugar de sus propias propiedades (deseos), con lo que entrar en el pequeño estado y la disminución de ella voluntariamente, después de recibir las propiedades de Malchut en lugar de propiedades de Bina, Bina madre de su hija adornada con Malchut sus adornos, en el sentido de la luz que viene posteriormente, en el estado de Gadlut: la luz de Bina entró Malchut. Esto se describe como "Malchut recibido sus adornos".

Existen dos tipos de adornos que la hija recibe Malchut de su madre Bina: la primera es Ohr Hochma (OAR Haya, la luz de GAR), la luz de la perfección, ya que imparte la propiedad de la perfección a la Kli que es el llenado, la luz que recibe de Malchut Ima (madre suprema), que está entre Peh y Chazeh de Partzuf AA, por encima de su Parsa. La segunda adorno es Ohr Neshama, que aún se designa a la imperfección, ya que se recibe de la madre menor, Partzuf de Tvuna que está entre Chazeh y Tabur de AA, por debajo de su Parsa.

Naturalmente, ya sea para recibir luz, Malchut debe ascender a la correspondiente grado. En otras palabras, ella debe cambiar sus propiedades a fin de poder recibir, mérito que a la luz.

Cuando Malchut asciende a Tvuna y recibe sus adornos de Tvuna, estos adornos son todavía imperfectos, Malchut sigue siendo para con una "pregunta" (sin la luz de Hochma), como se Tvuna antes de la elevación del hombre. Esto significa que para alcanzar la perfección, Malchut todavía necesita recibir de la MAN más bajos, llamado el "maridos de Israel." En este estado, los inferiores, llamados los justos o "el esposo de Israel," recibir la Luz de ZA, que

ascendió a YESHS = Israel-Saba.

Sin embargo, cuando Malchut sube otro grado, hasta el lugar de la suprema Madre, Bina, por encima de Chazeh de AA, y allí recibe sus adornos de Ima y no de Tvuna, estos adornos son perfectos, ya que contienen Ohr Haya, no hay más "pregunta" en ella, ya que se considera un hombre, otorgar Kli, y los maridos de Israel reciben de ella.

Y todos los maridos de Israel comparecen ante ella y reciben la luz de su Malchut y se llama MASTER (en hebreo - adon). El ordinario de Malchut La madre presta su ropa a su hija 109

es llamado por el Creador femenina del nombre de Adonay (amante) o ADNI, mientras que en este estado que es llamado por el nombre masculino adon (capitán).

Y esto se debe a que Malchut ya no tiene una pregunta, para MAN ya no es planteada dentro de ella, como ella ha llegado a la perfección (de la Haya la Luz) y, por tanto, llamado "marido" o maestro (adon). Por lo tanto, el Profeta dijo: He aquí el Arca de la alianza, el capitán (adon) de toda la tierra

(Yehoshua, 3:11). Malchut se llama el "Arca", para ZA, que otorga a ella, se llama el "Pacto". El Zohar Malchut pide el "Maestro de toda la tierra" o "marido".

Como resultado de la carta de Hey en la palabra MA (Mem-Hey), con lo que manifiestan las mujeres

esencia, dejando Malchut, de la letra Hey significa la presencia de una cuestión en Malchut, es decir, la ausencia de Ohr Hochma, mientras que Ohr Hochma trae absoluta conocimientos, desaparecen todas las cuestiones, y con ellos la carta de Hey. La carta Yod sube hasta el lugar de Hey, Malchut y asume el nombre de MI como Ima, que Malchut significa la recepción del nombre Elokim, como su nombre Ima.

18. Israel recibe las últimas letras (ELEH) desde arriba, de abajo a Bina ese lugar, es decir, a Malchut, que ahora se llama MI, al igual que el nombre Bina. I pronunciar las letras ELEH y toda mi alma llora el fin de recibir estos ELEH cartas de Bina en la casa de Elokim, que es Malchut. Así que

Malchut sería llamado Elokim, como se llama Bina Elokim. ¿Cómo puedo recibirlos? "Con alegres canciones de alabanza cantada en la voz de la Torah, y festivo multitudes" (Tehilim, 42:4). El rabino Elazar dice, "Mi silencio se ha levantado la Sobre templo, que es Bina, y el Templo a continuación, que es Malchut. De Naturalmente, como la gente dice, 'Una palabra vale una moneda de oro (en hebreo - Sela), pero el silencio

Vale la pena dos. "Por lo tanto, las palabras" una palabra vale una moneda de oro "significa que he hablado

y llegó a pesar de ella. El silencio, mi silencio, vale la pena dos veces como mucho, para los dos

mundos, Bina y Malchut, fueron creados por este silencio. Para que no había mantenido silencio (véase el punto 11), no han alcanzado la unidad de ambos mundos".

Después de Hey ha dejado MA Yod y ascendió en su lugar, lo que la formación de MI, Israel eleva el ELEH últimas letras a Malchut mediante el aumento de MAN. Como hemos ya se explicó, en Katnut, ELEH de la superior se redujo a GE de la menor

uno. Por lo tanto, se refieren a la menor en un Gadlut como así. Para cuando B-ZA-M = ELEH de la superior regresar a su Rosh, que por lo tanto elevar GE de la menor uno, también. La disminución de uno por lo tanto, adquiere la ELEH de la superior y la Luz con que cubrirse en su actual Gadlut.

Para igualar con la parte inferior y entrar en un estado de la Katnut, el Alto Uno hace deliberadamente Tzimtzum de apuestas sobre su AHP. Y en la conexión a la 110 El Zohar

uno inferior, el superior devuelve al estado de Gadlut, y pasa a la luz la parte inferior de la que uno ha ocupado tanto en el estado de Katnut.

Este escenario es similar a uno cuando uno bueno, fuerte persona se une a una empresa de hombres malvados, y se conecta con ellos por pretender ser como ellos. Y cuando ese contacto se establece entre ellos, comienza a corregirlos, poco a poco, precisamente a través de esta conexión que se ha formado entre ellos de antemano.

Cada Partzuf en el pequeño estado está dividido en dos partes: GE y AHP.

Sin embargo, dado que hay una "columna" de Partzufim entre nuestro mundo y el Creador, hay una conexión entre ellos a través de las partes comunes de la parte superior y los inferiores. Precisamente porque hay una parte de un superior en cada un menor, el menor puede recibir una fortaleza desde el cielo, a través de esta común propiedad, con independencia y ascender hasta el Creador mismo.

Cada superior que corresponde a la parte inferior una completa su Kelim a diez Sefirot: AHP caída a GE de un menor, y juntos componen diez Sefirot, ya que están al mismo nivel. A su vez, AHP de la menor cae en una de las GE inmediatamente inferior, y así sucesivamente.

Posteriormente, en Gadlut, cuando GE de la superior reciben la fuerza para adjuntar sus AHP a sí mismos y las elevará, GE de la parte inferior un ascenso junto con AHP, ya que se unieron a continuación. Por lo tanto, a los ascendientes, de GE un menor siguen siendo unido a AHP de la superior, y junto forman un Partzuf de diez Sefirot.

Al pronunciar el CARTAS ELEH: Israel (uno que desea recibir las propiedades del Creador) plantea MAN (oración para que) para recibir en Malchut la luz de Gadlut (para auto-corrección) con la ayuda de las cartas ELEH, Ima - Bina. Esto se consigue mediante la oración, cerca de las puertas de las lágrimas, después de lo cual nadie

nunca regresa con las manos vacías, es decir, después de criar a MAN, ELEH descender a partir de AVI

a Malchut, la casa de Elokim. Esto se debe a que después de recibir ELEH, Malchut ella misma recibe el nombre Elokim, al igual que Ima.

Una palabra vale una moneda de oro, pero el silencio es un valor

DOS: las palabras (acción espiritual) del rabino Elazar (el espiritual Partzuf de que nombre) Malchut elevado a Tvuna, por debajo de Chazeh de AA, donde todavía no hay Hochma de luz, que designa la presencia de una cuestión en Malchut, un solicitud de Ohr Hochma. Y esto se llama "oro" (en hebreo - Sela, una moneda de oro), para que es el nombre de Malchut.

Sin embargo, el rabino Elazar silencio del Rabino Shimon permitido revelar Ohr Haya, elevando Malchut a la suprema Madre, tras lo cual ambos mundos se La madre presta su ropa a su hija 111

creado al mismo tiempo, a la baja el mundo, Malchut, fue creado junto con el Alto Mundo, Bina, de los que habla El Zohar: EL SILENCIO ES VALOR Dos veces (dos mundos) en la mayor.

19. Rabino Shimon dijo, "De aquí en la perfección del escrito se dice que sacado de acogida por su número. "Por estas son dos grados, y cada uno de ellos debe se registró, es decir, señaló lo siguiente: una se llama MA y el otro MI. MI es la Una superior, y MA es el más bajo. Los registros de Grado Superior, habla, y saca sus anfitriones por el número, donde la carta Hey alude a la uno que es conocido y sin igual, es decir, MI. Esto es similar a la frase, "HaMotzi Lechem"-El que saca el pan de la tierra (un llamamiento a el Creador), donde la carta Hey refiere a los conocimientos de los conocidos, la disminución de grado, a saber, MA. Y juntos son un grado, Malchut. Sin embargo, la Uno de ellos es superior de MI Malchut y la inferior es un MA de Malchut, el uno que saca de acogida por su número, por el número 600000 se refiere a la número de estrellas que están juntos, y que traiga innumerables máquinas. El Zohar se refiere a las palabras del profeta (Yeshayahu, 40:26): "Elevar sus ojos a la altura de los cielos y ver: ¿Quién ha creado estas (ellos) - MI BARAH ELEH? El que lleva a cabo su acogida por el número, le pide todos ellos por su nombre; nadie se oculta de la grandeza de su poder y la fuerza de su poder".

La palabra "grabar" significa "marcado por la carta Hey", de dos grados deberán estar registrados en Malchut: MI y MA. Con la ayuda de la luz que es recibido en el momento de la ascensión por encima de Chazeh de AA a la parte alta del Mundo, Malchut

como se convierte en la parte superior del mundo y asume el nombre de MI, de la letra Hey salidas

MA (Mem-Hey), y la letra Yod sube a su lugar. Por lo tanto, se llama Malchut MI, al igual que el Alto Mundo, y está adornado con la propiedad de sexo masculino.

Sin embargo, MA, el anterior grado de Malchut, no desaparece. El razón de ello es que el grado de MI es esencial a fin de pasar la luz, la la perfección del "Santo de los Santos" a las generaciones, la posteridad de Malchut, NRN de los justos, los más bajos. Sin embargo, el nacimiento y la procreación de estas generaciones (hijos) dependen de el nombre de MA. Por lo tanto, si bien (o MA MI) falta en Malchut, ella no será capaz de engendrar las generaciones futuras, a fin de crear nuevas almas (inferior Partzufim llena de la luz).

Por lo tanto, Malchut lleva a cabo su acogida por este número

es el grado de MI, que Malchut hereda de la madre suprema, para

Oye la carta antes de las palabras "pone de manifiesto" (Motzi = HaMotzi) alude a la Malchut hecho de que contiene la perfecta luz, llamado "adornos

que

112 El Zohar

recibe a partir de AVI. Esta es la máxima luz que puede llenar durante el Malchut 6.000 años.

La misma carta, Hey, designa la presencia de la luz de YESHSUT, el grado de MA en Malchut. Para este grado también debe ser registrada, estar presentes en Malchut. Y estos dos grados, MI y MA, están presentes en Malchut: MI por encima y por debajo de MA.

El Zohar Malchut pide el "mundo se puso de manifiesto." Es decir, sea cual sea Malchut revela, el menor que recibe. Los logros individuales, las sensaciones de la luz que descienden de Malchut son lo que ellos llaman "su mundo ". Del mismo modo, lo que sienten en nuestros órganos sensoriales es lo que nosotros llamamos " nuestro

mundo. "Pero esto no es nada más de lo que recibimos de Malchut de la grado más bajo en el mundo de la Assiya, Malchut del grado anterior.

Sin embargo, debemos saber que la noción de "nuestro mundo", indica el verdadero logro del grado llamado "nuestro mundo", es decir, la sensación del hombre de su última desconexión del Creador, el total desamparo, y la realización de su absoluto egoísmo. Uno puede alcanzar esta sensación sólo si la luz espiritual brilla sobre él desde el cielo, en contraste con el que verá su verdadero espiritual estado. Sin embargo, a fin de llegar a ese estado, uno debe hacer grandes esfuerzos en el estudio de la Cabalá a fin de señalar a sí mismo a la influencia de los alrededores Light ("Introducción al estudio de las Diez Sefirot", tema 155).

Sin embargo, cuando el hombre alcanza este estado, que plantea de inmediato una solicitud de ese tipo

al Creador que su hombre no es sin la izquierda, y él recibe la fuerza trascienden a "nuestro mundo" y ascender con sus propiedades a un mayor grado - Malchut del mundo de Assiya. Y entonces es que ella se convierte en su mundo.

Aquí estamos hablando de muy alto grado. El Malchut que se está se puso de manifiesto Malchut del mundo de Atzilut, Nukva de ZA. Y el hecho de que la Zohar llama su "suprema" indica el estado de Malchut cuando se alcanza la grado de MI durante su ascenso y prendas de vestir en el Alto Mundo, la suprema Madre. Por lo tanto, Malchut misma se llama "suprema", y el grado de MA es, en consecuencia, pidió "más bajos".

Conoce a todos los servidores por los NÚMERO: número designa a la perfección.

Luz sin número indica que la luz es imperfecto, mientras que la luz con un número es perfecto. La acción de ZA con respecto a la transmisión de la luz Bina a Malchut se describe en la frase: Los cielos cuentan la CREADOR DE LA GRANDEZA. Los cielos (ZA) TELL (hebreo-Mesaper, de la palabra-número Mispar, la luz de la perfección). ZA pasa este punto de vista de AVI a Malchut, llamado El Creador la grandeza.

La madre presta su ropa a su hija 113

Esta luz se llama 600000, por el grado de Malchut designa a las unidades, el grado de ZA-decenas, el grado de YESHSUT cientos-, el grado de AVI -

miles, el grado de AA-a decenas de miles de personas.

Hay dos partes en AVI: su propia parte, en que sean reconocidos como miles, y la parte de Ohr Hochma que se recibe desde Rosh de AA, donde que se consideran como AA, es decir, decenas de miles de personas. Sin embargo, no pueden ser

considera un completo grado de AA, pero sólo como sus VAK, ya que vestir de AA la Peh a la Chazeh. Y desde VAK Ketzavot = Vav = 6 Sefirot x 10 = 60, el grado de VAK de AA es igual a $60 \times 10000 = 600000$.

Por lo tanto, cuando Malchut asciende a AVI, que recibe una completa, perfecta número-600000, donde el 60 significa que es simplemente VAK, por Malchut ha todavía no llegó a Rosh de AA y que aún carece de este grado. Y el grado de 10000 se refiere a AA, la parte que la ropa en AVI, de AVI se VAK de AA.

Por lo tanto, Malchut contiene el número 600.000.

Por lo tanto, dos grados se registran en Malchut:

- MI, el grado de AVI que en la ropa Malchut, a través de la cual Malchut recibe el grado de la Alta Mundial y se denomina en consecuencia, mientras que en la luz que se llama 600.000.

- MA, el grado de YESHSUT que la ropa en Malchut, a través de la cual Malchut tiene una pregunta, la sensación de falta de Ohr Hochma, y la solicitud de su recepción. Malchut, por lo tanto, es llamado el "mundo inferior".

Estos dos grados de crear un Partzuf en Malchut: su parte que está por encima de Chazeh es el vestido en AVI, y su parte que está por debajo del vestido es Chazeh en YESHSUT. Por lo tanto, en las generaciones, en la Malchut descendientes, cada Partzuf consta de dos partes (grados): a partir de la parte superior (MI) hay una luz de 600000, y desde la parte inferior (menor mundo, MA), hay una falta de número (la perfección) en cada descendiente.

La frase, que aportan innumerables EN SEDE no es

interpretarse como infinitamente grande. Por el contrario, "innumerables" indica la imperfección de la luz que se recibe en la parte inferior, ya que proviene de YESHSUT la medida en que es sin número.

Malchut los descendientes de, por lo tanto, se define como imperfecto, ya que estos dos grados existen en ella como uno, y están conectados como uno solo. Por lo tanto, hay dos grados en la Malchut descendientes: la superior-600000, y la inferior un sin-número uno. Sin embargo, la parte inferior una se define como complemento de la perfección y no se considera un defecto.

114 El Zohar

La razón de esto es que la bendición de las semillas, la propagación depende sólo en el bajo mundo, MA, sin un número, como se dice en la Torá que Avraham quejó de que no tiene hijos (Bereshheet, 15:5), y la respuesta fue la siguiente: "Mira ahora hacia el cielo, y contar las estrellas. ¿Serás capaz de contar con ellos? Así será tu descendencia. "De esto vemos que la bendición de las semillas proviene de la falta de un número, es decir, el nombre de MA.

Por lo tanto, después de todo, la perfección que alcanza Malchut de la luz de AVI (MI), ha Malchut una bendición adicional de MA, que se llama la "falta de

un número ", y estos dos títulos se incluyen en sus descendientes-las almas y las generaciones.

20. Todos estos 600.000 y todas sus innumerables ejércitos, Él llama a los nombres.

¿Qué significa esto: "pide el nombre?" Si usted dice que Él los llama por su nombres, no es así, porque entonces habría dicho ", llamadas por su nombre." Sin embargo, este grado cuando no ascenderemos en el nombre Elokim, pero se llama MI, no engendrar y no se ponen de manifiesto los que se ocultan dentro de él.

Y aunque todos se oculta dentro de ella, lo que significa que a pesar de

ELEH las cartas ya han ascendido, el "precioso vestido" de Ohr

Hassadim sigue siendo ocultado. Y si bien se oculta, no es llamado por el

nombre Elokim. Él creó las cartas ELEH y ascendió en su

Nombre-vestidos en "preciosas prendas de vestir" de Ohr Hassadim, como un

de resultas de la cual se combinan con ELEH MI, y se llaman Elo-im. Entonces, por

el poder de este nombre, les trajo en la perfección, que se define como

INVITA sus nombres, lo que significa que Él llama por su nombre y se

sucesivamente todo tipo y especies que existen en la perfección. Por lo tanto, se dice: SE

SEÑALAN EN SU SEDE POR NÚMERO llamado a todos ellos por

nombre, es decir, por el nombre Elokim.

Ya se mencionó que la perfección de la Luz, que es el

Creador del nombre Elo-im, desciende a las almas, las generaciones, descendientes, dos

se sumaron a los grados uno. Este grado de 600000 incluye el Alto Grado,

e innumerables anfitriones de la parte inferior, y el nombre del creador desciende sobre

dos de ellos.

La bendición de las semillas depende totalmente de MA, ya que está determinado por

Ohr Hochma, ya que esta luz se designa la perfección. Considerando que la luz sin

un número, Ohr Hassadim, viene precisamente el nombre de MA. Como es ya

conocido, Ohr Hochma se acepta sólo cuando vestidos de Ohr Hassadim. Hasta que

prendas de vestir se produce, a pesar de ELEH ascender a MI, el nombre Elokim (ELO-IM =

ELEH + IM) no actúa.

La madre presta su ropa a su hija 115

Por lo tanto, está escrito que MI NO Beget (cualquier descendencia),

aunque el punto de Malchut el pensamiento de la izquierda (Bina) y descendió de vuelta

a su casa, y todos los diez Sefirot y la luz regresó a la Partzuf, LA

NOMBRE ES ELEH todavía ocultos, ya que todavía no pueden recibir en el Hochma

ausencia de Hassadim.

Sin embargo, debido a ELEH creó, en el sentido de que, después de un Agregó

Zivug a la pantalla de MA (mundo inferior, Malchut), que parece Hassadim Ohr,

Un llamado SIN NÚMERO. ELEH y se cubrieron con Ohr Hassadim,

lo que significa BARAH = CREADO ELEH, como prendas de vestir en Ohr Hassadim se llama

BARAH (creación). Sólo después de este llamado que se ELOKIM, sólo después de la

recepción de Ohr Hassadim pueden recibir Ohr Hochma, llamado "la luz de un

número, "la luz de 600.000, como resultado de lo cual, las letras y combinar

forma el nombre completo Elokim.

La misma perfección (prendas de vestir de Hochma en Hassadim) también se extiende a

las almas y los descendientes que emergen del nombre Elokim. Y es llamado por el nombre: todo lo que surge es llamado por este nombre, con estas. Él crea las propiedades todos los descendientes-Partzufim de Su Zivug sobre Ohr Hochma. EL NOMBRE 600000 es Hochma, JUNTO CON HASSADIM, a fin de que tendrá la perfección de la denominación, de modo que la luz se vestirá de luz, ya que son vestidos en el nombre. Por lo tanto, es escrito: SEE, que yo llamo por su nombre, para "llamar" los medios para reactivar y llevar a la perfección.

21. Él pregunta: "¿Cuál es el significado de 'por la grandeza de su poder y la riqueza?' "Este es el jefe de la medida, donde todos los deseos de ascender y permanecer oculta. La fuerte que un ascendió en el nombre Elokim, como se dice, "Este es el secreto de la Alta Mundial, llamado MI." Ningún hombre es de los desaparecidos los 600.000 que ha creado por el poder de este nombre. Y porque no un falta de estos 600.000, se deduce que, cuando los hijos de Israel perecieron y fueron castigados por sus transgresiones, que posteriormente encontrar que no una de las 600.000 ha desaparecido, de modo que todo siguen siendo los mismos por encima y por debajo. Y así como nadie había desaparecido de Por encima de los 600.000, un no ha desaparecido de este número a continuación.

De la grandeza de su poder y la riqueza significa Keter de AVI, llamado el JEFE DE GRADOS. Esto es Bina de AA, que se convirtió en Keter de Partzuf AVI, donde todos los DESEA ASCEND (MAN de la más bajos), y recibir todos los grados a partir de ahí. Este grado está lleno de Ohr Hassadim, y existe en la perfección, incluso en ausencia de Ohr Hochma, ya que su Hassadim de luz proviene de los GAR de Bina de AA. En otras palabras, tiene
116 El Zohar

una potente luz de Hassadim que, si bien este grado de Rosh surgido de AA, que no se considera como la izquierda, para que se siente ninguna necesidad de Ohr Hochma. Esto

grado, de AVI Keter, es el Rosh de todos los grados en el mundo de la Atzilut, desde donde AVI, y YESHSUT ZON recibir la Luz.

El fuerte es el secreto de la parte superior del mundo, el propiedad de MI que está presente en Malchut, desde donde el número 600000 desciende, para ella la ropa del Alto Mundo, AVI. Por lo tanto, está escrito que NO UNO DE LOS desaparece 600.000 porque Malchut existe recibe Ohr Hochma, llamada "600000". Por lo tanto, se dice que ya que nadie DESAPARECIDOS EL PÁRRAFO ANTERIOR, por lo que está por debajo, para Malchut ropa AVI, que se describen

en la frase: LA MADRE adorna su hija CON SU PROPIOS adornos, por la que se convierte en Malchut completamente similar al AVI. Y así como la luz de AVI es perfecto (que es la razón por la que se llama "600000" y Nadie ha desaparecido, es decir, no la falta de Ohr Hochma se siente), es Malchut perfecto en este número, lo que significa que NADIE ha desaparecido a continuación.
117

Las cartas de rabino HAMNUNA-SABA

22. Rabino Hamnuna-Saba dijo: "En los primeros cuatro palabras de la Torah, EN EL

El principio creador y creado - Beresheet Barah Elokim

Et, las dos primeras palabras comienzan con la letra Bet, y los dos siguientes empezar con Aleph "(El Aleph letra se pronuncia como "A "y" E "). Se dice que cuando el Creador pensó para crear el mundo, todas las cartas estaban todavía ocultado, e incluso 2000 años antes de la creación del mundo, el Creador miraba en las cartas y juega con ellos.

En el lenguaje de la Cabalá, la misma frase aparece en la siguiente manera: cuando el Creador (Bina) decidió crear el mundo (ZON del mundo de Atzilut), el Kelim de ZON (Zeir Anpin y Nukva) se encontraban todavía en Bina. Hochma y Bina (Aba ve Ima - AVI) se denominan de 2000 años. Antes de la creación de la mundo (el nacimiento de ZON), todas las letras (de la Kelim ZON) en AVI existido en la forma de MAN, MAN y siempre estimula el deseo en la superior a asistir a ella.

En lo que respecta a la parte inferior Partzuf, la superior se denomina el Creador, para que realmente engendra, y cualquiera que sea el menor recibe una, viene directamente de su superior. Además, se puede decir que esto es todo lo que la superior deseos, toda su existencia se entiende exclusivamente a la baja una. Por tanto, la superior siempre espera a la baja de una verdadera solicitud de la voluntad para ascender espiritualmente, que se llama MAN. Siempre que este deseo es sincero, el Uno inmediatamente superior responde y pasa la poderosa luz de la corrección a la menor una.

Desde la parte inferior es un ZON del mundo de Atzilut, y todo lo que está por debajo de este Partzuf (todos los mundos de ABYA y nuestro mundo) se considera una parte de la misma, AVI del mundo del Atzilut constituyen la Alta Partzuf. Los deseos y las propiedades de ZON se denominan "cartas", y aquí El Zohar explica la ZON propiedades que (los mundos espirituales y nuestro mundo, nosotros mismos) se
118 El Zohar

creado con propiedades que son deseables, que requieren corrección, y cómo esta corrección se logra.

Desde las propiedades de la futura criatura están determinadas por la Creador de la finalidad en la creación de la misma, se dice que incluso antes de la creación de el mundo, el creador juega con las cartas. La palabra "jugado" sugiere que el Creador de la interacción con la criatura es como Su juego con la leviatán (el legendario monstruo marino), con la propiedad que está enfrente de de Él. Al final de la corrección de todas las letras se unen y se combinan en el nombre del Creador.

El orden del alfabeto hebreo indica el descenso de la directa Luz desde el cielo, la luz interior que llena el Partzuf. El orden inverso de las letras a partir del final del alfabeto alude a la ascensión de la Volviendo Ligero. La orden directa del alfabeto se refiere a la misericordia, mientras que a la inversa fin a la estricta ley y las restricciones sobre el uso de deseos egoístas.

Cuando Adán pecó, las letras sí mismos separados de él, y sólo las letras Shin y TAV (la Kelim para la luz de VAK de Nefesh) se mantuvo en le. El Kelim de la Luz de Neshama están representados por las cartas de

Aleph a Yod; las letras de Yod a Kuf son los Kelim de la Luz de Ruach, y las cartas y Kuf Reish-Kelim para la GAR de Nefesh-desaparecido de él. Esta es la razón por Adam dio a su hijo, nacido después de su pecado, el nombre SHeT (Seth): Shin -

IVA, de acuerdo con las dos últimas letras del alfabeto-la que sigue siendo Kelim en él. El Kli Shin-TAV sólo son aptos para el regreso de la luz desde abajo hacia arriba, pero no para la recepción de la Luz Superior desde el cielo hacia abajo. Sin embargo, después de que reciba Yesod de Zeir Anpin (Yod la carta), Shin-TAV se convierte en un

combinación Shin-Yod-TAV. Y si el Creador crea el mundo de la letra Bet, entonces entra entre Shin y TAV y las formas de la palabra Shabbat (Sh-BT), el estado de perfección espiritual, el objetivo de la creación. Por esta razón, la primera palabra en la Torá-Beresheet consta de: Bara (creado) Sh (en)-Y (od)-T (av).

23. Cuando el Creador pensó para crear el mundo, todas las letras del alfabeto vinieron a Él en orden inverso desde la última (TAV) a la primera (Aleph). La carta TAV entró primero y dijo: "Maestro del mundo! Es bueno, decente y también de ustedes, para crear el mundo conmigo, con mis propiedades. Porque yo soy el sello en su anillo, llamado EmeT (la verdad), que termina con la letra TAV. Y es por eso que Usted se llama verdad, y la razón por la que convenir que el Rey para comenzar con el universo la carta de IVA, y para crear el mundo por ella, por sus propiedades ".

El Creador respondió: "Tú eres hermoso y sincero, pero no merecen el mundo que he concebido para ser creada por sus propiedades, ya que son

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-119

destinado a ser marcado en la frente de los fieles que verdaderamente cumplir con todos los de la Torah de Aleph a TAV (a partir de la primera carta a la última), y perecieron porque de ti "(Bavli Talmud, Shabbat, 55)

¿Qué hace un particular nombre del Creador significa? El nombre de la espiritual objeto indica el camino uno puede recibir la luz que llena, el camino se puede alcanzar su grado espiritual. En términos generales, las veintidós letras son las diez Sefirot-Kelim en el Ibur (fase embrionaria) de la futura Partzuf en el Sefira Yesod, que es cuando la pantalla del embrión de la nueva Partzuf se encuentra.

Esa es la razón por Yesod se denomina un "número", como se mide el tamaño de un nuevo Partzuf.

Teniendo en cuenta que cada nombre espiritual determina las propiedades específicas y los estados de un objeto, uno puede entender lo que se entiende por un cambio de nombre, lugar, o la acción.

HaVaYaH es la base de todas las letras, pero el llenado de cada carta se aclara el carta de sí mismo. El llenado de una carta como se escucha la letra se pronuncia. Como leemos

Yod la carta en la palabra HaVaYaH (Yod-Hey-Hey-Vav), que realmente se pronuncie tres sonidos (Yod), aunque sólo escribir una carta, los sonidos "o-Vav" y "D-Dalet" se escucha junto con el sonido "y." Cuando decimos "Hey," el sonido "EY"-Yod o "ey"-sigue el sonido "h" Ahí está la aclaración de la HaVaYaH nombre en el proceso de su aparición.

El Creador de la forma-propiedades se revela en sus obras, por lo que los tres líneas de Bina (el Creador) están impresas y que actúe en su ser creado (el más bajo mundos), como un sello y su impronta. Por lo tanto, el nombre existe en MB Bina, así como en ZA y Malchut. Sin embargo, en ZA, este nombre se divide en diez refranes y treinta y dos fuerzas de la creación de Elokim, que crean Malchut, la criatura. Bina es designado por la carta de Estados miembros, por Malchut de apuestas, el nombre designa MB

la creación de Malchut por Bina. La carta Aleph designa ZA, que pasa a todos las veintidós letras (de Aleph a TAV) a Malchut (BET). Esta es la razón por la Malchut se llama ET (Aleph pronunciado como "E'-TAV).

Malchut es la parte central de la creación y su propósito. Ella es la única e incluye la creación de todo el mundo con todo lo que habita en ellos, nosotros incluidos. Dependiendo de sus estados, partes de Malchut o Malchut sí misma (que es uno y el mismo) tienen diferentes propiedades designadas por las diferentes combinaciones de letras. Por esta razón, partes de la Malchut recibir varios "códigos" (combinaciones) de cartas (las propiedades) o los nombres.

Todas las palabras en el mundo se originan aquí, en Malchut. No hay una propiedad única en el mundo que no está incluido en Malchut. Cada uno de los bienes de Malchut, cada una de las criaturas (para todas las criaturas son sus partes) ha sido designada por

120 El Zohar

la propiedad que la distingue de los demás, por el conjunto único de lettersproperties que forma su nombre.

Malchut se llama Shechina (divinidad), tal como ella está llena de la luz, Shochen (-Dweller el Creador). El Creador se llama Shochen cuando Él se siente Malchut como tal, dentro de ella. Si el hombre, ser parte de Malchut, de las purifica a sí mismo egoísmo, ya sea parcial o totalmente, y, por tanto, llena sus deseos de corregirse con la Luz (el Creador), que se convierte en parte de la Shechina.

Malchut consta de cuatro partes que son nombrados por sus propiedades (también llamado caras): cara de un león, la cara de un buey, la cara de un águila, y la cara de un hombre. Como alternativa,

Malchut se asemeja a un núcleo espiritual, rodeado por cuatro proyectiles, que corresponden a los cuatro Klipot (fuerzas impuras): Ruach Se'ara (Tormenta de viento), Anan Gadol (Gran Nube), ESH Mitlakachat (Hielo Fuego), y Noga (luminosidad).

Cábala espiritual puede describir acciones, ya sea como nombres de Sefirot y Partzufim o como nombres de HaVaYaH, EKYEH, y así sucesivamente, con sus rellenos y Gematriot (plural de Gematria el valor numérico). Aunque la mayoría de lengua de uso frecuente es la de Sefirot y Partzufim, a veces la lengua de HaVaYaH con sus rellenos también se puede aplicar, incluso en paralelo o simultáneamente con la primera.

La mayoría de Kabbalistic términos compuestos son: Maatzil (el Creador) proviene de la Tzel palabra (sombra), como la criatura se desprende de la ocultación del Creador, de Su restricciones. Otro nombre para el Creador es Boreh (combinación de Bo-Re'eh venir y ver).

Un nombre denota logro. Tras alcanzar un objeto, el hombre le da un nombre. Del mismo modo, el hombre le da un nombre al Creador de acuerdo con la propiedad que alcanza, dependiendo de cómo se siente el Creador. Hay varios tipos de nombres para el Creador, sobre la base de sus propiedades. Por ejemplo, la Creador del nombre EMET-"verdad" se basa en las sensaciones de Su Luz en la Partzuf.

A continuación se muestran los nombres del Creador con los correspondientes nombres de el Sefirot:

- Keter: Aleph-Hey-Hey-Yod (EKYEH)
- Hochma: Yod-Hey (YA)
- Bina: HaVaYaH con la puntuacion Segol-Holam-Hirik, como Elokim: Yod (Yod-Vav-Dalet) - Hey (Hey-Yod) - Vav (Vav-Aleph-Vav) - Hey (Hey-Yod).
- Hesed: Aleph Lamed-EL = (pronunciado KEL)
- Gevura: Aleph-Lamed-Hey-Yod-Mem (ELOKIM)

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-121

- Tifferet: Yod-Hey-Hey-Vav (HaVaYaH sin puntuacion)
- Netzah: HaVaYaH TZEVAOT
- Hod: ELOKIM TZEVAOT
- Yesod: Shin-Dalet-Yod = SHADDAY
- Malchut: ADONAY (pronunciado ADNI)

La fusión de los dos mundos, el superior y el inferior, es designado por el palabras HaVaYaH-ADNI, lo que implica el ascenso de Malchut-ADNI al nivel de Bina-HaVaYaH con la puntuacion de Elokim.

El nombre de ZA HaVaYaH proviene de la línea de la derecha (Hesed), y el nombre ADNI, a partir de la línea de la izquierda (Gevura). Unión de estas dos líneas constituye la media

línea, donde la luz brilla de Hochma en cuenta de la presencia de la luz

Hassadim de derecho de la línea. Ese Estado es designado por una combinación de los dos nombres HaVaYaH-ADNI:

Yod-Aleph-HEY-Dalet-VAV-Nun-HEY-Yod. El sindicato (Zivug), de la ZA y su Nukva es designado por la mezcla de las dos denominaciones.

HaVaYaH-ADNI: Aleph-Yod-Hey-Dalet-Vav-Nun-Hey-Yod. La apertura Yod indica la luz de Hochma en ZA, el Yod al final se refiere a la aprobación de Esta luz a Nukva.

Como resultado de la segunda restricción, Malchut ascendió a Bina, y regula ZA Bina y con su deseo. Dado que es imposible recibir la luz de Hochma en los tres Sefirot-Bina, ZA, y Malchut, que se rigen por la Malchut deseo egoísta, la luz de Hochma está ausente en el Partzuf, y sólo la luz de Hassadim está presente.

Esta es designado de la siguiente manera: la carta de Yod entra en la palabra de luz (OAR contiene las letras Aleph-Vav-Reish, significando la luz de Hochma), y formas de la palabra Avir (aire, que contienen las letras Aleph-Vav-Yod-Reish), que significa la luz de Hassadim. Si el Partzuf vuelve a la Gadlut Estado, la carta de Yod salidas, y es rellenado con la luz de Hochma. En consecuencia, Avir (aire)

se convierte en Ohr (Light).

HaVaYaH vacantes designa Partzuf Keter. HaVaYaH con el llenado de AB (72) designa Partzuf Hochma (AA). HaVaYaH con el llenado de SAG (63) designa Partzuf Bina (AVI). Juntos, estos tres HaVaYaH forma MB (42) cartas-el nombre sagrado de la luz que corrige las almas por su influencia en el Kli, la pantalla.

Todo lo que se ha creado es el deseo de recibir placer, lo que llamamos "criatura". Sólo este deseo se ha creado, y nada más. Todos los mundos y todo lo que habita

122 El Zohar

ellos, nuestro mundo con todo dentro de él, no son sino grados de la voluntad de recibir placer. La intensidad del deseo determina su lugar en el espiritual reino, donde toda la creación y nuestro mundo-como su punto más bajo-se encuentran. Del hombre

ubicación real (el mundo, su grado espiritual) determina el tipo particular de placer que desea, cómo se elige a disfrutar.

A fin de que la criatura que emerge del Creador, la Luz que emana

Él debe de descender a través de cuatro etapas, mientras que la quinta etapa ya percibe a sí misma como una separada e independiente (del Creador) deseo de disfrutar precisamente la luz que emana del Creador.

Una vez que salen de un creador-un resultado de una secuencia de emanación

Su Luz-el deseo de recibir placer (Kli-buque), también consta de cinco partes designados por las letras: la punta de la Yod, Yod, Hey, Vav, Hey. Estas cinco partes (cuatro cartas) se llama el creador del nombre HaVaYaH, porque la da la Kli Creador de un nombre de acuerdo a su sensación de Él, de acuerdo con su sensación de la luz que lo llena. La luz que llena el Kli se llama "relleno".

El Kli creado por el Creador se divide en cinco partes, llamadas "mundos".

Cada mundo está a su vez dividido en cinco partes, llamado Partzufim (caras). Entonces, Partzuf cada uno (singular para Partzufim) consta de cinco partes llamado Sefirot. En total, hay $5 \times 5 \times 5 = 125$ objetos espirituales o grados desde el más bajo grado de el Creador mismo.

Cada Partzuf consta de cinco partes (Sefirot), designado por un punto y cuatro cartas: Keter-dot Hochma + + Yod-Bina-Hey + ZA-Vav-Malchut + = Hey HaVaYaH.

La diferencia entre cada uno de los 125 Partzufim radica en el tipo de luz que llena ellos, mientras que el núcleo de la Kli, HaVaYaH las letras, siguen siendo los mismos. Un deseo no puede aparecer a menos que el creador de la luz había pasado a través de los cinco etapas, y sólo la quinta etapa se considera un nacimiento de una nueva creación (deseo).

El universo entero (todo el mundo) no es nada más que los diez Sefirot o el Creador del nombre HaVaYaH.

_____ / _____ ' 3 _____

! _____

! _____

9 -, -6 5_6, _ . <_ 69%; 9 * " _ ,

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-123

Un relleno de HaVaYaH con luz es a que se refiere como su revelación. Así pues, la cartas emerge del estado de ocultación cuando no están llenos. En todos hay Partzufim son cinco: Keter (Galgalta), AB, SAG, MA y BON. La primera Partzuf Keter, es el principal y la fuente de todo el resto. Sus diez Sefirot está claro (interior) HaVaYaH, para cada una de las cuatro letras de su HaVaYaH viene fuera, revelando Partzuf una nueva ropa que ella.

Entonces, de Partzuf Keter-Galgalta, de la carta viene Yod Partzuf Hochma (AB), a partir de la carta de Hey-Partzuf Bina (SAG), a partir de la letra Vav - Partzuf ZA (MA), y de la carta de Hey-Partzuf Malchut (BON). Así Partzuf Keter es designado por HaVaYaH llanura, y la Partzufim que vestir que se designado por HaVaYaH lleno. El registro de HaVaYaH con la Luz que llena se le llama Miluy (llenado). A los efectos de la brevedad de nombres cuando un Partzuf, la noción de Gematria fue presentado. Gematria es el numérico valor de la luz que llena la Partzuf.

Sabiduría (Hochma) se llama cálculo (Heshbon), Gematria. Un cálculo se hace sólo en un lugar donde la luz es recibida: (i) un cálculo preliminar en cuanto a la cantidad de luz Partzuf la puede recibir por el Creador de la causa, (ii) La luz es recibida de conformidad con el cálculo, (iii) el cálculo de la importe recibido, llamado Miluy, Gematria.

Malchut no puede recibir la luz de Hochma sin la luz de Hassadim, y en ese caso, Hochma no puede brillar en ella. Luego sube a Malchut Bina

y se convierte en un embrión como dentro de ella, por la que recibe el derecho Hassadim línea. Al unirse el pasado y el presente los Estados, recibe Malchut Hochma en Hassadim, y la luz de Hochma brilla en ella. Todas estas acciones de Malchut van acompañados de cálculos, llamado Gematriot.

La Gematria (valor numérico) de la Partzuf vacantes con la luz, la Gematria de la HaVaYaH vacío es como sigue:

HaVaYaH Yod = + + Hey Hey Vav + = $10 + 5 + 6 + 5 = 26$. La Gematria de un HaVaYaH lleno está formado por el llenado de cada letra, en hebreo, cada letra tiene un pleno Nombre: Aleph A-, B-Bet, etc. Por lo tanto, hay cuatro tipos de empastes HaVaYaH en:

1) AB, 2) SAG, 3) y MA 4) BON.

1) HaVaYaH con el llenado de AB:

Yod: Yod Vav + + Dalet = $10 + 6 + 4 = 20$

Hola: Hey Yod = $+ 5 + 10 = 15$

Vav: Vav + + Yod Vav = $6 + 10 + 6 = 22$

Hola: Hey Yod = $+ 5 + 10 = 15$

124 El Zohar

En todos: $20 + 15 + 22 + 15 = 72 = AB$, donde "A" designa a la letra Ayin = 70, y no Aleph = 1. HaVaYaH llena de esta luz se llama Partzuf AB (Partzuf Hochma), de la letra Yod con su llenado significa la luz de la Sabiduría, Ohr Hochma. Este llenado se llama "HaVaYaH con el llenado de Yod".

2) HaVaYaH con el llenado de SAG: el Partzuf que está lleno de luz de Misericordia, Ohr Hassadim, se llama SAG, por su Gematria es la siguiente:

SAG = Samech (60) + Gimel (3) = 63:

Yod: Yod Vav + + Dalet = $10 + 6 + 4 = 20$

Hola: Hey Yod = $+ 5 + 10 = 15$

Vav: Aleph Vav + + Vav = $6 + 1 + 6 = 13$

Hola: Hey Yod = $+ 5 + 10 = 15$

En todos: $20 + 15 + 13 + 15 = 63 = + Samech Gimel = SAG$

Si el Kelim y su llenado se originan a partir de la primera restricción, la carta Yod está presente en el llenado de HaVaYaH. Y si el Kelim se llenan con el Luz de la segunda restricción, que es la letra Aleph, presente en el llenado de HaVaYaH. La diferencia entre el Gematriot de AB y SAG se encuentra en el llenado de la letra Vav: Gematria de Vav en Partzuf AB es veintidós (a partir de la llenado de Ohr Hochma), mientras que Gematria de Vav en Partzuf SAG es trece (a partir de el llenado de Ohr Hassadim). De lo que antecede, es evidente que Partzuf AB se origina a partir de la primera restricción, mientras que la letra Vav (ZA) en Partzuf SAG se origina a partir de la segunda restricción.

3) HaVaYaH con el llenado de MA:

Yod: Yod Vav + + Dalet = 20

Hola: Hey Aleph + = 6

Vav: Aleph Vav + + Vav = 13

Hola: Hey Aleph + = 6

Este llenado de HaVaYaH se llama $20 + 6 + 13 + 6 = 45 =$ Estados miembros (40) + Hey (5) = MA (Hey la carta se pronuncia como "ah").

4) HaVaYaH con el llenado de BON:

Yod: Yod Vav + + Dalet = 20

Hola: Hey Hey + = 10

Vav: Vav + Vav = 12

Hola: Hey Hey + = 10

Este llenado de HaVaYaH se llama $20 + 10 + 12 + 10 = 52 =$ Monja (50) +

Bet (2), pronunciado como BON articulación para facilitar la. Esta es la Gematria de Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-125

Partzuf Malchut, y es equivalente a dos veces el valor de las vacantes HaVaYaH:

HaVaYaH = 26, y $26 \times 2 = 52 =$ MA.

Partzuf Malchut no puede recibir la Luz del Creador, debido a la ausencia de una pantalla. En lugar de ello, sólo puede recibir pasivamente lo que Partzuf ZA le da. Por lo tanto, la

doble veintiséis indica que lo que ha Malchut viene a partir de su ZA.

De los cuatro tipos de HaVaYaH, es evidente que la raíz de la creación

no es ni Partzuf Hochma ni Bina, pero sólo ZA, ya que es la primera construida en Partzuf la segunda restricción.

Los principales diez Sefirot se encuentran en Partzuf Keter, mientras que Partzufim AB, SAG, MA, y BON no son más que ramas derivadas de la primera Partzuf.

Sin embargo, cuando la luz se propaga en el Partzuf, que contiene cinco interiores NRNHY luces y cinco luces exteriores. Las cinco luces exteriores de Bina salir de la oreja derecha, y el interior de cinco luces de Bina salir de la izquierda. Los cinco Luces de exteriores ZA salir de la fosa nasal derecha, y las cinco luces de interior ZA salir de la izquierda.

Dado que los dos Malchuyot (plural de Malchut) son a distancia el uno del otro, como una rama en nuestro mundo, el hombre de la oreja también son agujeros separados y distanciado. El

dos orificios nasales están separados por una distancia menor, mientras que los cinco interiores y exteriores

Luces de la luz de la Peh (boca) salen de la misma apertura.

Por lo tanto, ya que salir de la boca, que chocan y entretejen, y como resultado de sus las colisiones, las cartas (Kelim) han nacido.

Desde veintidós letras proceden de Bina-SAG = Samech Gimel + = $60 +$

$3 = 63$, la apertura a través de la cual salen se llama $63 + 22 = 85 = +$ Peh

Hola = PeH (boca). Las letras salen de la Peh de ZA, de Yesod es de Ima allí ubicados.

Hemos recibido toda la Torá, todos los conocimientos sobre la espiritual mundos, de nuestro Gran Patriarcas, que ascendió espiritualmente por encima de nuestro mundo,

la sensación de la Alta universo, y describió a nosotros. Esta es la forma en que recibió el toda la Torah, tanto la escrita y la oral partes.

No podemos imaginar el mundo espiritual, porque nuestros órganos sensoriales no puede detectarlo. Así pues, para describir los objetos y conceptos aún inalcanzable por nosotros, Kabbalists utilizar varias técnicas, idiomas. Toda la Torá habla sólo

de la creación, que rigen, y la corrección del mundo, nunca sobre la historia, geografía, o cualquier otra cosa. Como se dice en la propia Torah, la Torah es la nombres sagrados, es decir, las manifestaciones del Creador, las titulaciones y los métodos de de su logro.

126 El Zohar

Kabbalists, los que ascienden al mundo espiritual y, por tanto, establecer directo en contacto con el Creador, transmitir esta información a nosotros utilizando cuatro idiomas:

1. El lenguaje de la TaNaKh (Torah Pentateuco-, Nevi'im-Profetas, Ketuvim-Writings/Hagiographa). Este es el idioma de la Torah escrita.
2. El lenguaje de las leyes.
3. El lenguaje de las leyendas.
4. El lenguaje de las Sefirot y Partzufim-el idioma de la Cabalá.

Todas las lenguas hablan de lo mismo-el logro del Creador por nosotros, los que viven en este mundo. Por este es el único propósito de nuestra creación, y de acuerdo con el diseño del Creador, debemos dedicar todos nuestros física, mental, capacidades espirituales y sólo a él. Y si tuviéramos que aspiran sólo a la presente, nos Naturalmente, utilizar nuestro idioma sólo para este fin. Después de todo, todo lo que es que nos es sólo para el cumplimiento de este objetivo exclusivo la realización de los sensación del Creador, mientras que todavía en esta vida.

Y esta es la razón por la primera lengua dominado por la humanidad fue el hebreo.

Sin embargo, como se distanciaron de cumplir su misión, la humanidad concibió otros idiomas. Todos los otros idiomas en el mundo tienen su significado interior, demasiado, pero puesto que sus alfabetos no fueron revelados a nosotros por Kabbalists, de estudiar el

fuerzas espirituales representados en el alfabeto hebreo, la fuente de todos los demás.

Cada Partzuf se divide en dos partes: derecha e izquierda. La parte derecha se compone de Ramach = Reish - MEM - Chet = 248 partes (órganos) llena de la luz de Hassadim; y la parte izquierda se compone de Shasah = Shin - Samech - Hola = 365 partes (los tendones) llena de la luz de Hochma. ZA se llama una "voz", es generalmente la luz de Hassadim. Pero cuando se une con Malchut, llamado "discurso", recibe la Malchut Luz de Hassadim con Hochma de ZA, y, por tanto, "discurso" está formado.

Las siete Sefirot primaria de la ZA son llamados "siete cielos." El setenta ZA nombres de los originarios de los 70 (7 x 10) Sefirot de la ZA. ZA se llama a sí mismo "Heaven" y Malchut se llama "tierra". Sefirot de la ZA son también llamados Ruach, debido a la luz de Ruach dentro de los mismos, que asciende a Bina (orejas) y se transforma en sonido: Hochma en la oreja izquierda y Hassadim en la derecha.

Hay una diferencia entre el idioma y alfabeto, como en nuestro mundo hay son personas que pueden hablar, pero no puede leer ni escribir. El más antiguo hablado idioma es el de la TaNaKh, que se remonta a Adam. El lenguaje de las leyes se originó a partir de él, seguido por el lenguaje de leyendas. Todos estos idiomas combinado y cada uno de ellos, en particular, son utilizados en nuestra Sagradas Escrituras.

El lenguaje de la Cabalá fue el último en desarrollarse. Es el más difícil

idioma, desde una comprensión adecuada de la que requiere la detección espiritual categorías

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-127

que narra este idioma. Cabalá es también el lenguaje más preciso de todos. Es el único idioma que puede hacer con exactitud todos los valores espirituales de información. Sin embargo, sólo a través de un estudio con Kabbalist-profesor puede un estudiante aprender y entender su información. Y puesto que durante muchas generaciones existieron sólo unos Kabbalists uno, que no guarden relación con un otro, el lenguaje de Cábala fue la última evolucionando. Incluso hoy en día sólo se puede "aprender" de manera directa

Kabbalist de un maestro.

Inicialmente, cifrados Kabbalists su conocimiento de el mundo espiritual como cartas, cuyos esbozos reflejan la interrelación de fuerzas espirituales. En otras palabras, cada grado espiritual se caracteriza por una singular interrelación de fuerzas espirituales. Mediante la asignación de cada uno de los bienes espirituales con un símbolo particular,

uno puede describir la interrelación, así como el general de los productos de la Unión de fuerzas espirituales de cada grado, es decir, su esencia.

Por lo tanto, Kabbalists creó el veintidós letras del alfabeto hebreo. El

Zohar presta mucha atención a analizar la relación entre las cartas, que

ayuda a un estudiante a sintetizar sus conocimientos y encontrar nuevas maneras de descubrir fuerzas espirituales y sus acciones dentro.

Como nuestros antepasados Avraham escribe en su libro de la Creación (Sefer Yetzira), cartas representan las piedras de la construcción que palabras se construye. Como nuestros sabios nos dicen, el mundo fue creado con las letras de la "lengua sagrada", cada letra en representación de un determinado santo, espiritual, altruista fuerza de la creación.

Las propiedades de esta fuerza se reflejan en la carta del esquema, su importancia con respecto a otras cartas, sus posibles combinaciones con la otros, su potencial puntuación marcas, sus coronas y anotaciones, su numéricos valor (Gematria) y las variaciones.

Sin embargo, esto sólo se refiere a separar las letras y sus combinaciones. Allí también son ciertas reglas que nos permiten determinar las propiedades de la espiritual no de las fuerzas de cartas, pero a partir de palabras enteras. Además, a menudo podemos sustituir letras o incluso partes de una palabra con otros similares.

El idioma en sí, las raíces de sus palabras, indican las propiedades de la espiritual objeto que describen. Por ejemplo, Adam Adama procedían de la Tierra, que hace hincapié en su insignificancia, y de la palabra-Adameh similar (a la Superior), que hace hincapié en Su Eminencia. Yaakov El nombre proviene de la Ekev palabra a fin de obtener alrededor de (Esaú). Hay muchos ejemplos de este tipo en la Torah, para

todo lo que se denomina a partir de su raíz, como después de que el nombre patronímico de un padre de.

Una vez que hemos establecido que ciertas combinaciones de cartas (Kelim, lenguaje de las cartas) se puede utilizar en lugar de la lengua de Sefirot y Partzufim

128 El Zohar

al describir las acciones espiritual, toda la descripción de los mundos espirituales

asciende a retratar objetos y acciones en forma de cartas y de sus combinaciones. Esta es la forma en que el conjunto de la Torah está escrito, en palabras. Así,

a) La forma de cada letra y los elementos de su estructura indican todas las propiedades y el estado general de un objeto espiritual, Sefira, o Partzuf, que esta carta representa;

b) El orden de las letras de una palabra se indica que la conexión entre objetos espirituales, Sefirot, y comparte sus propiedades y acciones.

El logro de una palabra de significado espiritual significa un ascenso a la nivel espiritual del objeto. Cuando eso suceda, el que alcanza

se convierte en esta misma palabra, asume su nombre. Hombre mantiene el nombre de cambiando a medida que sube el grado espiritual, sino que está determinado por

el grado en que está, como él asume el nombre de ese grado. Es

por lo tanto, dice que todo el mundo puede ser como Moshe, es decir, alcanzar los grado llamado "Moshe";

c) La palabra en sí misma su "corporal" de lectura, su "corporal", que significa indica la raíz espiritual y su rama-consecuencia en nuestro mundo;

d) Una combinación de las palabras indica todo un proceso espiritual, que, como regla general, tiene una acción correspondiente (mandamiento) en nuestro mundo.

Los nombres cambian dependiendo de la relación de aspecto que requiere aclaración:

a) En los elementos de Sefirot:

b) Mediante colores:

Keter

Hochma

Bina

ZA

Malchut

ninguno ha

fuego

agua

aire

tierra

--

--

--

--

--

Keter

Hochma

Bina

ZA

Malchut

ninguno ha

blanco - la base de todos los colores

rojo - más prominentes

verde - más perfecta

negro - no se puede cambiar por cualquier otro color

--
--
--
--
--

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-129

Los colores están presentes sólo en el FSI (cuerpo) de la Partzuf, pero nunca en la Rosh (cabeza). Estos colores se proyectan en Malchut desde el cielo, y que pasa ellos a todos los inferiores.

c) Por líneas:

Muy a menudo, los colores y los elementos se utilizan en lugar de los nombres de las Sefirot y sus propiedades: fuego, agua, aire, tierra (El Zohar, Vayera, punto 32). Malchut se llama "tierra", pero Malchut que sube con sus propiedades a Bina se llama "La tierra del Templo." En el Templo, los cuatro lados del mundo-Hochma, Bina, Tifferet y Malchut unirse a los cuatro elementos del mundo del fuego, el agua, el aire y tierra. Fuera de los dos puntos de Bina y Malchut, que se unen, el Creador hizo un Partzuf-Adam.

Las cuatro bases del mundo, o los cuatro lados del mundo:

Cuatro metales fundamentales se crean como resultado de una Zivug de los cuatro fundaciones con Malchut: oro, plata, cobre y hierro. Todos estos nombres, como así como muchos otros, se utilizan en la Torá en lugar de los nombres de los diez Sefirot. Por lo tanto, aunque los idiomas de la Torah, leyendas, el Talmud, y la Escrituras son extraordinariamente vivos, sólo el lenguaje conciso de la Cabalá proporciona una descripción exacta de los mundos espirituales.

Los cuatro tipos de símbolos utilizados con letras:

Taamim modulaciones de tonos utilizados en la pronunciación de las letras-significar la directa Light, que se propaga desde arriba hacia abajo en el cuerpo de la Partzuf.

Nekudot letras puntuacion marcas-significan la luz durante su salida gradual del cuerpo de la Partzuf desde abajo hacia arriba.

Tagin coronas-por encima de la cartas-Reshimot representan (reminiscencias / registros) de la presente anteriormente Light (Taamim). Tagin proceden de los GAR de Bina.

Fuego

Aire

Agua

Tierra

Norte

Oriental

Sur

West

Shuruk

Hirik

Holam

--

Izquierda Línea
Línea media
Right Line

--

Gevura
Tifferet
Hesed
Malchut - recibe de todos
Hesed
Gevura
Tifferet
derecho
izquierdo
central, incluye todos los colores
blanco
rojo
verde

--

--

--

--

--

--

130 El Zohar

Otiot-cartas-representan Reshimot de la luz de la salida del cuerpo de la Partzuf (Nekudot). Cartas proceden de Zat de Bina.

Los diez Sefirot se dividen en tres partes-principal Taamim, Nekudot, y Otiot:

De acuerdo a la luz en ellos, Sefirot se dividen en:

Las letras fueron creadas en el orden siguiente: la letra Aleph, que fue inicialmente en el lado derecho, engendra la letra Shin, que surgió de ella y se trasladó a la izquierda. Shin La carta consta de tres partes: la izquierda, el centro, y el derecho. La letra Vav es así formado por tres letras, y unirse a con el Aleph, que forman la palabra Aleph-Shin = ESH (fuego) en el lado izquierdo. Fuera de la interacción de la derecha y la izquierda estos dos cartas de vino en contradicción entre ellos, como el derecho línea incluye agua, mientras que el línea de la izquierda incluye el fuego. Sus colisiones engendra las cartas Reish, Vav, y Chet, que forman la palabra Ruach (el viento). Este viento entró entre las dos partes (fuego y agua) se unió a ellos y juntos, con lo que establece el orden de las primeras letras y su perfección.

En primer lugar, el Zohar ofrece una descripción general de las tres líneas de ZA, designados por los tres nombres del Creador: El, Elokim y Elokeinu y, a continuación, procede a aclarar el descenso de los grados de llenado ZA y con Malchut

la luz de Hochma en forma de combinaciones de letras, en el orden de los grados "Sobre la ascendencia de la baja. Mayim - el agua, la ESH - fuego, Ruach -- viento constituyen las tres líneas en la ZA de AVI. Esta es la razón por las primeras letras en ZA proceden de AVI.

A continuación, las siguientes combinaciones surgido: Aleph reveló Estados miembros de su lado derecho, por lo Estados miembros está a la izquierda de la línea Aleph. Shin Estados miembros puso de manifiesto que el línea media, como Estados miembros inicialmente consta de línea de la izquierda, ya que existe en la forma de un

Esta carta oculta en la palabra Elokim, que se refiere a la línea de la izquierda, y así sucesivamente. Así es como todas las letras del alfabeto hebreo nacieron.

Taamim

Nekudot

Otiot

Keter

Hochma

ZAT de Bina y ZON

--

--

--

Taamim

Nekudot

Otiot

Hochma

Bina

ZON

--

--

--

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-131

LAS CARTAS

Del alfabeto hebreo

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ(ך)

ל

נ(ו)

נ(ו)

ו

ו

פ(ף)

צ(ץ)

ק

ר

ש

ת

Aleph

Se aceptan apuestas

Gimel

Dalet

¡Eh!

Vav

Zayn

Chet

Tet

Yod

Chaf

Lamed

Mem

Monja

Samech

Ayin

Peh

Tzadik

Kuf

Reish

Shin

TAV

[a], [e]

b, v

g

d

[a], [e]

v, [u], [o]

z

h

T

y, i

h, k

l

m
 n
 s
 [a], [e]
 p, ph
 TZ
 k
 r
 sh, s
 T
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 200
 300
 400

CARTAS nombre de la pronunciación Gematria

132 El Zohar

Las letras Ayin Aleph y no tienen ninguna importancia particular sonido, y sólo la puntuación que acompaña a la marca determina su pronunciación.

Las cartas de apuestas, Chaf y Peh con un punto dentro de ellos se pronuncian como "b", "k" y "P." La ausencia de cambios de un punto a su pronunciación "V", "ch" y "f."

La carta Hey no se pronuncia, sino de aspiración.

Las formas de las letras i, Nun, Tzadik, Peh, Chaf (que se pronuncia MANTZEPACH) cuando el cambio al final de una palabra, como se ha visto en la mesa de cartas.

La forma, la forma externa de las cartas: el elemento sobresaliente de una carta indica

que la luz en esta parte de la carta es mayor que en el otro. El relleno (Miluy) indica la altura de la medida. Una marca de puntuación (Nikud) indica el origen de cada parte de la Partzuf: si provenían de la Alta Partzuf (y constituye su parte en el presente uno), desde la parte inferior Partzuf, o de sí mismo. El Kelim-Sefirot sí mismos se denominan "cartas", y su puntuación marcas (Nekudot) indican que la luz entra y sale de ellos. La luz de Bina, ZA, y Malchut puede entrar en el Kelim, pero la luz de Keter o Hochma no puede. Un punto por encima de una carta (Holam) significa que las luces Keter y Hochma, que nunca Kli el vestir, por lo tanto, la ubicación del punto por encima de la carta. Coloca horizontalmente dos puntos (Tzere) aluden a Sefirot Hochma y Bina, Bina que no recibe la luz de Hochma, y contiene sólo la luz de Hassadim, la Luz de la Misericordia (AVI back-to-back). Bina misma es también llamada Tzere, ZA recibe de todo de ella. Si hay un tercer punto (Segol) entre estos dos puntos, significa que ZA planteó su solicitud de la Luz de Hochma a AVI. Esta solicitud de ZA en AVI se llama Daat. Daat recibe la luz de Hochma con el fin de dárselo a ZA. La puntuación Kamatz marca (una "T" marca de forma en virtud de la carta) indica que recopila ZA (Mekabetz) la luz de Hochma. Un punto indica Malchut con una pantalla que refleja, pero no un receptor. Esta forma de testimonio de la ausencia de luz en el Kli, que no es más que un punto negro, como la ley de restricción de las normas del mismo.

El Sefira Hod es la inclusión de las propiedades de Malchut en ZA, de los cuales ZA hace un conjunto de Partzuf Malchut. La carta Oye en la palabra Hod significa Keter en Malchut, y los nueve Sefirot inferiores de Malchut se encuentran entre los impuros fuerzas que se aferran a ellos. Este es designado por una pierna alargada de la carta Kuf (inmersión por debajo de la línea), lo que indica que el impuro recibir sus fuerzas de la fuerza espiritual pura fuerzas a través de este elemento, el Kuf.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-133

El fondo blanco es una llanura, y, por tanto, distinguir imperceptible Light (por nosotros). Independientemente de lo que puede distinguir sólo pueden ser expresadas por la restricción la difusión de este color blanco. Las formas y los grados de restricción son sus pidió cartas. Esa es la razón por la que se esbozan ver negro sobre fondo blanco, y alcanzar sólo el negro restricciones.

Podemos describir la difusión de la luz en el mundo utilizando la atracción y restricción de la Luz. Y estas dos fuerzas deben actuar simultáneamente. Del mismo modo, cuando algo que percibimos en nuestros órganos sensoriales, sólo sentido, por medio de restricción, como la superficie del objeto o una luz de onda choca con nuestros órganos de los sentidos,

que limita su expansión, y puede, por consiguiente, percibimos.

Las raíces espirituales de las formas son las siguientes: Una circunferencia de origen a partir de la primera restricción de la luz en el mundo de Ein Sof (Infinity), la primera restricción a la difusión de la luz. Dado que esta restricción es igual y uniforme, que asumió la forma de una circunferencia.

Una línea vertical, longitud sin anchura, significa que el concepto es inalcanzable

por nosotros, y por lo tanto es llamada una "delgada línea" de la difusión de la luz de Hochma. La luz de Hochma únicamente puede ser recibida con la ayuda de la pantalla en Malchut, Volviendo que crea la luz que la ropa la luz de Hochma. Por lo tanto, la Luz Superior que viene a la Kli se llama una línea.

Una línea horizontal, sin altura anchura: cuando una línea vertical-la difusión de la Luz de Hochma desde el cielo hacia abajo, choca con la pantalla, su colisión (de los deseos) obliga a la línea vertical de cambio en la línea horizontal (a la derecha), lo que resulta en una forma de la carta de Inglés L. Su anchura está determinada por la

la fuerza de la luz que retorna que sube desde la pantalla de abajo hacia arriba.

Un rectángulo está formado por el entrelazado de la Luz descendente de Hochma y el regreso de la Luz: vertical descendente cinco líneas y cinco Sefirot de la Luz Hochma y de cinco líneas horizontales de derecha a izquierda y cinco Sefirot de la Luz de Hassadim. El tamaño del rectángulo de la parte que se llama Amah, que consta de cinco partes-Tefachim (plural de Tefach). (Ambos Amah y se Tefach medición de la distancia unidades.) Esta es la razón por la que describir el Kli como un rectángulo.

Los dos tipos de difusión de la luz, la luz de Hochma y el de regreso

La luz, se llaman la derecha y la izquierda, las mejillas, respectivamente, que a su vez en el superior y la inferior de los labios. Dado que, después de la primera restricción, la luz no puede ser

recibido en Malchut, la luz que retorna es sólo recibió en cuatro partes de la Kli, no en cinco. Es por ello que hay $4 \times 4 = 16$ dientes en la mandíbula inferior y 16 dientes en el maxilar superior (el regreso de la luz proviene de la resistencia, de "masticar" la luz antes de recibir dentro).

134 El Zohar

En la segunda restricción, un triángulo está formado, como Malchut asciende a Bina formas y un sesgado línea. Por lo tanto, la combinación de la luz directa con la Volviendo Luz y restricciones engendrar diversas formas espirituales.

La luz de Hassadim se define como "sobresaliente", por una protrusión más allá de de los límites de un cuerpo espiritual significa que:

1) La luz es tan grande que lo que se refiere a cabo por elevación, que protruye de los límites;

2) Se origina a partir de la línea media, Tifferet.

Una cavidad en el cuerpo se produce debido a las siguientes razones:

1) La luz es insuficiente, la luz no puede brillar allí;

2) La luz de Hochma está presente, pero la falta de Hassadim impide que de brillante.

PUNTUACION MARCAS

En el alfabeto hebreo

(NEKUDOT)

Nekudot están definidas por tres líneas:

— — — — —
— 5 — — — — —

_____ # \$ _____
 _____ , _____
 ") _____ \$) _____ 2
 , _ 33 _____
 & _____ 0 _____
 _____ (_____
 _____ \$ _____ 0
 _____ & _____ 0 2
 \$ _ 3 _____ 5 _____ 0 _____ 5 _____

Kamatz

Patach

Tzere

Holam

Keter

Hochma

Bina

Tifferet

--

--

--

--

EN EL Rosh (HEAD)

derecho línea

línea de la izquierda

línea media

línea media

--

--

--

--

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-135

Los niveles de Nekudot:

Zivug de Nekudot es el Zivug entre Hochma de Aba y Hochma de Ima.

Zivug de Otiot es el Zivug entre Bina de Aba y Bina de Ima.

Las letras combinadas designar Volviendo luz de la pantalla durante la

Tabur de ascenso a Peh. Se trata combinadas, para que todos los ascender a su raíz, todo lo que une, mientras que el uso de la voluntad de recibir, incluso para la Creador de la causa, las causas de separación.

El estado de las cartas separadas se produce cuando la luz entra en el Kli (buque, el cartas de HaVaYaH); las cuatro cartas separadas así, ya que la luz hace una distinción entre las Sefirot: en función de sus diferentes propiedades, que la ropa en ellos de diferentes maneras.

HaVaYaH llenado con Aleph viene en una pantalla con Aviut Aleph (espesor

uno), con el llenado HaVaYaH Hey viene en una pantalla con Aviut Bet (espesor

dos). Un simple nombre se refiere a Aviut Shoresh (espesor cero), con la luz de Nefesh. Llanura cartas se refieren a un Partzuf con una pantalla de Aviut Aleph. El verdaderamente fieles, que creen en los tres fundamentos: el Creador, Su Providencia y la Torá, necesitan las dos líneas de estar en constante equilibrio para su adelanto espiritual. La izquierda es la sabiduría, la luz de Hochma que entra el deseo de recibir, lo que se refiere a la parte izquierda, y el derecho es la fe, la luz de Hassadim (misericordia), el altruista deseo de otorgar.

Existentes en el conocimiento sólo significa que el hombre es bajo el imperio de la fuerzas impuras (Klipa) de la izquierda, que le hace totalmente incapaces de sentir lo espiritual, lo que deja él en la oscuridad espiritual. Como alternativa, sólo los en la fe significa que el hombre es bajo el imperio de la fuerzas impuras (Klipa) de la lado derecho que convence de que él ha logrado la perfección, que es

Segol

Shva

Shuruk

Hesed

Gevura

Tifferet

--

--

--

EN EL FSI (BODY)

derecho línea

línea de la izquierda

línea media

--

--

--

Hirik

Kubutz

Netzah

Hod

Malchut

--

--

--

En las extremidades

derecho línea

línea de la izquierda

línea media (no tiene designación)

--

--

--

Luz de Neshama

Luz de Ruach
Luz de Nefesh

--

--

--

Por encima de las letras
En las cartas
En virtud de las letras
136 El Zohar

nada más que trabajar, nada para corregir dentro de él. Esto también lo niega la oportunidad de avanzar.

El Zohar continúa: Y el Creador responde a más (la carta TAV):

"La palabra MaveT (muerte) termina con usted. Y ya que estas son sus propiedades, que no son adecuadas para mí para crear el mundo con usted. "Inmediatamente después, la carta TAV partió de él.

El momento en que el Creador conjunto acerca de cómo crear el mundo-ZON por la selección sus propiedades, todas las veintidós letras de ZON compareció ante él, a partir a partir de la última-TAV, y terminando con la primera, Aleph-el jefe de todas las cartas. El razón de las cartas procedentes en orden inverso es que constituyen el MAN de ZON, la Kelim de ZON, que emerge desde abajo hacia arriba. El habitual orden alfabético corresponde a la Luz (MAD), que desciende de

Por encima de la baja. Sin embargo, el fin del hombre es opuesta a la de MAD, ya que sube desde abajo hacia arriba.

Cartas no son otros que los deseos, las propiedades, y los pensamientos que, en el hombre del opinión, son adecuados para el logro de los espiritual, el Creador, de Su Providence. Hombre salta de un pensamiento a otro: un momento en que considera que es posible para alcanzar los mundos superiores con una propiedad, al lado cree pueden entrar en el reino espiritual por el dominio de otra propiedad y, a continuación, comienza a

obstinadamente observar todos los mandamientos y orar con celo, o hace caso omiso de todos los

las acciones y se sumerge en la contemplación y la lectura. A veces se ansía sólo conocimientos, y, a veces, sólo la fe, hasta el fanatismo.

Al igual que hay dos extremos en nuestro mundo-el conocimiento y la fe, en el mundo espiritual, como hombre consciente ahora sube la escalera espiritual a la Creador, no hay trabajo espiritual en el logro de los conocimientos y fe.

Por lo tanto, el rabino Yehuda Ashlag del comentario sobre el Zohar se titula El Sulam (La Escalera).

Cada una de las veintidós letras hebreas representa una determinada propiedad. A veces parece que la propiedad de la carta TAV es adecuado para el logro de los espiritual; a veces cree que alguna otra carta sea la más apropiada. Esto se produce porque en el proceso de su ascensión espiritual, el hombre comienza a cada vez más

comprender el verdadero objetivo de la creación y el Creador, que es exactamente lo que está

exigió de él.

Por lo tanto, sigue para ordenar a través de todo, hasta su búsqueda de rendimientos de la verdad:

sólo con la ayuda de la letra Bet, que se sitúa en el comienzo de la palabra Berachah (bendición)-en contacto con el Creador, sólo con la ayuda de esta fuerza uno puede lograr el objetivo.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-137

Por lo tanto, El Zohar nos dice cómo las cartas-propiedades, fuerzas, y los deseos - venir al Creador. Al ofrecer su oración (MAN), el hombre pide para algunos propiedad que parece un objetivo real para él. Y cada carta trata de demostrar que que es el más adecuado para el logro de la sensación del Creador y la fusión de con Él. Pero el Creador muestra que la mejor y la única carta de apuestas, ya que sólo puede ayudar al hombre a establecer contacto con él. Esta es la razón por la Torah comienza con esta carta.

La descripción de las fuerzas espirituales designados por cada letra es increíblemente de profundidad, y con el fin de alcanzar la plena claridad que necesitamos para salvar otros preliminar

explicaciones: la creación del mundo incluye su existencia y el proceso de la perfección para que el mundo podría alcanzar el objetivo para el que fue creado.

El Creador creó el mundo que consta de dos fuerzas contrastantes; contra cada puro, altruista vigor, ha creado un impuro, un egoísta, que es su igual y contrario. Al igual que hay cuatro mundos ABYA puro, el Creador creó frente a los cuatro mundos ABYA impuro.

Por lo tanto, en nuestro mundo-el último grado del mundo de Assiya uno espiritualmente - evolucionado persona que detecte el Creador y ha entrado con sus propiedades en el mundo espiritual puro, no parece diferente de un egoísta y espiritualmente subdesarrollado persona, que no ha alcanzado el reino espiritual. Esto significa que una que no perciben la espiritual es totalmente incapaz de distinguir entre la pureza espiritual y de impurezas.

Vemos que en nuestro mundo no se puede avanzar con la ayuda de la pura fuerzas. Por el contrario, es su egoísta aspiraciones que proporcionan al hombre con la fuerza para conquistar en todo el mundo. ¿Con qué frecuencia vemos fervientes fanáticos inmerso en sus deseos impuros para captar por sí mismos tanto en el presente y el mundo el próximo, mientras que uno aspira a que el Creador no tiene fuerza ni siquiera para un más mínimo movimiento espiritual! En nuestro mundo no existe ninguna prueba o confirmación que el hombre avanza en el camino correcto. Y bajo ninguna circunstancia debe una extraer conclusiones sobre la base de una experiencia de la vida o "sentido común".

Entonces, ¿cómo puede una persona en este mundo existen y avanzar hacia el objetivo de creación si no puede decirle a la buena de la mala, de puro impuro? Hay una signo por el que se puede distinguir la pureza de la impureza: impuro tener fuerzas no fruto espiritual. Así pues, los que avanzar a través de los mundos impuros ABYA no lograr nada espiritual, mientras que los que están conectados a la pura las fuerzas de cosechar frutos espirituales en su camino.

Como se explica en la "Introducción al estudio de las Diez Sefirot" (temas

19-23), si el hombre avanza a lo largo de la ruta correcta, que alcanza los secretos de la Torá en

en
138 El Zohar

tres a cinco años. El creador de ayuda a las personas que deseen adquirir los deseos altruistas por encima de sus propias solicitudes, y, por tanto, un alcance el objetivo deseado. Desde a continuación, el hombre aspira al Creador con su pequeño deseo (MAN), y desde el cielo, el Creador vierte en él enormes deseos espirituales y la fuerza (MAD).

Esta es la única oportunidad para comprobar si o no el camino que una es sobre es correcta, si se lleva a altruismo o de egoísmo aún mayor. Por no medios puede considerar uno de su bienestar, aumento de júbilo, y su felicidad éxito en la vida como corregir las pruebas de adelanto. Es precisamente en esos estados sensación de perfección, el bienestar y la satisfacción que debe preguntarse a si mismo: "¿He alcanzado los secretos de la Torá?" Y hasta que ha alcanzado ellos, su "Perfección" es impuro.

El hombre siempre debe luchar por la línea media-un equilibrio de la fe y el conocimiento en los siguientes tres conceptos: el Creador, Su Providencia, y la Torah. Y bajo ninguna circunstancia se debe avanzar por cualquiera de la fe o el conocimiento por sí solo. Si él sólo quiere alcanzar el Creador, Su Providencia o el Torah, que entra en la oscuridad espiritual, ya que es imposible recibir la luz de Sabiduría (OAR Hochma) sin la Luz de la Misericordia (OAR Hassadim).

Ese estado se hace referencia a la izquierda como la fuerza impura ", Klipat Esaú." Y si el hombre

se esfuerza por avanzar a través de la fe por sí solo, que entra en vigor la impura del derecho lado ", Klipat Yishmael", que le dice que se encuentra en un estado de perfección. En este caso, ve ningún punto en su trabajo y por lo tanto, es incapaz de seguir avanzando.

En otras palabras, incluso si uno está lleno de alegría, que es exactamente lo que la Torá le insta a que se sienten (a percibir el Creador de la Providencia con alegría, de alegría significa justificación de la creación, Su entendimiento de que la Providencia siempre es justa y especie), a menos que haya cumplido los secretos de la Torá, su camino se considera errónea, ya que carece de la intención "para la causa de la creador", que pone de manifiesto la secretos de la Torá.

Este artículo explica las propiedades particulares de las letras hebreas-cómo todos los las letras ante el Creador, pidiéndole que cada uno para crear el mundo con su propiedad. Cada uno de los veintidós cartas representa a un grado espiritual en el mundo ABYA, y cada uno cree que su pureza espiritual propiedades son las más convenientes para la tarea, que por alcanzar su grado y la adquisición de sus propiedades, los habitantes del mundo será capaz de elevar la pura fuerzas en los más impuro, tanto a fin de que puedan llegar a la final de la corrección, el objetivo de la creación.

Sin embargo, el Creador respuestas que cada carta en contra de ella son los correspondientes impura fuerzas y, por tanto, el hombre será incapaz de separar el puro fuerzas de los impuros, y después, utilizar el puro fuerzas para lograr

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-139

el objetivo. Este hecho se repite hasta la aparición de la carta de apuestas, lo que representa el grado llamado "la bendición del Creador," en contra de que se

no son impuros fuerzas de ningún tipo.

Y consentido el Creador para crear el mundo con la letra Bet, con su propiedad, porque no tiene contraparte impura, sólo de apuestas ofrece una oportunidad para llevar a cabo un análisis entre el bien y el mal, a fin de determinar cuando el hombre trabaja

para sí mismo y cuando él trabaja para el bien del Creador. Por lo tanto, sólo por su la fuerza, por sus propiedades puede existir el mundo: a fin de extraer de la "mezcla" uno de los deseos sólo lo que es puro, y las elevará por encima de los impuros, a completa erradicación de este último, y el consiguiente logro de la completa una corrección de la naturaleza.

Como se desprende de El Zohar, sólo el Creador de la ayuda, llama "una bendición", es la fuerza de la salvación del hombre, la única cosa capaz de liberar lo de la norma de las fuerzas impuras. Y esta fuerza, llamada "bendición", desciende únicamente a aquellos que avance a lo largo del camino correcto.

El camino correcto es una combinación de tres condiciones: (i) uno de los esfuerzos en el estudio de (sólo) una auténtica Kabbalistic fuentes, (ii) el contacto con un cierto Kabbalist, quien acepta como su maestro, y (iii) como el contacto con personas de mentalidad, que buscar la elevación espiritual. Una explicación más detallada se proporcionará a grave sólo los estudiantes.

Todas las veintidós letras se dividen en tres grados: Bina, Zeir Anpin (ZA), y Malchut, puesto que no hay Kelim (letras) por encima de Bina. Veinte y dos cartas en Bina se llaman "grandes", veintidós letras de ZA se llaman "medio", y twentytwo cartas en Malchut son llamados "pequeños".

Cada uno de los tres Sefirot de Bina, ZA, y Malchut se dividen además en tres grados: El veintidós cartas de Bina contener sus propios Bina, ZA, y Malchut. Asimismo, ZA tiene su propia diez Sefirot, en la que su Bina, ZA, y Malchut también contienen veintidós letras. Lo mismo se aplica a Malchut.

El veintidós cartas de cada grado se dividen en tres tipos. Las letras de Aleph a Tet (1-9) se consideran las unidades de estas son los nueve Sefirot de Bina. Las letras de Yod a Tzadik (10-90) son considerados decenas; estos son los nueve Sefirot de la ZA. Y, por último, las cuatro cartas Kuf, Reish, Shin y TAV (100-400) se considera cientos, y estos son los cuatro Sefirot de Malchut, ya que es Malchut situado por debajo y la baja de Chazeh de ZA, en lo que corresponde a la altura los cuatro Sefirot de ZA.

Bina, unidades, grandes letras, nueve letras: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayn, Chet, Tet.

140 El Zohar

ZA, decenas, cartas medio, nueve cartas: Yod, Chaf, Lamed, Gob, Nun, Samech, Ayin, Peh, Tzadik.

Malchut, cientos, pequeñas cartas, cuatro cartas: Kuf, Reish, Shin, TAV.

Sin embargo, se sabe que las unidades están en Malchut, decenas están en ZA, y cientos están en Bina, lo que contradice el dicho que las unidades están en Bina, decenas se encuentran en

ZA, y centenares se encuentran en Malchut. Esa dependencia inversa es causada por la

relación inversa entre las luces y la Kelim: la luz entra más bajo el más alto Kelim. El Alto Kelim son los primeros en salir, desde Keter a Malchut (Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut), mientras que los primeros en entrar en ellos es la más pequeña Luz, Nefesh, seguido por Ruach, Neshama, y Yechida Haya. Por lo tanto, si sólo hay unidades en el Kelim, de Aleph a Tet, entonces sólo de Luz de Nefesh está presente. Y si se añaden decenas a la Kelim, la luz de Ruach parece, y cientos si se añaden a la Kelim, la luz de Neshama llena.

Esta es la razón por cientos se definen como Bina, decenas como ZA, y unidades como Malchut.

Sin embargo, con respecto a la Kelim, el orden es inverso: las unidades están en Bina, decenas

están en ZA, y centenares se encuentran en Malchut.

Las letras de Bina descender a ZA y de allí a Malchut. Cuando

Bina de descender a ZA, que descienden en tres líneas: $22 / 3 = 7$ letras en cada una de ellas, con

el resto de carta que se añade a la línea media. Estos veintidós letras descender en tres líneas de Malchut, que consta de cinco cartas final MANTZEPACH, con lo que el número total de Malchut a $22 + 5 = 27$ cartas.

La línea media se llama "Cielo", "firmamento". Por lo tanto, cuando el Zohar habla de cartas en el firmamento, que significa que las dos líneas de media, $7 + 7 = 14 = Yod + Dalet = Yad$ (mano) escribe todas las veintidós letras en la firmamento (ZA) a través de la línea media. Así es como se debe interpretar la palabras de la Torá en relación con las letras que aparecen en el cielo o haber visto la mano que escribe las letras en el cielo.

El veintidós letras de la Torah son los Kelim a ser llenado por la luz de NRN. Unidades de Aleph-a-Yod Kli son los destinados a la Luz de Bina (Neshama). Decenas de Yod-a-Kuf son los Kli destinados a la luz de la ZA (Ruach). Cientos de Kuf-a-TAV son los Kli para la luz de Malchut (Nefesh).

Bina:

ZA:

Malchut:

Luz (100)

Luz (10)

Luz (1)

Kelim (1)

Kelim (10)

Kelim (100)

--

--

--

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-141

Cartas son los Kelim, en el que la ropa ligera, en todos, hay twentytwo propiedades especiales, y, por tanto, veintidós símbolos de su descripción,

pidió cartas. Así como las combinaciones de las veintidós letras suficientes para la descripción de todos los conocimientos existentes, los distintos acoplamientos, los sindicatos (de Zivugim

Sefirot), de los veintidós Kelim, las propiedades, los deseos de la Partzuf son suficientes para recibir y otorgar Light, el cumplimiento de todas las acciones y espiritual a todos los las letras (los deseos del hombre) a la corrección.

Cartas representan las diversas correlaciones de ZON:

a) ZA, que consta de seis partes de sus extremidades, a Malchut marido, designados por la letra Vav, Sefira Yesod nivel de un embrión;

b) ZA designados por la letra Vav, Sefira Tifferet, que consta de seis partes de sus manos a nivel de enfermería;

c) ZA que está entre AVI, mientras que Nukva debe ascender a él, lo que alcanzar el nivel de recepción de Ohr Hochma.

d) ZA, la carta de Vav, por encima de él son diez Sefirot Keter-Hochma, por debajo de él son diez Sefirot Bina-Tifferet-Malchut-y juntos componen la carta Aleph. Y el estado final corregido vendrá cuando Malchut sube a Keter de ZA (el Alto Yod en la carta Aleph) en la final de corrección. Cuando sube por encima de Malchut Parsa (Vav), que recibe la luz a sí misma, mientras que cuando desciende por debajo de Vav, que recibe de la ZA. Como Malchut sube, que las formas Taamim (tono de marcas), cuando que desciende, ella se llama Nekuda (punto), y cuando ella se fusiona con ZA, que se conoce como un punto dentro de Vav (Shuruk).

El orden de ATBaSH: Hay una especial combinación de letras, por ejemplo, el primero con el último ('A' a través de 'T'), el segundo con el penúltimo ('B' a través de 'Sh'), etc, que designará a las condiciones para la difusión de la Luz Superior de Por encima de la baja.

MANTZEPACH: Todos los mundos y Partzufim se crearon con el veintidós cartas de Malchut. La pantalla está situada en el jefe de la Partzuf, impedir la entrada de luz. Que repele la luz, calcula cuánto pueden recibir para la causa de la creador, y sólo entonces lo acepta.

Cada uno de los cinco niveles de la voluntad de recibir que existen en Malchut, en el FSI de la Partzuf, tiene una restricción correspondiente en la pantalla, situado en el Peh, para evitar que la luz de entrar en el cuerpo. Por lo tanto, la pantalla en la Peh consta de cinco partes, las fuerzas.

142 El Zohar

Estas cinco fuerzas restrictivas de la pantalla, cinco esfuerzos de la pantalla se designado por el final de cinco letras del alfabeto:-Nun Estados miembros-Peh-Tzadik-Chaf (abreviado como MANTZEPACH). Ellos son llamados "cartas final" porque están escritos sólo en el final de las palabras. Estas fuerzas de determinar la recepción de la Luz en el cuerpo de la Partzuf y, por tanto, engendrar los otros veintidós cartas (Kelim, corregida deseos, que reciben la luz). Aunque los cinco MANTZEPACH cartas sólo se encuentran al final de las palabras, en el discurso oral que representan los cinco grupos de la pronunciación de las veintidós letras. Y el

MANTZEPACH cartas están a la cabeza de cada grupo.

De las cinco cartas MANTZEPACH cinco grupos originarios de los sonidos:

1. Peh-Keter: un grupo de cuatro letras-sonidos surge de la garganta, son llamado AChHA-Aleph-Chet-Hey-Ayin. Aleph es la Luz de Partzuf Keter de Atzilut, ocultado a los inferiores y pidió ATIK. Chet es la Luz de Partzuf Hochma del mundo de Atzilut, llamado Arich Anpin y también ocultado a la menor queridos. Oye es la Luz de Partzuf Bina del mundo de Atzilut, llamada Ima (madre), que recibe la luz de Hochma de Aba (padre), a fin de dárselo a su niños (ZON). Ayin es la Luz de Zeir Anpin la cara. Desde la luz de que ZA entra Malchut se llama "la Torah", se dice que la Torah ha Ayin (70) se enfrenta, que el Creador (ZA) ha Ayin (70) nombres. Después de todo, en lo que respecta a Malchut, ZA es

el Creador. Por lo tanto, setenta almas descienden a Egipto, y así sucesivamente.

2. Chaf-Hochma: un grupo de cuatro letras-sonidos surge de la boca; se les llama-GIChiK Gimel-Yod-Chaf-Kuf. Las cartas de transferencia de la AChHA Luz a las cartas de GIChiK: Aleph pasa la luz a Gimel, que lleva recompensa (Gemul-Gimel) para los justos. Chet pasa la luz de Hochma a Yod, pero esto La luz se oculta. Hey Chaf se ilumina con la luz de Bina, que lleva alegría. Ayin Kuf ilumina. Así como Ayin = 70, ya que consta de siete Sefirot, Hesed - Gevura-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod-Malchut, cada uno con diez Sefirot de su propia, Kuf = 100, ya que consta de diez Sefirot de Keter a Malchut, cada uno de sus propios diez. Por lo tanto, el paladar complementa plenamente la garganta.

3. Monja-Bina: un grupo de cuatro letras-sonidos se desprende de la lengua, llamado DaTLaT-Dalet-Tet-Lamed-Nun-TAV.

4. Mem-ZA: un grupo de cuatro letras-sonidos se desprende de los labios, llamado BOMoCH-Bet-Vav-Mem-Chaf.

5. Tzadik-Malchut: un grupo de cuatro letras-sonidos se desprende de los dientes, llamado ZaSSHRaTZ - Zayn-Samech-Shin-Reish-Tzadik.

La voz y el habla: la voz está formada en ZA, en el discurso-Malchut. Si el que es justo, y que existe en el mundo Bya, plantea sus oraciones (MAN) a

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-143

Malchut del mundo de Atzilut, que las causas ZON ascender a AVI, y une en una constante Zivug a fin de asegurar a la luz del descenso a los inferiores.

ZON recibe la luz a partir de AVI; Esta luz se llama "voz" y "discurso",

y este es el poder de los justos-para crear la pura y destruir la

impuro con su voz.

La intervención del hombre se concibe en los pulmones: como el aire sale de los pulmones y llega a la boca, que se convierte en la voz, y ya que sale de la boca, se convierte en discurso. Dos labios aceptar la voz de las dos partes de los pulmones (y la izquierda la derecha) y convertirlo en discurso. Cada pulmón se compone de cinco partes a fin de pasar a las cinco partes en la boca: a la gutural AChHA cartas, el labial BOMoCH cartas, cartas de GIChiK palatino, el lingual y cartas DaTLaT las cartas dentales ZaSSHRaTZ.

Las siete Sefirot primaria de la ZA son llamados "siete cielos." El setenta

ZA de nombres proceden de los setenta (7 x 10) Sefirot de la ZA. ZA mismo es llamado "Heaven", y Malchut se llama "tierra". Sefirot de la ZA también se conocen como Ruach (debido a la luz de Ruach en ellos), que asciende a Bina (orejas), en el que se convierte en sonido, con Hochma en la oreja izquierda y Hassadim en la derecha.

La carta de TAV

Cada una de las veintidós letras corresponde a un grado espiritual, en que actúa. La carta en sí es que el grado espiritual. Por lo tanto, la carta de reclamaciones TAV que sus propiedades son los más adecuados para la creación del mundo, que su propiedades puede traer el mundo a la corrección y con el objetivo de la creación, para que define la propiedad de la "verdad", el creador del sello.

Las fuerzas impuras existen únicamente en cuenta de la luz recibida en miniatura de la pura fuerza, lo que se llama Luz Ner Dakik (vela pequeña). Sin esta Light, la impura fuerzas ni ser capaz de existir ni funcionar-tentador hombre con los placeres que recibieron de la pequeña chispa de luz que cayó del la pura Sefirot. Por lo tanto, la última, más puro grado permite un poco de la Luz Superior a la impura fuerzas.

Sin el apoyo de las fuerzas puro, el impuro fuerzas al instante desaparecer. Una pregunta surge: ¿quién los necesita para existir y para qué? Obviamente, las fuerzas impuras se han creado a la par con los puros por el Creador mismo, porque no hay otro poder en todo el universo, además de Él.

Es necesario crear fuerzas impuras, a fin de concentrarse en el enorme deseo de recibir placer, en el inmenso egoísmo. El sistema de

144 El Zohar

el mundo de impuros ABYA sirve como una especie de almacén de los deseos de recibir placer, a partir de la cual, en la medida de su corrección, el hombre puede tener más y más nuevos deseos a fin de corregirlos. Por lo tanto, adjuntando sin impuro fuerzas a sí mismo y la corrección de ellos, el hombre puede ascender gradualmente y superior superior, hasta el nivel del Creador. Con este fin, el Creador creó impura fuerzas y sustenta a través del sistema de los puros.

El sistema impuro de los mundos ABYA existe en el mismo nivel, paralela a un puro. Nuestro mundo se encuentra bajo estos dos sistemas espirituales. Nuestro mundo también se denomina impura y egoísta, pero sus fuerzas y los deseos son tan insignificantes que se encuentran por debajo de los mundos de la ABYA impuro.

Cuando, con la ayuda de la Cabalá, una supera el nivel de nuestro mundo el egoísmo, que entra en el puro mundo de la Assiya. E inmediatamente después, el impuro Assiya del mundo comienza a influir en él, lo tentador con sus falsos placeres.

Mediante la superación de las tentaciones del mundo de impuros Assiya, sube un espiritualmente. Pero hasta que uno supera los deseos impuros de su cuerpo, de nuestra mundo, no va a comenzar a sentir, o entrar en el mundo espiritual, para que no ser capaces de soportar las fuerzas impuras que actúan allí.

A diferencia de las fuerzas que actúan en el mundo espiritual, el hombre en nuestro mundo es sólo

influido por la pequeña fuerza egoísta llamó a su "cuerpo", su ego. El hombre puede luchar con esta fuerza, ya sea ganar o perder sus batallas. Sin embargo, incluso si es derrotado,

el hombre conserva esa pequeña chispa de la Luz (NER Dakik), que sustenta su existencia. El rabino Yehuda Ashlag da el siguiente ejemplo: el trabajo del hombre en este mundo parece escrito en un pizarrón escolar, donde cualquier error puede ser borrado sin dañar el escritor, donde puede hacer las correcciones y escribir de nuevo, hasta que aprende a escribir correctamente. Sólo cuando se aprende a escribir correctamente que es

les permite entrar en el reino espiritual.

Por lo tanto, nuestro mundo es la más insignificante de todos. Todo el mundo debe comenzar aquí, y todo el mundo está obligado a regresar aquí, y que nació una y otra vez hasta que cruza la frontera entre nuestro mundo y el espiritual. (Hay muchas otras condiciones necesarias para el alma para no descender a este mundo más, y los que se merecen, se entienden).

Por lo tanto, la línea vertical, la pierna de la carta Kuf, desciende por debajo de la escritura línea, lo que significa la luz descendente a través de esta carta a los impuros fuerzas. Y ninguna otra carta desciende por debajo de la línea de la escritura, al igual que el Kuf no.

Para el impuro fuerzas de existir (de cualquier criatura, ya sea puro o impuro, puede sólo existen por la recepción de la luz), la última, grado más bajo de fuerzas de pura desciende en

las fuerzas impuras y les da la luz necesaria para su existencia y

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-145

realización de su función: para atraer el hombre con sus placeres y convencerle para que se actuar de acuerdo a la ley de las fuerzas impuras.

En primer lugar, la pierna izquierda de la carta TAV también descendió por debajo de la línea de escritura.

Sin embargo, el Creador vio que el impuro fuerzas sería entonces demasiado estrechamente vinculado

a los puros, a fin de que la ruptura de esta relación y regresó la pierna izquierda de la carta TAV a la línea de escritura, el nivel de la pura fuerzas.

Como resultado de esta reducción, la pierna izquierda de la TAV se duplicó en el espesor, ya que doblado en dos, y no pasa la luz a las fuerzas más impuro. En cuanto a la contrario, incluso se convierte en el creador del sello por la celebración de las fuerzas impuras a raya

y la prevención de robo de la Luz Superior, para tan pronto como cualquier impuro las fuerzas de toque, que mueren al instante.

Y toda la vida-la fuerza necesaria para el sustento de las fuerzas es impuro aprobada por el Creador a través de la carta Kuf, porque, siendo la primera carta de Malchut, es alejado de ellos, por lo que no hay temor ni riesgo de que su relación a la impura fuerzas sería demasiado fuerte.

Malchut sólo consta de cuatro cartas hacia abajo desde el cielo: Kuf, Reish, Shin, y el TAV. Kuf es el primero, el TAV es el último, y debajo de ella son los impuros fuerzas. Por lo tanto, si reciben la luz que necesitan de acuerdo con el pensamiento de la creación de Kuf, más la carta de ellos, el impuro fuerzas ninguna manera de "robar" más luz que Malchut, que consta de cuatro letras, es

obligado a darles.

Esta es la razón por la presente carta se llama Kuf, para demostrar que da fuerza a la impuro sistema de ABYA-falso (inexistente) hombre, al igual que un mono (en KOF Hebreo) se asemeja a un ser humano.

Y que la gente engaña por pretender ser la verdad y afirmar que su camino conduce a la consecución de la espiritualidad, el Creador, Lishma, la sensación del Creador. Sin embargo, la pura fuerzas sostienen que sólo con la ayuda de la Torah puede el hombre alcanzar la adecuada corrección de sus propiedades a fin de combinarlos con el Creador.

Y esto es lo que la carta TAV dijo: porque es el Creador del sello de la verdad, que está al final del puro sistema y no permitir que el impuro fuerzas para aferrarse a la pura, y plantean como si fueran pura. Esta es la razón por su propiedades son dignos de convertirse en la base para la creación del mundo-a fin de que a través del análisis del bien y del mal, la pureza y la impureza, los habitantes de este mundo puede estar seguro de que mediante la adquisición de sus propiedades van a lograr el objetivo de su creación.

146 El Zohar

Las cuatro cartas-Kuf Reish-Shin-TAV componen los cuatro Sefirot de Malchut de la mundo de la Atzilut: Keter-Hochma-Bina-Tifferet, donde Tifferet consta de seis Sefirot - Hesed-Gevura-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod. Pero cuando la carta Kuf es en sí misma, sin Reish-Shin-TAV, la Torá, que se extiende a todo el mundo Bya, también brilla a la impuro fuerzas, y el ángel de la muerte recibe la fuerza para destruir todo lo que vidas. Este estado es designado por la carta Kuf. Pero cuando Malchut se ha corregido, ella es designada por la letra Hey, cuya diferencia de Kuf se encuentra en el tramo largo de la Kuf (Malchut de Malchut).

Esta larga pierna izquierda, lo que la convierte en Kuf Hey, indica que la luz desciende de las fuerzas de la pura (Partzufim) a los impuros de Bya mundos, el impuro fuerzas a que se refiere como la muerte. Y cuando se une con Malchut y Bina recibe la fuerza de Bina para ascender y recibir la luz, las demás letras Malchut unirse, y señala a la luz de la vida de Bina.

En este estado, la pierna izquierda de la Kuf se reduce a la mitad, convirtiendo en la Kuf TAV, cuya pierna izquierda es dos veces más grueso, debido a su reducción. La parte de Malchut

La luz que pasa a la impura fuerzas ahora ascendió a cabo de ellos, por lo tanto, son dos tipos de Malchut: Miftacha (clave)-la parte que se unió a Bina, y Man'ula (bloqueo)-la parte que ascendió de la fuerzas impuras.

Estas dos partes de Malchut manifiesta de diferentes maneras: Miftacha-abierta y Man'ula-secretamente. Dos caminos de llevar al hombre a salir de la corrección de los mismos: el buen camino de la Torá y el camino del sufrimiento.

Sin embargo, después de Malchut corrige sus propiedades y se suma a Bina, que no ya partes de Bina, pero, al recibir la luz de ella, se derrama Malchut en el mundo, y el impuro fuerzas pierden su fuerza para sembrar la muerte y la regla

el mundo. Y si surge un caso en que un pecador debe ser castigado, el impuro fuerzas primero debe recibir permiso para castigarlo, para que sin permiso no podrán revelar la Man'ula.

Por lo tanto, después de Malchut se une a Bina, con lo que la corrección de sus propiedades, la impuro fuerzas ya no son libres para gobernar el mundo, a menos que sean permitidos.

La razón de ello es la carta de Tet, la última carta de Bina, que envía la luz de la vida a todos con la ayuda de la Miftacha. Después de Malchut se une a Bina, la oradora se convierte en un Miftacha, y no dejar pasar de esta conexión. Respectivamente, el fuerzas impuras, la pierna de la carta Kuf, ya no pueden sembrar la muerte.

Tres lugares salir de esta: (i) en caso de que sólo las propiedades de la carta Tet norma por la que brilla con luz de la vida de este mundo, (ii) el mundo entero después de Malchut se une a Bina, que se define como Miftacha, cuando la carta brilla a Tet todos, pero permite el castigo de los pecadores de acuerdo a la regla: "Usted adelantado

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-147

hacia el objetivo, ya sea por el camino de la Torá o por el camino del sufrimiento ", (iii) infierno, el lugar de castigo eterno por la carta Kuf, en contraste con la primera lugar, gobernado por la carta de Tet, donde la vida es eternamente próspera.

Todas las cartas con todas sus propiedades en secreto, descrito por aquellos que entender, se encuentra en el Templo. Todas las partes superior e inferior mundos se crean y funcionan en el marco de sus leyes-las propiedades, y la

Nombre suprema, el creador del nombre HaVaYaH sobre todas las normas.

El Mishkan (tabernáculo) en el Templo también fue diseñado con la ayuda de letras, por su constructor, Betzalel, sabían cómo unirse a las cartas que hizo el cielo y de la tierra. Y desde que fue único en poseer esta sabiduría, se le encomendó con la construcción del santuario.

Como el Creador eligió Betzalel encima, por lo que Él desea que se elegirá a continuación, como dijo a Moshe Arriba: "Elige Betzalel." Así que Moshe dijo a su pueblo a continuación: "El Creador ha elegido Betzalel." Para tales Betzalel es el nombre de la propiedad

(El Ser Tzel) - "En la sombra del Creador".

El Creador se llama ZA o el Sefira Tifferet en Partzuf ZA, que brilla

a la Sefira Yesod, llamado Tzadik (justo uno). Betzalel se llama Yesod,

que recibe la luz de una VAK-incompleta-de la Luz Tifferet, que es

por lo tanto, pidió "sentarse a la sombra", y, a su vez, brillando en Malchut. Así,

como Tifferet, Sefira Yesod la que pasa la luz de lo anterior también se compone de seis Sefirot: Hesed -

Gevura-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod.

El nombre de la carta de TAV, "la verdad", indica que a fin de llegar a su

nivel, su grado, uno debe alcanzar la propiedad de la verdad. Por lo tanto, la carta de TAV

alegó que con sus propiedades hombre puede analizar plenamente el bien y el mal, renunciar a sus deseos impuros como falsa, y en la medida en que renuncie a ellos, señalar

más cerca de la pura deseos (fuerzas) y, por tanto, estar seguros de que va a llegar a la

objetivo de la creación de corrección de todos sus deseos (Gmar Tikkun, al final de la corrección).

Esto corresponde a la diciendo: "El Creador está cerca sólo a los que verdaderamente Él para pedir ayuda. "Por sólo con Su ayuda puede lograr una corrección y la elevación espiritual. Sin embargo, esta ayuda sólo llega a quienes realmente, "Realmente" demanda. Tan pronto como el hombre es capaz de gritar de todo corazón para el Creador de la ayuda, que lo recibe al instante. Y si no recibe una respuesta del Creador-es una señal de que su solicitud aún no ha concluido, que no aún plenamente consciente de su naturaleza egoísta y propiedades como valor, aún no ha sentí impotencia y su incapacidad para salir y corregir sus propiedades por sí mismo. Esta es la razón por la carta TAV estaba seguro de que, una vez que el hombre adquiere su propiedad de la verdad, será capaz de llegar a la meta.

148 El Zohar

Sin embargo, el Creador le respondió que no es digno de convertirse en la base de la creación, para las fuerzas de la sentencia que se derivarían de que sería tan fuerte que incluso la completa justos, que cumplan la totalidad de la Torá Aleph a TAV (A a la Z) y llegó a la propiedad de la verdad, no obstante, se castigados por ella, para que no se han destruido todos los pecadores, como está escrito en el Talmud (Shabbat, 55).

Además, el Creador declina su solicitud, ya que es también el sello de la muerte, como su poder trajo la muerte a este mundo. Para el hombre está obligado a morir, como la

serpiente forjado su sello y Adam engañados en su comprensión del árbol de la Conocimiento. Es por ello que el mundo no puede existir con sus propiedades.

LA CARTA DE SHIN

24. La carta Shin compareció ante el Creador y dijo: "Hacedor de la mundo, que corresponde a el mundo que se crea con me, de acuerdo a su propio nombre Shadday

empieza conmigo ". El Creador respondió:" Usted está bien, guapo, y veraz, pero desde las letras (propiedades) de la palabra Sheker (mentira) que usted tomó estar con ellos, no puedo crear el mundo con sus propiedades, para SheKeR (mentira) sólo existe porque las letras y Kuf Reish tomó usted. "

Malchut consta de diez Sefirot y tiene dos terminaciones:

1) Si ella tiene sólo su propio propiedades, que contiene los diez Sefirot, de Keter de Malchut a Malchut de Malchut. En este caso se limita firmemente la difusión de la luz y es designado por la carta de IVA;

2) Si Ima-Bina del mundo Atzilut de Malchut llena con su luz, Partzuf Malchut termina no en Sefira la Malchut, pero en el Sefira Yesod, y es designados por la letra Shin.

Los tres consejos de la carta son llamados Shin su corona y significan la luz de Bina, Ohr Hassadim (la Luz de la Misericordia), que desciende de Partzuf Ima-Bina en Partzuf Malchut. Esta luz de Bina, Ohr Hassadim (la Luz de la Misericordia), crea nuevas propiedades altruistas en Malchut, altruistas intenciones para recibir el Luz para el bien del Creador, después de lo cual Partzuf Malchut puede recibir la Oficina del Alto Representante

Hochma (Luz de la Sabiduría) de ZA (Talmud Sanedrín, 22). Cuando la servidumbre así, ZA y Malchut se llaman "marido y mujer", y la luz que Malchut recibe de ZA se llama "100 bendiciones".

Este nuevo fin de Partzuf Malchut en el Sefira Yesod en lugar de en el Sefira Malchut, por lo tanto, es llamado Yesod de Nukva o "el punto central de la existencia"

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-149

para todo lo que existe en el mundo procede de él y existe gracias a él. Partzuf Malchut es la suma de todas las criaturas, y son todas sus partes. Todos los mundos y todos los que habitan en ellas constituyen diversas partes del Partzuf Malchut de la Atzilut del mundo.

Cada Alta Partzuf es considerado el creador de su Partzuf adyacente inferior, para este último se origina (nacido) de la misma. Por lo tanto, en relación a todas las criaturas, Zeir Anpin del mundo de Atzilut se considera y llama "el Creador", nuestro Creador.

Y, como el TAV, la carta de Shin se llama "la verdad" y "el Creador del sello", para un sello significa el final de un objeto espiritual-Partzuf, como un sello fijado en el final de una carta, escrita en el nombre del Creador. El Creador del sello es similar a sí mismo, este es el motivo por el sello se llama la marca de la verdad, sólo la presencia de un sello le da una carta de la fuerza de la verdad, y confirma la veracidad de su contenido.

Sin embargo, la importancia de la carta de Shin es mayor que el de la carta TAV, de Shin es la primera letra de la palabra Shadday, uno de los nombres propiedades del Creador,

la designación de su poder, por la que dijo "Dai" (suficiente) para la creación de - parada y no descender más (Talmud, Hagigah, 12)-no descender por debajo de la carta de Shin.

Esto revela que el mundo y sus habitantes sólo puede existir con la ayuda de la letra Shin, gracias a su propiedad que restringe la difusión de la luz.

El Creador dijo: "Stop, criatura, en la letra Shin, y no se expanden a la carta TAV ", por si la luz se había extendido a TAV, el impuro fuerzas han recibido una gran fuerza que el hombre no tendría ninguna esperanza de escapar de ellos y llegar a las propiedades altruistas. Esta es la razón por la que terminó el punto de Shin se llama "la

punto central de la existencia. "

Por lo tanto, después de la carta de Shin vieron niegan el Creador la carta de TAV, precisamente

porque poner fin a la difusión de la luz con el IVA crea las condiciones para la corrección del mundo que son demasiado difíciles para el hombre para satisfacer, en la carta se afirmaba que Shin

de su propiedad Shadday es adecuado para la creación del mundo, y está seguro de que el Creador que elegir que sus propiedades-como la base de la creación, para que posee todas las ventajas que carecían de TAV, que fue el motivo de la Creador de la denegación.

Y ha TAV de la ventaja, como así: es el Creador del sello-la verdad. Además,

tiene una ventaja adicional: se le llama por el nombre Shadday, el nuevo final de Malchut para los habitantes del mundo, en lugar de poner fin a la propiedad por el 150 el Zóhar

de la carta de IVA. Sobre la base de todo eso, la letra Shin encontrado la fuerza y el coraje a comparecer ante el Creador con la propuesta de crear el mundo con ella.

Pero el Creador respondió que precisamente a causa de Shin adicionales ventajas en comparación con los de la carta de TAV, el impuro fuerzas opuestas que se fortalecen. Por al lado de cada carta (espiritualmente puro fuerzas o propiedades) hay un impuro se oponen a la fuerza (el deseo egoísta), como está escrito: "El Creador ha hecho una enfrente de la otra "(Kohelet, 7:14).

El fortalecimiento de las fuerzas impuras de las propiedades de la carta de Shin se produjo como consecuencia de sus propiedades de adhesión a la impura mentira de propiedades,

la creación de la pureza espiritual de las letras y Kuf Reish: la mentira no podría de existir en el mundo, para que se reconozca a la vez, había Kuf las letras y Reish no Shin poner a la cabeza de la palabra SheKeR (mentira). Y cuando la verdad está a la cabeza de la palabra que designa la propiedad de la falsedad, el hombre naturalmente tiende a equivocarse.

Hay dos fuentes de las fuerzas impuras: la primera es una pequeña luminiscencia (NER Dakik), que la pura fuerza de sí mismo (el Creador) envía a las fuerzas impuras (deseos), a fin de mantenerlos. Esto se hace para que no desaparecerá hasta que hay una necesidad de "castigar" a los pecadores con ellos. Sin embargo, estos son pequeños -fuerzas de su altura no es muy grande, ya que sólo reciben una pequeña luminiscencia, suficientes para sostener su vida.

Esta pequeña luminiscencia desciende en la impura fuerzas de la carta Kuf, lo que resulta en estos impuros fuerzas similares a convertirse en el hombre Bya mundos, como un mono en comparación con un ser humano, como se dice: "El Creador ha hecho una enfrente de la otra "(Kohelet, 7:14).

La segunda fuente de las fuerzas impuras surge de los inferiores "caída espiritual: como resultado de las personas del mal, las acciones egoístas, la luz pasa desde el sistema de la pura fuerzas en el impuro. Y la primera transgresión es el pecado de Adán, por que el sistema de las fuerzas impuras supone una formación idéntica a la de el sistema puro, estacionamiento propio opuesto, paralelo a ella. Como resultado de ello, el impuro

mundos ABYA surgido frente a la más pura.

La segunda fuente de las fuerzas impuras es la letra Reish, lo que indica que el lugar impuro fuerzas y se unen a las fuerzas puro, hasta el nivel de Bina de Malchut, designados por la letra Dalet.

Como se ha indicado anteriormente, las veintidós letras de Partzuf Malchut de la Atzilut del mundo se dividen en tres grupos de cartas: Bina en unidades, decenas, en ZA, y cientos de personas en Malchut.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-151

Las letras Aleph-Bet-Gimel corresponden a Sefirot Keter-Hochma-Bina, llamado "El jefe" espiritual de un objeto (Partzuf). Las letras de Dalet a Tet se refieren a la

cuerpo de la Partzuf.

El cuerpo sólo recibe lo que le desciende de la cabeza. Por lo tanto, Dalet, la primera letra del cuerpo, a través de los cuales el organismo recibe la luz de la cabeza, se llama Dalah ve Aniyah (pobres e indigentes). Dalet sólo recibe lo que da Gimel ello. Desde Gimel contiene la luz de Hassadim, es decir, lo que desciende en Dalet. Y esta es la razón por la carta es Gimel llamado Hassadim Gomel (misericordioso Uno) (Talmud, Shabbat, 104), de acuerdo con su acción en lo que respecta a Dalet, que de otro modo completamente sin luz. El saliente afilado ángulo a la derecha lado de Dalet es el signo de Dalet de la abundancia de Ohr Hassadim.

—

#_ \$%_
\$%_ &
\$%_ _

—

—

#_ \$%_
\$%_ &
\$%_ _
#_ \$%_
\$%_ &
\$%_ _
!'()'_*

+,_-%
\$_(&!_'_'!_) (_" _!\$
,

"_____
:_____
!_____
+_)_____
!_____
:_____

,_____
2_____
2_____
2_____
2_____

2
2
2
2
2

"_)_____

,_33_____

&_____

152 El Zohar

Sin embargo, frente a la pura (altruista) Malchut, se encuentra el impuro Malchut, que es orgullo y no quiere recibir la luz de Gimel y confiar en ella.

En cambio, que se alza en el deseo de ser la cabeza, y en la crea el fuerte ángulo de la Dalet. Que indica que la presencia de Ohr Hassadim desaparece, su transformación en la carta Reish, que se escribe como se pronuncia con - dos cartas: Reish y Shin.

La verdadera fusión de la pura y ZA Malchut se llama ECHaD (uno), se compone de las letras Aleph, Chet y Dalet, para las cartas de Aleph a Chet son las nueve de Sefirot ZA. Se pasa la luz de Gimel de Bina a Gimel de Malchut, lo que resulta en Malchut está llena de la luz de Hassadim, lo que Dalet con convertirse en un sobresaliente ángulo recto. Como resultado de esto, y ZA Malchut convertirse en una.

Cuando los más bajos (de personas) el pecado en sus acciones (intenciones), que dan los impuros Malchut la fuerza para aferrarse a la pureza de un Dalet, para borrar el fuerte ángulo de la luz de Hassadim y convertirlo en la carta Reish. Así,

Echad la palabra (uno) se convierte en Acher (otras, exóticas, extranjeras): Aleph-Chet-de Dalet Echad la palabra se transforman en Aleph-Chet-Reish de la palabra Acher, por en lugar de la conexión con el Creador surge una conexión con otros, fuerzas impuras, llamado "Elokim Acherim" (otros dioses), que se aferran a ZA y Malchut del puro mundo de la Atzilut.

Esto lleva a las cartas y Kuf Reish que distorsionan el Creador del sello (Shin), la carta de la verdad. Como resultado de ello, Malchut de Yesod, que recibe de Yesod de ZA, pasa a ser vinculado a la impura fuente en lugar del puro, de un nuevo Yesod de la impuro Malchut se formó con la ayuda de la carta de Shin.

A partir de aquí el desarrollo de las fuerzas impuras hasta diez Sefirot con una cabeza y un cuerpo, mientras que Shin se convierte en la fuente de todo lo que desolates, para la destrucción de

engendra pureza impureza. Y a partir de este surgió el sistema de los mundos impuros ABYA del hombre impuro.

Por lo tanto, hemos aprendido cómo las cartas Kuf Reish y se convirtió en el dos las fuentes de aparición y el desarrollo de las fuerzas impuras. Y puesto que el impuro fuerzas plantean como puros, son llamados falsos, falsificación de cartas cuyo objetivo es aniquilar el sistema de la pura fuerzas y su unidad con el Creador, con el fin de para forjar propios de la devastación de la pura fuerzas.

El nacimiento de la impura fuerzas de la destrucción de la más pura es posible en razón de la letra Shin, Malchut de Yesod, que une con la impuro fuerzas como resultado de la falsificación de la carta Reish de Dalet. Por lo tanto, Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-153

Echad se convierte en Acher, y el sistema de las fuerzas impuras (Elokim Acherim, otros dioses) es creado.

Y las cartas había Kuf y Reish no capturado la carta de Shin, por ejemplo, un enorme sistema de fuerzas impuras, de modo capaz de mentir y falsificar todo a los ojos del hombre, no habría llegado a ser.

Por lo tanto, el Creador responde a la carta Shin: "A pesar de que son buenas, usted estará a la cabeza de la palabra Sheker (mentira), junto con las letras Kuf y Reish. De hecho, tras la captura de usted, con su poder que pueda para crear todo un sistema de fuerzas impuras de la falsedad y la falsificación. Por lo tanto, I no puede crear el mundo con sus propiedades, para desde allí es un sistema impuro enfrente de usted, es imposible alcanzar el objetivo de la creación con usted".

Las cartas y KUF Reish

25. De lo que antecede, se desprende que quien desea decir una mentira tenga éxito si primero dice la verdad como una base sobre la que la mentira entonces y empezar a crecer para actuar. Y esto se debe a que la carta de Shin es una carta de la verdad, en la que el Patriarcas se ha unido, para las tres líneas en la redacción de la carta Shin (ψ) significan que los tres Patriarcas, que designe a la Sefirot-properties Hesed-Gevura-Tifferet.

Las letras y Kuf Reish indicar el lado del mal, ya que la forma impura lado, llamado Kar (frío), que carece de calidez y de la vida, ya que obtiene su sustento de Malchut cuando ella se convierte de agua viva en hielo. Sin embargo, para crear una oportunidad de existir, estas cartas adjuntar el Shin a sí mismos, creando así el combinación Keshet (corbata, nudo), que encarna la fuerza y la supervivencia.

A la luz de Hesed-Gevura-Tifferet de Bina, que ella recibe de Yesod de ZA, crea un nuevo final en Malchut, un nuevo Kli-deseo de recibir la Luz llamado "100 bendiciones" de la ZA. Y desde Hesed-Gevura-Tifferet se llaman Patriarcas, y la luz que pasa a Malchut desciende de ellos, la carta Shin, que designa ellos se llama "la verdad".

Al eliminar el fuerte ángulo de la letra Dalet, las fuerzas impuras que a su vez en la carta Reish. Por ello, convertir la palabra en ECHaD Acher, por lo tanto Yesod robo de la pura Malchut, designado por Shin. Además, con la letra Shin que construir el Yesod de la Malchut impuro, lo que conduce a una muy fuerte se aferran

impuro de las fuerzas de los puros. Esto se llama aferrarse Keshet, el vínculo recíproco puro y unirse a las fuerzas impuras, un nudo que no es fácilmente roto.

154 El Zohar

De lo antedicho, vemos que la razón de las cartas que deseen para el mundo que se creará con ellos es que cada uno de ellos considera que sólo sus propiedades puede corregir el mundo. La carta Shin cree que la luz de Hassadim traerá a las almas con el objetivo de la creación. Sin embargo, las cartas y Kuf Reish-kar (frío)-do no deseo este punto de vista, para recibir la Luz de la Misericordia por el bien de otorgamiento es

puro, pero su recepción por el bien de placer es impuro.

La carta de Tzadik

26. Posteriormente, la carta de Tzadik compareció ante el Creador y dijo:

"Maestro del mundo, usted debe crear el mundo conmigo, para Tzadikim (el justos) se caracterizan por mí. Usted, que se llama un Tzadik (justo uno), son también registró dentro de mí, para usted son justos y te encantan justicia. Por lo tanto, mis propiedades son adecuadas para crear el mundo".

El Creador respondió: "Tzadik, que son verdaderamente justos, pero usted debe permanecer oculta y no se puso de manifiesto en la medida en que el mundo se a ser creado por usted, a fin de no dar al mundo una excusa. "La ocultación de la carta Tzadik es necesario, por primera vez la carta de Nun, que se luego se sumó la carta de Yod el Creador del Santo Nombre Yod-Hey-Hey-Vav (HaVaYaH), que está por encima de ella como una marca de la unión entre el Creador Sus creaciones y, montada la carta y se unió a una monja en su mano derecha, creando así la carta de Tzadik.

La razón de la necesidad de ocultar la carta de Tzadik, que le hace inadecuados para la creación del mundo con ella, es que cuando el Creador creado Adam, es decir, ZA, quien creó dos Partzufim-objetos-hombres y mujeres, conectados el uno al otro de espaldas. Esta es la razón por la carta de Yod está con su Volver a la parte de atrás de la carta de Nun, ambas direcciones opuestas se enfrentan, al igual que la

Tzadik carta se representa: el rostro de Yod convertido al alza, mientras que la cara de Nun está activada la baja.

Y el Creador también a Tzadik dice: "En el futuro voy a revocar la relación de regreso a la espalda, y se unirá a ellos cara a cara. En otro lugar se lugar a fin de que, como tal, pero no en el comienzo de la creación. En el comienzo de creación, debe estar conectado back-to-back por las letras y la monja Yod, para este forma indica que en la luz que se oculta. Por lo tanto, el mundo no puede se creó con usted. "La carta Tzadik luego a la izquierda.

Tzadik llegó a sugerir que el mundo debe ser creado con sus propiedades, para cuando se vio que el TAV de la solicitud fue rechazada por el Creador, debido a Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-155

su gran volumen de leyes, y la carta de Shin-debido a las fuerzas impuras se aferran a él-que pensaba que sus propiedades podrían ser adecuadas para la creación del mundo. Después de

de todo, es, también, contiene el sello del Creador, y no las fuerzas impuras se aferran a él. Esa es la razón por Tzadik dice que el Creador que los justos son precintados por su nombre como una marca de su unión con Él, y por la circuncisión de inflexión hasta el lugar de contacto (Zivug) con el Creador, que, gracias a estos correcciones, repele todas las fuerzas impuras.

El Creador, llamado Bina, se caracterizó también por Tzadik, Él es justo como ZA, desde la parte superior de Bina del mundo de Atzilut (Aba ve Ima-AVI) corresponde a los hombres y mujeres partes, como ZA y Malchut. AVI y se siempre se sumaron a fin de enviar la luz de la Misericordia y, por tanto, mantener el existencia de todos los que están por debajo de ellos. Esta es la razón por Tzadik pensamiento propio adecuado

para crear el mundo, para que el mundo vive de la Luz de la Misericordia, y puede llegar a el objetivo con su ayuda.

La carta se llama Tzadik la Sefira Yesod de ZA. Cuando se une con Yesod Malchut, que se define como Tzadik (justo), de los nueve Sefirot de ZA son de Yod a Tzadik, y Kuf es el comienzo de Malchut, que consta de cuatro Sefirot - Kuf, Reish, Shin, y el TAV.

Cuando Malchut se une con Yesod de ZA, Kuf se une con Tzadik, y Yesod se llama Tzadik (justo). Y para ello, el creador respondió que a Tzadik es Tzadik en Yesod de la ZA: "Y usted es Tzadik en mí, de AVI se sumaron para siempre de manera que para la Luz de la Misericordia y sostener la existencia de la menor queridos. Y usted es justo, por Malchut también está conectada a usted, al igual que en el alfabeto, Kuf siguiente Tzadik. Sin embargo, a pesar de todos los que, no por su mérito propiedades para convertirse en la base del mundo".

Yesod de ZA incluye en sí mismo Malchut en forma de la carta en la Kuf Tzadik palabra. Y cuando Malchut se incluye en Yesod como Tzadik, es designado de la letra Nun, de monja es Gevura de ZA (Yod-Keter, Chaf-Hochma, Lamed-Bina, Mem-Hesed, monja-Gevura).

Cuando ZA crece y se convierte en grande, su Sefirot Hesed-Gevura-Tifferet convertirse en Sefirot Hochma-Bina-Daat. Por lo tanto, se convierte en Gevura Bina. Y cuando se convierte en ZA

pequeños una vez más, Bina, también, vuelve a ser Gevura (monja). Esta caída ha sido designada

Monja por la cabeza mirando hacia abajo.

Tzadik La carta se compone de las letras y la monja Yod conectado back-to-back.

La carta monja Malchut designa con las propiedades de la Sefira Yesod incluidas en el ella; Yod designa a los reales de Yesod ZA. Su conexión-back-to-back, se enfrenta en direcciones opuestas, indica que las fuerzas impuras se aferran a sus espaldas.

156 El Zohar

Que ocultan sus espaldas de los extraños, ya que hay una falla en sus espaldas el deseo de recibir la luz de la Sabiduría (OAR Hochma). Este error debe ser ocultado a fin de evitar la impura fuerzas de aferrarse a sus espaldas. Por lo tanto, la Tzadik carta no es apto para que el mundo sea creado por sus propiedades. Su muy forma revela una oportunidad para que los impuros fuerzas para aferrarse a ella; esta es la

razón por Adam

(creado a partir de ZA y Malchut cuando se suman a los Tzadik) también se crea compuesto de dos mitades, hombres y mujeres, se sumaron a sus espaldas. Y si la carta se Tzadik argumentar que en el gran estado, en presencia Hochma de Ohr, ZA y Malchut unir cara a cara, sería informado de que tales conexión es imposible en su lugar, pero sólo durante su ascenso a AVI. Para si tal relación era posible en su propio lugar, el impuro fuerzas inmediatamente se aferran a ellos. Por esta razón, la carta de Tzadik no es digno de convertirse en la base del universo.

La carta de PEH

27. La carta Peh entró y dijo: "Maestro del mundo, sería bueno para crear el mundo conmigo, para el futuro de liberación del mundo se inscribe en mí, como la palabra Pedut (la liberación, la redención) empieza conmigo. Es decir, la liberación es liberación de todo sufrimiento. Y, por tanto, es oportuno crear el mundo conmigo ".

El Creador le respondió: "A pesar de que están bien, la palabra Peshah (transgresión) comienza con usted en secreto y se denota por usted, como una serpiente que las huelgas y esconde su cabeza en su cuerpo. Por lo tanto, un pecador arcos de su cabeza, escondido

de los otros' ojos, pero extiende sus manos al pecado. Por lo tanto, es la forma de la Peh carta, cuyo cabeza de familia está oculta en su interior. "Y el Creador también dijo a los Ayin carta que sería unfitting para crear el mundo con sus propiedades, para dentro de ella es propiedad de Avon (delito, pecado). Y aunque trató de Ayin objeto, diciendo que sus propiedades están contenidas en la palabra Anavah (humildad), el Creador que, no obstante, se negó.

Pedut (Liberación) comienza con la letra Peh, en el sentido de que los bienes de Peh figura en el futuro la liberación. Esta es la razón por la carta afirma que Peh es digno de ser la base del mundo. De hecho, tanto Galut (el exilio) y Ge'ula (redención) dependen de Malchut: Malchut cuando no tiene luz interior de Hochma, el pueblo de Israel son exiliados de la tierra de Israel. En el nuestro mundo, la tierra de Israel corresponde a Malchut del mundo de Atzilut, el espiritual la tierra de Israel.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-157

Al igual que en el mundo espiritual, ZA (Israel) Malchut de distancias (de la tierra de Israel), el pueblo de Israel independiente y abandonar sus tierras en nuestro mundo. Y cuando los hijos de Israel corregir sus acciones, que causan ZA (Israel) para llenar su Malchut (la tierra de Israel) con Luz, construir con su luz y se unen con su cara a cara. Como resultado de ello, los hijos de Israel de nuestro mundo mérito redención y regresar a su tierra.

La luz de ZA, que se basa y llena Malchut, desciende de Sefirot

Netzah Hod y en ZA. Hochma de Malchut ropa en Netzah y Bina de Malchut ropa en Hod. Las letras Ayin y Peh se Netzah Hod y en ZA. Esta es la razón por la Peh, el Sefira en Hod ZA, alegó que era adecuado para ser la base del mundo, de la Luz de Hochma que trae de redención para todo el mundo se deriva de

Peh a Malchut. Por lo tanto, si el mundo alcanzó su propiedad, sería, sin duda, llegar a la final de la corrección completa redención.

La carta Peh pensó que era el más adecuado para convertirse en la base de el mundo que Ayin porque aunque Ohr Hochma entra Netzah-Ayin y Hod - Peh, y está presente principalmente en Netzah-Ayin, la redención depende de Hod-Peh, sin embargo. Esto se debe a que inicialmente, Bina Malchut libera de sus restricciones y, por ende, su redime.

Al recibir su Bina de propiedades de la misericordia, la redención Malchut fondo. Esto se cumple de la siguiente manera: Bina trasciende sus propias propiedades y se une a Malchut, como resultado de lo cual, al recibir la luz de Hassadim, Malchut ahora ya puede recibir la luz de Hochma. Las restricciones impuestas a la recepción de la luz afectan a la mayoría de la izquierda, es decir, Hod-Peh en ZA. Y es por eso que

Peh la carta de pensamiento que, dado que la luz entra de Bina, y no Netzah-Ayin, que se adapta mejor a convertirse en la base del mundo.

Sin embargo, todas las correcciones hechas durante el año 6000 de la existencia del mundo hasta el final de la corrección se considera incompleta, para el Luz Superior, que permite el descubrimiento y el análisis de todas las fuerzas impuras dentro de uno mismo, no está presente en su totalidad. Por lo tanto, la luz no puede ser recibida en el mundo de la Bya, por debajo de Parsa, por debajo de la frontera que separa el mundo de la Atzilut del mundo de la Bya.

Parsa es Malchut que ascendió a Bina, a fin de restringir la difusión y recepción de la luz en las partes de ella que se encuentran por debajo de Bina. Y como una consecuencia de Adam's, sin embargo, tratar de recibir la Luz en virtud de la Parsa, de impurezas en resbalado Malchut, de los cuales se dice que la serpiente apareció antes de chava (Eva) y trajo a su impureza (Talmud, Shabbat, 146). Esto impureza sólo será corregida al final de corrección.

158 El Zohar

La cosa es que la ausencia de la Luz Superior en la fuerza capaz de discierne el bien del mal en todas Malchut del espesor da lugar a un defecto llamado "Lágrimas" y dos lágrimas que caen en un vasto mar de los dos ojos de Hochma y Bina que se ocultan de todo.

Los dos ojos son Hochma y Bina, y las lágrimas significan la falla en ellos de la presencia de la fuerza impura que aparecían en ellos como resultado de El pecado de Adán. Esto condujo a la ruina de los dos templos. Estas lágrimas en la Malchut sólo los ojos secos al final de la corrección, cuando la muerte desaparece de la mundo y toda la luz brilla en Hochma y Bina (tema 56).

Así pues, la carta Peh se le dijo que a pesar de que lleva el mundo Pedut (redención) con su luz, y aunque todas las amortizaciones pasar sólo a través de ella, esta luz es incompleta. Todas las correcciones son imperfectos, ya que van y vienen, así como los dos templos.

Para las propiedades de Peshah (transgresión) y Pedut (redención) en el Peh carta no son lo suficientemente perfecto y completo a fin de resistir el pecado de Adam, en la ausencia de la plena luz de Hochma, no se aferra de impuro

fuerzas. Por lo tanto, la carta Peh no es digno de ser la base del mundo.

Y puesto que la propiedad de Peshah (transgresión) se oculta, la fuerza de la serpiente está presente en él, engañando a la gente y llevarlos a su muerte.

Y es imposible acabar con él, como una serpiente y picaduras de inmediato se esconde su cabeza

en sí misma (similar a la cabeza de la carta Peh), que le hace imposible a matar sí, para un sólo puede matar a la serpiente dentro de uno mismo por encontrar el "jefe". Este Es por ello que la carta Peh no es apto para la creación del mundo.

La carta Ayin

Bina del mundo de Atzilut se llama Ilaa Ima (madre suprema), y también Anavah (la modestia, la humildad). (Aquí, la capital "A" designa a la letra Ayin, a no ser confundirse con Aleph). El Sefira Netzah de Zeir Anpin (designado por la carta Ayin) en la ropa Malchut con todas las de su luz, y sube a Bina, que adorna con su propia adornos: Bina en la ropa de Netzah ZA. Sin embargo, desde la Peh carta, que significa Peshah (transgresión) es ocultado en Netzah, el Creador se negó a crear el mundo con sus propiedades, como está escrito en el punto 27.

Dos palabras hacer que el significado de la palabra "transgresión" en hebreo: Peshah y Avon. Sin embargo, "la transgresión" se concentra principalmente en la carta Peh, para Malchut de ZA se conecta en la Sefira de Hod ZA.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-159

Como resultado de el pecado de Adán, Klipot (conchas, las fuerzas impuro) se aferran a Malchut de

ZA. Pero Netzah de ZA es una propiedad de ZA sí mismo, y las fuerzas de impuro no puede se aferran a él. Sin embargo, como está escrito en el Talmud (Baba Kama), aún está sujeta Netzah

Klipot a aferrarse a ella.

Este error-la capacidad de las fuerzas impuras que se aferran a Netzah de la ZA-se llama "Transgresión". Sin embargo, la palabra Avon (no Peshah) indica que es Netzah pura y directa, y que la transgresión es por causa de su relación con la Sefira Hod.

La razón el Creador se convierte en las letras Ayin Peh y al mismo tiempo es que Netzah y Hod son como dos partes del cuerpo y dos piernas. Esta es la razón por la que ambos

comparecido ante él con sus peticiones. Sin embargo, el Zohar se aclara cada uno de ellos (sus propiedades) de uno en uno.

La carta SAMECH

28. La carta Samech compareció ante el Creador y dijo: "Creador de la mundo, sería bueno para crear el mundo con mis propiedades, por dentro me es Smicha (apoyo) para el caído, como está escrito: «El Creador apoya (Somech) todos los que entran "." El Creador respondió: "Esa es la razón por la que se necesitan en

su lugar; no se mueven de la misma. Si se muda de su lugar, que figura en el Somech la palabra, los que entran a perder su apoyo, ya que dependen de usted (sus propiedades). "Habiendo escuchado esto, la carta Samech partió.

La carta está Samech para Sefira Tifferet en ZA, es decir, Bina en el cuerpo de ZA. Desde Sefirot Keter-Hochma-Bina (KHB) se transformaron en Hesed-Gevura - Tifferet (HGT) en ZA, fueron vaciados de la Luz de Hochma, y se dejaron sólo con la luz de Hassadim, por lo tanto, cambiando su nombre de KHB a HGT. Como sabemos, Bina consta de dos partes: la parte superior, denominada GAR: Gimel (tres) Rishonot (primeros)-los tres primeros Sefirot KHB, y la parte inferior, llamada ZAT: Zayn (siete) Tachtot (más bajos)-las siete Sefirot inferiores a los de Hesed Malchut. La parte superior de Bina es llamado Aba ve Ima (AVI). Ser lleno con el Luz de la Misericordia, Aba ve Ima existen en un estado de perfección, sin ningún deseo de recibir, sino sólo a otorgar.

AVI son designados por Samech (valor numérico - 60), ya que incluyen la primeras tres Sefirot KHB y tres Sefirot de ZA, que, en vista de la falta de Ohr Hochma en ZA, no son llamados KHB, sino más bien HGT. Por lo tanto, AVI consistirá de seis Sefirot, cada uno de diez, con un total de 60 = Samech.

160 El Zohar

ZAT Bina de recibir la luz desde el cielo y dárselo a ZA. Esta parte de Bina tiene la propiedad de ZA, en lugar de Bina, ya que necesita recibir exactamente ZA lo que necesita y, a continuación, pasar a él. Dado que, a diferencia de Bina, que no desea a recibir nada, ZAT de Bina necesidad de recibir Ohr Hochma para ZA, que se siente la falta de ella, y, por tanto, independiente de Bina y un objeto existente independiente - Partzuf formas de su parte inferior.

Este Partzuf se llama YESHSUT, y es designado por la carta de Estados miembros (valor numérico - 40), ya que consta de cuatro Sefirot-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod Partzuf de AVI. Debido a su forma (propiedades), el bloque-Esta carta se llama Mem Stumah (privada).

Sin embargo, esta separación de AVI en dos partes sólo se produce cuando han no Hochma de Luz, pero sólo la luz de Hassadim. En consecuencia, el Alto Parte de Bina sigue siendo en su perfección, mientras que la parte inferior se siente una falla en su

estado por no recibir Ohr Hochma. Y espiritual desde los objetos están separados por las diferencias en sus propiedades, la sensación de la imperfección separa parte inferior de Bina en la parte superior.

Sin embargo, si los menores de mejorar sus "intenciones" (llamados "acciones" en el espiritual), ZA y pedir ayuda en la corrección de sus acciones, la superación de la el egoísmo de los deseos impuros, y la adquisición espiritualmente puro, los deseos altruistas, ZA

entonces se convierte en la YESHSUT superior, que convierte a AVI. AVI a continuación, enviar a sus

solicitud aún mayor, recibir la luz de Hochma y pasar a YESHSUT.

Por último, YESHSUT AVI y unir en un Partzuf, por haber recibido Ohr

Hochma, YESHSUT se convierte en tan perfecta como AVI son perfectos están llenos de Ohr Hassadim. YESHSUT pasa la luz de Hochma a ZA, que luego pasa

a Malchut. La luz que recibe de Malchut ZA se refiere a un máximo de 100 bendiciones, para Samech = 60 se une con mem = 40.

Sin embargo, cuando el hombre los pecados en sus intenciones (deseos, de las acciones), no Malchut a su vez con una solicitud de ayuda, causando la luz de Hochma a desaparecer de ZA, ZA y los retornos de Gadlut (gran estado) de vuelta a Katnut (pequeño estado).

(Cuando ZA contiene la luz de Hochma, se le llama "grandes", y cuando está llena sólo con la luz de Hassadim, se le llama "pequeña"). Unidos y Partzuf

Bina, una vez más, se divide en AVI y YESHSUT.

En este pequeño estado (Katnut), ZA y Malchut están en peligro de fuerzas impuras (Klipot) se aferran a ellos. Para realizar determinados esto no suceda, para luego puede caer del mundo de la Atzilit por debajo de la Parsa en el mundo Bya, AVI enviar a la propiedad de Samech (la Luz de la Misericordia). Y aunque es sólo la

Hassadim de luz sin la luz de la Sabiduría (Luz de Hochma), que proporciona

ZA Malchut y con la sensación de perfección en los actos de otorgamiento y, por tanto,

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-161

impuro fuerzas ya no puede aferrarse a ellos, con la única intención de la impura fuerzas para recibir la luz de la Sabiduría de un puro Partzuf.

Y esta es la razón por la luz que llena ZA en Katnut se llama Samech, que testimonio de su acción: Samech "apoya" ZA Malchut y para que no caída del mundo de la Atzilit por debajo de la Parsa.

Esa es la razón por la carta Samech pensaba que si el mundo se han creado con sus propiedades, sería capaz de alcanzar el objetivo de la creación y la fusión con el Creador. Su luz puede brillar en la ZA y Malchut incluso en su pequeño estado, y el Klipa (fuerza impuros) no intento de arrebatar la luz de ellos.

Por el contrario, el impuro, egoísta fuerzas de huir de su luz. Samech

cree que si el mundo se creó con sus propiedades, sería capaz

para proteger a todas las criaturas, incluso cuando sus acciones fueron corruptos, incluso en tales

un estado de equilibrio, la fuerza impura no podría perjudicarles.

Pero el Creador dice que Samech que precisamente porque su función es apoyar a los que entran y para proteger a los más bajos en tiempos de su ascendencia espiritual, debe permanecer en su lugar y no moverse de él. Por si el mundo fueron creados por él, su poder siempre prevalecen sobre todo, librar ZA Malchut y de la oportunidad a crecer fuera de su pequeño estado.

Y si ZA Malchut y no estimular la más bajos (de personas) para aumentar la

MAN-solicitud de ayuda en el logro de Gadlut, la Luz Superior no podrá

para descender a las criaturas a la final de la corrección y la redención.

Por lo tanto, la carta Samech debe apoyar los inferiores hasta que se merecen más.

Pero cuando lo hacen los méritos, que será capaz de recibir la gran luz llamado "100

bendiciones "en la totalidad de su Partzuf. Por lo tanto, el Creador se negó a crear el mundo con la carta de Samech.

"Debido a que la necesidad más bajos Samech sólo en su Katnut, en la ausencia

de la Luz de la Sabiduría (OAR Hochma), ZON necesidad y usted puede ayudar a ellos.

Sin embargo, es necesario que sólo en su Katnut. Pero usted no ayudará a que ellos

a la perfección, y por lo tanto, no puede ser la base del mundo ".

La carta de monja

29. La carta entró monja y dice que el Creador: "Sería bueno para usted para crear el mundo conmigo, por Norah Tehilot (grandes alabanzas) está escrito con me, así como «alabanza de los justos»".

El Creador respondió: "Vuelve a tu lugar, para usted es la razón por la que la carta Samech regresó a su lugar. Y confiar en ella para apoyo. Para el 162 La Zohar

carta de monja existe en la palabra Nefilah (otoño), que debe ser corregida por la Samech carta. Esta es la razón por la que necesitaba para regresar a su lugar-a fin de fortalecer los inferiores. "La carta monja le dejó a la vez.

Cuando una monja que vio el Creador envió a la carta Samech fuera (como sus propiedades sólo se utilizan en el estado de Katnut, es decir, sólo para apoyar a los que habían caído de la Gadlut), se pensó que era digno de ser la base del mundo.

Esto se debe a que no sólo monja tiene todas las ventajas de Samech, pero puede también el uso Ohr Hochma, la luz de Gadlut. Así pues, la razón por la que el Creador negativa a Samech no se aplica a monja.

El Sefira Gevura en ZA se llama Nun, ya que es totalmente mitigada por la Bina propiedad de la misericordia, llamada monja = 50 puertas de la Bina. Esta es la propiedad de que Gevura

ZA le da el nombre de Norah Tehilot (grandes alabanzas). Ima-Bina se llama Tehilah (alabanza),

y desde Gevura desciende de Bina, es a que se refiere como Norah Tehilot, mientras que una monja

se utiliza en la Sefira Yesod, en el Gadlut de ZA durante su Zivug con Nukva. Gustar Ima, este es Nukva de donde recibe el nombre Tehilah, ZA, mientras que se convierte en un tanto Tehilot-Ima y Nukva.

Por lo tanto, la carta de una monja dice que, estando en Gevura, la izquierda de la línea ZA, que

atrae a la Luz de la Misericordia emanado por Samech (Bina, Ima), que también se llama la "Alta Tehilah", como una consecuencia de lo cual ZA adquiere sus propiedades y el nombre Norah Tehilot para que coincida con ellos. Esta es la razón por la monja tiene todas las propiedades de Samech: la

Luz de la Misericordia que da la perfección y repele la impura fuerzas-deseos.

La carta monja añadió: "Sin embargo, tengo una ventaja adicional en el que estoy utilizado durante el gran estado de ZA en su Yesod, en la carta Tzadik, de la que soy elemento de la izquierda. "Esta monja en la carta Tzadik es la misma monja que se define como Norah Tehilot (alabanzas de los justos), incluso cuando alcanza ZA durante Gadlut el ascenso de ZON a AVI, monja también en los actos de Yesod ZA, conectando Nukva backto

-

Volver con ZA, ZA de manera que recibe la Luz de la Misericordia de AVI (Samech).

Y así monja se llama "alabanzas de los justos", por Yod (uno justos, el base de todo el mundo) que se monta. Monja se llama "grandes alabanzas," para que atrae a los

Luz de la Sabiduría a Malchut en el estado de Gadlut.

Por lo tanto, nos encontramos con que recibe todos los Malchut su belleza de Nun, que es

situado en Yesod de la ZA. Esta es la razón por la carta de monja afirmó que el fondo para la mundo que se creará con sus propiedades, por su luminiscencia añade a la luz de Sabiduría que une y reaviva ZON, y no sólo los apoyan, como Samech la carta.

Así que el Creador le respondió: "Usted está equivocado al pensar que el mérito a la cabeza del mundo para completar la corrección de sus propiedades, sin aferrarse Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-163

de las fuerzas impuras, incluso para sus propiedades deben ser apoyadas por la carta Samech. De hecho, esta es precisamente la razón por la que está conectado back-to-back con el

Yod carta, y la luz de Samech guardias que se aferran en contra de la de los impuros fuerzas en usted. Y es por eso que su propiedades, que dependen de la fuerza de Samech, no son más que los de apoyo. Por lo tanto, usted es indigno de ser la base del mundo ".

MEM las cartas y LAMED

30. La carta Esta entró y dijo: "Maestro del mundo, sería bueno para usted para crear el mundo por mí, para Melech (King) es llamado por mí. "El Creador respondió: "Eso es así, pero no voy a crear el mundo por usted, para el mundo necesita un Rey. Regresa a su lugar. Además, no voy a crear el mundo con las letras Lamed y Chaf que forman la palabra Melech (Rey), como la mundo no puede existir sin un rey ".

La carta Esta es la Sefira Hesed en ZA, que recibe la luz de su correspondiente en Sefira Hesed Bina. Cuando, además de la Luz de la Misericordia en su pequeño estado, ZA recibe la luz de la Sabiduría y se convierte en grande, su Sefirot HGT convertirse en Sefirot Hochma-Bina-Daat (HBD). En otras palabras, en Hesed ZA sube y se convierte en Hochma, lo que revela una nueva luz, la luz de Hochma, la Luz del Creador la cara.

Esta es la razón por la carta de Estados miembros alegaron que era adecuado para que el mundo se

creados por él, ya que revela la Luz del Creador al mundo, eliminando así cualquier riesgo de impuro fuerzas de aferrarse a él, y por lo que el mundo está garantizada completa corrección.

Pero el Creador responde a que está prohibido revelar la luz de lo anterior a la mundo, para que el mundo necesita de esta gran luz a la primera vestir en los tres letras de la palabra Melech. En otras palabras, la gran luz puede ser puesto de manifiesto en el mundo sólo si se une a Estados miembros con las letras Lamed y Chaf. Por lo tanto, el Creador dice, "Ir y unirse con ellos".

Estados miembros en la palabra Melech es Hesed. Lamed es Bina, que pasa a la luz a ZA. La carta Chaf es Malchut, Nukva de ZA, de que no puede haber una Melech (King) sin Malchut (Reino Unido). Además, todos los de la luz se convierte en sólo reveló gracias a Malchut.

En este caso, brilla Malchut de ZA en tres lugares:

1) Malchut se convierte en un Kisseh (trono) para un Rey (ZA). A Kisseh se deriva de Kissui (cubierta, el ocultamiento), por lo que es designado por la carta doblada Chaf.

164 La Zohar

2) Malchut ropa ZA. Debido a la gran luz se revela sólo a Israel, Malchut ropa ZA, y cuando su reino se puso de manifiesto, ZA libera propio de su vestido y la echa sobre todas las naciones de la mundo, idólatras, y la luz de su rostro vierte a Israel. Y todos los justos después de su dedo el punto en el Creador y decir: "Esto es el Creador, quien aspira! "Esta difusión de la luz es designado por la carta Chaf.

3) Malchut se convierte en una corona sobre la cabeza de la ZA. Y esta es la propiedad de la carta Chaf, de Keter (corona de ZA).

La carta CHAF

31. En este momento la carta Chaf descendientes de los Kisseh - el Creador del trono, y era antes el Creador. No tembló y le dijo: "Creador del mundo, con mis características que me méritos para convertirse en la base del mundo, porque yo

Kavod horas - tu gloria. "Cuando la carta Chaf descendiente del creador del trono, todo el mundo temblaba, y el trono en sí, rayando en el colapso.

El Creador entonces respondió: "Chaf, ¿qué estás haciendo aquí? No voy a crear el mundo por usted. Regresa a su lugar, por que existen en la palabra Kelayah (destrucción) y en la palabra Kalah (novia) ".

El Creador del trono es el mundo de Beria. La aparición de la carta

Estados miembros antes de que el Creador dio lugar a la carta Chaf caída de su trono. Como un

resultado de ello, Hochma de Bina y el mundo temblaba de Beria, así como a todos los menores

mundos, con todos sus habitantes.

Todos los argumentos que las cartas se plantean en su deseo de que el mundo se creado con cada uno de ellos es como la recaudación MAN-una solicitud de medida de precisión

ayudar desde el cielo en forma de Luz Superior (llamado MAD), que corresponden a que carta particular.

Si es así, se ZON gobernar el mundo, y esta decisión se lleva a cabo por la propia Luz descendente de ZON en la cantidad exacta de MAD que cada letra evocaba

y ha causado, por el MAD corresponde precisamente al hombre tanto en cantidad y la calidad, mientras que MAN es la propiedad real de la carta. Por lo tanto, cada letra sostiene que se puede extraer el tipo de luz desde el cielo que sin duda que todos los criaturas a la meta.

Del mismo modo, el creador de las respuestas a cada una de las veintidós letras de ZON de Atzilut constituyen el MAD descendente (la Luz Superior, la fuerza, la ayuda) que corresponde precisamente al hombre planteada por el particular carta. Y cuando los

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-165

Luz Superior que desciende de una carta particular, comienza a gobernar el mundo, este significa el Creador de la respuesta a esa carta. Desde el impuro fuerzas se aferran a una de la carta de las propiedades, como el Creador creó precisamente dos equilibrada, en oposición sistemas de puro impuro y fuerzas, esta carta pone de manifiesto la incapacidad del Estado para la

mundo. Y así, el Creador despedidos cada letra de la reclamación individual para construir el mundo por sus bienes, a fin de llevar a la meta de la creación.

En ello radica el creador del "juego" con cada uno de los veintidós letras, dando cada uno la oportunidad de revelar sus propiedades, el poder y las fuerzas, hasta que se convierte en

clara de sus aspiraciones y el análisis, cuál de ellos merece verdaderamente el mundo se rigen por él.

De esto vemos que cuando la carta de Estados miembros comenzaron a revelar su gran luz en el mundo, al hacerlo, provocó la caída de la Kisse (trono). Esto es así porque la Kisse tiene dos propiedades: (i) que cubre y disimula el Creador, donde el Kisse palabra se deriva de la palabra Kissui, (ii) que revela la grandeza del Creador en los mundos con la ayuda de las tres cartas Melech. A continuación, que se convirtió en Malchut un Kissui, el Creador de la cubierta, asciende y se convierte en Chaf el Creador-la propia-las prendas de vestir

lo que revela el Rey (Creator), y se convierte en una corona sobre su cabeza.

Pero tan pronto como la carta de Estados miembros, que no fue vestidos de Chaf, comenzó a revelar

la Luz del Creador la cara, la carta Chaf cayó de la Kisse (el trono de Su gloria), él dejó de ocultar, y declaró que de ahora en adelante sólo el Creador de la gloria puso de manifiesto que el artículo sobre ella, sin ningún tipo de ocultación, como

deseado por los Estados miembros.

Debido a la caída de Chaf del trono, dos mil cien mundos que se originan Hochma de Bina y del mundo de Beria, así como los mundos por debajo de ellos, sacudió y tembló al borde del colapso. Para toda la conexión entre

el grado inferior o Partzuf y el anterior, radica en el hecho de que Malchut de la Alto grado de Keter se convierte en la parte inferior. Y la propiedad de la carta consiste Chaf en la industria del vestido Malchut de un objeto espiritual superior en un Keter de un menor.

Hay tres características distintivas al trono: (i) seis pasos que conducen a la trono, seis Sefirot-Hesed-Gevura-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod la parte inferior de una, (ii) cuatro las piernas del trono, la luz en Sefirot Keter-Hochma-Bina-Daat la parte inferior de uno;

(iii) Malchut de la superior que desciende a la menor una, la ropa en ella, y toda la luz de la superior se pasa a través de ella a la menor una.

Por lo tanto, cuando Chaf cayó del trono de la gloria del Creador, la conexión entre el mundo de la Atzilut y el trono (mundo de Beria) se rompió. Esto es así porque Chaf (Malchut del mundo de Atzilut) en la ropa que Sefirot Keter - Hochma-Bina-Daat del mundo de Beria vierte toda la luz en el mundo de la

166 El Zohar

Beria, llamado el trono de su gloria. Pero cuando Chaf cayó del trono, el

conexión entre el mundo de la Atzilut y el mundo de Beria fue roto, Chaf temblaba, ya que perdió la facultad de otorgar en el mundo de Beria, y doscientos mil mundos (y Bina Hochma de Sefirot Keter-Hochma-Bina - Daat del mundo de Beria) temblaba en el temor de colapso, ya que perdieron todos sus la fuerza de la vida, que reciben del mundo de la Atzilut.

Del mismo modo, en el mundo de la Atzilut, Bina del mundo de Atzilut, el Creador, es relacionados con la ZON. Esto se debe a que Partzuf Bina del mundo consta de Atzilut de diez Sefirot, y su último Sefira, Malchut, ropa de ZA en el mundo de la Atzilut con la propiedad de la carta Chaf. Malchut de la Sefira Bina, que en la ropa ZA, es la carta Chaf. Y esta carta Chaf es el Creador del trono en ZA. Para el Creador es Bina, por encima de Sefira ZA. ZA y se convierte en un trono de Bina. Y durante de la caída, la conexión entre Bina y ZA se rompió, ya que es Chaf de Malchut Bina, y la ropa en ZA y pasa toda la luz para él.

Y, por lo tanto, temblaba (perdido su capacidad para otorgar a ZA), y lo hizo doscientos mil mundos, que son la luz para ZA, y pidió Hochma Bina KHBD-o las cuatro patas del trono-para todos la luz partió de les. Y el mundo tembló con el temor de colapso, es decir, Sefirot Hesed-Gevura - Tifferet-Netzah-Hod-Yesod en la ZA que incluyen todos los mundos por debajo de ellos, para todos los

Luz de Bina partió desde allí.

El Creador le dijo a la carta Chaf que, debido a que cayó del trono de Su la gloria, los tres primeros Sefirot de ZA tembló, y todos los otros mundos están en la punto de colapso total y la destrucción sin ninguna esperanza de la restauración, por lo que Chaf deben regresar a su lugar en el trono de gloria.

Chaf la vuelta a su lugar en el trono del Creador se lleva a cabo tal y como Él se niega a crear el mundo con la carta de Estados miembros, para que el mundo necesita un Rey. Eso

es decir, el temblor de la carta Chaf, ya que cayó del Creador del trono, que a su vez, hizo temblar el mundo con el temor de posible colapso, y el Creador del respuesta a la carta transpirar Estados miembros simultáneamente.

La carta de Yod

32. La carta Yod entró y dijo: «Creador del mundo! Sería bueno para crear el mundo por mí, para tu santo nombre empieza conmigo ". El Creador respondió: "Es suficiente con que usted está inscrito en mi nombre, en mí, y de todos los sus aspiraciones son para mí, y no debe ser desarraigados de todo. "

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-167

Desde Yod es la primera letra del nombre del Creador HaVaYaH (Yod-Hey-Vav - Oye), el comienzo de la revelación del Creador a las criaturas, el primer grado de la Luz Superior, la carta de Yod argumentó para que el mundo se cree con sus propiedades, para que el mundo sería absolutamente garantizada completa corrección. Sin embargo, el Creador se opone a ella. Como ya se dijo, las letras " preguntas y las respuestas del Creador significa el Creador de jugar con cada letra, donde las letras «son sus preguntas MAN, y el Creador son las respuestas de MAD en la forma de la Luz Superior.

Así, por Yod diciendo, "Es suficiente", por lo tanto, el Creador se explica la creación de restricción-que la luz sólo se permite a descender a su nivel, pero no más.

Y esta restricción se fija en el nombre del Creador Shadday (Shin-Yod-Dalet). Después de Yod empezó a propagarse con la gran Luz, el Creador se detuvo, prohibiendo que a la propagación de la carta de IVA, pero sólo a Shin (como se dijo anteriormente, en el punto 25). Él

dijo a éste: "Basta, y no se propaguen aún más. De lo contrario no se podrá a permanecer para siempre en mi nombre HaVaYaH ".

Como los sabios dijo: "Mi nombre no se pronuncia como está escrito. Para ello es HaVaYaH escrito, pero pronunciado Adonay "(Talmud, Pesahim, 50). Es más, HaVaYaH el nombre no está sujeto a cambio, como está escrito: "Porque yo, el Señor (HaVaYaH), no cambio "(Malaquías, 3:6). Por la corrupción y su corrección emerge en los días de la existencia del mundo, lo que significa que los cambios son constantes próximos. Por lo tanto, hasta el final de corrección, el Creador se llama Adonay, para este nombre está sujeta a cambios, y no HaVaYaH, que nunca puede ser alterado.

Sin embargo, en el futuro, después de la final de la corrección, HaVaYaH se pronunciará como está escrito. Por lo tanto, el Creador dijo: "Si veo algún fallo o mal en ti, por la presente usted será removido de mi nombre, de mi nombre, HaVaYaH, no podrán contienen algo defectuoso o corregido-ni la corrupción ni correcciones. Y este es el motivo por el mundo no puede ser creada por su propiedades. "Existen tres grados en la carta de Yod HaVaYaH el nombre: en el Sefira Hochma de ZA, en Hochma de AVI, y en Hochma de Arich Anpin, llamado "oculta sabiduría".

HaVaYaH comienza con un punto, que luego se convierte en Yod. Posteriormente, Yod (OAR Hochma) se extiende a los lados y hacia abajo y se convierte en la carta de Dalet, que consiste en un techo horizontal-al igual que la línea que indica la propiedad de Bina - Ima (misericordia, Hassadim, ancho). Cuando Ohr Hassadim paradas en la difusión de ancho, Ohr Hochma comienza a extenderse hacia abajo en forma de una línea vertical. Esta es la pierna de la letra Dalet, la propiedad de Hochma-Aba.

La propiedad común de AVI es designado por la carta de Dalet. AVI Beget ZA, designados por la letra Vav en el interior de la Dalet, y, finalmente, constituye la forma 168 El Zohar

de la carta Hey. Por lo tanto, la petición de ZA (Vav) para recibir a partir de AVI obliga a unir sus propiedades de Hochma (línea vertical) y Hassadim (horizontal línea), con la ayuda de la carta de Yod. En consecuencia, AVI recibir la luz de Yod y dárselo a ZA.

La pantalla con los deseos de Malchut se llama "un punto", ya que la colisión entre la pantalla y la entrada de luz rendimientos Volviendo Luz. Y desde la recibió luz siempre se compone de diez luces, la pantalla se llama "diez puntos".

Yod designa a la propagación de Nekudot dentro Partzuf Keter, de la luz Hochma de la baja, mientras que Vav representa la propagación de Nekudot dentro Partzuf Hochma. Sin embargo, no hay ninguna señal en HaVaYaH que indica que la difusión de Luz en Keter.

Entrada o salida de la carta de Yod en una palabra significa o bien la presencia o ausencia de la luz de Hochma. Existen cuatro tipos de corrección:

1. La Primera Ibur-concepción de los pequeños estado de ZON. Este es un absolutamente pasiva estado espiritual, cuando la carta entra en el Yod Ohr palabra (Light) y lo transforma en Avir (aire), convirtiéndose en el VAK de la Partzuf.
2. La carta Yod salidas de la palabra Avir, que la convierte de nuevo a Ohr: la La luz entra de Hochma VAK de Partzuf;
3. La Segunda Ibur-concepción de la Gadlut estado de ZON: AHP de Bina ZON de ascender a Bina, y GE de ZON ascender con ellos, porque estábamos juntos en el Katnut estado, que se define como la concepción de ZON de GE;
4. La difusión de la luz de Hochma.

La carta TET

33. La carta Tet entró y dijo: "Creador del mundo, sería bueno para crear el mundo conmigo, ya que es por mí que te llaman Tov (Buena). " El Creador respondió: "No voy a crear el mundo por ti, por tu bondad es ocultos dentro de ti y es invisible. Por lo tanto, no puede tomar en cualquier parte el mundo que deseo crear, y sólo se reveló en el mundo por venir. Y puesto que su bondad se oculta dentro de ti, las puertas del palacio se hundirse en el terreno, para la carta de Chet es contrario de usted, y cuando juntos, la palabra CHET (pecado) se formó. Esta es la razón por estos dos cartas no se registran en los nombres de los santos tribus. "La carta de Chet de inmediato se trasladó al lado.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-169

La carta Tet, cuyo valor numérico de nueve, es el interior de la propiedad Sefira Yesod en ZA, mientras que el exterior propiedad de Yesod en el ZA es la carta de Tzadik, cuyo valor numérico de los noventa, y se une con Nukva de ZA, la formación de la noción de Tzadik (justo uno). Además de ser el interior de la propiedad en Yesod ZA, Tet es también la novena carta entre las cartas de Bina en la ZA.

Asimismo, se llama Tet Tov (bueno). Y desde Tov se llama Tzadik, ya que es el Luz interior de Yesod, llamado Tzadik, a quien las fuerzas de impuro no puede aferrarse, Tet pide a la anterior para justificar su pretensión de convertirse en la base del mundo.

En el Talmud (Hagiga, 12), los sabios escribió: "En la Luz por la que el Creador creó el mundo, Adam vio desde un extremo del mundo a los demás.

Sin embargo, el Creador vio que las obras de las generaciones de las inundaciones y la constructores de la Torre de Babel son perjudiciales, y que oculta la luz de la justos en el futuro. "Debido a que el Creador vio que sus acciones se pondrán la amenaza de aferrarse de la fuerzas impuras, que oculta la luz de lo anterior, por lo tanto, la luz desciende en secreto de la suprema Justos (AVI) a los justos una (en Yesod ZA), la carta de Tet.

Y por lo que el Creador le dijo que Tet porque debe ocultar de los pecadores y sólo los justos será digno de él en el mundo por venir, no puede participar en la creación y corrección del mundo, para que el mundo es ZON, y la carta está en constante Tet en peligro de ser aferrado por las fuerzas impuras. Y desde esta luz brilla sólo en secreto dentro de Yesod ZA, y no

abiertamente, Nukva no será capaz de recibir directamente la luz de lo anterior, pero sólo a través de su ocultación en ella. Por lo tanto, las puertas de Nukva hundirse en su Sefira Yesod, que las salvaguardias contra el aferrarse de las fuerzas impuras, y son Confiamos en que las fuerzas impuras no será capaz de gobernar sobre sus puertas. Incluso para en el momento de la ruina del Templo, el impuro fuerzas no podía más de la norma puertas del Templo, y se hundió en la tierra, es decir, el terreno se consume les. "Pero porque usted está en necesidad de esa protección, no puedo crear el mundo con usted ", respondió el Creador Tet.

Hay dos tuberías (canales) en Yesod de ZA en el mundo de la Atzilut: la sirve un derecho por el nacimiento de las almas, y el de la izquierda para tirar los residuos a las fuerzas impuras. La carta es Chet Hod, cuya propiedad se Malchut en la ZA, la izquierda en la cañería de Yesod ZA, de las propiedades de la carta son la Chet Kuf de propiedades incluidas en Yesod, mientras que emana Kuf Ner Dakik (pequeña luz) a las fuerzas impuras, de los que reciben la fuerza para ser similar a un imagen de un hombre puro, como un mono frente a un hombre, por el Creador creado Paralelamente a la pureza de impurezas.

170 El Zohar

Estos dos tubos están ubicados muy cerca el uno al otro, separados sólo por una delgada partición, llamada "una ajos cáscara." Por consiguiente, la izquierda la tubería tiene la fuerza para

norma sobre el derecho un, para formar la CHET (valor numérico $8 + 9 = 17$).

El valor numérico de la CHET (17) es igual a la de la palabra Tov ($9 + 6 + 2 = 17$), lo que significa que el impuro se opone a la fuerza de un puro. Y si el derecho de tuberías (la carta Tet) prevalece, la palabra CHET (pecado) se convertirá en Tov (bueno, la bondad).

Desde la izquierda tubería (CHET) tiene la fuerza para pronunciarse sobre el derecho de un (Tet),

las fuerzas impuras puede chupar la Luz Superior por sí mismos. Esto daría a poder a los pecadores del mundo. Esta es la razón por la Chet ni Tet ni están presentes en los nombres de las doce tribus de Israel, para mostrar que ellos (las tribus) están por encima de la carta de Chet, la raíz de todas las fuerzas opuestas impuro.

Cuando todas las cartas merecen recibir una bendición a través de la letra Bet, que alineados en su orden alfabético, en la que las letras Tet y se sumaron a Reish.

La carta Tet subió, pero no ocupar su lugar hasta que el Creador le preguntó:

"Tet, ¿por qué subir, pero no tomar su lugar?" Es respondió: "Ha creado Quisiera empezar las palabras Tov (la bondad) y Torá, como está escrito: 'Y el Creador vio que la luz era buena. "Entonces, ¿cómo puede unirse y permanecer al lado de la carta Reish, cuando comienza la palabra Rah (mal)? "

El Creador respondió: "Vuelve a tu lugar, ya que es precisamente lo que necesidades de la carta Reish. Para el hombre, a quien tengo la intención de crear, combina todos los propiedades-como el derecho de propiedad, y Reish como la izquierda. "Después de que, tanto

Tet

Reish y regresado a sus lugares.

Tres líneas emerge de ZA en el mundo de la Atzilut. Sin embargo, se desprenden de su origen, Bina. (Como resultado de la segunda restricción, Malchut asciende a Bina, lo que lleva a Sefirot Bina-ZA-Malchut caer en una menor Partzuf, en ZA). Bina Eloh se llama-im (Aleph-Lamed-Hey-Yod-Mem), y como resultado de la segunda restricción, su parte Aleph-Lamed-Oye (el ELEH de la palabra Eloh-im, AHP) se redujo en un menor Partzuf, a ZA. Sólo las letras Yod-Mem (el IM de Eloh-im) se mantuvo en Bina.

Esto significa que sólo la mitad, (VAK, GE) se mantuvo en su anterior desde el nivel de GAR. Cualquiera que sea la izquierda es designado por un signo llamado Holam-Vav con un punto por encima de

ella, ya que esta es la línea de la derecha, Ohr Hassadim.

Luego, en el estado grande, las letras Aleph-Lamed-Hey (ELEH) volvió a Bina y se unió con Yod-Mem (IM). Posteriormente, el nivel de GAR regresado, pero el Luz de Hochma en Bina era incompleta, por la luz de Hassadim desaparecido y la luz de Hochma no puede brillar sin la luz de Hassadim. El

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-171

Alh regresó cartas son Shuruk-Vav con un punto dentro de él, porque, debido a la restricciones en ella, que constituye la línea de la izquierda.

Estas restricciones son eficaces hasta ZON, a los ascendientes a Bina, comenzar a recibir la luz, y la línea media y reduce surge de la GAR en Hochma

línea de la izquierda. Como resultado de ello, el derecho se une con la línea de la izquierda: Ohr Hochma brilla en

Hassadim la Oficina del Alto Representante. Esta línea media se llama Hirik-Vav con un punto bajo, o

la pantalla de Hirik, la luz entra en el Partzuf porque de la misma.

Y desde Bina GAR recuperado con la ayuda de la ZA, ZA, ahora que había adquirido las tres líneas, comienza a recibir este punto de vista de Bina, también. Yod-Mem (IM), Tet Holam y constituyen la línea de la derecha, Aleph-Lamed-Hey (ELEH), y Reish Shuruk constituyen la izquierda.

Ahora vamos a traducir esto en el lenguaje de Sefirot. Cuando regresó Bina una vez más al estado de Gadlut, ELEH regresó a IM, la fusionado línea de la izquierda con el derecho, y esto llevó Tet (a la derecha la línea, Hassadim) fuera de la Reish (a la izquierda

línea). Esto se debe a que se enfrente el uno al otro, no pueden permanecer lado a lado hasta el Creador (ZA, línea media) reduce el GAR de la izquierda y

líneas de derecho por la fuerza de su pantalla, que se expresa por las palabras: "Y el Creador mandó a regresar a su lugar. "

GAR de Hochma se llama Man'ula el bloqueo que impide que la luz de entrando en una Partzuf, y su disminución se llama Miftacha-la llave que abre un paso de la luz, VAK de Hochma, para difundir en la izquierda en una línea Partzuf.

A continuación, Tet, el derecho línea, recibe Ohr Hochma de la izquierda, se une con Reish, recibir de él la luz de Hochma. De lo contrario, han permanecido en

VAK. Adam, también se crea a partir de la unión de estas dos líneas.

Pero, ¿por qué fue la carta de Tet reacios a unirse con la letra Reish, y ha ser obligado a hacerlo por el Creador? En el mundo espiritual, una raíz normas más todas sus ramas, las ramas y someterse a su imperio. Por lo tanto, no Tet deseo que se unan a Reish, como lo fue entonces obligado a convertirse en una sucursal y presentar a su raíz, Reish.

Sin embargo, el Creador quiso Tet a recibir la luz de Hochma de Reish de modo que esta unión permitirá al hombre a recibir la luz de los GAR. Por lo tanto, cuando ELEH volver a Bina, él hizo lo Bina restricciones se vería debilitada a fin de para permitir que el Reish a que se unan a la Tet y recibir la luz de Hassadim de ella. Ello Tet deduce que la raíz se convierte en lo que respecta a Reish, ya que sin su Hassadim, Reish sería incapaz de brillar, debido a las restricciones impuestas a su luz.

172 La Zohar

La carta de Zayn

34. La carta Zayn entró y dijo: "Creador del mundo, sería bueno para crear el mundo por mí, como Shabbat se conserva conmigo, porque está escrito: "Recuerde (Zachor) el día de Shabat, con el fin de que la mantenga". "El Creador respondió: "No voy a crear el mundo por ti, por dentro de ti es una fuerza de la guerra, como sables y espadas, llamado Klei Zayn (armamento), se hacen por usted. Y tú son como la carta de Nun, con la que el mundo no se creó, por dentro es Nefilah (caída) "(tema 29). Habiendo escuchado que, en la carta Zayn la izquierda de Él. La carta Zayn es representado como una combinación de Vav y Yod, como una cabeza más , lo que significa el gran estado y la gran luz en Malchut, ZA, esposa del presidente de Malchut incluye en ella su marido, ZA (designado por Vav), y se convierte en una corona (Yod) sobre su cabeza. En conjunto, estas dos cartas, Vav con Yod permanente por encima de ella, forman la carta de Zayn.

Por lo tanto, está escrito: "Recuerda el día de Shabat, con el fin de mantener lo santificó". Como resultado de la elevación del Shabbat, es decir, Nukva la ascensión a la cabeza de ZA, cuando

ella se convierte en su corona, que incluye en sí misma la palabra Zachor (recordar) y recibe el nombre Nukva Kedoshah (Nukva santa). Esta es la razón por la carta de Zayn alegó que, puesto que esta luz es tan grande y santo que trae el descanso absoluto el día de hoy, de la pureza es completamente separados de las impurezas en este estado llamado

Shabbat, es digno de convertirse en la base para la creación del mundo.

Zayn es el Sefira Netzah en ZA. Cuando Nukva se incluye en Netzah y se fusiona con sus propiedades, ganancias de ella la fuerza para ascender junto con la ZA AVI. Allí se convierte en una corona sobre su cabeza, por la que se adorna, que significa el día de Shabat. Sin embargo, dado que esta corrección se produce exclusivamente como un

resultado de su inclusión en esencia el hombre y su ascenso a AVI, y no en su lugar habitual, donde normalmente cumple con ZA, Nukva no puede ser corregida completamente durante los 6.000 años.

La razón de esto es que cuando Nukva regresa a su lugar en los días de semana, su

relación con la carta de Zayn se define como un Kli Zayn (de armas), y todas las guerras con las fuerzas impuras salir de ella, al igual que los días de la semana que preparar Shabbat. Por cada hombre debe vencer la fuerza impuros dentro de él en los días de la semana, y, por tanto, merecen la hija del Rey-Shabbat. Sin embargo, durante el año 6000, la luz de Shabat es insuficiente para la neutralización de las fuerzas impuras, días de la semana de regreso y rodean el Shabbat. Esto continúa hasta el final de corrección, cuando sólo habrá Shabat como el día de la perfección absoluta para toda la eternidad.

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-173

Este es también el motivo por el Creador a Zayn respondió: "No voy a crear el mundo con que, para cuando usted está en su lugar, su luz todavía no es perfecto. Sólo después de que usted

derrotar a los impuros fuerzas en guerra el hombre ser capaz de alcanzar usted. "Y la forma de la letra Vav (ZA) se asemeja a una lanza, listo para la huelga y perforar a través de la impura fuerzas. Para Gevurot (valor) significa la izquierda de la línea del varón Bina parte (monja).

Las cartas y VAV HEY

35. La letra Vav entró y dijo: "Sería bueno para crear el mundo conmigo, que soy una carta de Su Nombre HaVaYaH (Yod-Hey-Hey-Vav). "

El Creador respondió: "Vav, tanto a usted como a la carta Hey, solamente se alegra que figura en mi nombre. Esta es la razón por la que no va a crear el mundo con sus propiedades ".

Aunque la carta Yod expresado una petición similar, Vav pensaba que Yod había sido rechazada debido a su tamaño excesivo (fuerza espiritual). Esta es la razón por la Vav afirmó que sería bueno para crear el mundo con sus propiedades, es decir, de acuerdo a las cartas-Hey Vav en el nombre HaVaYaH, con la luz de la Suprema Bina (IMA) del mundo de Atzilut.

El Creador respondió con la misma respuesta que había dado a la carta Yod-que Él se limita a decir por Dá (Dalet-Yod): "Stop a la carta de Shin y la propagación no más, a fin de que las fuerzas de la impuro no se aferran a ti. "Por lo tanto, las cartas y Vav Hey no son adecuadas para que el mundo se cree con sus propiedades, incluso para la que necesitan protección contra los impuros fuerzas.

Sefira Tifferet es designado por la gran carta de Vav (Vav con una cabeza), ya que ha los seis (Vav) Sefirot: Hesed-Gevura-Tifferet-Netzah-Hod-Yesod. Yesod es el que se Sefira responsable de pasar la luz a partir de ZA para Malchut. Esta es la razón por la que tiene el mismo

La luz, ya que en Malchut-NHY sin HGT, y esta es también la razón por Yesod se llama el pequeñas Vav (Vav sin cabeza).

Las cartas y Gimel Dalet

36. Las letras Dalet y Gimel compareció ante el Creador. Sin embargo, la Creador les dijo enseguida: "Es suficiente que son a la vez juntos, de modo que mientras que los pobres existen en la tierra, hay alguien para tratar con misericordia (LiGmol Hesed). "La carta se deriva de Dalet Dalut (pobreza), mientras que Gimel hace merced a él (Gomelet Hassadim). "Por lo tanto, no puede participar, y es suficiente para que una ayuda a otro de esta manera ".

174, el Zohar

Ya se dijo (tema 24) que, aunque Dalet recibe la luz de Gimel y su Gira a la derecha sobresale el ángulo de la luz de Hassadim, el impuro. No obstante, las fuerzas lo suficientemente fuerte como para aferrarse a ella, por separado y hacer el

buen ángulo agudo, por lo que su transformación en la carta Reish.

Esta es la razón por la carta de Dalet requiere una protección especial para no ser dañado y ser capaz de seguir siendo cumplido por Gimel a fin de mantener la necesitados (Dalut) en el mundo de la desaparición. Por lo tanto, es suficiente para estas dos fuerzas para sostener y complementar entre sí, para cumplir con un otro en la unión recíproca a fin de evitar la impura fuerzas de sentencia. Y este papel es suficiente de ellos. Este es el motivo por el Creador no desea crear la mundo con ellos.

La carta de apuesta

37. La carta de apuestas entró y le dijo al Creador: "Creador del mundo, sería bueno para crear el mundo por mí, por mí como Usted está bendecido por encima y por debajo de. Para apuestas es Berachah (bendición). "El Creador responde a las apuestas:" Por supuesto,

Voy a crear el mundo por usted, y usted debe ser la base del mundo! "

La carta de apuestas es propiedad de Hochma (sabiduría), o más bien Hesed en Hochma, un punto en un palacio, para Ohr Hassadim es un palacio para Ohr Hochma y se llama Berachah (bendición). Pasando por todos los mundos del Creador a el grado más bajo de las más bajas mundo, esta luz no disminuye en modo alguno. Por el contrario, tal y como esta luz se encuentra en el más alto grado que recibe de la Mundial de Infinity, que es tan grande, magnífico, poderoso y en el mundo de la Atzilut, y también todo el camino hasta el mundo de la Assiya. Y que no se más tosca o más débiles, ya que pasa a través de todas las pantallas de arriba hacia abajo. Esa es la razón por la carta de apuestas vied para que el mundo se cree con sus propiedades, como la luz de la bendición es el mismo tanto por encima como por debajo, no puede debilitar la pantalla

y no deseos grueso que puede dañar.

Esta es también la razón por la propiedad de la misericordia (Hassadim) es la más adecuada para la

creación del mundo, de las fuerzas impuras no puede aferrarse a ella. Esto se debe a que la impuro fuerzas sólo puede aferrarse a un lugar donde hay una deficiencia. Y desde no hay deficiencia de cualquier tipo en la propiedad de la misericordia, no puede nunca ser cualquier contacto entre las apuestas y las fuerzas impuras.

El creador de apuestas de acuerdo con que su propiedad es perfecto y adecuado para la creación del universo por él. Como se dice: "Olam (mundo) Hesed (misericordia)

Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-175

YiBaneh (se construirá), "donde YiBaneh medios Boneh (edificio) y La Habana (comprensión). (En hebreo, las letras y Vav de apuestas se indican en la carta

Se aceptan apuestas). Esto se debe a que el Creador determinó que esta propiedad es

totalmente

suficiente para evaluar con precisión y separación de puro impuro.

Y si el hombre busca un ídolo en el lugar del Creador, un Berachah (bendición) no no descender a él, los tallos de bendición del Creador por sí solo. Por lo tanto, es posible determinar que es justo y quién es un pecador, que trabaja para la Creador de la causa y que trabaja para sí mismo, para que el mundo es construido por la misericordia.

Sin embargo, el Creador no ordenó la Luz de la Misericordia para gobernar el mundo. Él simplemente

destinados para un buen comienzo, suficiente para traer el mundo a la perfección. Esto se debe a que la luz de Hassadim es incompleta (VAK, y no GAR), la insuficiencia de nueva generación de las almas, para su sindicato y la multiplicación, ya que no Partzuf (espiritual

objeto) puede engendrar hasta que se alcanza la plena luz de Hochma, denominado GAR o cabeza.

Hasta entonces, el Partzuf permanece en un estado de imperfección.

Nuestro normal (el más bajo posible) del Estado está determinada por la propiedad de la carta de apuestas. Por lo tanto, el Creador lo puso como base para la creación del mundo. En otras palabras, la base de un estado es un estado puro de un Partzuf (objeto), cuando nada a todos puede disminuir o impedir la misma.

En tal estado, además de una Ohr Hochma a Ohr Hassadim, necesaria para el nacimiento de una nueva Partzuf ya no se considera básica y esencial. Por el contrario, se define como una adición, es decir, que depende exclusivamente de las buenas obras de los más bajos

queridos. Y de los principios fundamentales Light, VAK, nunca será insuficiente.

LA CARTA DE ALEPH

38. La carta está fuera de Aleph y no ingresar a la comparecer ante Creador. El Creador le dice: "¿Por qué no vienen a mí al igual que todos los otras cartas?" Aleph respondió: "Porque he visto todas las letras salir de su presencia sin la respuesta deseada. Y además, que te vi la presentación de la carta de apuestas con este gran regalo. Y, de hecho, el Rey del universo no puede retirar su regalo y dárselo a otro!" El Creador respondió: "Aunque creará el mundo de la letra Bet, es que usted estará a la cabeza de todas las letras, y no habrá presentación de la unidad en la de mí, pero solo a través de usted;

todas las cuentas y los hechos de este mundo siempre empiezan con usted, y todos la unidad será en ti solo".

Como ya sabemos, todas las letras las preguntas son Aliyat MAN-sus peticiones, oraciones, deseos de ascender al Creador. Y el Creador de respuestas 176 El Zohar

a ellos se les llama Yeridat MAD-el descenso de la luz desde el cielo, dando fuerza y la abundancia de acuerdo a las cartas de las solicitudes. La gran perfección en la carta de Aleph se deriva no de los más bajos "solicitud de ascensión espiritual y corrección, sino de una fuerza (Light) desciende desde el cielo y elevar los

que insistir a continuación.

Es por ello que desde el principio de corrección a su fin, Aleph (a diferencia de la otras cartas, cuyas propiedades de combustible el proceso de corrección durante el 6000 años) nunca se animaría a aumentar su petición al Creador. Y sólo si la luz que otorga la fuerza de ascensión espiritual desciende desde el cielo y comienza a brillar Aleph va a ser estimulado. Sin embargo, esto sólo llevará a cabo en el final de corrección.

Aleph no aumentar su motivo (MAN) al Creador, porque vi que todos los demás cartas de pedido, pero en vano, pues fue un frente de propiedad en el sistema de los impuros contra las fuerzas de cada uno de sus propiedades. Por lo tanto, decidió Aleph que no era mejor que el resto, que hay una fuerza impura en contra de ella también.

Por otra parte, no planteó peticiones (MAN) al Creador, porque vi que el Creador decidió crear el mundo con la letra Bet, la misericordia. Y ya que no había duda de que su decisión era irrevocable, decidió no pedir a Él.

Si bien es cierto que el mundo se ha creado con la propiedad de Se aceptan apuestas, y que el Creador no se enciende Su regalo a otra carta, el Partzuf que fue creado por la propiedad de apuestas está incompleta, es pequeño, VAK sin cabeza.

Y desde un Partzuf necesidades de un jefe a fin de alcanzar el estado de Gadlut, que es posible sólo cuando el Partzuf está lleno no sólo con la luz de la Misericordia (Hassadim), sino también con la luz de la Sabiduría (Hochma), más las cartas son necesarias para la conexión, la concepción y el nacimiento de una nueva Partzuf, un nuevo Estado.

El estado de Gadlut sólo puede lograrse con la ayuda de la propiedad de la carta Aleph. Aleph sólo puede aportar una Partzuf a Gadlut, a fin de complementar su cuerpo, VAK, con una cabeza, GAR, Mochin-la luz de Hochma. La carta lleva Aleph la unión entre ZA y Malchut en un cara a cara posición, mientras que anteriormente, en Katnut, al tiempo que se llena sólo con la luz de la Misericordia, ZA y se Malchut conectado back-to-back. Esta es la razón por Aleph crea una cabeza de todas las letras, y por lo tanto, está a la cabeza del alfabeto.

El Creador dijo: "Esa es la razón por la Unidad de mi en el mundo se expresa sólo a través de la propiedad de la letra Aleph. Además, todas las recompensas y castigos, distanciamiento y de dibujo más cercano, así como la aspiración espiritual de corrección (Teshuvah), todos los cuales conducen a la consecución de los fines de corrección, se Las cartas de rabino HAMNUNA SABA-177

sólo pasar por la propiedad de la Aleph. He hecho apuestas de la base de la Partzuf por lo que sería en modo alguno depende de las acciones de los inferiores. Así, aun cuando empiezan a pecado, los de arriba no se verán afectados ".

Él continuó: "Pero la luz en ti, Aleph, está directamente relacionada con las acciones de los inferiores. Por lo tanto, si el pecado, la luz de la Sabiduría (la luz de la GAR en usted) va a desaparecer de inmediato. Pero si corregir sus acciones (Teshuvah), el Luz de Hochma volverá. Mi unidad y con todas las criaturas al final del corrección sólo será realizado a través de la carta Aleph ".

Cartas son Kelim (plural de Kli-buque), los deseos. Y esto se refiere tanto a la individual letras del alfabeto y los que forman las palabras. En los nombres de

objetos espirituales, cartas significan la fuerza de su deseo, que la luz puede llenar.

Cartas de un simple nombre, sin relleno, designará a su base sin luz-Kli

Aviut de cero con la Luz de Nefesh. Cartas de un nombre cumplido designar a la magnitud de los deseos que están llenos de luz.

Hay dos fuentes de letras: Yod y Aleph. Yod es una verdadera fuente, para cuando escribimos algo, empezamos con un punto (Yod), y luego, a medida que avancemos desde el punto en una de las cuatro direcciones, tenemos una línea. Cartas son Kelim, deseos, en la que la luz (el placer) es recibido.

Un deseo de algo en concreto, sólo puede surgir si: (i) la inicial, aún deseo inconsciente está lleno de alegría, y (ii) la alegría sale del deseo.

Se trata de los recuerdos (Reshimot) de los últimos placeres que conducen a la aparición de un cierto deseo de recibir de éste, al sentir que una vez más. Y este es el deseo de que se llama Kli.

Un lleno Kli no puede ser llamado un deseo, ya que está satisfecho. Por lo tanto, la expulsión de

La luz y la sensación de ascendencia espiritual constituyen el período de la creación Kelim de nuevo para futuras recepciones de la Luz, para los nuevos logros. Debido a que el primera restricción es la razón de la desaparición de la luz de todos los buques, su punto negro, Yod, es la base de todas las letras-Kelim.

Sin embargo, la segunda restricción es la única verdadera raíz de todos los mundos, ya que la primera restricción fue hecha en sólo un punto, (la fase cuatro, Malchut, la cuarta carta Hey en el nombre del Creador HaVaYaH). La segunda restricción, Sin embargo, se hizo sobre Bina, en los cuales los dos puntos, Bina y Malchut, se se sumaron. La unión de los dos puntos es una línea, ya sea vertical u horizontal. Si es una línea horizontal, se llama "firmamento" o Parsa.

La suma de las consecuencias de la primera y la segunda restricciones formas una línea inclinado (∖), GE (Keter-Hochma) se representa a su derecho, y AHP (Bina - ZA-Malchut) a su izquierda. Keter-Hochma permanecer en su nivel anterior y se
178 el Zóhar

designados por la letra Yod, la primera raíz del mundo, mientras que, a consecuencia de la segunda restricción, designados por una línea inclinado (∖), Bina-ZA-Malchut cayó a un menor nivel. Y puesto que la carta de Yod es la primera, aunque muy remota raíz de los mundos, y todos los mundos se crearon después y de conformidad con la ley de la segunda restricción, la letra Aleph está a la cabeza del alfabeto.

El tipo de luz que llena el Kli espiritual o Partzuf también puede ser visto desde su denominación: si se llena con la luz de la Sabiduría (OAR Hochma), el llenado ha sido designada por la letra Yod, y si se llena con la Luz de la Misericordia (OAR Hassadim), que es la letra Aleph.

39. El Creador hizo la Alta cartas, que se refieren a la Sefira Bina, grandes, y la inferior las cartas que se refieren a Malchut pequeñas. Por lo tanto, se dice: "Beresheet Barah" (en el comienzo ha creado)-dos palabras que comienzan con Se aceptan apuestas y, a continuación, Elokim Et (el Creador mismo)-dos palabras que comienzan con

Aleph. El primer conjunto de Aleph y Bet son cartas de Bina, y la segunda serie

de Aleph y Bet son cartas de Malchut. Y deben afectar a un mutuo otro con sus propiedades.

Cuando el superior desea dar a la luz una menor, debe vestir en la parte inferior de una, manifestado por las dos primeras letras de apuestas y las dos cartas Aleph

en los primeros cuatro palabras de la Torá. Para la primera, el Alto de apuestas es Bina, la segunda,

Se aceptan apuestas es inferior ZA, y la primera ropa de apuestas en la segunda.

Asimismo, en el primer Aleph se refiere a Bina y ropa en la segunda en el Aleph ZA a fin de llenar con la luz. Por lo tanto, las dos cartas de apuestas son como una carta de apuestas

y las dos cartas Aleph son como una carta de Aleph, ya que la carta se limita a menor constituye la influencia de la superior, que nos dice que el Alto Partzuf llena la parte inferior una.

El mundo no puede ser creado con el Aleph, de la palabra Arur (maldito) comienza con ella, y el mundo ha sido creado con el Aleph, las fuerzas impuras, llamado "Maldito", habría recibido un gran poder de las fuerzas puro, llamado Baruch (bendito). Este es el motivo por el mundo (Nukva de ZA) se crea con la letra Bet.

Del mismo modo, Adam Nukva en ZA de es creado también por el poder de apuestas. Por lo tanto, Malchut

del mundo de Atzilut constituye la raíz de toda la creación, todo el mundo, y todos los que habitan en ellos.

179

Suprema SABIDURÍA

40. Rabino Yudai preguntó, "¿Qué significa la palabra BERESHEET decir?" Es la sabiduría, en el que el mundo, ZA, se establece para entrar en el oculto suprema secretos, a saber, la luz de la Bina. Aquí están las seis y suprema grandes propiedades, VAK de Bina, a partir de la cual surge todo. Los seis ríos la boca, VAK de ZA, que desembocan en el Gran Mar (Malchut) se formó a partir de les. La palabra BERESHEET se compone de las palabras BARAH (creado) y HOJA (arameo: seis), es decir, seis propiedades que fueron creados. ¿Quién ha creado ellos? El que es de mencionar, oculta, y desconocidos: Arich Anpin.

Hay dos tipos de Ohr Hochma (Luz de la Sabiduría) en el mundo de la Atzilut:

1. El original Luz, Ohr Hochma de AA, denominado "el oculto Ohr

Hochma. "Este punto de vista de Hochma sólo está presente en AA y Partzuf no se extienda a la menor Partzufim.

2. Ohr Hochma que desciende a través de treinta y dos caminos de Bina, que ascendió a AA de Rosh recibir Ohr Hochma y pasar a ZA. Por lo tanto, la

Beresheet palabra significa Sea-Resheet, con-Hochma. Sin embargo, esto no es la verdadera Ohr Hochma que se oculta en AA, sino la luz que

desciende a través de treinta y dos caminos de Bina a ZA y sostiene ZON.

Está escrito que el mundo se establece sobre la "suprema secretos ocultos", para cuando ZON (llamado "mundo") reciben la luz de Hochma de treinta y dos caminos, que ascienden a AVI, oculta la suprema secretos. Por lo tanto, se dice que ZON

entrar en la suprema secretos ocultos y alcanzar el grado de AVI, como la menor uno que sube a la superior se convierte en igual al que en sus propiedades. La palabra BERESHEET, además de ser dividido en BE-RESHEET, es también dividido en BARAH-HOJA (en hebreo, ambas palabras se escriben de la misma), lo que se traduce como creado seis creado seis Sefirot (propiedades), llamado VAK (abreviatura de las palabras Vav Ketzavot, seis extremidades / propiedades de la ZA, de todas las criaturas que emergen).

180 La Zohar

El Sefira Bina cumple la función de la Sefira Hochma, la fuente de Ohr Hochma para ZA. Porque Malchut ascendió a Bina, y Bina partió de Rosh de AA y se convirtió al igual que sus FSI (del cuerpo), no puede recibir la Oficina del Alto Representante de Hochma AA.

Pero entonces, gracias a los MAN planteadas por los inferiores, los seres humanos que están espiritualmente presentes en el mundo de la Bya, Bina vuelve a Rosh de AA, recibe Ohr Hochma de AA, que pasa a ZON, ZON y dárselo a todos los mundos. Ello deduce que todo el mundo surgido de estas seis propiedades (las extremidades), en Bina que se dividió.

Por lo tanto, es escrito que los seis riverheads proceden de Bina, y descender en el Gran Mar. Bina de la división en seis propiedades, VAK, cuando ella sale de Rosh de AA, se llama "seis fuentes," para esto es sólo una fuente de luz para ZA. Pero entonces, Bina cuando vuelve a Rosh de AA, se convierten en Ohr Hochma, llamado de los ríos que descender a Partzuf ZA.

Y se les llama "seis ríos", como está escrito: "Él beber fuera del arroyo en la forma en que, por lo tanto, va a levantar la cabeza" (Tehilim, 110:7). Posteriormente, ZA Esta luz pasa en el Gran Mar, a su Nukva. Los ríos y arroyos significar la luz de la ZA. VAK de Bina se considera las fuentes de la luz de la Sabiduría, Hochma, ya que surgió de Bina, en forma de VAK con el único propósito de la creación de una fuente de luz para ZON. Bina y no ha surgido, se ZON no han tenido la posibilidad de recibir la Luz.

La palabra Beresheet tiene varios significados: Bere = Barah creado seis propiedades sin Ohr Hochma, como la palabra Barah significa ocultamiento. Por lo tanto, la palabra Beresheet tiene dos significados:

1. Hochma, como la palabra Resheet medios Hochma.
2. Hoja de Barah, lo que demuestra la forma en que el Sefira Hochma se dividió en seis partes sin un Rosh, sin Ohr Hochma. Estas seis partes son las fuente de luz para ZON (llamado el "mundo"), y estas seis partes de la ZA junto con Malchut que se llama "siete días de la creación."

Sin embargo, desde la palabra Barah está dentro de la palabra Beresheet, esto significa que que fue creado por "Aquel que es ocultado y desconocido", es decir, la oculta Hochma de Arich Anpin, ya que Bina expulsado de su Rosh y se convirtió en su VAK. En otras palabras, se creó el seis partes descritas en el Beresheet.

Beresheet designa Hochma. La luz no puede descender a ZA hasta Ima-Bina viene fuera, por causa de Tzimtzum Bet, ZAT de Bina cayó al ZON. Por lo tanto, cuando Bina está en Gadlut, ZA Ohr Hochma recibe en su Kelim, los deseos de Bina. La palabra

Barah en Beresheet = Barah también significa Hoja de Bar (en hebreo, para salir, para trascender).

181

El candado y la clave

41. Chiya rabino y el rabino Yosi fueron caminando a lo largo de una carretera. Como se llegó a un

sobre el terreno, el rabino Chiya dijo el rabino Yosi, "Las palabras BARAH HOJA (creado seis) sin duda aluden a BERESHEET, de los seis Días suprema, VAK de Bina, brillar en la Torá (ZA), mientras que los demás, GAR de Bina, se ocultan".

ZA del mundo de Atzilut se llama la Torá. Los seis días son suprema VAK

Bina de que están por encima de ZA. Por lo tanto, la primera palabra de la Torah, BERESHEET =

BARAH (creado) y BÁSICA (seis) indica que el Sefira Bina convierte a la Sefira Hochma con el fin de recibir Ohr Hochma y pasar a ZA. Dado que es ZA no pueden recibir todos los Ohr Hochma (GAR de Hochma, la luz de los diez Sefirot) de Bina, pero sólo Hochma de VAK (Light de seis Sefirot), este se destaca en la palabra BARAH HOJA-creado seis. Esto significa que recibe ZA Bina de la luz de sólo seis Sefirot, o HGT NHY VAK de Hochma, mientras que GAR de Hochma, la luz de Sefirot KHB, es ocultado de él.

La razón de esto es que, aunque Partzuf ATIK pertenece a Tzimtzum Aleph (la primera restricción), que está obligado a brillar sobre todos los demás de Partzufim el mundo de la Atzilut, y en todo el mundo Bya con la luz de Tzimtzum de apuestas.

Por lo tanto, en lo que respecta a la parte inferior Partzufim, aparece como un Partzuf que pertenece

Apuesta a Tzimtzum.

En otras palabras, deliberadamente impuestas a un mismo hacia el exterior (con lo que se refiere a

otros) la restricción de su luz, a fin de que el menor Partzufim para recibir de ella.

Por lo tanto, elevados Malchut de la Peh a la Eynaim e hizo una Zivug sobre la pantalla que está en Nikvey Eynaim, por lo tanto, generación Partzuf AA.

Esta es la razón por la AA es una Partzuf con propiedades de la segunda restricción, y actúa como Keter de todo el mundo de Atzilut en lugar de ATIK. Este fue diseñado así Partzuf ATIK, que se dividió en dos partes: GE permanecido en ATIK, y

AHP se convirtió en parte de la segunda Partzuf, AA. Y desde Malchut ascendió a NE

182 El Zohar

(Nikvey Eynaim), se mantuvo Partzuf AA sin Malchut, el Sefira Ateret Yesod

se utilizó en su lugar, y se convirtió en Malchut oculta en el NE de Partzuf ATIK.

Además, GE se convirtió de ATIK oculta de la parte inferior Partzufim, está en Malchut

NE de Rosh de ATIK, AHP de GE se convirtió en ATIK de AA, y se convirtió en Ateret Yesod

Malchut de AA.

Todos los posteriores Partzufim del mundo surgido de Atzilut similar a la

estos Partzufim. Por lo tanto, todos ellos dividido en dos partes, GE y AHP: Bina Partzuf

se dividió en dos Partzufim: GE de Bina formado Partzuf AVI y AHP de Bina

formado Partzuf YESHSUT. Malchut ascendió y se mantuvo en AVI, mientras que Partzuf YESHSUT se mantuvo sin Malchut.

Lo mismo se aplica a ZON: GE formó la gran ZON AHP y formaron la ZON pequeños. Malchut permanecido en NE de los grandes ZON, mientras que los pequeños han ZON

sólo nueve Sefirot sin Malchut, que será sustituido en ellos por Ateret Yesod, como en Partzuf ATIK. Por lo tanto, al igual que Keter (ATIK) dividido en dos partes: GAR y = ATIK AA = ZAT, por lo que se divide en Bina GAR = AVI y ZAT = YESHSUT, y ZON = GAR en las grandes ZON = ZAT y el pequeño ZON: Malchut permanecido en GAR Ateret Yesod y sustituye en ZAT.

Como resultado de ello, la parte superior de cada grado se mantiene oculta, al igual que Partzuf ATIK, Malchut para no descender desde el lugar donde había ascendido (NE) a su anterior lugar en el Peh. Y aunque en Gadlut, AHP regresar a sus lugar o subir a su propia GE (que es uno y el mismo), GE no se conviertan en lleno de Ohr Hochma (la luz de GAR), como resultado, ya que sigue siendo Malchut ocultas en GE. Por otra parte, Malchut existe en virtud de la prohibición de Aleph sobre Tzimtzum

la recepción de Ohr Hochma. Por lo tanto, GE sigue siendo con Ohr Hassadim.

Sólo la parte inferior de cada grado se llena con la luz de los GAR (Hochma) en Gadlut: se Avir (aire) = Aleph-Vav-Yod-Reish, a continuación, la carta salió de Yod de esta palabra, y sólo las letras Aleph-Vav-Reish sigue siendo para formar la palabra Ohr (Light)-Ohr Hochma o GAR.

De ello se deduce que todos los Partzufim del mundo han Atzilut de GE, GAR de Kelim, Sefirot KHB HGT con Ohr Hassadim, la luz de VAK, mientras que AHP, Sefirot NHY, VAK de Kelim en el Gadlut de la Partzuf están llenos de Ohr Hochma, la luz de los GAR. GE (GAR de Kelim) están llenos de la luz de VAK (OAR Hassadim), y AHP (VAK de Kelim) están llenos de la luz de los GAR (OAR Hochma). Por lo tanto, se dice que no hay mayor luz de ZA en el mundo Atzilut de que la luz de VAK = seis días, mientras que los GAR se ocultan incluso en Partzufim por encima de la ZA.

El candado y la clave 183

42. Sin embargo, se dice en los secretos de la creación de BERESHEET que Él que es santo y ocultó establecido en las leyes Bina, en el secreto y ocultado, en el sentido de Malchut de Partzuf ATIK, que es un Partzuf con Malchut Tzimtzum de Aleph, que ascendió a Bina y eliminado de AHP por debajo de AA su Rosh. Y la misma ley que Él estableció en Bina y Él estableció oculta en el interior, y todo está bloqueado en virtud de una clave. Se escondió y esta clave en una sala. Y aunque todo lo que está oculto en esa sala, la más importante cosa está en que los principales, ya que bloquea y desbloquea todo.

El que es santo y se ocultó AA, por su Hochma se oculta.

Las leyes son ESTABLECIDO EN IT, en el sentido de Malchut ATIK. El deficiencia de los Kelim de AHP se confirma. Malchut de Tzimtzum Aleph, llamado "El punto central de toda la creación", es también el único en el que la creación de Tzimtzum Aleph se impuso. Contrariamente a ella, si la pantalla no está en Malchut, pero en

Yesod, o más precisamente, en Ateret Yesod, el lugar del pacto (la circuncisión), el lugar de la Zivug que se permite después de Tzimtzum Bet, esta pantalla permite para la recepción de la Luz. Por lo tanto, se le llama el "punto de la población," y no el "punto central".

- Keter
- Hochma
- Bina
- ZA Yesod
- Malchut ZA-ZA que recibieron las propiedades a "otorgar", el poblado lugar
- Malchut-Zivug no se puede hacer, el lugar desierto

La cosa es que no hay GAR en AA, de la suprema Malchut de ATIK, dentro de AA, ya está corregido hasta el punto de ser en el NE de su propia Partzuf. En Gadlut, la pantalla desciende de NE a Peh, lo que hace volver a AHP su lugar, y un Zivug efecto, en todos los diez Sefirot, que reciben de los GAR la luz, Ohr Hochma.

Por lo tanto, la pantalla en el NE se denomina un "bloqueo", ya que bloquea la entrada de GAR de la Luz en la Partzuf. El GAR de la Luz son llamados Ohr Hochma. Todavía, por descendiente de NE a Peh, la pantalla permite que la luz en el Partzuf, y es por lo tanto, pidió Nikvey Eynaim (alumnos de los ojos).

Aunque sí es ATIK en NE, junto con Malchut, que afecta a AA, y no ATIK sí mismo, como AA fue creado por la pantalla, que se encuentra en Malchut no, pero en Ateret

Yesod (o simplemente en Yesod), y no hay Malchut en ella. Esta es la razón por la que no es 184 La Zohar

Malchut que las normas en el NE de AA, pero Ateret Yesod. Y es por ello, a diferencia de la ATIK de luz, su luz se puede lograr, por Malchut en ATIK es el punto central, que no hagan una Zivug sobre Ohr Hochma. Aunque en lo que respecta a ATIK, AA AHP es de ATIK, AA sí mismo tiene su propia GE y AHP.

Posteriormente, AA AVI creado y confirmado la ausencia de Ohr en Hochma ellos, debido a la ausencia de AHP de Kelim. Estos AHP son el Salón en el que toda la luz de Hochma se oculta (GAR de Neshama, GAR de Haya, y GAR de Yechida). Esta clave se mantiene oculto en una SALA: Bina es una sala de Ohr Hochma. Malchut sube a la GAR de Bina (AVI) y las normas, pero la ausencia de Ohr Hochma no se siente allí, de las propiedades de AVI sólo quieren Ohr Hassadim; esto es lo que es importante para ellos, ya que los sustitutos completamente la OAR Hochma. Y de VAK Bina se rige por la clave, Ateret Yesod.

En el que los principales, ya que bloquear y desbloquear todo - concealments y revelaciones son hechas por Malchut que está en NE: cuando Malchut asciende a NE que oculta Ohr Hochma, ya que en tal caso, la Partzuf sigue sin su Kelim de AHP-no puede utilizar su deseo de "recibir" a los Creador de la causa. Por lo tanto, no contiene ninguna Ohr Hochma, para Ohr Hochma puede sólo se recibió en Kelim de AHP.

Y cuando uno recibe Partzuf encima de la fuerza de resistir a la egoísta

deseos de la recepción de su Kelim de AHP, y puede recibir para el Creador de la causa, Esto significa que ha adquirido una pantalla en contra de sus deseos, y también pueden trabajar con ellos por el Creador. A continuación, aporta su Malchut desde el NE a la Peh. Dicho de otra manera, que eleva su Kelim (deseos de AHP) a la Rosh y comienza para calcular la cantidad de luz que pueden recibir dentro de ellos para el bien del Creador. Sin embargo, el placer recibido no debe ser demasiado grande, o hará que el Partzuf egoísticamente disfrutar de él. Posteriormente, el Partzuf Ohr Hochma recibe en su FSI. Por lo tanto, sólo Malchut que está en el NE permite o prohíbe la luz de entrar en el Partzuf. Y puesto que ella debe dejar que la luz en Partzuf en la ZAT (donde el Estado no pertenece a Malchut que ascendió a NE, pero a Ateret Yesod, llamado "clave"), mientras que el GAR de cada Partzuf permanecer con Ohr Hassadim (que sólo deseo la luz de Hassadim), dejar que la luz o en la prevención de entrar en el Partzuf sólo depende de la clave, y no en Malchut sí misma.

43. Esa sala oculta enormes tesoros apilados uno sobre el otro. Y

hay cincuenta puertas herméticamente cerrado en esa sala, que están destinados a bloquear el acceso a la luz. Ellos se dividieron en cuatro partes y se convirtió en cuarenta y nueve puertas, por una puerta no tiene ningún lado, y se desconoce si es que existe por encima o por por debajo de. Por lo tanto, permaneció cerrado.

El candado y la clave 185

Hay muchos tipos de GAR: GAR de Ohr Neshama, Haya, o Yechida. Cada de ellos contiene un sinnúmero de títulos individuales y los detalles. Por lo tanto, está escrito, Uno sobre el otro. Sin embargo, como siempre que está en Malchut NE, todos estos grados de la Luz permanecen ocultos y desconocidos.

Una puerta significa un buque-un deseo de recibir la Luz. En el mundo espiritual, no hay cuerpos, sólo deseos. El deseo en sí se llama "un cuerpo." Si no hay deseo, no hay cuerpo, ya que no hay buque para recibir la Luz (el placer). El mayor es el deseo, la "más grande" del cuerpo. Sin embargo, todos los órganos son similares en

estructura, al igual que un cuerpo humano en nuestro mundo se compone de 613 piezas, la espiritual

cuerpo se compone de 613 piezas espirituales (deseos).

Si uno es capaz de utilizar uno de los deseos de su cuerpo espiritual para el Creador del bien, esta acción se denomina una Mitzva (mandamiento, la buena escritura). El La luz recibida se llama "Torah".

A Partzuf espiritual tiene un Rosh (cabeza), el lugar donde se toman las decisiones.

Contiene sólo los deseos que se sabe que se ajustan a una pantalla (resistencia a los deseos) para utilizarlos espiritual, altruista, y para "invertir" de "Por su propio bien" a "por la causa de la creador." Si uno ha cumplido con todos los 613 mandamientos de la Torá y Mitzvot los siete (plural para Mitzva) de la las naciones del mundo (620 en todas las Mitzvot), que lo que sube 620 grados y se fusiona completamente con el Creador.

Para observar todos los mandamientos medios para llenar completamente un espirituales Partzuf con la luz de la Torá por el cumplimiento de mandamientos atento (Mitzvot Aseh positivo Mitzvot) y los mandamientos de prohibición (Mitzvot Lo

Taaseh negativo Mitzvot). El cumplimiento de la última radica en la falta de voluntad para recibir el placer que se encuentra dentro de ellos.

Hay dos tipos de deseos o las puertas: cuando no estén cerrados, y recibir nada, y cuando se abren y recibir la Luz Superior. Cuando se todos cerrados, hay cincuenta de ellos. Sin embargo, sólo cuarenta y nueve de los cincuenta se puede

abierto. Hay diez Sefirot KHB HGT NYHM o cinco Sefirot KHB ZA-M (como ZA consta de seis Sefirot HGT NYH). Sin embargo, también Malchut consta de estos seis, y, por tanto, incluye todos los diez Sefirot. Y puesto que cada uno de los cinco Sefirot consta de diez, en todos los que componen cincuenta.

Sin embargo, desde un Zivug no se hace en Malchut, pero sobre Ateret Yesod, Malchut Malchut de sí misma no recibe la luz. En lugar de ello, se recibieron ligeras por los cuatro Sefirot KHB ZA Malchut que preceden. Cada uno de ellos consta de diez, por lo tanto, $4 \times 10 = 40$ más nueve Sefirot de Keter a Yesod en sí misma Malchut rendimientos $40 + 9 = 49$.

186 La Zohar

Sólo un Sefira (Malchut de Malchut) de los cincuenta no recibe el Liger. Esto se debe a que hasta que todos los Kelim (deseos) han sido completamente corregida,

la luz no puede entrar en ella, como se sabe de antemano que Malchut de Malchut ha no la fuerza para oponerse a dicha un poderoso egoísta deseo de recibir placer.

En lugar de estar en Malchut de Malchut, la pantalla está en Yesod de Malchut, y este lugar se llama Brith (Pacto), el lugar donde la Mitzva de la circuncisión debe mantenerse, con el fin de hacer un Zivug no Malchut sobre sí misma (sobre la

primera restricción), pero en Yesod, o más bien, Ateret Yesod (en la segunda restricción). Malchut de Malchut sí mismo se llama "Shaar monja" (el 50 ° puerta). Esto se refiere a Malchut de cada Partzuf en los mundos ABYA.

Y aunque Malchut de Partzuf AVI desciende de NE de AVI a su lugar en Peh, mientras que AHP y YESHSUT que cubrimos ascender al grado de AVI, AVI y se fusiona con YESHSUT en un Partzuf, como resultado de lo cual, Ohr Hochma desciende a la de AA, AVI no están dispuestos, por lo que no recibirá nada de Ohr Hochma, y permanecer sólo con Ohr Hassadim, como Malchut aunque nunca había incluso descienden de Eynaim a Peh.

Por lo tanto, es imposible decirle a la luz de AVI si es Malchut situado en el NE o en el Peh. Por el contrario, mirando a AVI, siempre nos parece que está en Malchut NE. Sólo por el estado de YESHSUT podemos Malchut determinar la ubicación, para cuando se sube a AVI en Gadlut (gran estado), YESHSUT recibir Ohr Hochma.

Aunque Malchut ella puede recibir Ohr Hochma en AVI, AVI, ya recibir no Ohr Hochma alguna, que no utilizan sus propios Malchut. Desde que YESHSUT ya ha Ateret Yesod en lugar de Malchut, recibe la luz o "Abre", mientras que el AVI permanecen cerradas.

Sin embargo, la ausencia de la 50ª puerta, el Zivug sobre sí misma en Malchut YESHSUT, las causas de la ausencia de la correspondiente luz de Hochma en todos los

Partzufim. Está escrito sobre él: "cincuenta puertas de Bina, y todos son dados a Moshe, a excepción de uno, el último secreto de la ausencia de la Luz Superior ". Por esta Luz Superior se pueden recibir sólo dentro de la Kelim (deseos) de Malchut sí misma, primordial de egoísmo, que tendrá lugar en la final de todas las correcciones, en el terminación de los 6.000 años.

44. Estas puertas tienen una cerradura con un estrecho espacio para insertar dentro de la llave. Es sin marcar, y reconocido sólo por la impresión de la clave, que es desconocido en ese estrecho espacio, pero sólo en la clave en sí. Y es por escrito de este secreto: BERESHEET BARAH ELOKIM (En un principio las CREADO CREADOR). "En el principio" es la clave, y todos se oculta El candado y la clave 187

dentro de ella, ya que bloquea y desbloquea. Y seis puertas están contenidas en esta clave, que bloquea y desbloquea. Cuando las puertas esclusas, incluye dentro de sí, está escrito EN EL COMIENZO (BERESHEET): una palabra revelada, aunque por lo general es ocultado. BARAH (creado) es una palabra oculta en todo el mundo, lo que implica que la llave que abre y cierra la componen. Malchut que está en el NE se denomina un "bloqueo", ya que impide Ohr Hochma de entrar en el Partzuf. La totalidad de Partzuf termina en Hochma (la luz sólo puede en K-H). Por lo tanto, es simplemente Nefesh-Ruach. Después de todo, en la ausencia de Kelim

-
Sefirot B-ZA-M, las luces Neshama-Haya-Yechida están ausentes. Yesod es de Malchut la 49ª puerta, el máximo que puede ser antes del final de corrección, para Malchut Malchut de sí mismo es la 50ª puerta.

Si la clave (Ateret Yesod de la Luz) entra en Yesod de Malchut (puerta 49), entonces este punto de vista Malchut reduce a su casa, de NE a Peh. Esta luz abre y la Partzuf Ohr Hochma que se llena. Esta es la razón por la Ateret Yesod se llama una "clave".

Sin embargo, hay un especial Reshimo que permite a un no uso de Malchut Malchut como un lugar de Zivug antes de la corrección de todos los demás (excepto para Malchut de Malchut, Kelim-deseos). Esta es Reshimo en AVI: ya que nunca Ohr recibir Hochma (no usar esta clave), su verdadero AHP no ascender.

Sin embargo, incluso sus falsas AHP es suficiente para dejar YESHSUT recibir Ohr Hochma y darse cuenta de que el conocimiento significa la presencia de Ohr Hochma.

Si la luz que corresponde a Yesod Ateret entra en el correspondiente Sefira en Malchut (en Malchut de Yesod, la 49ª Sefira) y, a continuación, Malchut (el 50° puerta) no no prohibir esta luz para llenar la Partzuf, no "bloquear" la Partzuf, como ella Reshimo contiene la prohibición de que sólo en Malchut que entra en sí misma.

La razón para ello es que el Reshimo (la clave de la memoria) las normas en ZAT de Bina, es decir, en YESHSUT. Por lo tanto, esta luz se llama una "clave".

Y la palabra BERESHEET EN EL COMIENZO-incluye en sí mismo sólo la clave (Ateret Yesod, la 49ª Sefira), con exclusión de Malchut de Malchut, la 50ª puerta. Sin embargo, ninguno de los Sefirot KHB de todos los Partzufim del mundo de Atzilut Ohr recibir Hochma; Ohr Hassadim brilla dentro de ellos su lugar.

Por lo tanto, las palabras EN EL COMIENZO creado (BERESHEET

BARAH) HOCHMA significa oculto, de la palabra BARAH (creado) es derivados de la noción de BAR (más allá), lo que significa pasar de Malchut Malchut más allá de la recepción de Ohr Hochma, por lo que esta parte de la Kelim se encerrados por la ausencia de la Luz.

189

Avraham

45. El rabino Yosi dijo, "he oído de la gran fuente de luz, es decir, desde el rabino Shimon Bar-Yochai, que BARAH es una palabra oculta, la clave para que bloqueado y hasta que no se desbloquee. Y puesto que la clave encerrada la palabra BARAH, no hay mundo y no existe la posibilidad de su existencia, y nada envuelto todo. Y cuando nada las normas, no hay mundo, ni su existencia ".

46. Así que cuando hizo esta clave desbloquear las puertas, y se convirtió en todo listo para la existencia y la evolución de las generaciones? Cuando parecía Avraham, como lo es la propiedad de Hesed (misericordia), de la que está escrito, "Estas son las generaciones de los cielos y la tierra Be-Hibar'am (con lo que él construyó). " Sin embargo, uno debe pronunciar la palabra no como Be-Hibar'am, sino como Be-Avraham (en hebreo, estas dos palabras constan de las mismas letras, pero en un orden ligeramente diferente). Entonces, todo lo que se oculta en la palabra BARAH se reveló como cartas, en el sentido de que la Kelim abierto a escuchar. Y allí aparece el pilar de la procreación, la sagrada Yesod, en el que todo el mundo existencia se basa, para la palabra BARAH consta de las mismas letras que la Avar palabra (pasado).

Él pregunta: "Cuando se puso de manifiesto, uno puede actuar y producir las generaciones?" Este

cuestión incluye tres preguntas:

1. ¿Cuándo se puso de manifiesto? Cuando Malchut desciende de la Eynaim (donde subió como consecuencia de Tzimtzum Bet) a su anterior lugar en el Peh, lo que conduce a la revelación de los cuarenta y nueve puertas de Hochma;
2. ¿Cuándo puede ser utilizado? Cuando Ohr Hochma ropa en Ohr Hassadim, como una consecuencia de la cual pueden recibir AHP Ohr Hochma, para a menos que esté vestido Ohr en Hassadim, MI = GE no puede brillar en ELEH = AHP, como la Luz no es todavía apta para la recepción y uso por los inferiores;

190 El Zohar

3. ¿Qué significa para producir, multiplicar las generaciones? Generaciones son las almas que existen en el mundo Bya, engendrado por la ZA de Atzilut. Después de ZA recibe las luces de Hochma y Hassadim (de la Luz la perfección), esta luz le permite hacer una Zivug y con Nukva engendrar las almas de los justos.

Avraham es propiedad de la Sefira Hesed en Partzuf ZA durante Gadlut sus (grandes estado), cuando Hesed sube y se convierte en Hochma: Sefirot HGT convertirse HBD:

— ———

———— ———

; _____
 ") _____
 , _33 _____
 _ & _____

 ; _____
 " _____
 , _____
 & _____
 * ! _____ (
 * ! _____ (' &) ' B _____ 3 _____ 4 _____ 3 _____
 +* _____ 3 _____ 4 _____ 3 _____
 %& _____ 3 _____ 4 _____ 3 _____ ' _____ 3 _____ 3 _____ # _____
 5 _____
 * ! _____ (!& _____
 * ! _____ (' & ! _____ 3 _____ # _____ 4 _____
 * ! _____ ! \$\$\$& _____
 / _____ 3 _____ # _____
)! _____ &\$&+ * ! _____

Avraham 191

Antes de Avraham parece, todo estaba oculto en la palabra BARAH

y nada falló en el mundo entero-no había ni Ohr Hochma Ohr

Hassadim en ZON. Sin embargo, cuando Avraham (de la luz que desciende Hesed a ZA) apareció, las puertas se abrieron a la Ohr Hochma, descendientes de Malchut

de Eynaim a Peh, y la fusionado con YESHSUT AVI en un grado, que

llevó a la ascendencia de Ohr Hochma a YESHSUT, para Ohr Hassadim de Avraham de la propiedades ya estaba presente en la ZA.

Ohr Hochma entonces vestidos de Ohr Hassadim, MI (GE) se sumaron a ELEH (AHP),

el Creador el nombre de ELO-IM se completó, y Hochma lleno ZA. Luego Malchut

descendientes de Eynaim a Peh en el ZA, ZA y recibió de nuevo AHP Bina,

así Gadlut entrar y pasar la luz a través de su Yesod en Malchut,

llamado el "mundo inferior". Como resultado de ello, Malchut engendra las almas de los justos.

47. Cuando Yesod de ZA se une a la palabra BARAH (Malchut), se produce un

oculta y la división suprema del Creador y el nombre de la grandeza, llamado

MI, y en ELEH que se viene. Asimismo, el sagrado nombre proviene de MA

BARAH. La sagrada ocultos ELEH existe al igual que Yesod. Sin embargo, cuando Yesod

alcanza su estado completo, la Partzuf alcanza su estado completo, la carta Hey

corresponde a Yesod y la letra Yod-a ELEH.

En este caso, el Zohar se aclara que la luz está presente en ZA, en función de su

estados. En el Sefira Yesod de Partzuf ZA hay un final, es decir, un lugar de

contacto con Malchut, el lugar de la alianza entre el Creador (ZA) y

la Shechina (las almas de los justos), también llamado "Israel" o Malchut. Esto

lugar de contacto se llama Ateret Yesod (el encierro de Yesod) o Keter de ZA (el

corona de ZA).

La palabra BARAH significa Katnut (pequeño estado), que se presenta como un resultado Malchut de la ascensión al NE. AVI nunca abandonar las propiedades de los GAR de Bina (propiedades de la misericordia), no deseo recibir. Después de haber ascendido y permanente en ellos, Malchut se llama Man'ula (bloqueo), lo que impide que la luz de por debajo de su propagación. Ateret Yesod de ZA se llama Miftacha (clave), ya que es a través de

su propiedad que la luz puede ser recibido en el Partzufim situado por debajo de AVI.

Esto es posible a condición de que ELEH = AHP ascender a MI = GE. Ohr

Hochma puede ser recibido en el Kelim ELEH que desea recibir, pero sólo a

su ascensión por encima de Parsa. Sin embargo, hasta las propiedades de adquirir Malchut

la propiedad de Bina, hasta que se "suavizado" por esta propiedad, no hay manera

para recibir la luz, y Malchut se llama "la 50ª puerta."

Por lo tanto, vemos que las palabras MI BARAH ELEH no significan la cuestión,

"¿Quién creó esto?", Pero la acción: MI = GE BARAH (creado) = ELEH por AHP

192 El Zohar

el descenso de Malchut NE de volver a Peh. Como resultado de ello, AHP ELEH = ascendió a la Rosh y recibió la luz de los GAR (Hochma).

Al descender al Peh, Malchut se llama MA, que es el nombre de la

mundo inferior. Su pantalla en la Peh hace un Zivug, en la que desciende Ohr

Hassadim, llamado "Luz de bendición", ya que suprime la prohibición y el bloqueo

impuestas a la difusión de la luz.

48. Cuando las letras Yod Hey y desea un complemento de otro, el

Esta carta surgió de los mismos, y la palabra ELO-HIM ELE = Hey + +

+ Yod Estados miembros fue formado por la unión de ambas partes. La palabra Avar + Hey

+ Mem = Avraham procedían de ELEH. Sin embargo, uno podría decir que la

Creador tomó las palabras ELEH y MI, se les unieron y formaron la palabra

ELOKIM, mientras que las palabras MA Avar y formaron la palabra Avraham,

donde la palabra MI designa a los cincuenta puertas de Bina, y la palabra se refiere MA

al valor numérico del nombre santo, para HaVaYaH con el llenado de la

carta Aleph formas Gematria de la MA-45.

Tanto este mundo y el mundo por venir existen en estas dos cartas, y Yod

¡Eh!. Este mundo es en Yod, y el mundo por venir es en Hola. Por lo tanto, el mundo a

venir fue creado con MI, y este mundo con MA.

Por lo tanto, es escrito: "Estos son los creados (Be-Hibar'am) generaciones

de los cielos y la tierra ", donde las letras Be-Hibar'am componen la palabra

"Avraham", para no era la perfección hasta que las letras forman esta palabra.

Por lo tanto, el Creador del HaVaYaH nombre es mencionado por primera vez en la Torah sólo después de que el nombre de Avraham.

Ohr Hassadim en MA y Ohr Hochma en ELEH desea un complemento

y otro se complementan dentro de un otro. Como resultado de ello, Ohr Hochma

vestidos de Ohr Hassadim, y recibe Malchut de ambos Hassadim y Hochma.

Al hacerlo, MA y MI unirse y crear MM, es decir, que recibe Malchut Ohr

Hochma vestidos de Ohr Hassadim desde el cielo.

193

La visión del rabino CHIYA

49. Rabino Chiya se postró sobre el terreno y lo besó. Él lloró y dice: "polvo, ¿qué tan difícil y cruel es usted, ¿cuántas le han consumido, todos los pilares de la Luz y todas las grandes almas fueron consumidos por usted. Y el mayor de todos, el Rabino Shimon, la luz de todo el mundo, de todos los mundos, que ilumina y rige sobre la luz descendente, en el que nuestro mundo existe, también se consume por usted, y usted todavía gobernar el mundo?" Pero

luego recogidos en sí mismo una vez y dijo: "No estar orgullosos, el polvo, para la pilares del mundo no será traicionado a usted, y el Rabino Shimon no se consumidos por usted! "

Malchut es la única creación. Y la creación de este único no es más que un deseo a recibir placer. Se hizo de esta manera, su esencia y no se puede cambiar.

Sin embargo, lo que puede ser cambiado es la intención-para que o cuya causa de recibir el placer.

Como resultado de la unión Malchut con Bina altruista con una voluntad de otorgar placer, dar placer, Malchut adquiere el deseo de Bina, además de su propio. Eso es decir, un deseo adicional aparece en Malchut a otorgar, frente a su naturaleza. Sólo este deseo de Bina en Malchut puede resultar en una Zivug y recepción de Liger. Cuando Malchut recibe todos los deseos que ella puede posiblemente de Bina, y llena de luz, sólo su propio egoísta inicial de la propiedad seguirá siendo no-, sino incluso que se corrijan desde el cielo por el Creador mismo.

El orden de recepción y corrección de la Luz Bina en el interior de las propiedades de Malchut se refiere a la recepción en la Zivug de Yesod, y se lleva a cabo secuencialmente a lo largo de 6000 grados, llamada "6000 años".

Malchut de Malchut del mundo de Atzilut no puede recibir ninguna luz durante el Años, hasta 6000 todas sus partes son completamente corregida. Todos los Zivugim (plural para Zivug) en todo el año 6000 no se realizan en Malchut sí misma, sino en las propiedades recibió de Bina. El lugar de dicha Zivug se llama Yesod

194 La Zohar

de Ateret Malchut o Yesod. Considerando que Malchut sí misma (los deseos egoístas) sigue siendo

cerrado a la luz, y, por tanto, el llamado "cerrado puertas".

La recepción de la luz durante el año 6000, la corrección de la Partzufim, y la progresiva ocupación de Malchut con la luz, se lleva a cabo con la ayuda de Bina deseos en Malchut, que se llaman Miftacha (Yesod de Malchut), para la impuro (egoísta) la fuerza no tiene poder sobre esta parte de Malchut.

Yesod de Malchut significa que sólo los actos Malchut con las propiedades recibió de un superior Sefira-Yesod, que es libre de la influencia de las fuerzas impuras (Klipot). Todas las propiedades, a excepción de los de Malchut, son altruistas, ya que proceden de Bina. Sin embargo, puesto que queremos hacer hincapié en que uno se hace Zivug

en un deseo altruista, por encima de la voluntad egoísta de Malchut, solemos decir Yesod en lugar de Bina. Y desde Yesod es el Sefira inmediatamente superior Malchut, decimos

Zivug que una se haga no en el de los deseos egoístas Malchut, pero en Yesod. Y ya que, a la adquisición de las propiedades de Yesod, Malchut puede recibir la Luz, por ejemplo la recepción de la Luz en Yesod de Malchut se llama "Miftacha" (de la palabra Mafte'ach, clave)-la llave que abre el camino para la Luz Superior.

Sin embargo, desde Malchut sí misma, es decir, Malchut de Malchut ("puertas cerradas") sigue siendo inaccesibles a la luz de 6000 años, el rabino Chiya (un particular grado espiritual) no podía entender cómo el Rabino Shimon (el espiritual Partzuf llamado Rabino Shimon) podría lograr tal perfección completa. Es más, Rabino Shimon es uno de esos Partzuf altura espiritual que recibe la luz de Yechida. Y es imposible recibir esta luz sin utilizar un sobre Zivug Malchut de Malchut sí mismo.

Y, sin embargo, esta parte de Malchut sigue sin hasta la terminación de los 6000 años (final de la corrección), y por lo tanto no puede utilizarse. Por desafiando estos deseos, es como si uno ya ha corregido parcialmente la misma. Y todos los mandamientos de prohibición se refieren a Malchut de Malchut, por lo que la prohibición impuesta

sobre su uso se llama "una restricción".

Sin embargo, si es imposible llenar el "corazón de piedra" (Lev HaEven), es decir, Malchut de Malchut (la raíz del egoísmo, la base de la creación), con la luz, ¿cómo puede incluso una sola persona lograr completar la corrección? Después de todo, la corrección completa

implica la recepción de la luz en todo el Malchut. Cada alma, cada parte de Malchut que el hombre está destinado a corregir contiene una parte de todas las otras partes del

Malchut, incluida una parte de Malchut de Malchut, que no puede trabajar con hasta el final de corrección.

Por otra parte, el rabino Chiya Rabino Shimon ve en un estado de completa corrección. Entonces, ¿cómo podría este último han alcanzado tal estado? Esto La visión del rabino CHIYA 195

contradicción despertado el rabino Chiya tanto que se postró sobre la suelo y gritó.

Es imposible constantemente "traducir" las palabras de la Torah o El Zohar en un idioma que puedan entender, que "terreno" significa el egoísmo y "Polvo" se refiere a las fuerzas impuras, que "claman" implica aumentar MAN, etc sucesivamente. Todas las palabras y definiciones en el texto del Zohar debe percibirse sensualmente más que literalmente, como acciones físicas de nuestro mundo. En otras palabras,

cualquiera que sea el Zohar habla de está relacionada sólo a los interiores, espirituales y sensaciones

una de las experiencias que percibe el reino espiritual.

Todos los mundos constituyen el "medio ambiente", la esfera espiritual, dentro de que el Creador hizo Su creación sólo-hombre (Adam). Todo lo demás se creado sólo con el fin de ayudar al hombre a lograr su misión espiritual de convertirse en como su Creador.

Al igual que en nuestro mundo, el mundo mismo y todos sus habitantes, excepto el hombre, son robots operados por su naturaleza animal, en lugar de criaturas con libre albedrío, en los mundos espirituales, todos los seres espirituales, excepto para el alma, son operados por su naturaleza espiritual. Al haber nacido en nuestro mundo, el hombre, también es un animal sin libertad para actuar en contra de su egoísta deseo de recibir placer. Él normalmente de esa manera se mantiene a lo largo de su existencia en la tierra, que no en todos los diferentes de

todavía, vegetativo, y animan a los niveles de la naturaleza, automáticamente las órdenes siguientes

interior de su capitán, el egoísmo.

Sólo con la ayuda de la Cabalá puede recibir un gradualmente Alta, espiritual fuerza y, en consecuencia, adquirir la libertad de elección, es decir, liberar de sí mismo la influencia de los impuros, las fuerzas egoístas, y convertirse en libre en sus deseos, al igual que el

Creador. Sin embargo, esa oportunidad sólo se da a uno que puede controlar su automáticamente impulsadas, egoísta naturaleza: según la fuerza de su pantalla, el hombre sube (se mueve hacia dentro, en sus sensaciones) de este mundo a lo espiritual.

Después de crear los mundos espirituales como un hogar para su futura creación, el Creador creó la criatura (alma, Adam). El alma es el deseo de

alegría en la sensación del Creador, de Su Luz. La sensación de la

El creador se llama "Light." No hay nada más en todo el universo, además de la luz y el alma!

A pesar de que el alma es Malchut de Malchut (el único egoísta creación), el Creador se imparten en la propiedad de altruismo, después de haber creado mixtos con el Kelim (deseos), de Bina, lo que demuestra lo maravilloso que a ser como Él.

En la realización de acciones altruistas, el alma (Adam) decidió utilizar su natural egoísmo, Malchut de Malchut sí mismo, para recibir la Luz del Creador con

196 El Zohar

altruistas intenciones. Sin embargo, cuando se comenzó a dejar que la luz de la enorme Yechida

en Malchut de Malchut, no pudo resistir y desea disfrutar egoistically.

Este cambio en los deseos del alma se refiere a su caída.

Como resultado de la caída, el alma de Adam se dividió en multitud de partes (600000), de todos los

que cayó en cautiverio de impuro, egoísta fuerzas (deseos egoístas adquirida).

Después de la caída, Adam corregido algunas de las almas (obtenido un anti-egoísta pantalla), pero sólo parcialmente. Y entonces, de que el número total de las almas, algunos de ellos se

seleccionado para corrección, bajó en este mundo, y vestidos en los órganos, generación tras generación.

El descenso (distanciamiento del Creador) en nuestro mundo (egoísta

sensaciones de un solo deseos de la propia) se produce como resultado de unir un adicional

"Makeweight" de egoísmo para el alma. En el mundo espiritual, el movimiento (más

del Creador o cerca de él) y la distancia (de él) están determinados por la correlación de egoístas y altruistas deseos en el alma.

El propósito detrás de las almas "descenso a nuestro mundo es transformar la deseos egoístas con la ayuda de la Cabalá, y para volver al Creador con una de las intenciones, mediante la realización de acciones altruistas. Las almas "linaje continúa

hasta cada uno de ellos y todos ellos juntos lograr la completa corrección.

Y el más exaltado las almas que se refieren a los grados de Yechida y GAR de la Haya depende de la corrección de Malchut en sí misma Malchut del mundo de Atzilut ("puertas cerradas"). Estos sólo se corrigió en la realización de el año 6000, después de la corrección de todo el resto. Esto es debido a la inversa relación entre el alma y la luz que les llena: el más egoísta

es el alma, y el menor se encuentra, mayor es la luz que entra en el Partzuf general (el alma) en el momento de su corrección.

Es por ello que estas excelso almas son consumidos por el polvo (la fuerza impuros), es decir, los impuros vigor normas sobre ellos con su enorme poder e insolente, ya que es la certeza de que nadie y nada puede salvar las almas de estos cautiverio.

Este es el motivo por el rabino Chiya lloró: "El polvo, la forma cruel eres!" Que la mayoría de exaltado almas son "consumidos por usted sin ninguna esperanza de escapar de ti!" En otras Es decir, la raíz de la creación, el egoísmo primordial no puede ser corregida.

Resulta que, como resultado de la exaltado almas "cautiverio por el imperio de la las fuerzas impuras, todos los justos que llevar la luz a todo el mundo no puede alcanzar la perfección sí mismos. Dado que todas las almas están interconectados, no una La luz de las almas

MALCHUT (tipos de almas)

Yechida

Keter

Haya

Hochma

Neshama

Bina

Ruach

ZA

Nefesh

Malchut

La visión del rabino CHIYA 197

alma sola persona puede llegar a la final de la corrección hasta que todas las almas son corregida. Esta es la razón por la que son sensibles a la implacable regla del polvo.

En primer lugar, el rabino Chiya quería decir que el Rabino Shimon mismo fue también consumidos por el polvo, es decir, no conseguir su completa corrección. Había oído que El rabino Yosi también razones por las que el cerrado las puertas están cerradas para todos.

Sin embargo, después de algunos

la contemplación, pregunta: "Si el Rabino Shimon revive todos los mundos y gobierna ellos, ¿cómo puede ser que posiblemente no ha alcanzado la perfección? "

Por lo tanto, llega a la conclusión de que el rabino Shimon no fue consumida por el polvo, que lo hizo conseguir su completa corrección y es, probablemente, en un estado de la perfección absoluta. Lo que Chiya rabino no podía entender, sin embargo, es como cualquier alma individual podría alcanzar el final de corrección antes de (sin) la corrección completa de todos los demás. Este, el rabino podría Chiya no se explica a sí mismo.

50. Chiya rabino se levantó y empezó a caminar y llorar. El rabino Yosi se sumaron a le. Él ayunó durante cuarenta días para que pueda ver el Rabino Shimon. Fue le dijo que todavía no era digno de verlo. Él lloró y en ayunas para otro cuarenta días. Fue entonces muestra una visión: el Rabino Shimon y su hijo el Rabino Elazar lo estábamos discutiendo, el rabino Chiya, las palabras que dijo el rabino Yosi, y miles están escuchando en sus deliberaciones.

Aunque el ayuno que El Zohar se habla de un acto espiritual, en nuestro mundo tal descripción es un buen ejemplo de cómo un fuerte deseo debe estar en orden a ser respondida desde el cielo. Otras acciones incluyen espiritual llanto, lágrimas - el pequeño estado (Katnut), de un Partzuf espiritual, en este caso a que se refiere como "el rabino

Chiya. "Naturalmente, el Rabino Shimon y todos los demás personajes de El Zohar se Partzufim espiritual, en lugar de la gente de nuestro mundo.

A decir verdad, el nivel espiritual de una persona conocida por un determinado nombre en nuestro mundo puede coincidir con su raíz espiritual descrito en la Torá. Sin embargo, dilucidación de esta cuestión excede el ámbito de aplicación de este artículo. Es sin embargo, fundamental tener en cuenta que el Faraón en Egipto corporal, naturalmente, no era un Faraón espiritual, la forma en que se describe en el Zohar (el que Partzuf incluye todos Malchut), y Laban, retratado en la Torah como un villano, es en realidad la suprema luz espiritual de Partzuf AB, la suprema Luz del Hochma. Esto se explicará más adelante.

El fuerte deseo de alcanzar el grado de Rabino Shimon permitido rabino Chiya para verlo, porque estaba seguro de que el rabino Shimon no había sido consumida por los el polvo. Llegó a esta conclusión precisamente a causa de su conversación con El rabino Yosi, y, por ende, deseada con pasión para ver el Rabino Shimon.

198 El Zohar

51. En esa misma visión, el rabino Chiya vio varios grandes alas celestes: ¿cómo Rabino Shimon y su hijo Rabí Elazar montado y disparado a la Asamblea de los Cielos, mientras que las alas esperado para ellos. Posteriormente, ambos regresado a su lugar y brilló más brillante que nunca, más brillante que la la luz del sol.

La Asamblea Celestial se refiere a la Asamblea de la Matatron ángel.

Sin embargo, su nombre completo no se pronuncia, y el nombre MatAt se usa en su lugar, para pronunciar un nombre es equivalente a una acción, que no siempre es deseable.

El término se refiere Asamblea suprema a la Asamblea del Creador mismo, mientras que la Asamblea Celestial se refiere a la Asamblea de MatAt.

Las alas que se espera para el Rabino Shimon y su hijo Elazar son ángeles

(fuerzas espirituales, similar al proyecto de robots o animales en nuestro mundo), cuya tarea es

ayudar a las almas a subir a partir de un grado espiritual a otro. Y así como estas alas debe ayudar a las almas en su ascensión, deben ayudar a descender a sus lugares. Por lo tanto, se dice que las alas estaban esperando Rabino Shimon y su hijo Rabí Elazar para llevar de vuelta hacia abajo.

Y cuando vio el rabino Chiya ellos regresaban de la Asamblea celestial de vuelta a su lugar (para el Rabino Shimon la Asamblea), notó una nueva luz sobre sus rostros, y rodeado de radiancia que fue más brillante que el sol.

52. Rabino Shimon abrió y dijo: "Que el rabino Chiya entrar y ver cuánto el Creador renueva los rostros de los justos en el mundo por venir. Feliz es El que viene aquí sin vergüenza. Feliz es el que está en el otro mundo como un pilar rígido frente a todos ". Chiya Y el rabino vio a sí mismo entrando, y El rabino Elazar y todos los demás pilares del mundo que estaban allí se puso de pie Rabino antes de Chiya. Y él, el rabino Chiya, se avergüenza; entró, doblado, y se sentó a los pies del rabino Shimon.

Rabino Shimon abierto (abierto el camino para la luz) y dijo: "Feliz es él que entra sin vergüenza. "Y todos los que estaban presentes allí no sentía vergüenza. Solamente

Rabino Chiya se avergüenza. Esto es debido a que tenía la fuerza para soportar los el poder del polvo, y el rabino no Chiya. Todos ellos fueron perfectos, mientras que el rabino Chiya había un error-el deseo de alcanzar. Y esto es lo que estaba avergonzado de.

53. Una voz sonaba: "Bajo los ojos, no plantean su cabeza, y no mira. "Él bajó los ojos y vio la luz que brilló desde lejos. La voz regresó y dijo: "La suprema unos, ocultos y encerrados, que han ojos que ver en todo el mundo, mirar y ver: los inferiores son para dormir, y la luz de sus ojos se oculta en sus alumnos. Despierta ellos! "

Después de que la instrucción seguida a la disminución de sus ojos y no aumentar su cabeza (no

uso de su deseo de recibir luz, pero sólo desea otorgar), que merece ser vista

La visión del rabino CHIYA 199

(Luz del Hassadim) el recurso de casación, con la ayuda de la cual todo lo alcanzado desea. La voz a todas las almas se divide en dos grupos: el primero es un grupo de Santo suprema que los que se encuentran ocultos, que merece a sus ojos se abrieron a he aquí todo el mundo, y el segundo grupo de almas que tendrá la luz de sus ojos ocultos en sus ojos-tomas, que es lo que les ciega. Esta es la razón por la voz exhortó a las almas del primer grupo de poder contemplar, es decir, para utilizar la recepción

de la Luz Superior, para señalar a la Luz Superior, junto con el segundo grupo.

54. ¿Quién de ustedes se convierte en la oscuridad y la luz savors amargo como dulce, incluso antes de que él vino aquí, es que, mientras siguen viviendo en el otro mundo? ¿Quién entre usted espera y espera cada día por la luz que brilla cuando el Señor distancias, Su grandeza cuando crece y es llamado el Rey de todos los reyes del mundo? Para el que no espere a que este cada día, mientras vive en este mundo, no tiene lugar en el otro mundo tampoco.

El objetivo del Creador es para el hombre alcanzar plenamente mientras él sigue viviendo en el

presente

mundo, para sentir como Él lo hizo antes de descender a este mundo, antes de encarnar en un cuerpo físico. A partir de esto, la división de las personas de nuestro mundo en dos grupos es evidente, la voz y hace un llamamiento a ellos.

La voz se hace hincapié en que cada grupo su principal ventaja. Para las almas del primer grupo, se dice que se convirtió la oscuridad a la luz. Estos son las almas del mundo de Atzilut, por el Creador creó dos sistemas opuestos en el Bya mundos: el sistema de la oscuridad y la amargura frente al sistema de la Luz y dulzura. Por lo tanto, en la Torah de los mundos Bya hay una división en adecuados e inadecuados, y puro impuro, permitido y prohibido, santo y impía, mientras que la Torah del mundo de Atzilut, que consiste, en su totalidad de la Creador de nombres, no contiene nada que sea impuro.

Y el pecador Laban es considerado como un santo nombre en el mundo de la Atzilut, así como el Faraón. Y todos los nombres que representan a las fuerzas impuras en el mundos Bya ser corregida en el mundo de la Atzilut, exaltado y espiritual puro objetos y fuerzas con sus correspondientes nombres santos. Por lo tanto, que las almas han alcanzado la luz del mundo de todos los Atzilut transformar la oscuridad a la luz y todas las amarguras en dulzura. En otras palabras, toda la diferencia entre el santo, puro, y bueno, y sus opuestos radica en la corrección del deseo y en la adquisición de un anti-egoísta pantalla de más de la voluntad de recibir. Y para el segundo grupo la voz dice que están esperando que el Creador del ayuda, y él lugar (Shechina, Su manifestación a los inferiores) de la polvo (en sus sensaciones). Pero aquellos que no espere para él, se preocupa con otras aspiraciones, no aumento del polvo, y la sensación de la Creador permanecerá oculto de ellos.

200 El Zohar

55. En su visión, el rabino Chiya vio muchos de sus amigos en torno a la reunión pilares de pie. Y vio que se les elevado a la Asamblea celestial, algunos de ellos son elevados, mientras que otros se bajan. Y por encima de todos ellos, vio MatAt,

el propietario de las alas, acercándose.

Como la voz fue llamando, el rabino Chiya vio varias almas de los justos, pertenecientes a los dos grupos, de pie en torno a los dos pilares que ya estaban presentes en el Rabino Shimon la asamblea, y quien ya había visto ascendente a la Asamblea celestial. Algunos fueron ascendente, y algunos se descendente; Además, esta moción subsiguiente mutuamente en direcciones opuestas.

De esta manera los dos grupos de ayuda mutua con arreglo a la llamada de voz, que instruye el primer grupo a descender y el segundo a ascender. Rabino Chiya vio también que, debido a la emoción de todas estas almas, sobre sus aspiraciones, es decir, el poder de los dos grupos, MatAt descendientes de la Asamblea celestial la asamblea del Rabino Shimon y juró un juramento.

56. El ángel MatAt juró que había oído desde detrás de la cortina de la manera en que cada día en que el Creador recuerda y llora más de Malchut, emitidos en el polvo. Y Él recuerda cuando ella, la huelga 390 orador cielos, y todos tiemblan

con el terrible temor ante Él. Y el Creador vierte lágrimas por la Shechina (Teología), Malchut que ha caído al polvo. Y las lágrimas cocinando como fuego, y la caída en el Gran Mar. Y por el poder de estas lágrimas, el gobernante de Mar, llamado Rachav, se reavivó, bendice el Creador del nombre santo, y los votos a Traga de todo, desde los primeros días de la creación, y para absorber a todos dentro de a sí mismo, cuando todas las naciones se reúnen en contra de la nación santa, y las aguas se seca, e Israel tendrá que caminar a través de tierra seca.

Este voto significa que el Creador nunca se olvida, pero recuerda cada día que la Shechina se encuentra en el polvo. Sin embargo, esto no se refiere a la totalidad de Santo Shechina:

esto, el Creador no es necesario que voto, ya que es revelado y visto por todos los que moran en el

Alta universo que todo lo que él hace es para el Shechina (Malchut) por sí sola.

Pero esto sólo se refiere a Malchut de Malchut. Ella es un rabino piensa Chiya de ser cautivos de los impuros fuerzas, totalmente abandonados. Por lo tanto, él lloró: "¡Oh polvo que consume todos!" Y aquí, el ángel MatAt, que ha llegado a la Asamblea del Rabino Shimon, reveló el rabino a Chiya un gran secreto-que Creador de la norma es absoluta, y Él recuerda Malchut de Malchut cada día.

A Zivug (unión de los Masach la pantalla y la luz-placer) se define como un golpe de luz en la pantalla, un resultado de la voluntad de entrar y cruzar la pantalla de la barrera, mientras que restringe la pantalla y que repele. Este acto de rechazo es Volviendo la llamada (invertido) de luz, ya que pasa de la pantalla de abajo hacia arriba y la ropa los próximos Luz.

La visión del rabino CHIYA 201

Esto puede ser comparado con el ejemplo de la acogida (Creator) ofrece deliciosos alimentos (Light) a su invitado (Kli), quien desea disfrutar de las delicias. Sin embargo, como un resultado de la vergüenza de ser el receptor, el huésped se niega a recibir, y la pantalla repele los alimentos (Light). Es como si el huésped (Kli) dice a la acogida (Creator), que se niega a recibir el placer (Light) para sí mismo, para su propio disfrute. Este rechazo de los alimentos (Light) es la que retorna la luz, ya que deriva no sólo de no querer sentir vergüenza, como lo es en nuestro mundo, pero a partir de la Kli espiritual del deseo de ser como el Creador.

Volviendo la luz es que la intención altruista, el deseo. Este es también el Kli espiritual, y sólo en ella puede ser la luz recibida; sólo en esta intención uno puede sentir el Creador.

Después de la Kli fue capaz de repeler todos el placer de venir a él, y demostró que podría cumplir la condición de la primera restricción (a que se abstengan de egoísta recepción), se comenzó a calcular la cantidad de luz que podría recibir por el Creador del bien. El Kli recibe sólo la cantidad de placer que es cierto que puede recibir para la causa de la creador.

La alegría que se recibió en el interior de la Kli se refiere a la luz interior.

La cantidad de luz recibida en el interior del buque determina el grado de similitud al Creador, el Kli actos como el Creador: sólo lo que Él desea otorgar placer a la Kli, por lo que el Kli desea otorgar a Él, en la medida en el interior de

Luz recibido. Por lo tanto, el tamaño de la Kli, (a partir de Peh a Tabur, cuando reciba la Luz) determina el grado de fusión con el Creador. En este lugar, el Kli se fusiona con él en las propiedades y las intenciones.

Si el Kli las competencias de la resistencia no son suficientes para recibir el Creador para la bien, y sólo puede abstenerse de recepción, el Kli se considera en el "Pequeñas" estatales, Katnut. El Kli que fue creado por el Creador es el más fuerte.

Sin embargo, después, ya que comienza a descender, su pantalla se debilita gradualmente hasta

el Kli ya no puede recibir para el bien del Creador. Es la izquierda con lo suficiente fuerza para no recibir para sí mismo. Es por ello que a partir de este estado en adelante hay una prohibición

sobre la recepción de la luz en el Kli deseos "para recibir". El Kli sólo podrá utilizar su GE, pero no su AHP. Y más allá de los límites que la luz no puede propagarse se llama Parsa, el firmamento. Esta barrera se construye desde el cielo, de modo que incluso si el

Kli de repente desea recibir la luz por sí misma, no será capaz de hacerlo.

La pantalla se divide el firmamento y consta de cuatro partes: Hochma, Bina, Tifferet, y Malchut (HBTM), las cuatro cartas de HaVaYaH. Porque Malchut unido a lo que Bina y corregido su egoístas en altruistas propiedades queridos, la pantalla no se encuentra en Malchut, pero en Bina. Bina se cuenta como cientos, por lo tanto, las cuatro partes HBTM igualdad 400. Sin embargo, no hay Zivug 202 El Zohar

(recepción de la luz) en Malchut de Malchut sí mismo (después de todo, es el llamado "cerrado puertas "). Esto significa que Malchut contiene noventa Sefirot, y no 100: 9 Sefirot, cada uno de diez.

Por lo tanto, la pantalla que se llama "el firmamento", y que hace un Zivug con la Luz Superior, al reflejar, que consta de 390 piezas, para la parte de Malchut de Malchut falta. El firmamento, por lo tanto, se dice que consisten de 390 cielos, y sobre ella un diario Zivug con el Shechina se haga, mientras que un Zivug sobre el polvo, lo que significa el diez partes de Malchut de Malchut, está prohibido. El impacto entre la pantalla y la luz se asemeja a shuddering del temor a recibir la luz dentro de uno mismo, más allá de los límites de una de las restricciones.

Hay cinco Sefirot en el Rosh (cabeza) de un Partzuf:

Así como la secreción de uno de los ojos fisiológicos se llama lágrimas, la secreción de la Luz de Hochma de la parte de la Kli espiritual llamado "ojos" se refiere como "las lágrimas." Lágrimas constituyen la parte de la luz que es rechazada por la Partzuf debido a la ausencia de una pantalla en la Malchut de Malchut. Toda la luz que viene a Partzuf uno quiere entrar y llenar con su placer, incluso la parte de la Partzuf que no tiene pantalla para recibir con intenciones altruistas. Por lo tanto, la pantalla inmediatamente repele esta parte de la luz.

Sin embargo, entre la huelga de la luz desde el cielo y la resistencia de los pantalla de abajo, gotas diminutas de la luz filtrarse a través de la pantalla, que, debido a su prisa, no está en condiciones de repeler ellos. Estas gotas no tienen nada que ver con el nivel de

Hochma de la Partzuf, ya que carecen de la ropa que retornan de la Luz. Ellos salida la Partzuf Hochma y recibir el nombre de "lágrimas." Pero es, sin embargo, Luz! Esto es similar a un estado en el que están llenos de lágrimas de compasión por otra persona. De hecho, todo lo que existe en nuestro mundo existe, porque se deriva de su prototipo espiritual, y todo lo que se trasluce en este mundo, En efecto, sólo porque surge de su superior, espiritual raíz.

Después de todo, el hecho de que la Luz Superior huelgas de la pantalla, tratando de romper a través de su restricción, se deriva de su origen en el lugar más alto, el Creador A sí mismo, y no guarda relación con la criatura del deseo de recibir esta Luz en

Keter

Hochma

Bina

ZA

Malchut

Galgalta (o Metzach)

Eynaim

Awznayim

Hotem

Peh

frente

ojos

orejas

nariz

boca

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

La visión del rabino CHIYA 203

de los límites de sus capacidades altruistas. La luz proviene del mundo de la Infinity, desde el Creador mismo, mucho antes de que el Kli apareció y desea a limitarse.

La Luz Superior deseos para llenar el deseo de disfrutar de lo que creó, como se dice, "El Creador desea habitar en sus criaturas a continuación." La Luz y el Creador

son una y la misma, después de todo, el hombre se define la sensación de que el Creador luz espiritual. Y esta Luz Superior se esfuerza para obligar a su manera a través de la pantalla y entrar en los deseos del hombre, pero la pantalla lo lleve de vuelta. Por lo tanto, esta repelido

Alta

Volviendo la luz se convierte en luz, que designa el hombre altruista intención de otorgar a las delicias de el Creador.

Como resultado de la colisión con la pantalla, porciones de la Luz caída fuera, por estas lágrimas son originarios de el Creador del amor y la compasión para Su creación. En nuestro mundo, esta acción espiritual se traduce en una emisión de lágrimas en un individuo abrumado con el sufrimiento y el amor. Sin embargo, las lágrimas espirituales no desaparecen.

Esto es descrito en el Cantar de los Cantares (8:6): "Por el amor es tan fuerte como la muerte, los celos es tan cruel como el infierno, los destellos del mismo son destellos de fuego, la llama del Señor! "Esto se debe a que estas lágrimas se derivan de la superior y del amor la compasión por un menor. Y así como arrojar lágrimas de fuego por alguien en nuestra quemar mundo, así que el punto de ebullición y la quema de Alta lágrimas queman como el fuego, al igual que el muy llama del Señor!

Estar relacionados con la propiedad de Hochma, Malchut se llama "mar". Es por lo tanto, dijo que las lágrimas (Luz de Hochma sin antes ser vestidos de Hassadim de luz) caen en el mar, Malchut. Y es que el escrito muchos las aguas marinas no extinguir el Creador del amor por sus criaturas, expresó en esas lágrimas.

Se dijo durante la creación del mundo: "Que las aguas se reunieron juntos hacia un lugar "(Beresheet, 1:9). Pero el ángel que rige el mar no deseo que tragar estas aguas, y por lo tanto, fue asesinado (fue vaciado de la Luz). Ahora, como las lágrimas caen, que es revivido.

La razón de ello es que durante la creación del mundo, de Malchut Malchut sí mismo no había sufrido ningún tipo de corrección, como el Creador creado los mundos ABYA en una corrección especial, denominado MAN de Bina o Ateret Yesod, y no el hombre de Malchut o Malchut de Malchut. En otras palabras, la corrección es posible sólo si el hombre no corrige Malchut de Malchut sí mismo (su esencia), pero, mientras que abstenerse completamente de su uso (utilización de egoísmo), que adquiere mayor,

altruistas deseos de Bina y recibe el Creador de la luz en ellos (en Sefirot KHB-ZA de Malchut, en 390 Sefirot).

204 El Zohar

Estos mayores, son los deseos altruistas a que se refiere como los deseos de Bina o como MAN

de Bina, y la recepción de la luz en ellos (Zivug) se haga no en el egoísmo (Malchut sí misma), sino en la voluntad de otorgar, denominada Ateret Yesod. Esta es Zivug por lo tanto suficiente para cubrir sólo los primeros nueve Sefirot en Malchut, pero no llenar Malchut sí misma.

Profeta Yeshayahu (Isaías) escribe a este respecto: "¿Quién es usted con, socios? Empecé a los mundos, y que son para completar ellos! "La corrección de Malchut de Malchut corresponde únicamente a las criaturas. Por lo tanto, cuando el mar gobernante se le dijo: "Que las aguas se reunieron hasta un lugar", que se opuso

y no desea que tragar hasta el creados aguas, por causa de la no - estado de Malchut de Malchut, el impuro fuerzas prevalecido y gobernó sobre él. Y que es la razón por la que fue asesinado.

Sin embargo, estas lágrimas correcta Malchut de Malchut y, por tanto, reactivar el mar gobernante a fin de que resucitar de entre los muertos, santificar el nombre del Señor, cumplir la voluntad del Creador, y hasta el traga aguas primigenias. Para entonces, todos los impuros fuerzas, todo el mal en el mundo va a desaparecer y todos (los deseos) se reunirán en un lugar (de propiedad), cuyo nombre es Atzilut. Esto se debe a que el mundo de la voluntad Atzilut

propagado desde el fin del mundo de AK a nuestro mundo, y no vendrá el final de corrección, para el mundo de la Bya regresará en sus propiedades para el mundo de la Atzilut.

En el futuro, al final de corrección, después de la corrección de los nueve primeros Sefirot de Malchut, cuando sólo Malchut de Malchut, el último, décimo Sefira, sigue siendo que debe corregirse, cuando todas las naciones del mundo (Malchut de Malchut) se unen para destruir Israel (los primeros nueve Sefirot de Malchut, el deseo de corregir todos los diez Sefirot de Malchut), el acto de la regla de mar se puso de manifiesto en el que va a tragar todo el primitivo, las aguas mal, y las aguas (severas restricciones) se seca, y los hijos de Israel (los que aspiramos para el Creador) se paseo por la tierra seca. El profeta Micha (Miqueas) dice de esto: "A medida que huyeron de la tierra de Egipto, que se pregunta. "Sin embargo, este fue sólo el comienzo, ya que era sólo en el término El mar (el Mar Rojo, el nombre hebreo significa el final de Malchut, o de Malchut Malchut), y sólo por un tiempo limitado. Pero, al final de la corrección, la muerte se desaparecer para siempre.

Así es como MatAt explicó su juramento: el Creador nunca se olvida Malchut, que está echada en el polvo. A pesar de un diario con el Zivug se Shechina en sólo 390 cielos, en los nueve Sefirot de Malchut y no en la de Malchut Malchut sí mismo, que permanece tumbado en el polvo y, según nos parece, por completo olvidado por el Creador, nada podría estar más lejos de la verdad. En verdad, Se corrige con cada Zivug, porque con cada Zivug, como resultado de los 390 La visión del rabino CHIYA 205

cielos los golpes, las lágrimas caen fuera. Y estas lágrimas no se pierdan, pero caída en el Gran Mar (Malchut de Malchut), que recibe de ellos lento, pero gradual correcciones, incluso si es la luz de Hochma sin la ropa de la luz de Hassadim. Como se hace cada vez más corregida, el mar es la regla revivió hasta las lágrimas se acumulan a la cantidad necesaria para la corrección de todo el Malchut, a fin de que todas sus intenciones sería que la causa de la creador. Esto ocurrirá cuando todas las naciones del mundo se unen para atacar a Israel. Entonces, la regla de mar se elevará de nuevo a la vida y tragar todas las aguas primigenias, para Malchut de Malchut recibirá la falta de corrección, para cada día, el Creador se preocupa por su hasta ella, sólo su creación, llega a su final corrección. Y aquí el rabino Chiya del engaño fue revelado a él: que entiende que nada desaparece en el polvo, pero, por el contrario, cada día se somete a Malchut correcciones, tal y como juró MatAt.

57. A través de todo esto, oyó una voz: "Borrar este lugar, claro este lugar! El MASHIAJ (Mesías), el Rey-Redentor está llegando a la asamblea del rabino Shimon ", para todos los justos están allí reunidos los jefes de grupos y asambleas, mientras que todos los miembros de la Asamblea de ascender esta asamblea a la Asamblea de los Cielos. Y el MASHIAJ todas estas visitas y asambleas sellos de la Torá que emana de la boca de los justos. Y en ese Actualmente, el MASHIAJ llega a la reunión del Rabino Shimon, rodeado por los jefes de todas las asambleas suprema.

Como resultado de la gran revelación-el final de la corrección-en la oculta juramento de MatAt, todos de los justos en la actualidad el Rabino Shimon la Asamblea elevados, especialmente los dos grupos de los justos que causó MatAt a aparecer y tomar su juramento. Como resultado, todos ellos alcanzado grados superiores y llegó a los niveles de "jefes de las asambleas", para cada montaje cuenta con miembros y una cabeza, y la diferencia entre ellos es similar a la diferencia entre VAK, GE del grado o Partzuf, de GAR, el Partzuf completa.

Por lo tanto, está escrito que el lugar debe ser limpiado para la MASHIAJ. Después de todo, cuando MatAt reveló el secreto de la final (de corrección) y, concretamente, la creación de cómo se entregarán a partir de egoísmo, apareció una voz y mando a preparar un lugar para la MASHIAJ, el Rey-Redentor, para el final de la corrección está conectado a la King-MASHIAJ.

Sin embargo, sólo los justos del Rabino Shimon la asamblea, que están por encima de todos los jefes de las asambleas, merecen su venida, sólo para aquellos que están en la misma nivel espiritual como el Rey-MASHIAJ (todos aquellos que ya han corregido todos el resto de sus propiedades-los primeros nueve Sefirot en su parte de los deseos-todos-Malchut 206 El Zohar

de las propiedades a excepción de la original egoísmo, Malchut de Malchut) puede mérito la revelación de su rostro.

El nivel de la MASHIAJ es la Luz de Yechida. Y si todos los miembros no alcanzó el nivel de los jefes de las asambleas, la GAR de los grados, es decir, corregido todo lo que podía, que no han merecido la revelación de la MASHIAJ la cara. Sin embargo, los jefes de las Asambleas no son GAR de la baja grados. Por el contrario, que representan un nivel tan alto que todos los miembros han merecido

llegar a la Asamblea celestial de MatAt.

Y ahora todos los miembros merece ser los jefes de las Asambleas, la cual merece un ascenso a la Asamblea celestial. Además, gracias a sus correcciones, que merece la MASHIAJ sí mismo llegando a todos los estas asambleas que se adorna con sus obras en la Torá. Y ahora todos los miembros han merecido alcanzar el nivel de las asambleas cabezas. Esta es la razón por la la MASHIAJ está adornado con la Torah de las asambleas cabezas. Así pues, gracias a ellos, el MASHIAJ se sube a un grado más alto.

58. En ese momento, todos los miembros se puso de pie. Rabino Shimon se levantó, también, y su luz se elevó a la expansión. El MASHIAJ dijo a él: "Happy son usted, rabino, por su Torah ha aumentado en 370 haces de luz, y cada viga

se divide en 613 vigas (propiedades) que ascender y bañarse en los ríos de la santa Apharsemon (caqui). Y confirma el Creador y firma el Torah de su reunión, de la Asamblea de Chizkiyah (Hezekiah), el Rey de Judá, y el montaje de Achiyah ha Shiloni (Ahijah la Shilonite). "

Cuando el MASHIAJ reveló él mismo a ellos y llegó a Rabino Shimon la Asamblea, todos los miembros se puso de pie (ascendió desde el nivel de VAK a GAR), y el Rabino Shimon estaba en la misma medida que la MASHIAJ. Y la luz rosa a la altura del firmamento. Esto indica que el rabino Shimon ha alcanzado la luz de los diez cielos, el décimo previamente desaparecidas en firmamento cuenta de la cerrada de puertas Malchut de Malchut, y ha alcanzado la luz de Yechida, que ahora es capaz de recibir, como lo podría hacer en un Zivug de Malchut Malchut. Y la luz de Yechida que brilla de esta Zivug se llama MASHIAJ.

La "sesión" es 390, o VAK, la "permanente" el nivel es de 400, o GAR.

El MASHIAJ dice que el rabino Shimon que su Torah ha dado lugar a la luz de Yechida en Partzuf ATIK, porque:

Unidades (0 - 9) se encuentran en Malchut;

Decenas (10 - 90) se encuentran en ZA;

Cientos (100 - 900) se encuentran en Ima;

Miles (1.000 - 9.000) se encuentran en Aba;

La visión del rabino CHIYA 207

Decenas de miles de personas (10000 - 90000) se encuentran en Arich Anpin;

Y cientos de miles (100000 - 900000) se encuentran en ATIK.

Dado que cada Sefira de 100.000 ATIK igual, los cuatro Sefirot de HaVaYaH (HBTM de ATIK) total de 400.000.

Sin embargo, en este caso, debería haber dicho que la Torá realiza la escritura en 400.000 y, sin embargo, dijo que la luz emanada por Ima no se utiliza en 400, pero sólo en 370, aunque para la Torá había alcanzado el cenit de la firmamento, todavía no pudo llegar a un GAR de la última, la Ciencia suprema. Por lo tanto, sólo hay 370, mientras que el Alto Treinta están ausentes en Ima.

Lo mismo se aplica en lo que respecta a miles-la luz de la ABA no utiliza GAR de cada mil, pero sólo VAK, es decir, 600 en lugar de 1000. En lugar de la GAR de cada mil, que utiliza trece (Hochma de los "treinta y dos Netivot (camino de) Hochma "). El número trece significa Hochma de los "treinta y dos Netivot Hochma ", el débil luz de Hochma, llamado el santo Apharsemon.

Por lo tanto, se dice que la Torá alcanzado 370 Luces, y cada uno de ellos se divide en 613 vigas, por lo tanto, en el 400 de Ima, treinta de la Luz Superior de Hochma son ausente, lo cual deja con sólo 370. Y cada mil carece de la Alta 400 (GAR de Hochma).

En lugar de utilizar los trece caminos de la santa Apharsemon, cada uno de ellos

mil no contiene más de 613, para todas las suprema secretos se ocultan en Rabino Shimon la asamblea. Y el Creador mismo selladas, porque él sube y pasa a ser adornado con los logros de todos los justos en la Torá.

Sabemos por el Talmud (Sanedrín, 99:1) que todo lo que los profetas

nunca dice sólo se refiere a los días de la MASHIAJ viene, pero en el futuro

(Yeshayahu, 64), he aquí todo el mundo el Creador sí mismos. Para todos los grados y los niveles que se refieren a los días de la MASHIAJ será corregida, y todos los los secretos de la Torá serán revelados, todo el mundo alcanzar la revelación completa de la Luz, del Creador, como se dice, todo el mundo verá con sus propios ojos (GAR implica la vista de Hochma).

De lo que antecede, resulta evidente que existe una oportunidad de correcta de cada uno Malchut de Malchut incluso antes de que todas las almas en alcanzar el futuro. En tal caso, el hombre alcanza su nivel individual de logro de 400, aunque su nivel general no puede ser superior a 370, como en el caso de todo el mundo algo más. Esta es la medida en que el Rabino Shimon, el rabino Chizkiyah, y ha Achiyah Shiloni había llegado.

59. El MASHIAJ dijo: "Yo he venido aquí no para confirmar la Torah de su asamblea, pero sólo porque el 'propietario de las alas "se encuentra en su camino aquí. Porque yo sé

de que no se introduzca ninguna otra reunión, pero sólo los suyos. "Mientras tanto, el rabino 208 La Zohar

Shimon le de el juramento tomado por el "propietario de las alas." Derecho a continuación, tembló la MASHIAJ en el temor y levantó su voz, y sacudió los cielos, y el Gran Mar cocidos, y el Leviatán revuelto, y todo el mundo amenazó con anular.

En ese momento, vio en Chiya Rabino Rabino Shimon de adornos.

Él preguntó: "¿Quién les dio el hombre en este mundo los adornos, prendas de vestir de el otro mundo?" (prendas de vestir del otro mundo en el cuerpo de este mundo). Rabino Shimon respondió, "Este es el rabino Chiya, el cresset de la Torá!" Dijo para él, "se reúnen él y sus hijos (los que han dejado este mundo), y deberá unirse a su Asamblea. "Rabino Shimon dijo," El tiempo se concedió a él, se le concedió el tiempo "(Rabino Chiya el momento aún no ha llegado).

El MASHIAJ dice que el rabino Shimon que él no vino por el bien de la Torah, sino porque la "titular de alas" ha llegado a la asamblea, que deseen MatAt saber qué había dicho. Para MatAt ha puesto de manifiesto que el final de la corrección sería precedida por el sufrimiento terrible para Israel y los cielos y de la Gran Mar que tiemblan, y el mundo estaría al borde del colapso, tal como se predijo en el Talmud (Sanedrín, 97): "Todo está roto." Por lo tanto, planteó su voz, que deseen para mitigar todos estos trastornos.

El MASHIAJ se sorprendió al ver Chiya del rabino de prendas de vestir (que el rabino Chiya existe en un cuerpo físico de nuestro mundo, en los bienes de este mundo), por si ha merecido la aparición de MatAt y su juramento, que había alcanzado el grado de la corrección completa de todos sus males. Y puesto que merece ver la MASHIAJ la cara, para recibir la luz de Yechida, evidentemente, había terminado su trabajo en este mundo, y no queda nada para él a hacer aquí. Por lo tanto, debe salir de él e introduzca el Rabino Shimon la asamblea en el Jardín del Edén.

Sin embargo, el Rabino Shimon rabino Chiya convencido de que debe continuar el desempeño de las nuevas, las correcciones adicionales en este mundo. Y tanto el MASHIAJ y el Rabino Shimon explicó al rabino Chiya qué más específicamente todavía

hay que hacer en este mundo.

60. Rabino Chiya tembló en temor cuando el MASHIAJ izquierda, y sus ojos cumplido con lágrimas. Para la izquierda MASHIAJ Rabino Shimon llanto de la Asamblea de la gran deseo de que la corrección final y la redención. Y el rabino también se Chiya angustiado desde el ferviente deseo de llegar a la final de corrección. Rabino Chiya lloró y dijo: "Feliz es la suerte de los justos en el otro mundo, y feliz es la suerte del rabino Shimon Bar Yochai, que ha merecido todo esto. "

209

Que es su socio?

61. Beresheet: Rabino Shimon abierto: "Poner palabras en mi boca. Cómo mucho esfuerzo el hombre debe ejercer en la Torá de día y de noche, por el Creador es atentos a los que estudiarlo. Y con cada palabra que el hombre alcanza su esfuerzos en la Torah, que construye un firmamento ".

El Creador dio a los justos el poder de su discurso. Y así como la Creador la criatura se crea por el poder de su palabra, a fin de crear los justos nuevos cielos por su poder. Este es el motivo por el Rabino Shimon abrió su discurso de explicando las palabras, "En el principio, el Creador creó el cielo y tierra ", como la palabra Barah (creado) también significa " cierre "y" limitar ". Y tenemos que entender por qué el Creador ha creado de tal forma privada.

Él contesta, "Para que la corrección de los cielos y la tierra en las palabras de los justos, para que sean sus socios participantes en la creación de El cielo y la tierra ".

Existen dos tipos de renovación de los cielos y la tierra que el Creador adjunta en la boca de los justos:

1. La corrección del pecado de Adán, la corrección del pasado. Incluso antes de la creación de Adán, el Creador había hecho un secreto de corrección de los Cielos y tierra, tal y como se describe en el comienzo de la Torah, en el capítulo Beresheet: ZON de Atzilut ascendió a AVI y AA, mientras que Adam ascendió a ZON y YESHSUT. Como resultado de ello, Adam recibió la luz de Atzilut de NRN, para que YESHSUT y vestidos de ZON Atzilut, es decir, subió a su nivel.

Adam se encuentra dentro de los mundos Bya y él sube junto con estos mundos. Todo el mundo puede subir por encima de su estado permanente o descender a sus lugares con Adam dentro de ellos. Adam's a nivel espiritual y la luz que que recibe están determinadas por su ubicación (ver página 212).

210 El Zohar

En otras fuentes, tales como el Talmud (Bava Batra, 58:2), se describe este Adam como la subida del nivel del sol (de Atzilut ZA). Esta luz se llama "Zihara Ilaa" (Zihara es la palabra aramea para Zohar en hebreo o "radiante Light "en Inglés).

Como resultado de su pecado, Adán cayó espiritualmente al nivel de nuestro mundo corporal (Talmud, Hagigah, 12:1). Y en vez de NRN de Atzilut que utiliza para recibir antes de su caída, que ahora recibe la luz del mundo Bya que están por debajo de Parsa. Y como resultado de el pecado de Adán, el cielo (ZA) y de la tierra (Malchut) de la mundo de la Atzilut descendió al nivel de VAK de ZA y el punto de Malchut

respectivamente, ya que descendió por debajo de Tabur Partzuf AA.

Y los justos que viven en este mundo, pero ya existen espiritualmente en los mundos espirituales de Bya, se ha confiado la tarea de corregir todo lo que Adam trascendió a través de la culpa, y al regreso, a renovar los cielos y de la tierra (ZON de Atzilut) y elevar a AVI y AA-a AA ZA y Malchut a AVI, como lo era antes el pecado. Y como resultado de su trabajo, los justos se recibir la luz del mundo de que la Atzilut corregida Adam tiene derecho a, para ellos (sus almas, espiritual o interior Kelim espiritual Partzuf) son sus partes.

2. Sin embargo, incluso antes de que el pecado, Adam no se encontraba en perfecto estado para que

el Creador ha creado él. Por lo tanto, los justos después de corregir las consecuencias de Adán del pecado y alcanzar Atzilut de NRN, que existía antes de Adán en el pecado, la nueva labor que les espera a recibir nuevos Luz Superior que aún no ha descender. En otras palabras, si el primer objetivo es corregir el pecado, la segunda es alcanzar incluso más. Se llama a "crear nuevos cielos y la tierra", nuevas propiedades de ZON, en que los nuevos, Luz Superior se pueden recibir.

Este nuevo nivel o grado que nunca ha estado presente en cualquier Kli se describe como "ni un ojo ha visto el Creador junto a ti", y los grados que

_____0

+ _____*

_____ % & + *

_____2 _____-\$ _\$. _ C _____ % &

5 _____3 _____4 _____3 _____

_____2

_____2 _____!

_____!

Que es su socio? 211

los justos atribuyen a los mundos que se denomina "nuevo cielo" y "nueva tierra", para que son realmente nuevos y nunca antes han existido en la realidad.

Y este cielo y la tierra, que los justos para corregir el nivel que precedida el pecado de Adán, durante la creación (Beresheet), no son nuevas, ya que ha ya existía y el Creador corrigió a sí mismo incluso antes de que el pecado de Adán.

Por lo tanto, se les llama renovada, y los justos correcto que ellos no están llamado el Creador de los socios.

"Incluimos en la boca" implica la recepción de dichos Luz Superior que se ni recibido por Adam ni emanado de la Creador. Y ahora, por el acciones de los justos, que se llaman socios, participantes y co-creadores, sale y brilla en su creación. Así vemos que todos los justos son divididos en dos grupos: aquellos que corregir el pecado de Adán y los que crean nuevos grados de logro. Este último se llama el creador de la parejas.

ZA se llama voz y Malchut se llama discurso. Cuando una persona justos estudios de la Torah y, por tanto, plantea MAN (por la voz y la expresión de su Torah) de su alma a ZON, su voz sube a ZA y su discurso asciende a Malchut.

La voz de la Torá que con MAN sube a ZA se llama el Creador (Kadosh Baruch Hu).

Además, renovado cada palabra en la Torá construye un nuevo firmamento. Una palabra medios de expresión, y cualquier discurso que se renueva la Torá por los que estudiarlo sube en forma de hombre a Malchut, que se llama "la palabra y de expresión." Este crea un nuevo firmamento en forma de una pantalla, en la que un Zivug entre el Creador y la Shechina se hace. Esto es lo que los justos, que el estudio Torah, alcanzar mediante el aumento de MAN!

Sin embargo, la renovación en las palabras de la Torá no implica nada nuevo en la voz de la Torá. Para Malchut tiene que recrear a sí misma para cada nueva Zivug, para después de cada Zivug, Malchut vuelve al estado de virginidad gracias a los MAN planteadas por los justos, que renovar constantemente sus propiedades, sus Yesod-el Kli para la recepción de la Luz de ZA. Por lo tanto, está escrito que la Torah es renovado por cada palabra, una palabra (Malchut) se renueva por el discurso de la justos en la Torá, ya que, después de cada Zivug, el anterior Kli desaparece y un aparece una nueva.

62. Hemos aprendido que, al igual que la Torah es renovado por la boca, que renovación sube y aparece ante el Creador. Y el Creador acepta esta sabiduría, besos, y se adorna con setenta adornos. Y la renovada la sabiduría en sí sube y se asienta en la cabeza de los justos que reactivar el 212 El Zohar

mundos y, a continuación, las moscas, a través de aumento de 70,000 mundos, hasta que se sube a ATIK,

la Sefira Keter. Y todo lo que existe en ATIK se oculta, suprema sabiduría.

Cuando una persona plantea al hombre de su Torah, esta palabra, que es de Nukva ZA, sube y se conecta con el Creador en un Zivug con Él. El Creador tiene esta palabra, besos, y la adorna, y estos son los dos tipos de Zivugim (plural para Zivug) ZON en:

1. Zivug de Neshikin (besos);
2. Zivug de Yesodot (bases / fundaciones).

Cada Zivug consta de dos Zivugim, por un Zivug sobre Ohr Hochma debe vestir en la propia Partzuf (prenda) de Ohr Hassadim. Por lo tanto, un anteproyecto Zivug debe hacerse en Ohr Hassadim, cuya función es convertirse en una prenda de vestir para Ohr Hochma. Esta es la razón por la Zivug cada uno consta de dos Zivugim:

1. Zivug sobre el grado de Hochma, llamado Zivug de Neshikin, porque se encuentra en el Peh de Rosh de la Partzuf, en el nivel de Rosh y GAR.
2. Zivug sobre el grado de Hassadim, llamado Zivug de Yesodot, porque se lleva a cabo en el nivel de los órganos de la Partzufim.

Por lo tanto, se dice que el Creador tuvo Nukva en esta palabra y la besó a ella, es decir, hizo una Zivug de Neshikin en el nivel de GAR y, a continuación, adornado ella, es decir,

hizo una Zivug de Yesodot en el nivel de Hassadim. Como resultado de ello, Ohr Hochma vestidos

Ohr en Hassadim, y Nukva recibido la luz completa.

En setenta adornos: la completa luz de Nukva se llama "Setenta adornos", porque Malchut es el séptimo día, y cuando ella recibe de ZA, su Sefirot convertirse en decenas, al igual que la de Sefirot ZA, lo que se convierte en Malchut

$7 \times 10 = 70$. Mochin (sabiduría), Ohr Hochma se llama Atara (adorno o corona).

Por lo tanto, lo que ella recibe se llama "setenta adornos." Después de Malchut recibe la luz de Hassadim, con la ayuda del hombre de los justos, que se convierte en condiciones de recibir la Luz Superior de Hochma, el setenta adornos.

Como se dijo anteriormente, existen dos tipos de renovación de los cielos y la tierra (ZON):

1. Cuando todo vuelve al estado anterior pecado de Adán. En ese ejemplo, Malchut se llama la "palabra de la Torah" (VAK), donde el Torah es ZA.

2. Cuando el cielo y la tierra se crean con una nueva luz, que incluso Adam no antes de alcanzar su pecado. Y esta palabra es alcanzable llamado GAR. Está escrito (Talmud, Berachot, 7:1) que los justos se sientan con adornos sobre sus cabezas, para Malchut ascendió a adornar la cabeza de los justos (ZA) Que es su socio? 213

en su Yesod, llamado Chai Olamim (resucitador de los mundos), o, más bien, en su Ateret Yesod-el lugar de la circuncisión. Y este efecto, gracias a los MAN planteadas por los justos que ya han alcanzado la Luz Superior de Adam's Zihara Ilaa, al igual que el rabino Shimon y sus amigos ya han alcanzado la misma.

Ohr Hochma se llama Ohr Haya. Desde ZA Hassadim sólo deseos, puede Ohr recibir Haya sólo con la ayuda de su Nukva, Malchut. Resulta que ZA vida, es decir, recibe Ohr Haya, sólo si se encuentra en un Zivug con Nukva, denominado Olam

(mundo). Así es como el nombre Olamim Chai (resucitador de los mundos) se originó. Además, Nukva, los adornos en la cabeza, se convierte en importante (Keter - corona) ZA porque recibe la luz sólo gracias a su Malchut. Aunque se Malchut nació de ZA, ya que es Malchut y ningún otro que evoca, hace que la recepción de la luz de la vida es posible, pide su ZA su madre. De hecho, ZA recibe Ohr Haya (la luz de la vida) de ella.

Por lo tanto, está escrito que Malchut moscas y se dispara en 70.000 mundos, y después de su Zivug con ZA en su Atara (adorno en la cabeza), que incluso sube superior, a AA, donde los siete Sefirot de Malchut, llamado 70000 mundos, se convierten en corregida, como una de Sefira ZA equivale a 10.000. Después de eso, sube Malchut superior aún a ATIK. Y todas estas subidas de ZON ATIK a transpirar gracias a la esfuerzos realizados por los justos que plantear MAN: un Zivug en Atara eleva a ZON AVI, a partir de la cual ascienden a AA (70000 mundos), y de allí a ATIK, la más alto posible punto de ascenso.

Por lo tanto, es que por escrito todas las palabras de ATIK la suprema sabiduría están bloqueadas,

Malchut ya que recibe la Luz Superior a los ascendientes a ATIK, y cada grado que ella recibe de ATIK se llama "oculto", "suprema sabiduría", es decir, GAR de Hochma. Esto se debe a que las palabras de la sabiduría significa el grado de Hochma, y

las palabras "ocultas", "secreto", y "suprema" se refieren a los GAR. Asimismo, se puso de manifiesto sólo a los que alcanzar el nivel de ATIK, pero no por debajo, como Tzimtzum

Bet (la segunda restricción) ya existe en AA.

63. Y cuando esta sabiduría oculta, que se renueva aquí, en este mundo, sube, ella se une a ATIK, sube y baja, entra en 18 mundos, donde no ha visto los ojos del Creador, además de usted. Surgen a partir de ahí y parecen antes de ATIK, completa y perfecta. Mientras tanto, ATIK pruebas de su estima y su más deseable por encima de todo. A continuación, se adorna ella y con sus 370.000 adornos. Y ella, la reanudación de la Torá, sube y baja, y es transformado en un firmamento.

Durante la ascensión de Malchut a ATIK, que se une a la constancia de que Zivug allí, y crea Ohr Hozer (Volviendo la Luz) por aceptar Ohr Yashar (directo

214 el Zóhar

Luz) en el nivel de las propiedades de ATIK. El ascenso de Malchut significa que Malchut eleva Ohr Hozer de ella hacia arriba. Malchut del descenso significa que ella envía Ohr Yashar desde el cielo hacia abajo. Y entonces recibe la Malchut ocultos, secreto, y suprema sabiduría. La palabra "une" significa que su contacto con el Ohr Hozer y la Oficina del Alto Representante Yashar ATIK dentro de sí mismo. Este Zivug se realiza en ATIK en su Yesod, pero no en Malchut, ya que de Malchut ATIK se oculta hasta el final de corrección. Al igual que Yesod de ZA durante su ascenso a AVI, este Yesod se llama Chai Olamim. La diferencia entre ellos es que Yesod de ATIK se llama "Nadie más que usted puede ver el Creador", por un Zivug sobre Yesod eleva Ohr Hozer y ropa Ohr Yashar con ella. En esta pantalla se define AVI, por debajo de ATIK, como alas que bloquean la Luz Superior. Esto demuestra que el pantalla posee una fuerza de restricción, el derecho, la sentencia. Esta es la razón por la Ohr es Hozer

también llamado "la luz de la restricción." Por lo tanto, Ohr Hozer existe en AVI.

Por el contrario, en la pantalla de Yesod ATIK, de los cuales se dice que "la El creador ya no se esconde de ti "(Yeshayahu, 30:20), mientras que hace aumentar Ohr Hozer, no ocultar lo que el Creador, no tiene las propiedades de alas. Esta es la razón por la que se llama Chai Olamim (resucitador de los mundos). No obstante, sigue oculta hasta que el hombre alcanza ese nivel sí mismo, como es escrito: "Sólo tus ojos se verá el Creador." No hay alas ni nada hay otro que ocultar lo de fuera de los ojos, no se imponen restricciones y todo se revela. Y no hay ninguna restricción en Ohr Hozer, pero sólo la misericordia y la benevolencia, como en Ohr Yashar.

El nombre Chai Olamim implica que un Zivug no se hace en diez Sefirot de Ohr Yashar desde el cielo y la baja de diez Sefirot Ohr Hozer desde abajo hacia arriba, y no en la totalidad de los veinte Sefirot, es decir, no en sí misma Malchut, pero en Yesod de Malchut. En este caso, hay nueve Sefirot de Ohr Yashar y nueve Sefirot de Ohr Hozer, como Yesod es el noveno Sefira: $9 + 9 = 18 = 10 + 8 = \text{Yod} + \text{Chet}$, que se pronuncia en orden inverso como Chet-Yod (Chai), para ello es

Volviendo la Luz. La palabra "vida" (Chaim) se deriva de la palabra "vivo" (Chai), para el que es capaz de hacer un Zivug en Yesod recibe la Luz Superior de la vida, Ohr Hochma.

Grandioso Luz Superior se manifiesta en ATIK como resultado de esta Zivug. Esto es porque todos los mundos y todos los que habitan en ellos Nukva unirse, y juntos cierto que alcanzar la perfección, el nivel para el que fueron inicialmente concebidos y creado por el Creador.

Por lo tanto, se dice que la palabra vuela en el firmamento, lo que significa la creación Ohr de Hozer desde abajo hacia arriba, lo que lleva a Ohr Yashar descendente de Que es su socio? 215

el Creador, desde el cielo hacia abajo. Y la ropa de Ohr Hozer sobre Ohr Yashar crea un firmamento, porque la pantalla que aparece en Malchut para la creación de Ohr Hozer viene como resultado de las buenas obras de los justos, sus MAN (solicitudes de ascensión espiritual) con el fin de agradar al Creador. Entonces, después de

esta pantalla hace un Zivug con la Luz Superior, se convierte en un firmamento, con la ayuda de los cuales, los justos alcanzar la plena altura del grado en que que han hecho un Zivug.

Esto sucede porque cuando este nivel desciende a los justos a través de la firmamento, que en la ropa Ohr Hozer (prendas de vestir de este firmamento), que, junto con la Oficina del Alto Representante Yashar vestidos, dentro de éste, a su vez más y descienden por debajo de la

pantalla (firmamento) y, por ende, convertirse en alcanzable por los justos.

Los justos que han alcanzado tal perfección que puede plantear

MAN exaltado a tal Zivug ya han librarse totalmente de egoísmo

y no tienen ningún deseo de recibir algo por sí mismos. En lugar de ello, elevar su

MAN (petición) con el único propósito de complacer al Creador. Por lo tanto, por sus correcciones (MAN), que corregir en la pantalla Malchut, y, mediante la creación de

Ohr Hozer en ella, que sube desde la pantalla de Malchut hacia arriba, hacer su capaz de una gran Zivug. Esto es así porque todo lo que sube es el altruismo, otorgamiento, repeler y rechazar la recepción de uno mismo y el placer egoísta.

Luego hay un Zivug con la Luz Superior, y la Luz Superior de ropa

los ascendientes Volviendo Luz. Este descendente Luz Superior en la ropa

Volviendo la luz y entra en los justos que han planteado MAN. El

expresión "desde abajo hacia arriba" implica el rechazo de la luz por una persona, y

"Desde arriba hacia abajo" designa a una persona de la recepción.

Y puesto que la Luz Superior llega al hombre a través de un firmamento, toma

la luz reflejada desde el firmamento como sus prendas de vestir, y uno recibe la

Luz Superior Volviendo vestidos de la Luz. Esto significa que, incluso después de una ya

recibe la información espiritual de todo el grado, que se deleita en el Alto

Luz que desciende a él sólo en la medida en que pueda complacer al Creador

por lo tanto, es decir, en la medida de su fuerza, la magnitud de su pantalla, y la

Volviendo cantidad de luz que la ropa directa Luz Superior.

Esa recepción de la Luz Superior (sólo en la medida de la magnitud de

Ohr Hozer creado por el hombre) se llama la recepción de la causa de la creador. Y siempre que no se puede encontrar una manera de otorgar al Creador, que no recibe. Por lo tanto, su recepción vestidos de otorgamiento: el superior es la luz directa en el vestido Volviendo Luz, en el sentido de la parte inferior recibe sólo un vestido de la Luz Superior de la superior, es decir, sólo a través del firmamento.

216 La Zohar

64. Y así, cada obra crea cielos que aparecen antes de ATIK, y llama "cielos nuevos" o, más bien, "renovado cielos", ocultado por Suprema sabiduría. Y todas las otras partes de la Torá que no se renuevan por medio de la suprema sabiduría comparecer ante el Creador, ascender y convertirse en "Las tierras de la vida" (Artzot HaChaim). A continuación, descender y adornan una tierra. Y se vuelve renovado, y una nueva tierra en que se viene de todo lo que se renovado en la Torá.

Los justos están en constante aumento de nuevos y más recientes MAN, y, por tanto, recibir más reciente y más recientes logros de los grados de ATIK, con la ayuda de la cielos creado por la Alta Zivug. A partir de estos nuevos cielos emerge Cielos, que se renovó en los grados de ATIK. Estos logros exaltado de los justos son llamados, por lo tanto, los secretos ocultos de la suprema sabiduría, para descenden vestidos de las prendas recibidas de los cielos.

Malchut se llama "tierra" y Bina se llama "las tierras de la vida" (Artzot HaChaim). Cuando Malchut alcanza todos los grados de Bina, que adquiere el nombre "La tierra de la vida". Malchut también se conoce como la "nueva tierra", para que sus intercambios

propiedades para los de Bina. Y todo lo que anteriormente se Malchut ahora se convierte en Bina.

Por lo tanto, está escrito que en el futuro, se convertirá en BON SAG, y MA AB se convertirá, por el cielo ZA es que ahora ascendió al grado de ATIK (AB o Hochma). La tierra, Nukva de ZA, Malchut, se convirtió en SAG, Bina. Por lo tanto, la nuevas tierras y los cielos nuevos y se Malchut ZA que se convirtió en el SAG y AB, ATIK y AA.

65. Está escrito: "Cuando la nueva tierra y los cielos nuevos, lo que hago".

No es por escrito, "he hecho", en el pasado, sino más bien "hacer", en la actualidad tensa, ya que son constantemente elaborados a partir de la renovación y los secretos de la Torá.

Y es de este escrito: "Y voy a colocarlo en tu boca, y en el sombra de tus manos "prendas de vestir, que me permite tener los cielos, y sentar las cimientos de la tierra "(Yeshayahu, 51:16). Es simplemente dijo: "Cielos", para implica renovación de los Cielos por la Torah.

Todo lo que se describe en la Torah está escrito en el tiempo presente, como no hay tiempo en el espiritual, todo está escrito en lo que respecta a la una que alcanza la Torah en ese momento dado. Esto es lo que El Zohar quiere destacar aquí: se trata del hombre de trabajo constante sobre sí mismo, sobre su naturaleza. Y los justos que ya han alcanzado la Luz Superior seguir creando nuevos y nuevos cielos y tierras, como está escrito, "Los justos de ascender

cumbre en cumbre ", y este proceso es infinito.

Que es su socio? 217

66. El rabino Elazar dice, "¿Cuál es el significado de « en la sombra de tus manos' prendas de vestir? ". Él contestó, cuando la Torá se transmitió a Moshé, decenas de miles de ángeles parecía suprema a fin de aumentar con él las llamas de la sus bocas, pero el Creador le protegidas. Así que ahora, cuando la renovación en la Torah sube y aparece ante el Creador, que lo protege y refugios el que se realiza, a fin de evitar los ángeles de averiguar y envying él, hasta el nuevo cielo y la tierra están hechos de esta renovación en la Torah. Por lo tanto, se dice, "Para tener en los cielos y de sentar las bases de la tierra de la sombra de tus manos "prendas de vestir." De ello se deduce que todo lo que se oculta de los ojos logra un resultado suprema. Esta es la razón por la que se dice, "En la sombra de tus manos "prendas de vestir." Sin embargo, ¿por qué tendría que ser ocultado a los ojos en aras de una causa suprema? Por lo tanto, es de inmediato dijo: "Por lo tanto, que podrán tomar los cielos y de sentar las bases de la tierra. "Como hemos aprendido-a fin de que los nuevos cielos y la tierra se parecen salir de esta ocultación. La frase "A la sombra de tus manos" prendas "alude a Ohr Hozer, la prenda que se deriva de la expansión, que abarca las prendas de vestir y de la OAR Hochma. Como una sombra, esta prenda oculta Hochma de los forasteros los ojos, por lo que no saben lo que hay dentro. ¿Por qué se oculta un alto grado de ángeles? Así que no envidia el hombre, para cuando los ángeles, que son de un muy ligero material (sin egoísmo), en una mirada que es justo y ver a su negativa propiedades, se le envidia por el alto grado que ha alcanzado. A continuación, comenzar a calumniar que justos, las propiedades que descubren en él. Esto hace daño a los justos.

Por lo tanto, cuando un grado en la ropa de prendas de vestir de un firmamento (OAR Hozer), esta prenda mide el grado en sí, su magnitud, para evitar que el hombre desde la recepción de más de su intención para la causa de la creador permite, es decir, sólo en la medida de Ohr Hozer. Por lo tanto, está protegido de los ángeles "y de la envidia su capacidad para perjudicar su condición espiritual, para que se convierta en iguales a ellos en su propiedades: su luz que retorna lo hace igual.

Al igual que todo lo que llena los mundos, Melachim (ángeles) son del hombre interior y las fuerzas de propiedades. Con el fin de evitar dañar a sí mismo por el que deseen alcanzar niveles más elevados antes de que él ha adquirido Ohr Hozer, estos títulos deben se oculta. Sin embargo, además de Ohr Hozer, uno debe tener cuidado en contra de su voluntad.

Esto explica la regla: "El ojo ve y el corazón covets", y el hombre no ser capaz de proteger a su intención, que la mantenga para la causa de la creador solos, y que el deseo de recibir para sí mismo. Sin embargo, una vez vestido en la prenda de 218 El Zohar

el firmamento, puede estar seguro de que no va a recibir por encima de su intención de para recibir la causa de la creador.

Vamos a examinar brevemente cómo el deseo se concibe en el hombre. Uno mira

algo por primera vez, aún no sabiendo lo que se va a ver. Es como si un objeto cae accidentalmente en su campo de visión. Naturalmente, esa prohibición no puede ser que se le impuso, ya que esta aparición no depende de hombre, por lo que no es ni recompensado ni castigado.

Sin embargo, al considerar que por segunda vez-aquí, el hombre ya tiene la libertad de elección. Y si el segundo aspecto va a resultar en el deseo de recibir placer, está prohibido. Si el hombre no puede restringir a sí mismo, y espera para el segundo tiempo, sus ojos enviar una señal a su corazón, y el corazón comienza a voluntad. Por lo tanto, el hombre

tiene el poder de decidir si permite o no el deseo de haber nacido dentro de él.

Este es el significado de la frase: "El ojo ve y el corazón covets".

67. Dijo que a estas puertas y las palabras que se han establecido una a la otra en la renovación del Torah: "¿Quién es usted con? Tú eres mi socios. Así como debo hacer para que

los cielos y la tierra con mis palabras, como está escrito, 'por el Creador del palabra se hizo los cielos, "a fin de crear nuevos cielos y la tierra por su mano de obra en la Torah. "

Las propiedades de la recepción se llaman "puertas", porque, como abrir puertas, que Siempre estamos dispuestos a recibir. "Las palabras" son las propiedades de otorgamiento, de la recaudación

MAN al Creador. La frase "Establecer una a la otra" significa un vestido la otra, y así se produce la recepción por la causa de otorgamiento.

68. Sin embargo, si uno se para afirmar que la renovación de la Torah por una que ni siquiera sabe lo que está diciendo crea un firmamento, y entonces mire en uno que no esté familiarizado con los secretos de la Torá: desde que renueva la Torah sin tener suficientes conocimientos, todo lo que sube renueva, y el reverso del hombre (macho parte de la fuerza impuros), y la falsa lengua (a partir de Nukva impuro de la fuerza, llamada Raba-Tehom gran abismo) viene hacia él. Este hombre se salta invertido 500 Parsaot (medidas de la distancia) a recibir esta renovación de la Torá, lo toma y hace un falso firmamento de que, llamado TOHU (abismo).

Como ya sabemos, los justos elevar al hombre a complacer al Creador. Esto se llama "palabras de la Torah," las palabras se renuevan como resultado de la Zivug superior, y ZON recibir una nueva luz de esta Zivug, en la medida en que llegan a los méritos de la renovación de los cielos y la tierra por sus acciones. Ellos así convertirse en el creador de los socios-compañeros de trabajo, para, al igual que él, renovar el cielo y la tierra con sus palabras.

Que es su socio? 219

A pesar de que uno no está familiarizado con los secretos de la Torá (las formas de el Creador), a fin de saber cómo protegerse a sí mismo y para no perjudicar la superior Grados se dice que su intención es que el objetivo exaltado, que engaña a sí mismo, para él no sabe que su alma que seguramente sabe que sus intenciones son para sí mismo. Terrible castigo le espera, ya que permite a los impuros a las fuerzas de

destruir a los que el trabajo en la Torá. El Zohar explica: si uno no sabe el significado exacto de las palabras, es decir, si se plantea al hombre a la gran Zivug sin una comprensión profunda de todos los intrincados detalles del acto, a la inversa hombre y la falsa captura de la lengua de su palabra.

Klipot (una de las fuerzas impuras), también consistirá en masculino y femenino partes. El macho

parte se llama "inútil regreso", y la parte femenina se llama "la falsedad." El masculina parte de la Klipa no es tan mala como la parte femenina. Y cuando es por sí misma, no es un símbolo a mentir por el nombre del Creador, por el contrario, la bondad huelgas de su ojo, pero el ojo en sí es el mal. Y el que cae en las manos de los hombres impuro fuerza utiliza el nombre del Creador en vano, ya que separa a sí mismo a partir de la Creador y no recibe la luz de Él, es decir, que pronuncia las palabras y los actos aparentemente,

pero infructuosamente, por estas acciones no son la pantalla de la interacción con la luz.

Por lo tanto, los sabios dijo: "El Creador dice de todos los que se siente orgulloso: Él y yo no puedo

estar juntos "(Talmud, Suta, 5:1), por su intención de recibir todo lo necesario para a sí mismo, para su propio beneficio, por su orgullo y vanidad, como la sensación de la "I" es la mayor manifestación de orgullo. Por lo tanto, el hombre entra en el ámbito del poder de el mal de ojo. En consecuencia, el hombre que plantea no recibe ninguna respuesta por parte de

Por encima, y él pronuncia el nombre del Creador en vano. Por lo tanto, la parte masculina de la impuro se llama fuerza vacía, inútil, falso, vano, infructuoso, inútil y, por el Creador no puede unirse con él debido a la disimilitud de sus propiedades.

Sin embargo, si uno no se siente su similitud con el Creador, sino más bien su oppositeness en propiedades de Él, y percibe a sí mismo como el mal de la mayoría de todos, puede entonces menor ante el Creador, suprimir todas las propiedades de su de odio por ellos, y el Creador mismo llevará a cabo la parte restante de su corrección. Sin embargo, una que se enorgullece no sólo no comprende el medida de su alejamiento del Creador, que realmente cree que tiene derecho a recibir más que otros, y que el Creador le debe algo.

Nukva de Klipa se llama "la falsedad." Después de uno cae en la red de los hombres parte de la fuerza impura, la última hace un Zivug con su Nukva (impuro, amarga, la fuerza y el mal), que, como resultado de su relación con la parte masculina, falsifica la Creador del nombre, y desciende instigue hombre, y luego sube, las quejas

220 el Zóhar

contra él, y toma su alma. Sin embargo este santo fue el alma, de Nukva Klipa agarra todo ello por sí mismo.

Naturalmente, esto se refiere a una persona que trabaja sobre sí mismo y de los anticipos espiritualmente,

para quienes trabajan para el Creador es el bien de su vida está llamando. Sin embargo, puede a veces no precisamente a observar todas las restricciones y, por tanto, encontrar a sí mismo en esos Estados. Una persona común, sin embargo, que no trabaja sobre sí mismo ni estudios de la Cabalá, es, obviamente, totalmente ajenos a puras o impuras

fuerzas espirituales.

Por ejemplo, el hombre impuro vigor dice que uno debe estudiar la Torá, pero a continuación, roba los resultados de su trabajo por sí mismo. Como resultado de ello, el hombre pierde interés en su

estudios, y debe consolidar una vez más a sí mismo en sus esfuerzos y el progreso.

Y aunque se alcanza el Creador y la revelación de la Luz a una cierta grado, es, sin embargo, infructuosos, por todos sus logros desaparecer de él, y ganare nada de ellos.

Por lo tanto, la Torá se refiere a él como el "hombre atrás", inicialmente se comió y bebió y dijo: "Ve", es decir, elevar al hombre el Creador y recibir la Luz por el bien de la exaltado objetivo, pero no para ti mismo. Por lo tanto, pretende que no es la fuerza impura, pero su contrario. Sin embargo, debido a su propiedad llamada "Infructuoso retorno", luego hace una Zivug con su Nukva (el gran abismo), que hombre roba el alma y lo destruye con su falsedad, y el hombre se deja sin incluso la más mínima parte de su alma que es santo y puro!

Por lo tanto, está escrito que él se salta a través de 500 Parsaot: inicialmente, de ZON los impuros fuerzas sólo han VAK ZA y en un punto en Malchut. En consecuencia, que sólo puede ser igual al de ZON Atzilut en su Katnut (pequeño estado), cuando también son VAK y un punto, y no tienen ni el poder ni el lugar para conectarse a Bina.

Sin embargo, gracias a los MAN planteadas por los inferiores, el hombre impuro la fuerza es la oportunidad para saltar a través de ZAT Bina, que mantener el puro ZON y santo. ZON contener Sefirot HGT NH (Netzah-Hod) = $5 \times 100 = 500$, ya que Sefira en un Bina igual a 100. Y esto ocurre gracias a los MAN planteadas por uno que es incierto de sus intenciones (o no actúa para el bien del Creador).

El "hombre atrás", luego hace una Zivug con su Nukva sobre esta falsa MAN, y recibe la Luz Superior para la construcción de su Partzuf, al igual que la Cielos espiritualmente puro que se crearon en el puro MAN. Además, la nueva Cielos crea en el hombre son impuros llamado "invertir", "vacío". Y desde la impuro Malchut tomó parte en el presente, estos son llamados Cielos TOHU (abismo / caos).
Que es su socio? 221

69. Y este hombre luego invertir las moscas en todo el firmamento vacío, atravesando 6.000 Parsaot en un obligado. Y tan pronto como este vacío firmamento se detiene, una mujer impura surge a la vez, aprehende en este vacío firmamento, y participa en él. Ella deja slays y cientos de miles de personas, mientras que sigue siendo en este firmamento, que tiene la autoridad y el poder de volar y atravesar todo el mundo en un instante.

Todo lo que se deriva de la expansión vacías se deriva de la fuerza impura, que es, frente a la suprema sabiduría de los santos Ohr Hochma. El

Sefira Hochma equivale a 1000, y lo que está escrito que las moscas en todo el firmamento en 6000 = seis Sefirot HGT NHY de Partzuf Hochma, cada uno de los cuales es igual a 1000. Después de los nuevos cielos de la parte impura de sexo masculino, denominado "cielos vacíos",

se terminaron, el poder de su mitad femenina, Nukva ("el gran abismo"), fue

reveló. Su fuerza atacó el firmamento de falsedad por el Creador del nombre; le disparó a través del cielo, y los cielos fueron llamados entonces TOHU. Desde Nukva de la impura fuerzas participa en este firmamento, se convierte en más fuerte y crece incluso más que los varones a nivel de la parte impura. Esto es porque el hombre impuro parte llega hasta VAK de Hochma, lo que equivale a 6000 Parsaot, mientras que Nukva crece a la plena diez Sefirot, es decir, todo el mundo. Por lo tanto, ella es inmensamente poderoso y puede destruir muchos, ya que, como Rashi dice: "El Creador creó una enfrente de la otra." Y así como los nuevos, Santo Cielos y tierras se crean gracias a los MAN planteadas por los justos, los nuevos, impuro cielos y las tierras se crean a través de la MAN planteadas por quienes hacen no sabe exactamente cómo se debe trabajar por el Creador.

70. Está escrito de ella: "No facilitar la transgresión inútil". Transgresión se relaciona con la parte masculina, y es tan pesada como ejes de los vagones. ¿Qué es esto transgresión? Es la Nukva impuro. Con riendas señala que el hombre impuro parte a fruitlessness. Y entonces, como resultado de ello, una transgresión se ha comprometido, como la parte masculina se llama a este Nukva, que crece fuerte y fuera de las moscas matan a la gente. Y muchos no se matan. Y que es lo que causó todo esto? Ello es decir, los que estudian la Torah, pero no alcanzar Orah y Morah (Light y otorgamiento). Creador de mayo, el ser misericordioso con ellos! Como ya se mencionó anteriormente, el hombre impuro parte no es tan malo como el parte femenina. Esto es así porque se hace similar a los santos parte de la criatura, por lo que se llama infructuosos. Sin embargo, debido a esta similitud, que tiene un gran poder de atrapar el hombre, como, por ejemplo, al igual que hacen los sabios, que alienta a las personas para estudiar la Torá. Sin embargo, sus objetivos son diferentes de la del Creador, que quiere para recibir la sabiduría (Hochma), y no para convertirse en altruista.

222 El Zohar

Y después de uno está atrapado en su toils, el hombre impuro vigor hace un Zivug con su Nukva impuro, y, al igual que los ejes de vagones pesados, que tire el hombre en un abismo tan grande y oscuro que ni siquiera se da cuenta de que él es en la oscuridad. En cuanto a la contrario, se considera a sí mismo sabio y justo. La parte masculina sólo las capturas hombre, él se une y, a continuación, le trae a la Nukva impuro y lo pone en su pies. Sólo entonces él no desfallecer, entra en el gran abismo y perece.

71. Rabino Shimon dijo a sus amigos: "Yo ruego a usted no a pronunciar cualquier discernimientos de la Torah, no importa lo que usted podrá oír a partir de la Gran Árbol de la Verdad, de modo que usted no asistirá a la impura Nukva asesinato en multitudes de personas para nada. "Ellos y todos boca abierta:" Salvo nosotros, O Misericordioso Uno! Salvar nosotros, O Misericordioso Uno! "

Rabino Shimon dijo que si han alcanzado el discernimiento ustedes,

entonces se le permite, pero si no, debe escuchar a la gran árbol (la gran aprendido salvia, cuya sabiduría y la pureza se puede confiar) para aprender a trabajar para el Creador.

72. Venga y vea, el Creador creó el mundo por la Torah. Él espera en la Torah, no una vez, no dos veces, no tres veces, y no cuatro veces. Sólo después de El orador que hizo crear el mundo. Esto debería mostrar a la gente cómo no equivocarse.

73. Frente a estas cuatro veces, vio el Creador, contados, preparado, y investigado lo que Él había creado. Por lo tanto, es escrito ", Beresheet (En el comienzo) Barah (creado) Elokim (el Creador) y (el) "y cuatro palabras, correspondientes a los cuatro anteriores. Y luego, está escrito: "el cielo"-frente a las cuatro palabras, para examinar el Creador en la Torá antes de que él comenzó a Su pensamiento se manifiestan en la realidad.

Las cuatro palabras significan cuatro períodos de tiempo o cuatro Sefirot HB-ZA-M. "Sierra" designa Hochma, "contados"-Bina, "preparados"-ZA, y "investigados" -- Malchut. Después de estos cuatro, el Creador creó lo que creó.

Encontramos la misma en la Torah: Beresheet es Hochma, Barah es Bina, es Elokim ZA, y Et (el) es Malchut, que incluye todo, desde Aleph-TAV a todas las letras y todas las propiedades. Por lo tanto, es designado en la Torá por la palabra Et = Aleph-TAV (a partir de la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, a la última, TAV). Y después de estos cuatro, que creó los cielos y la tierra, es decir, puso de manifiesto el próximo, menor grado, por debajo de Malchut.

223

El burro conductor

74. El rabino Elazar, el hijo del Rabino Shimon, se dirigía a visitar a su fatherin - ley, el rabino Yosi, el hijo de Lakunya, y el rabino Aba le acompañó. Un el hombre siguió detrás de ellos, la conducción de sus burros. El rabino Aba ha dicho, "que nos abrir las puertas de la Torah, como es el momento de corregir nuestro camino ".

En arameo, la lengua en la que El Zohar fue escrito, "Conductor", "Uno que pricks." Esto se debe a que el burro del conductor función de los importes a obligar a los burros para moverse por pinchazo con la punta de su bastón.

75. El rabino Elazar abrió y dijo: "Está escrito: Mi Sábados va a observar. "Vamos a ver: el Creador creó el mundo en seis días. Y cada día que revelan sus hechos, y le dio fuerza para ese día. ¿Cuándo le ponen de manifiesto Sus hechos y darles fuerza? En el cuarto día de la creación, por primera tres días se oculta completamente, y no sería revelado. El cuarto día llegó, y le reveló los hechos y las fuerzas de todos los días.

La frase "Él dio ese día la fuerza" se entenderá que ha dado todo a el día de Shabat. Para los seis días se Sefirot HGT NHY que revelan el Shabbat (Malchut), el trabajo y las fuerzas que se llevaron a cabo durante estos días.

Sin embargo, si las obras de todos los días se ocultan, y sólo ponen de manifiesto a su fin, en Shabbat, entonces ¿por qué está escrito que se puso de manifiesto en el cuarto día de creación? La cosa es que Malchut se llama el cuarto y el séptimo día:

ella es cuarta en lo que respecta a los tres primeros Sefirot HGT, llamado el "Patriarcas" (Hesed es Avraham, Gevura es Yitzchak, y Tifferet es Yaakov), y séptimo con

lo que se refiere a los seis Sefirot, después de tres Sefirot adicionales, llamado "Hijos": es Netzah

Moshe, Aaron es Hod, Yesod y es Yosef.

Malchut misma es el Rey David-el día de Shabat. Malchut crece y poco a poco acumula sus correcciones en dos fases principales, llamados Ibur (concepción).

Los tres primeros días corresponden a Ibur Aleph (la primera concepción), y la

224 La Zohar

segundo período de tres días corresponden a Ibur Bet (la segunda concepción, Gadlut, el recepción de Ohr Hochma).

En otras palabras, poco a poco Malchut es creado a partir de Sefirot HGT de ZA en tres días, y las formas en el cuarto día de la Sefira Netzah de ZA. Por lo tanto, en esta etapa de su crecimiento, Malchut se conoce como cuarto de los Patriarcas. Y, a continuación, Shabbat viene a nuestra tierra (Malchut se llama tanto la tierra / tierra y Shabbat). El estado que Malchut logra como resultado de su crecimiento a partir de Sefirot NHY de ZA se llama Shabbat en la tierra. Y este estado que alcanza la séptima como Sefira de todos los Sefirot de la ZA.

Los tres primeros días no se puso de manifiesto en Malchut, mientras un Partzuf carece de Malchut, que se define como oculta o secreta. La semana se definen así.

Y cuando Malchut completamente alcanza el grado donde está, así que alcanza a sí misma. Este estado se define como el Shabbat.

Sin embargo, si Malchut recibe de los seis Sefirot de ZA, no ellos (los seis de lunes a viernes) ser más importante que Malchut-Shabbat (inferior con respecto Sefira a los que recibe de ella)?

La verdad es que todos los días de la semana constituyen los grados de corrección (días de la semana "de trabajo) que carezcan de Malchut. Por lo tanto, se les llama "días de la semana",

para un Partzuf sin Malchut se considera cerrado un grado, no puede recibir Light, y es, por lo tanto, privados de la santidad. Después de todo, en la ausencia de Malchut, no hay GAR de la Luz, Ohr Hochma. Y sólo cuando se pone de manifiesto Malchut en el Partzuf (que significa la llegada del Shabbat) es la santidad de toda la grado puso de manifiesto; TODO, porque todos los días seis recibir lo que han merecido, y la luz brilla en todos los días de la semana gracias a ellos solos.

Cuando los tres primeros días de la creación HGT surgido antes de la aparición de Malchut, estos tres Sefirot se carece de luz, es decir, se les ocultó.

Y cuando parecía Malchut, el cuarto día llegó, y la importancia y la

la santidad de todos los cuatro días se manifiesta, por Malchut complementa todo el grado, y la perfección de la creación se convierte en puesto de manifiesto gracias a ella. En la lengua de la Cabalá, este se describe de la siguiente forma: los seis días de creación son Ohr Hochma, y es Shabbat Ohr Hassadim. Ohr Hochma está presente en los días de semana, pero no puede brillar por la falta Ohr de Hassadim, y cuando llega Ohr Hassadim sobre Shabbat, todos los Ohr Hochma brilla gracias a este Ohr Hassadim de Shabbat.

76. No hay fuego, el agua y el aire-HGT-los tres primeros días de su creación.

A pesar de que son los primeros suprema de todas las fundaciones que siguen, sus acciones no se reveló hasta la tierra, en el sentido de Malchut, revela ellos.

Sólo entonces hace el trabajo de cada uno de los fundamentos revelan suprema en sí.

Por lo tanto, el poder de los tres primeros días se puso de manifiesto sólo en el cuarto.

El burro conductor 225

77. Sin embargo, el tercer día puede ser mejor descrito como uno que pone de manifiesto la creación de los tres primeros días, como está escrito: LET TRAER LA TIERRA Hierba verde. Es decir, la revelación de la tierra (la Malchut) hechos ya tuvo lugar el tercer día. Sin embargo, a pesar de que fue escrito en el tercer día, Tifferet, en realidad era el cuarto día, Malchut. Malchut se sumaron a los tercer día, para Tifferet y Malchut son inseparables. Y luego el cuarto día reveló sus obras a esclarecer la labor de todos y cada uno de HGT, por el cuarto día es la "cuarta pata" de la suprema Trono (el Sefira Bina), cuyas piernas son cuatro HGTM (Hesed, Gevura, Tifferet, y Malchut). Malchut revela la santidad y el poder espiritual de los tres días. Por tanto, Malchut subió y se sumó al tercer día, con el fin de poner de manifiesto por la unidad de estos tres días (tres líneas) exaltado su esencia espiritual.

Es por lo tanto escrito que la escritura se revela en el cuarto día, para Malchut por sí solo su completa revelación a la conclusión de los tres días. Y después, tres días más emerge, que son NHY. Después de la revelación de la santidad de los tres primeros días, HGT, llamado el "Patriarcas", que son los fundamento de la ZA, ZA entra en ellos (su parte principal se manifiesta), y el tiempo viene de los Hijos (NHY, el último tres de los seis días de la creación) de haber nacido. Esta es la razón por la que está escrito ZA que se define como la cuarta pata del trono de Bina, y el trono sigue siendo imperfecto e incompleto hasta su cuarto pierna (fundación) manifiestos. De hecho, ZA está incompleto hasta que se manifiesta en Malchut él, es decir, hasta el cuarto día llega. Y sólo después de la aparición de Malchut puede ZA padre los hijos-los tres últimos días de su creación.

78. Todas las acciones de todos los Sefirot, tanto en los tres primeros días de la creación, HGT, y en los tres últimos, NHY, dependen en el día de Shabbat, Malchut, GAR de todo el grado de ZA y su perfección. Por lo tanto, es escrito, el creador y descansó el séptimo día,

Shabbat. Esto se refiere a la cuarta pata del trono, como el séptimo y el cuarto días son a la vez Malchut. Sólo el cuarto día es Malchut que incluye la Sefira Tifferet de ZA, de su pecho hacia arriba. Además, el séptimo día es Malchut de toda la ZA, y se funden juntos cara a cara en un Zivug.

Aunque los tres primeros días, HGT, al final con el cuarto día (el resultado de sus acciones), que, no obstante, siguen siendo no del todo completa; su perfección se manifiesta sólo en Shabbat, junto con los tres últimos días, NHY.

Por lo tanto, es Shabbat escrito que es la cuarta pata del trono, incluso a pesar de que es el séptimo día, ya que, a pesar de que surge después de los Hijos, sino que también

completa las obras de los Patriarcas, como los tres primeros días no se ha completado

226 el Zóhar

sus correcciones en el cuarto día, y un séptimo día, Shabbat, es necesaria para completarlos.

La razón de esto es que en el cuarto día, Malchut está en el estado de

Katnut, llamado el pequeño fase de la Luna. Como resultado de ello, la Luna (Malchut) vuelve al estado llamado Shabat, cuando toda la luz de todos los días de la creación manifiesto y en el marco de su brillo. Esta es la razón por la luz de los tres primeros días de creación se convierte en sólo puso de manifiesto en Shabbat.

79. Sin embargo, si es Malchut Shabbat, entonces ¿por qué la Torá dice: "Mi Sábados va a observar", que implica dos? Está escrito de las dos partes del Shabbat: la noche (Malchut) y el día (ZA), que brilla en Malchut. Por lo tanto, no es la división entre ellos, para que fusionar cara a cara en un Zivug, y se por lo tanto, pidió dos Sábados.

Él pide: dos Malchuyot (plural de Malchut) del cuarto y el séptimo día están completamente separados, como está escrito, "Usted deberá conservar mi Sábados", que implica

dos? Sin embargo, cuando nos aclarar que el cuarto día se manifiesta en la perfección sólo en el

séptimo día, se pone de manifiesto que sólo hay un Shabbat. Pero, ¿qué se entiende aquí es Malchut ZA y que brillan en la santidad del Shabat, para el día de hoy es el los hombres, en hacer parte (Zachar) que se manifiesta en la parte femenina (Malchut o Nukva). Por lo tanto, se les llama Sábados (plural). Sin embargo, a través de la fusión llevada a la perfección, que

se convierte en un solo conjunto. Como resultado de ello, ZA asume también el nombre del Shabbat.

80. Tras detrás de ellos con los burros, el burro conductor preguntó: "¿Por qué es decir, 'Usted miedo santidad?' "Dijeron:" Esto se refiere a la santidad de la Shabbat. "El burro conductor preguntó:" ¿Qué es la santidad del Shabbat? "Ellos respondió: "Es la santidad que desciende desde el cielo, a partir de AVI." Él dice que ellos, "Si eso es así, entonces Shabbatot (plural de Shabbat) son sin santidad, de santidad en que desciende desde el cielo, a partir de AVI. "Aba rabino le contestó: "De hecho, es así." Y se dice: "Y la palabra Shabbat una delicia, un día sagrado dedicado al Creador. "Shabbat y un día santo Se mencionan por separado. El burro conductor preguntó: "Si eso es así, entonces ¿qué significa un día sagrado significa el Creador?"

Él respondió: "Eso es la santidad cuando desciende desde el cielo, desde ZA, y llena Shabbat, Malchut. "El burro conductor se opuso," Pero si desciende la santidad desde el cielo, entonces Shabbat sí mismo no es un día sagrado. Y, sin embargo, está escrito, 'Usted

se santificar Shabbat, "Shabbat sentido propio". rabino Elazar dice que el rabino Aba, "Deje a este hombre por sí solo, ya que hay mucha sabiduría en él, de que lo que hacemos

no sé. "Entonces dijo a el burro conductor," Habla, y vamos a escuchar ".

El burro del conductor pregunta es la siguiente: si es Shabbat ZA, entonces ¿por qué se describen

como santo? Después de todo, la santidad es la propiedad de AVI, AVI y sólo son llamados santos.

El burro conductor 227

Por lo tanto, se objetó que Shabbat debe ser separado de la santidad. Shabbat (ZA) la santidad no es en sí mismo, sino porque la santidad que recibe desde el cielo, a partir de AVI. Que, ZA que recibe de AVI es lo que se llama la santidad del Creador.

81. El conductor abrió de burro y dijo: "Está escrito: Shabbatot, es decir, existe suelen ser dos. Y esto alude a la frontera de Shabbat, que es de 2000 Amah (codos) en cada dirección de la ciudad. Esta es la razón por la palabra se Et añadido antes de la palabra Shabbatot, que designa la forma plural-tanto la Shabbat superior y la inferior Shabbat unirse en uno solo. "

Aunque se dice: "El hombre no debe dejar su lugar en el séptimo día" (Shemot, 16), es decir, la forma singular se utiliza, en muchos lugares en la Torá, la Et palabra se utiliza, por ejemplo, en la frase: "Et 2000 Amah en cada sentido de su lugar. "La palabra Et, que consta de la primera y la última de las cartas alfabeto, Aleph y TAV, se designa Malchut entrar en la unión con ZA, significa que el estado de Shabbat, por lo que la luz de AVI se puso de manifiesto y brilla (como una luminiscencia) a ZON. Esto es debido a AVI se llaman "dos mil", y por lo que la palabra Et está presente aquí para designar a un Suplemento de la Luz para Shabbat.

Existen un Shabbat encima y por debajo de un Shabbat: el Alto Shabbat es Partzuf Tvuna, y la parte inferior de Partzuf Bina, mientras que la inferior es Shabbat Partzuf Malchut, Nukva de ZA del mundo de Atzilut. En el mundo de la Atzilut, Partzuf Bina se divide en dos Partzufim: la parte superior de Bina Partzuf se llama AVI y el parte inferior de Bina (la parte donde recibe la luz desde la parte superior a fin de pasar a ZA) se llama Partzuf YESHSUT (Israel Saba ve Tvuna) o simplemente Tvuna. La relación entre Bina-AVI y Tvuna es similar a la de ZA y Malchut. Bina se llama el "Alto Mundo" y Malchut se llama el "menor mundo. "El Shabbat, ZON ascender a Bina, ZA a AVI, y Malchut a Tvuna. El Shabbat, Malchut fusiona con Tvuna. Sin embargo, esto no significa que no se deja diferencia entre ellos, para Malchut recibe la luz de Tvuna sólo porque ella sube a su nivel Tvuna. Sin embargo, en su lugar en la última, más bajas grado del mundo de Atzilut, Malchut no está en condiciones de recibir la Luz de Tvuna. Y en la medida en que Malchut aún no pueden recibir la luz de Tvuna en su regular estado, que se define como "cerrado".

Además, Tvuna sufre de Malchut está cerrado, porque mientras que en su lugar, Malchut no puede recibir la Luz de Tvuna, por la revelación de Tvuna es posible sólo a través de Malchut. El Shabbat, Ima Tvuna y unirse para formar un Partzuf, que no está cerrado. Sin embargo, desde su luz brilla sólo cuando sube Malchut a ella, Tvuna considera cerrado el estado de Malchut, y sufre, también.

228 el Zóhar

82. Un sábado fue la izquierda, encima de mencionar, y se sintió avergonzado. Ella dice que Él, "El Creador del universo, desde el día que se creó, me llama Shabbat, pero no hay día sin noche. "El Creador respondió a ella:" Mi hija, se le Shabbat, y he dado este nombre. Pero ahora estoy que rodean y adornan con los más exaltados adorno. "Luego Su voz planteadas y proclamó, "Los que se santifican el miedo. Y esto es

la noche del sábado que irradia miedo. "Pero, ¿quién es ella? Es la fusión junto de I (Malchut, las noches de sábado) con el Creador mismo (ZA) en un todo único. Y he escuchado a mi padre que la palabra se refiere Et a los límites de las fronteras-Shabbat. Shabbatot (dos Sábados) denotan un círculo y un cuadrado en el interior, que ascienden a dos. Según ellos, hay dos santos debemos mencionar durante el Shabbat bendición: Vayechulu consta de treinta y cinco palabras, y Kiddush, también, se compone de treinta y cinco palabras. En conjunto, que hacen hasta los setenta nombres de ZA, ZA, que con (el Creator), y Malchut (la Asamblea de Israel) adornan sí mismos.

83. Desde el círculo y el cuadrado son Shabbatot, ambos son incluidos en la instrucción, "Mi Shabbatot va a observar." Sin embargo, el Alto Shabbat no está incluido en la instrucción "Observar", sino más bien en "Recordar". Para la suprema King, Bina es tan perfecta como la memoria. Esta es la razón por la que se llama Bina

"Rey", cuya perfección se encuentra en paz y en la memoria. Por lo tanto, no hay Por encima de contradicción.

Malchut de Malchut se llama el punto central de la creación, y no recibe Claro, incluso en Shabat, ya que, siendo un Man'ula (bloqueo), que está cerrada a la luz. Y toda la luz entra en su única forma de Miftacha (clave), en Yesod de Malchut, en Malchut Bina que une con sus propiedades, mientras que ella misma es Malchut por lo tanto, a que se refiere como "bloqueado".

Este punto central de la creación es la única cosa que el Creador creó, y se compone de todas las criaturas, incluidos los humanos almas. Y ella sostiene con el Creador que, en el comienzo de la creación, en el mundo de la AK, toda la La luz fue revelado y brilló sobre las criaturas, gracias a ella, para no se Malchut otros en el mundo de la AK, excepto para el punto central. Y sólo debido a Tzimtzum Bet (segunda restricción), ahora en el mundo de la Atzilut, fue ella restringida y cerrado a la recepción de la Luz.

Y esto es un gran y maravilloso secreto, ya que, como Malchut objetos, incluso en el primer día, se dice: "Y habrá noche, y habrá mañana - un día ". (Beresheet, 1:6) En otras palabras, la unidad se pone de manifiesto tanto en la noche y día juntos. Sin embargo, ¿por qué es la noche del primer sábado no se menciona en la El burro conductor 229

Torah, y sólo las palabras "el séptimo día" se utilizan? El Creador respondió Malchut a que el futuro está implícito Shabbat-Shabbat del séptimo milenio, cuando el día de Shabat y vendrá para siempre.

Mientras tanto, durante el año 6000, el Creador Malchut eleva a Bina, y como resultado, ella recibe adornos suprema, superior a los que ella había tenido en el mundo de la AK. Por allí actuó como el final de todos los Sefirot, pero ahora que ha aumentado a un acto en el lugar de los GAR, de AVI, que se llama "Santo de los Santos". Si Malchut está en Yesod, la falta de Ohr Hochma se siente. Pero si sube Malchut a AVI (Ohr Hassadim donde está presente, y no hay absolutamente ninguna necesidad de Ohr Hochma), este estado se define como perfecto.

Malchut se llama "miedo", para que ella se limitó a abstenerse de la recepción de la

Creador de la Luz en su deseo de recibir placer. Por lo tanto, no recibir la luz desde el cielo en el marco de su deseo de recibir placer. En vez de, que recibe la luz sólo en Ohr Hozer (Volviendo la Luz), cuando ella se niega para utilizar su egoísmo.

Esto ocurre de la siguiente manera: en primer lugar, Ohr Yashar (luz directa) viene de el Creador a Malchut y desea entrar en ella (Malchut siente la alegría y su propio deseo de recibir y disfrutar de él). En segundo lugar, por el que deseen ser como el Creador, Malchut repele la luz (se prohíbe a sí misma a partir de la recepción de la alegría). Esta renuncia de placer egoísta se llama Ohr Hozer (Volviendo la Luz), Malchut porque repele la Luz (el placer) de ella. En tercer lugar, después de Malchut ha creado Ohr Hozer, ella comienza a recibir Ohr Yashar en ella (su nuevo deseo para recibir sólo porque el Creador quiere a). Esta recepción es posible Malchut porque tiene un anti-egoísta vigor, el poder, pidió una pantalla.

El mundo espiritual es un reino de sensaciones, deseos y fuerzas, no corresponde en los depósitos-las prendas de vestir, al igual que los órganos corporales en nuestro mundo. Del mismo modo, todos los

personajes representados en la Cabalá no designar a cualquiera de las imágenes, sino que demostrar las interacciones de las fuerzas y propiedades.

Por lo tanto, un círculo implica que la luz brilla completamente sin restricciones en cada lugar y en la misma medida, por lo que no puede haber ningún cambio en su luminosidad.

Un cuadrado o un rectángulo indica restricciones, que crean diferencias entre los lados: derecho e izquierdo, superior e inferior. Por lo tanto, la cabeza tiene una forma redonda

con respecto a la forma rectangular del cuerpo, para el Rosh (cabeza) está libre de restricciones, pero VAK (cuerpo) no lo son.

Shabbat es un estado espiritual, cuando ZON ascender a AVI y los cubrimos. Ya que resultado de ello, el menor Shabbat (ZON) y en el Alto Shabbat (AVI) se funden en uno.

230 el Zóhar

El Alto Shabbat (AVI) es designado por un círculo, y la parte inferior Shabbat (ZON) es designado por una plaza. El Shabbat, ZON fusionarse con AVI, el descritos como plaza del ascenso y la inserción en el círculo.

Ohr Hochma ha sido designada por la letra Ayin. Desde Ohr Hochma se revela sólo durante el ascenso de la Shabbat inferior a la superior, es Ohr Hochma dividido en dos partes: una mitad para el Alto Shabbat, y uno de los más bajos.

Por lo tanto, el paso de Vayechulu (Beresheet, 2:1) se compone de treinta y cinco palabras que se refieren a la mitad de la luz de la Alta Shabbat, mientras que la bendición en sí consta de treinta y cinco palabras que se refieren a la mitad de la luz de la parte inferior Shabbat.

Y el alma común, denominado "Asamblea de Israel" o Malchut (Shabbat), es adornado con este punto de vista.

Desde el círculo y el cuadrado de fusión y asumir el nombre Shabbatot (dos Shabbats), la luz de ambos el círculo y el cuadrado se define como la protección de -

GUARDIA. Y, aunque la palabra GUARDIA alude a las restricciones y fronteras que uno debe observar el miedo y la violación, mientras que el Alto Shabbat (designado por un círculo) no tiene restricciones y fronteras, debido a la unión de los dos Shabbatot en una, todavía parece restricciones y fronteras.

El Alto es llamado Shabat RECUERDE, y no observar, como es completamente libre de restricciones. Sin embargo, desde que se fusionó con la parte inferior Shabbat,

pidió observar, que, también, las necesidades para proteger, que normalmente se refiere a Malchut

solo. Sólo debido a la subida Malchut Bina hizo a la necesidad de guardia, que es presentes en Malchut, surgió en Bina. Bina, pero sigue siendo ella misma sólo en la propiedad de

RECUERDE, sólo para los deseos egoístas de recibir placer necesidad VIGILANCIA.

El Alto Shabbat (Bina) ha sido designada por las letras MI = Mem-Yod. El inferior Shabbat (Malchut) ha sido designada por las letras MA = Mem-Oye, y tiene el forma de un cuadrado, lo que implica una presencia de controversia entre sus propiedades - la derecha y la izquierda, que le dan su forma cuadrada.

84. Hay dos tipos de la paz a continuación: una es Yaakov (Tifferet), y el otro es Yosef (Yesod). Por lo tanto, la paz es escrito dos veces en el saludo: "Paz, La paz a la distancia a una y cerca de la una ." El lejano "se refiere a Yaakov, y "cerca de la una" se refiere a Yosef. O, como está escrito, "De lejos I véase el Creador ", " venía a una parada lejos en la distancia. "

"Abajo" significa ZON, que contiene una de las propiedades, Yaakov o la Sefira Tifferet de ZA. ZON contener también la propiedad llamado Yosef, o Yesod. Ambos Sefirot indicar el lugar de un potencial Zivug entre ZA y Malchut, para la Paz significa Zivug. El Alto Zivug (Yaakov) se destina para la recepción de Ohr Hochma desde el cielo, y la parte inferior Zivug (Yosef) Malchut llena sólo con Ohr Hassadim.

El burro conductor 231

Era ya se ha mencionado que es imposible recibir sin Ohr Hochma en el vestido en Ohr Hassadim. Ohr Hochma o Zivug la que se hace en ella es por lo tanto, definido como distante, ya que primero debe ser vestido en Ohr Hassadim antes puede recibir Ohr Hochma. Por lo tanto, se escribe, "Desde lejos vi el Creador".

La disminución de Zivug se llama "cerca de la una," porque el Partzuf recibe Ohr Hassadim sin ningún tipo de medidas preliminares. Además, con la ayuda de este Ohr Hassadim, el Partzuf posteriormente recibe Ohr Hochma. Esta es la razón por la palabra "paz" se utiliza dos veces: "Paz, paz a la medida y el próximo"-un saludo a Yaakov Yosef y, respectivamente, ambos de los cuales tomarán parte en la gran Zivug (el recepción de Ohr Hochma) en la ZA.

Estos dos saludos se definen en ZON como una plaza, ya que existe controversia entre ellos, que se define como la polémica entre la derecha y la izquierda, y terminan en la carta-Hey Nukva o Malchut, mientras que el Alto Nukva (Bina) termina con la letra Yod, que no designa a la parte femenina, pero la macho. Por lo tanto, no existe ninguna controversia en ella.

Incluso los conceptos de "cerca" y "ahora" no existen en sí misma Bina, de

se refiere a los GAR, perfección, y pueden recibir GAR Ohr Hochma cerca, lo que significa que no es necesario vestir en Ohr Hassadim de antemano, pero puede Ohr recibir Hochma sin Ohr Hassadim. Por lo tanto, se dice que el Alto Malchut es el Rey, que tiene la paz. Así pues, a diferencia de ZON, dos nociones de la paz están ausentes en él.

85. "De lejos" es la suprema punto, de pie en su palacio, de los cuales se dice, "Usted está a la guardia". "Usted temor Mi santidad" se refiere al punto de pie en el centro, que debe temer más que nada, por su castigo es la muerte, como está escrito, "Todas las personas que transgreden en él perecerá".

¿Quiénes son estos

transgresores? Ellos son los que han entrado en el espacio del círculo y el cuadrados, y cometió un pecado. Por lo tanto, está escrito, "Usted miedo!" Este punto se llama "I", y hay una prohibición de su revelación, llamado HaVaYaH. "I" HaVaYaH y son un todo único. El rabino Elazar y el rabino Aba desmontables de sus burros y le besó. Dijeron, "Tan grande es su sabiduría, y aún conduce burros detrás de nosotros! ¿Quién es usted, entonces? "Él les respondió: "No me pregunten quién soy, pero vamos a seguir y estudiar la Torá. Cada uno de nosotros hablará de su sabiduría para iluminar nuestro camino. "

El punto lejano se refiere al punto de que abre el camino a la Partzuf para treinta y dos arroyos de Ohr Hochma. Y esta es la carta de apuestas en la primera palabra de la Torá-Beresheet, llamado el "punto de la sala," a partir de la cual Ohr Hochma desciende a ZON, cuando ZON ascender a AVI. Para entonces, los dos Shabbatot (el 232 el Zóhar

AVI superior y la inferior-ZON) fusión. Está escrito acerca de ellos: "Vi el Creador de lejos ", por ZON no puede recibir Ohr Hochma sin estar vestido Ohr en Hassadim.

Hochma y Bina, llamado el "punto de la sala," se hace referencia como "distante de ZON, "para que la necesidad de prendas de vestir de Ohr Hassadim del mundo inferior, Nukva, llamado MA. Malchut del mundo de la AK es el punto central, llamado "Bloqueo", mientras que Malchut del mundo de Atzilut (el punto en la sala) es el "Clave", como la luz de la ZAT de Bina (YESHSUT) puede ser recibido en ella.

El círculo se llama AVI, de la plaza-ZON. ZON ascender a AVI y, por tanto, la plaza entra en el círculo. Como resultado de ello, dos aparecen en las propiedades de Malchut

AVI: el "candado" (Malchut de Malchut, el punto central de Malchut o AVI), y la "clave" (el punto en el hall, Yesod de Malchut o Malchut de YESHSUT).

Malchut de AVI se llama el espacio, para ella es inalcanzable, y el que desea llene con su luz es castigado con pena de muerte. Está escrito sobre él: "Usted será el miedo Mi santidad ".

El mismo punto se llama "I", y AVI HaVaYaH que se fusiona con ella. Y

que se definen como un todo único, por lo que el punto en sí es a que se refiere como AVI, lo que significa que se caracteriza por ser santo, como la propiedad de AVI.

Como ya se mencionó antes, el Zohar y de toda la Torah uso de la palabra exclusivamente espiritual de grados, la estructura de los mundos espirituales, y la

la revelación del Creador del gobierno para nosotros. No hay una palabra en la Torah que se refiere a nuestro mundo. Toda la Torah, es decir, como se dice, "El Creador del sagrado nombres. "Y los que de reducir su altura espiritual a la corporal nivel con sus comentarios emitidos hacia abajo por completo.

Rashi dice que la Torah sólo se habla en lengua humana, sino que nos dice del hombre el camino espiritual hacia su Creador. Por lo tanto, cuando leemos que un rabino fue a visitar a otro, el significado real es que un grado espiritual, llamado, por ejemplo, El rabino Elazar, pasa a otro nivel espiritual, llamado, por ejemplo, el rabino Yosi.

ZA tiene su propia AVI, que son llamados el Alto AVI. La esposa de ZA (Nukva o Malchut) contiene AVI, también llamado YESHSUT. En primer lugar, ZA alcanza la de su AVI esposa (o YESHSUT Ohr Hassadim). Luego se eleva a un grado más elevado y alcanza los mismos AVI-Ohr Hochma (también llamada Ohr Haya).

Los justos que subir los grados espirituales son los componentes de Partzuf ZA. Dado que el grado de rabino y el rabino Elazar Aba es Ohr Hassadim (el Neshama de luz), este ascenso significa que fui a (espiritualmente), véase (en Ohr Hochma) otro grado espiritual.

El burro conductor 233

En los mundos espirituales, el burro conductor constituye una especial fuerza espiritual que ayuda a las almas de los justos pasar de un grado espiritual a otro.

Sin esta ayuda enviada por el Creador desde el cielo, es imposible salir de su grado y ascender a la siguiente. Por lo tanto, el Creador envía un alma superior de Por encima de cada uno de los justos (los que desean ascender). Cada uno recibe su propios, de acuerdo a su grado, propiedades y finalidad.

Y así, en un primer momento los justos no reconoce este exaltado alma; él considera que es bajo, que leeched a él en su camino espiritual. Ese Estado se llama Ibur-concepción de los justos' alma. Desde el Consejo Superior del alma ha todavía no ha concluido su asistencia y el propósito, todavía no es percibida por el justos por lo que realmente es.

Sin embargo, después de que concluya su tarea en su totalidad, y trae los justos " alma al Grado Superior al que se destina, los justos entonces revela el exaltado propiedades del alma que lo ayudó. Esto se conoce como la revelación del alma de los justos.

En nuestro caso, el alma que ha sido enviado para ayudar a las almas del rabino y el rabino Elazar

Aba es el alma del rabino Hamnuna-Saba-una muy exaltado y alma perfecta, el Luz de Yechida. Sin embargo, inicialmente, es revelado a los justos en su menor alcance, llamado Ibur, la concepción (de sensaciones). Por lo tanto, que perciben como el nivel de un espiritual burro conductor-un simple alma.

La palabra hebrea para el burro es Hamor, lo que significa también asunto, Homer!

Por lo tanto, que uno puede controlar su burro, su cuerpo, sus deseos, sube por encima de materia

como un ser espiritual. Y ya que desea subir más arriba en cuestión sus deseos, que se considera una justos. Sin embargo, aquí, El Zohar habla de niveles más elevados.

El burro del conductor tarea es tomar los jinetes, montado encima de sus burros,

de un lugar a otro y, sin embargo, camina delante de sus burros, lo que les espiritual a través de grados. Dado que cada palabra de la Torá tiene varios significados, debido a la multiplicidad de la Alta Raíces (palabra la cual las nociones descender), la noción de un "burro conductor" es más precisamente a que se refiere como una "guía de burro",

e implica que las propiedades son gruesas, pecador, y la mayoría de base.

Por lo tanto, el rabino Aba dijo: "Vamos a abrir las puertas de la Torah, por el momento ha llegado para nosotros para corregir nuestro camino ", es decir, a abrir sus almas con la ayuda

de los secretos de la Torá, por lo que su camino sería correcto y les conducen a el Creador. El rabino Elazar entonces comenzó a discutir un pasaje de la Torá que dice, "Usted observará mi Shabbatot", como él está en este grado (de la Luz YESHSUT) en sus propiedades. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que Shabbat es el propio ZON de propiedad, que aún no ha llegado a la propiedad de la santidad, pero sólo
234 El Zohar

recibe la luz de YESHSUT en Shabbat. Está escrito acerca de este punto de vista, "Usted mi miedo se santidad ", para cuando Ohr Hochma pasa de YESHSUT a ZA, que evoca el miedo en ellos.

Y aquí que reciben el burro del conductor de ayuda, que les revela la Ohr secreto de la Haya. Él explica que la frase "Usted observará mi Shabbatot" significa el superior y el inferior Shabbatot, que se unen, debido a la ZON de ascenso a AVI. Como resultado de ello, ZON convertido en santo (la plaza dentro del círculo) y adquirir las propiedades de Bina: misericordia, el altruismo, la OAR Hassadim. Por lo tanto, está escrito con respecto a ellos: el miedo y no observar. Para Ohr Haya repele extranjeros, impuros deseos y fuerzas, y todas las restricciones se levanten en Shabbat, por lo que no hay temor.

Y, de acuerdo con el burro conductor de la explicación, la frase "Usted Mi miedo a la santidad "se refiere sólo a la central que se utiliza en los GAR de AVI, en GAR de Ohr Haya, que es inalcanzable y que el miedo existe.

En ese, el alma del burro conductor ha cumplido con su función, por lo que a la consecución de Ohr Haya. Sólo entonces merecen el logro de la altura del alma que había ayudado a ellos, ya que alcanzó su revelación y, por tanto, capaces de apreciar la misma.

Este es el motivo por el rabino y el rabino Elazar Aba desmontarse de sus burros y le besó, para el logro de la superior se define como un "beso".

Sin embargo, este exaltado alma aún no ha terminado de ayudar a ellos, ya que debe ayudar a alcanzar Ohr Yechida. Sin embargo, desde el logro de Ohr Haya ya ofrece perfección, que ya ha alcanzado así el grado de el hijo del rabino Hamnuna-Saba.

El nivel del rabino Hamnuna-Saba sí mismo es el grado de logro Yechida de Ohr. Por lo tanto, sólo por el logro de Ohr Haya, que por error pensamiento que guía el alma pertenece a ellos el hijo del rabino-Hamnuna Saba. Sin embargo, después de que el burro conductor había revelado a ellos el secreto de la logro de Ohr Yechida, se dieron cuenta de que su compañero no es otro

que el rabino Hamnuna-Saba sí mismo.

Y la razón por la que no podía reconocer lo que es antes de las competencias de la ayuda alma no puede ser visto hasta que su papel se ha cumplido. Por lo tanto, pidieron a revelar su nombre, pero él les dijo que no a preguntar sobre su nombre, para sin haber completado todas las correcciones, no merecen la revelación de los secretos de la Torá. Y él debe ayudarlos en sus estudios de la Torah, ya que aún necesita para iluminar su camino, ya que aún no han alcanzado la el objetivo deseado.

El burro conductor 235

86. Él le dijo: "¿Quién nombró a caminar aquí y ser un burro conductor?"

Él respondió: "La carta Yod la guerra con dos cartas, Chaf y Samech, para me a venir y unirse. La carta Chaf no quiere dejar su lugar porque tiene que apoyar a quienes quedan, sin una pantalla, no pueden sobrevivir".

87. La carta Yod vino a mí solo, me besó y lloró conmigo. Se dice que me, "Mi hijo, ¿qué puedo hacer por usted? I desaparecer de muchas y buenas obras de secreto, suprema, básica cartas. Pero voy a volver a usted y será de ayudar a usted. Y voy a darle dos cartas que son más exaltado que los que han desaparecido las cartas-Yod y Shin. Ellos pasarán a ser para usted una de tesorería que siempre se llena. Por lo tanto, mi hijo, ir en coche y los burros. Y eso es ¿por qué estoy aquí en este papel".

Como ya sabemos, el burro es un conductor auxiliar de la fuerza a alguien quien desea ascender a un grado superior espiritual en su camino hacia el Creador, al igual que los burros llevan personas en sus espaldas, contribuyendo así a los viajes de un lugar a otro. Como esto sucede, los justos una caída de su anterior grado y entra en el estado embrionario de la nueva medida, al igual que el alma que vino a ayudarlo. Sin embargo, la propiedad de Ibur-embrión (Ibur es también derivados de la palabra Haavarah, cruce) significa que toda la luz que había en el desaparece grado anterior a la concepción (Ibur), de un nuevo Grado Superior.

Y eso es lo que quería saber el burro de conductor: "¿Cómo la

Creador traer aquí en el estado de Ibur, en nuestro estado de Ibur, como resultado de lo cual la luz en nosotros ha desaparecido? ¿Quién te baja de los niveles más elevados? "

Y es por eso que el burro conductor respondió que la carta de Yod la guerra contra las letras Chaf y Samech, a unirse con ellos. El grado de Hassadim se llama Samech (OAR Neshama).

"Cuando ha llegado el momento para que pueda alcanzar Ohr Haya (Yod de HaVaYaH, el grado de la que descendieron para ayudarlo a alcanzar Ohr Haya), Hochma realmente quería conectar Ohr Neshama (que antes era en ti) para mí. Y Yod aquí la guerra contra Chaf y Samech. Malchut de la Alta Partzuf ropa en la parte inferior Partzuf, designado por la carta Chaf. Solía haber Ohr Neshama, y ahora hay Ohr Haya, mientras que Yod, que desea Ohr Neshama así como, se fusiona con ella, y rechaza la Chaf".

Esto es así porque la relación entre los grados, desde el más alto Licenciatura en el mundo de la Atzilut para el fin del mundo de Assiya, se realiza sólo por Malchut de la descendente superior a la inferior y un vestido en el mismo.

Malchut de la superior a sí misma no puede descender de su grado de YESHSUT

236 La Zohar

(el grado de Neshama), incluso por un momento, como la cadena de conexión de los grados sería roto al instante.

La propiedad de Samech es propiedad de la Luz, que el alma recibe de Sefirot HBD HGT de AVI (por encima de la Chazeh), y AVI que pasar ZON para cuando las cartas están en Katnut, apoyo y ellos (la palabra hebrea para Samech apoyo, derivados de la carta Samech) ZON de modo que no se caiga de el mundo de la Atzilut.

La carta Chaf, Hassadim, no está dispuesto a abandonar su lugar y sumarse Hochma, lo que necesita para conectar el Partzuf superior a la inferior. Por lo tanto, siempre debe permanecer en su lugar, para todos los grados son constantes, y sólo el alma cambios mientras que pasar de un grado a otro dentro de los mundos. Esta es la razón por la alma se llama la "parte interior" con respecto al mundo (la parte externa)-la alma existe y se mueve dentro del mundo de cambiar sus propiedades.

Por lo tanto, la luz del alma no desea adherirse a la carta Yod (grado de Hochma, el alma del rabino Hamnuna-Saba), en lo que descendió para ayudar a rabino Elazar y el rabino Aba. Esto es debido a que necesitaban una nueva luz que construir una nueva grado dentro de ellos, el grado de Ohr Haya, mientras que cada nuevo grado se construye a partir de

cero, desde el estado de Ibur (concepción). Como esto sucede, todo el anterior grado con la totalidad de su luz desaparece. Del mismo modo, en su caso, el nuevo grado comienza con Ibur y alcanza el nivel de la Haya. Esto se asemeja a una semilla que debe primero abandonar su forma actual y la putrefacción, con el fin de convertirse en un árbol después.

Por lo tanto, es escrito que vino a mí sin la luz de HBD HGT de AVI, llamado Samech, la luz de Hassadim. Samech es propiedad de la misericordia, un desinteresado deseo de dar, altruismo puro espiritual. Por lo tanto, no está dispuesto a unirse a Yod,

Ohr Hochma. Sin embargo, Ohr Hochma no puede entrar y llenar el Partzuf sin está vestido en Ohr Hassadim, para prendas de vestir de este Ohr Hochma en Ohr Hassadim significa que la recibe Partzuf Ohr Hochma no para sí mismo, sino por el Creador del bien. Pero Ohr Hassadim, Samech, no quiere recibir nada dentro de sí mismo; quiere nada que ver con Hochma Ohr! Esta es la razón por la carta de Yod lloró, se incapaz de llenar el Partzuf con su luz, para Hassadim se negó a aceptar Hochma. Está escrito en este sentido: Por lo tanto, ahora debo desaparecer, y usted, el burro controlador, vaya al estado de Ibur, para reconstruir los grados de desarrollo gradual de Partzuf un nuevo estado con usted: Ibur (embrión), Leidah (nacimiento), Yenika (enfermería), y Mochin (madurez).

Y saber que esa es la orden de la creación (generación) cada nuevo título:

cada vez que uno es alcanzar un nuevo grado, que deben someterse (en sus propiedades) una completa desaparición de la anterior grado (nivel de logro, Luz), y

El burro conductor 237

comenzar de nuevo. Él debe recibir nuevos logros, desde el más bajo grado nuevo, Ohr

Nefesh (Ibur), a Ohr Ruach (Yenika), y así sucesivamente, como si nunca había alcanzado cualquier nivel espiritual en absoluto.

Es imposible tomar con usted cualquier cosa, desde un grado anterior. Por lo tanto, un debe comenzar de nuevo desde el nivel más bajo de Ibur, llamado el burro conductor.

Ohr Haya de AVI se llama Yesh (Yod-Shin), donde se Yod Hochma y Shin es Bina.

Y, por supuesto, que son más importantes que la Oficina del Alto Representante Neshama que estaba en el

Partzuf ante ellos.

88. El rabino Elazar y el rabino Aba se regocijó, lloró, y dijo: "Te sientas en el burro, y nos impulsan. "Él les contestó," no he dicho que

es el comando del Rey que actúe como yo, hasta que el otro conductor burro aparece "(esto alude a la MASHIAJ, que, como se dice, aparecerá pobres y montar un burro). Se le dijo, "Ustedes ni siquiera nos dijo su nombre!

¿Dónde detenerme? "Él les dijo:" Mi morada es maravilloso

y muy valioso para mí. Se trata de una torre que se eleva en el aire, grande y único.

Sólo dos viven en la torre: el Creador y I. Este es el lugar, en la que

I detenerme. Y estoy exiliado, desde allí, con el fin de conducir los burros ". Rabino

Y el rabino Elazar Aba le miró, y sus palabras no eran claras para ellos, para

que gustaron más dulce que el maná y la miel. Ellos le dijo: "Tal vez

nos dirá el nombre de su padre, por lo que podría besar a la tierra a sus pies? "

Él respondió: "¿Para qué? No es mi costumbre jactarse de la Torah. "

Después de que hayan alcanzado la grandeza del burro del conductor grado, que ya no podía soportar su pequeño estado de Ibur, que habitadas por su bien.

Por lo tanto, le dijo que, puesto que ya han alcanzado Ohr Hochma, ha

hecho lo suficiente y puede dejar el estado de Ibur. Y debe surgir una necesidad para agregar cualquier otra cosa para ellos, podrán entrar en Ibur por su cuenta, y

No es necesario sufrir por su causa.

Sin embargo, el burro conductor les advirtió de antemano que no le pida su

nombre, ya que aún requieren revelaciones de secretos de la Torá. Una vez más,

indicó que es el grado de Ohr Yechida que falta, que está implícita aquí.

Esta medida significa la recepción de la luz del Rey Mesías el rostro,

Mencionó que por la insinuación de la pobre burro conductor, tal y como se describe por una

profeta (Zacarías 9:9). Y es comandado por el Creador para ayudar a los

Ohr Yechida alcanzar.

Esta es la razón por la que le preguntó sobre el tipo de su alma: «Para que usted no desea a revelar su nombre, como todavía no hemos recibido de usted que debemos

238 el Zóhar

alcanzar. Pero si es así, por lo menos nos dicen donde usted vive, ¿cuál es su grado? Por lo menos entonces

sabremos lo que nos falta, ¿qué otra cosa tenemos que recibir, obtener de usted ".

Él respondió que su lugar es muy superior a su actual ubicación, por ahora

él mismo no puede alcanzar su propio nivel individual. Este es el resultado de la Alta

Partzuf descendente hasta el lugar de la parte inferior y se convierta en un completo

idéntico a él, y si bien hay (en ese estado), el Alto Partzuf ya no puede

alcanzar su propio nivel. La torre que se eleva en el aire es Bina, Hassadim. El MASHIAJ de la torre (la gran torre) designa el tiempo (estado) de ascenso a la GAR de AA, cuando Ohr Hochma está disponible.

89. Sin embargo, el lugar de mi padre de la vivienda fue en el Gran Mar. Y fue un pez grande que continuamente alrededor de la Gran Mar, de un extremo a otro. Y fue poderoso y creció de edad, hasta que tragarse todos los otros peces en ese mar. Y luego liberados, y que se llena y próspera con todas las de los mejores del mundo. Y fue en su poder a nadar a través de todo el mar en un instante. Él le tira y transportadas en él con una flecha, como un guerrero, y lo llevó hasta el lugar que te dije acerca de, a la torre que se eleva en el aire, pero regresó a su lugar y que desapareció en el mar.

La ocultado Zivug se llama Shaar Hanun (el 50 ° puerta). El gran mar es Malchut. Todos los Zivugim de Partzuf ATIK de Atzilut y por debajo no incluyen el Gran Mar en su totalidad, todos los Sefirot de Malchut, pero sólo los primeros nueve Sefirot de Malchut. Por otra parte, ninguno de los Zivugim incluir Malchut de Malchut. Este Sefira, Malchut de Malchut, es la única creación, porque todos los demás Sefirot constituyen las propiedades de las fuerzas espirituales y deseos por encima de Malchut existentes

y en referencia al Creador, el único propósito de que la corrección de Malchut de Malchut. La única Zivug sobre este Malchut existe en ATIK, y será revelado a todos hasta el final de la corrección.

Rav-Saba Hamnuna surgido de esta oculta en Zivug ATIK, por lo que la burro conductor le llama "mi padre". Y dice que su padre vivía en la Gran Mar, ya que esto se Zivug en todo el Malchut, en Malchut de Malchut, llamado el "Gran Mar".

Sin embargo, si uno se para argumentar que todos los Partzufim hacer un Zivug sobre la luz con

una pantalla que está antes de Malchut y, a continuación, Zivug que se realizó en la 50ª puerta, en todas las partes del deseo, en el pleno profundidad de la Gran Mar (Malchut), el hasta el último de sus deseos y propiedades, desde Keter de Malchut a Malchut de Malchut, de punta a punta de la Gran Mar. Sin embargo, esto ocurre sólo

El burro conductor 239

En Partzuf ATIK de Atzilut, pero no debajo de ella. Y este no es el burro conductor a sí mismo, sino su padre.

Esto ocurre porque la gran Zivug absorbe todas las demás particular Zivugim ("Traga todos los demás peces en el Gran Mar") y todas las almas en todo el mundo, para todos ellos son mucho más débiles que él. Por lo tanto, es como si no existen en su grandeza y fuerza. Y ya que incluye todo, absolutamente todo, todos son llamado por el nombre Nunin, desde la carta de una monja (50).

Esto indica que después de todas las principales correcciones que siga este gran Zivug, todas las luces y las almas, absorbida durante su Zivug, el retorno y son nacidos de nuevo para la vida eterna, para que estén completamente llenos con la luz como resultado de la gran Zivug, cuando la luz absorbida por completo.

Todos los Zivugim por debajo de Partzuf ATIK se derivan de las unificaciones de Sefirot con uno del otro. Estas unificaciones se definen como las interrupciones en un Zivug, mientras que Zivug en la ATIK es directa y sin unificación. Por lo tanto, se define como "instantánea", que va en ininterrumpido. Por lo tanto, es escrito que "cruza toda la el mar en un instante, "sin ningún tipo de ropa-unificaciones. Y monta un ataque, que hay un gran poder de recepción de Ohr Hochma en este Zivug, por lo que dijo: "Engendra, como una flecha en las manos de un guerrero".

Está escrito de esta Zivug en Partzuf ATIK: "Nadie más que usted vio, pero la Creador. "Sin embargo, el nacimiento no es posible sin las fuerzas de la resistencia, ya que, como está escrito: "La semilla que no se disparó como una flecha no engendrar." (Talmud, Hagigah, 16). Por lo tanto, después de haber engendrado mí y me escondí en la Gran Torre, regresó a su Zivug ocultado.

90. El rabino Elazar contempla sus palabras y respondió: "Tú eres el hijo de la Fuente Santa, tú eres el hijo del rabino Hamnuna-Saba, usted es el hijo de la Fuente de la Torah, y que la unidad burros detrás de nosotros! "Que lloró y besó él, y continuó su viaje. Luego dijo: "Si nuestro maestro agrada, y mucho le revelar su nombre para nosotros ".

Está escrito "espera", porque significa Hochma vista, y no otras palabras, tales como "dijo", "escuchado" (Bina) o "pensamiento" podría utilizarse en su lugar. Dado que aún no han alcanzado a la plena medida de la perfección lo que el conductor burro había dicho a ellos, y su logro sólo alcanzado tan alto como Ohr Haya, que estaban encantados con lo que fue engendrado por el rabino Hamnuna-Saba, para el rabino Hamnuna-Saba es Ohr Yechida.

Él le preguntó a revelar su nombre, es decir, a recibir su grado, para la logro de un nombre denota el logro espiritual de la medida. Por tanto, el dicho, "toda la Torá se compone sólo de los nombres del Creador," significa que el

248 El Zohar

la desaparición de Ohr Haya; el río en el Segundo Templo seca, y Ohr Neshama desaparece junto con él. El río en el Primer Templo se destruye porque el Zivug en AVI se detiene, la luz en YESHSUT está agotada, y el río en el Segundo Templo seca.

La fuente de Ohr Haya y Neshama es Aba, llamado el "Padre Celestial," para que brilla en ZA, llamado "Heaven", con la luz que eleva a YESHSUT ZON (Segundo Templo) y AVI (el Primer Templo). Debido a que la luz se detiene brillante de las FSI de ATIK, todos los de la luz descendente a Israel desaparece. Esto se refiere no sólo a la luz de los dos templos, sino a todos los de la luz brillante a Israel, incluyendo Ohr VAK y la luz en el mundo de la Bya.

96. Además, descendió y golpeó al león. Inicialmente, cuando este río laminados en sus aguas abajo, Israel se encontraba en un estado de perfección, ya que ofrece hasta regalos y sacrificios para expiar sus pecados y salvar sus almas. Entonces, el imagen de un león que descender desde el cielo, y que verán en la altar, ya que pisotean los cadáveres de los sacrificios, devorando, y todos los

perros (todos los que la calumnia Israel) se reduciría al silencio.

El fuego que consume los sacrificios establecido en el altar del Templo se asemeja a un león, torres y más de los sacrificios, como un león (Talmud, Yoma, 21:2), y incendio que quemaron los sacrificios establecidos por los hijos de Israel. Sin embargo, este es un

imagen corporal que una persona percibe regular en nuestro mundo.

Pero vamos a seguir nuestro mayor análisis y separar a nosotros mismos de esta imagen corporal; vamos a explicar la acción en el mundo espiritual que esta idioma en realidad alude a. Todos los idiomas en la Torah, incluida la que describe una imagen corporal y no de sacrificio, sólo hablan de acciones espirituales.

El lenguaje más preciso para la descripción de estas acciones es el idioma de Cábala. Sin embargo, este lenguaje es claro sólo a aquellos que han ascendido a los mundos espirituales y ver tanto las raíces, es decir, los acontecimientos que reflejado en la mundos espirituales, así como de sus consecuencias corporales.

Antes de la Luz de ATIK desaparecido, cuando la Luz Superior todavía brilló sobre Israel, como un río rodando sus aguas, Israel se encontraba en un estado de perfección: por medio

de sacrificio, que plantea su MAN (petición), por lo tanto, evocando una Zivug en su pantalla, y MAD (la luz, abundancia) desciende sobre él. Como resultado de estas acciones, creció más cerca del Padre Celestial, y todas las fuerzas impuras distanciado de ella, ya que purificado sus almas, y purificación significa el distanciamiento de las fuerzas impuras (deseos), el modo en que un vestido sucio es limpiado de la suciedad.

Por lo tanto, la palabra hebrea para el sacrificio es Korban, deriva de la palabra Karov (cerca). Por lo tanto, significa el sacrificio de una persona fuera un desgarrar parte de su interior

El burro conductor 249

el egoísmo animal, en aras de acercarse al Creador. Esto es lo que trae Israel a su Padre Celestial.

Y desde que Israel existe en la perfección y planteado MAN para el Creador del placer por sí solo, su hombre subir a Bina. La luz de Bina se llama Ohr Hassadim, y su forma se asemeja a la imagen de un león, al igual que el otorgamiento de la propiedad,

Hesed. Esto significa que el león-Bina recibe Israel de la buena voluntad y los hechos. Y era visto como Bina consume de Israel MAN-Ohr Hassadim desciende de Bina a este hombre, como un león pisoteando su presa (MAN) y que devora.

Un león devora a su presa es el principal aspecto de sacrificio, ya que significa de recaudación de MAN en el fortalecimiento de una pantalla y crear Ohr Hozer. Y desde la magnitud de la Ohr recibido Yashar está determinada por la magnitud (altura) Hozer de Ohr, que crea la pantalla, se deduce que la existencia y el crecimiento de Ohr Yashar depende de la Oficina del Alto Representante Hozer. La mayor Hozer la Oficina del Alto Representante, la mayor la descendente se convierte en Yashar Ohr.

En otras palabras, en la medida en que cada uno de nosotros desea "otorgar", que evoca una respuesta correspondiente desde arriba, desde la raíz de su alma. Y sólo

como en nuestro mundo un ser vivo la vida y la fuerza depende de la nutrición (simplemente muere

sin ella), la Luz Superior depende de la luz reflejada por la pantalla. Cuando se se detiene, la Luz Superior desaparece de la Partzuf, es decir, el hombre se deja sentir.

La Luz Superior desciende de Bina como Ohr Yashar (llamado un "león"), es decir, en la forma de "otorgamiento", de conformidad con la naturaleza de Bina. Y el hombre ve (se siente!)

cómo Ohr Yashar ropa en Ohr Hozer, que sube a partir de su sacrificio (el rechazo de egoísmo), la mayor alimentación.

Se devora a su presa y, por ende, crece: en la medida de Israel y de la perfección su capacidad para ofrecer sacrificios, a "otorgar", determina la magnitud de sus MAN y la fuerza con la que la Oficina del Alto Representante Yashar huelgas de la pantalla, lo que refleja

la luz directa (de placer) desde abajo hacia arriba con todas sus fuerzas. Por otra parte, lo hace en gran temor: ¿Por qué si no para reflejar la luz y los deseos de disfrutar de la luz de este mandamiento egoísta?

Eso es precisamente donde la labor de una mentira. Se llama "fe por encima de la razón", para que debe estar por encima de la razón (el egoísmo) y el intelecto. Por el contrario, aquellos que recibir la confianza interior que es suficiente para avanzar en la naturaleza son llamado "sagrado aún," una pura inanimados (no desarrollo) que, como tal, razón les impide el crecimiento espiritual.

Por lo tanto, si la altura de Ohr Hozer es grande, que se define como un león que lágrimas y devora a su presa, como un vencedor, ya que crece y se sube a un superior espiritual nivel gracias a los esfuerzos de la parte inferior uno (hombre).

250 El Zohar

La fuerza impura, la egoísta voluntad de recibir placer se llama "un perro", ya que está escrito: "La sanguijuela tiene dos hijas (que demanda): Dar-dar." (Mishley, 30:15). Que la corteza como un perro, y la demanda (para recibir) tanto en el presente y el mundo

siguiente. Y el Consejo Superior de Uno sube, más fuerte esta fuerza impura, llamado Klipa, se convierte. Y su mayor parte corresponde a Ohr Yechida, frente al león devorar a su presa).

El león representa la misericordia y otorgamiento, negativa a recibir nada por sí mismo. Como está escrito en La Ética de los Padres, 95: "A Chassid, el Misericordioso un justo, dice, '¿Cuál es el tuyo es tuyo, y lo que es mío es tuyo' ", también lo es la impuro vigor (perro) destinados en su totalidad en la recepción, y no tiene ninguna aspiración de otorgar.

Como se dice en el Talmud (Bava Batra, 10:2), "Los justos entre las naciones del mundo: todos los de su misericordia es para ellos solos; ", por lo tanto, están conectados a la fuerza impura de un perro. (Bajo ninguna circunstancia debe nada de esto se interpretarse literalmente, ya que, como se explicó en varias ocasiones, el conjunto de la Cábala

sólo habla de man's-prototipo. Israel es una aspiración del interior al Creador, y Goy (una gentil) significa egoísmo (y con independencia de que no guardan relación con uno

de origen).

Se refieren a la mencionada corporal y espiritual Templos, donde existe no es la conexión entre las rocas y objetos espirituales. Tampoco está claro a la no iniciados por qué el altruismo es propiedad de un león, mientras que un perro, un animal leal, es la raíz del egoísmo y la impureza).

Por lo tanto, se dice que cuando Israel fue perfecto, que adquirió la propiedad de una león, y todos los perros que la izquierda, para que Malchut dio la fuerza para plantear Ohr Hozer

a grandes alturas (devoraba su presa, como un vencedor), y la fuerza impura, como un perro, tenía miedo de acercarse a él, y se esconden en el miedo del león.

97. Sin embargo, cuando el aumento de los pecados, que descendió a los grados más bajos y la mató

león. Esto fue porque el león se negó a renunciar a su presa como antes, y este es como si lo mató. Por lo tanto, que golpeó el león y la tiró en un pozo,

¡Qué mal a la Side (según su entendimiento). El lateral vio mal y este envió un perro a devorar los sacrificios del altar en el lugar del león. ¿Qué es el nombre de ese león? ¿Y cuál es el apodo de ese perro? Baladan es su

nombre; Baladan está formado por las palabras Bal-Adam, donde la carta de Estados miembros es

sustituye por Nun, para él no es un ser humano en todos, pero un perro, y su rostro es como un hocico de un perro.

("Él" se refiere a Benayahu Yehoyada Ben Ben Ish Chai, Rav Paalim u Mekabtzil, en los cuales el grado de ATIK, todos los de la luz, brilla a la vez.) Debido a la desaparición de las pantallas de Malchut (BON) y Bina (SAG), por debajo de Israel podría ya no plantear MAN (la voluntad de "otorgar", la pantalla, el león de la alimentación).

El Zivug detenido, y la Luz Superior (león) desaparecieron en su raíz por encima.

El burro conductor 251

"Arrojaron en un hoyo"-la raíz del deseo de recibir para su propio bien

está en los ojos, como dice Rashi: "El ojo ve, y el corazón arde con el deseo"

(La porción semanal Shlach). Esta voluntad de recibir para sí mismo se llama un "vacío, pozo de agua "(Beresheet, 37:24). La Luz Superior no llenarlo. Si bien es

vacío, es indigno de ser un buque de la luz, como está escrito: "Él y yo no puede habitar en la misma morada "(Talmud, Suta, 5).

Por lo tanto, el león se arrojó en un pozo, ya que fue golpeado ante los ojos de la fuerza egoísta impuro, llamado un "vacío, pozo de agua." Y ahora estos pozos salir de sus escondites y ponen de manifiesto su poder, y, en lugar de un león aparece un perro ladrando.

ZA-MA = 45 se llama Adam = Aleph Dalet + + mem = 1 + 4 + 40 = 45, cuando

que recibe la luz de Bina. La propiedad de Bina es otorgamiento. Por lo tanto, es

escrito: "El hombre es su nombre" (Talmud, Yevamot, 61), refiriéndose sólo a quienes

lograr el otorgamiento de la propiedad, pero no a los demás, de los cuales se dice: "Incluso su misericordia es sólo para su beneficio "(Talmud, Bava Batra, 10:2), y que se

por lo tanto, pidió Baladan (Bal-Adan).

98. En un día de nieve, el día de desgracias descender de la suprema Tribunal Arriba, que está escrito, "Su hogar no miedo de nieve", es decir, la Corte suprema, llamada "nieve". Para su hogar es doble vestido, y puede así soportar un fuerte incendio. Por lo tanto, el libro dice.

Rigor, el juicio (Din) o restricción impuesta sobre el uso de egoísmo en la parte masculina se llama "nieve" que se deriva de la suprema Corte. Estas restricciones son muy potentes, pero son mitigado por debajo de la Chazeh, donde recibe Malchut les. Nukva estas restricciones se describen de la siguiente manera: "Surround me con rosas "(Shir HaShirim, 2) se refiere a dos fuegos: el Alto-Bina, y la inferior, su propia Malchut.

Después de Malchut adquiere estos dos incendios, que debilita el rigor del frío la nieve con su fuego. Por lo tanto, está escrito en Shir HaShirim (Cantar de los Cantares) que su hogar no temer la nieve (la suprema Corte), es decir, las restricciones impuestas a la parte masculina, para su hogar es doble vestido. En otras palabras, por el contrario, la nieve le ayuda a soportar el calor de su fuego. Y sólo ahora que la pantalla y Zivug se han ido, y los dos incendios no son más, el restricciones de la nieve ida y vuelta.

99. Lo que está escrito el siguiente paso? "Y él golpeó un egipcio." Esto se refiere a un secreto: cada vez que Israel pecado, el Creador se oculta a sí mismo y restringir su de la recepción de toda la bondad y toda la luz que Él brilló sobre ellos.

"Él golpeó un egipcio". "Él" se refiere a Moshe, la luz que brilla sobre Israel. En Egipto que nació, creció, y alcanzó la suprema Luz.

252 El Zohar

La Torá no habla del hombre, sino de la luz y que desapareció oculta en sí. Por lo tanto, se define como "muertos". Íos es la gran luz, con Moshe, que brilló a Israel. Y esta luz es llamado el "egipcio", para en Egipto, Moshé nació, creció, y alcanzó la gran luz suprema, el Luz que entrega a Israel de Egipto.

100. Un hombre de espejo. Está escrito, espejo de aumento y el hombre, como está escrito, un Dios

hombre, el marido de espejo que, de la gloria del Creador, Malchut. Para con este grado que merece la decisión sobre toda la tierra en todos los de su deseo-una hazaña inigualable por cualquier otro.

La diferencia entre Moshe y los demás profetas es que Moshe es el fundamento de la ZA, ya que construye y pasa la luz a partir de ZA para Malchut, mientras que los otros profetas son la base de Malchut, y recibir de su. Por lo tanto, está escrito de él: "Dios hombre", el marido de Malchut, llamado la "grandeza del Creador." ¿Y por qué es llamado Moshe que el marido de Malchut?

Porque alcanzado el nivel de ZA y da la luz a Malchut. Por lo tanto, está escrito que su logros van más allá de cualquier otra persona, para que los otros profetas Malchut de recibir, y por lo tanto son gobernados por ella.

El que alcanza Malchut recibe de ella. El grado llamado Moshe medios que el que alcanza da la luz a Malchut, en lugar de recibir de ella.

Sin embargo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno posiblemente por encima de todos los

Malchut si nuestras almas

proceden de ella y existen en el mundo de la Bya? Esto indica el estado de Malchut por encima de ascenso, que es como Moshe asciende a Bina.

101. Este es el Creador del personal que se ha entregado a él, como está escrito, "Con el Creador del personal en mi mano." Este es el personal que se creó en La tarde del sexto día de la creación, antes de Shabbat. Y su santo Nombre figura en él. Y con este personal de Moshe pecado por sorprendente que dos veces contra la roca. El Creador le dijo: "Moshé, no es para este propósito que no he dado mi personal, por lo que ya no será en su posesión de ahora en adelante".

Las palabras "noche" y "Twilight" significa el estado de mitigación de la Malchut rigor por las propiedades de Bina en la medida en que se convierte en imposible distinguir Malchut de Bina. Esto se debe a que en Shabbat, asciende a Malchut AVI y se convierte en Bina. Sin embargo, en el crepúsculo de Shabbat, no es Malchut Bina aún, pero ya no es Malchut (todo en el libro sólo habla de la propiedades de los objetos espirituales, para nada, pero los deseos existe en el espiritual mundos. Sólo en nuestro mundo son los deseos vestidos de cuerpos físicos).

El burro conductor 253

Por lo tanto, se dice que diez las cosas fueron creadas en el crepúsculo, cuando no hay distinción entre la cosa en sí y su origen, o Malchut Bina, por Malchut muestra a sí misma no establece distinción alguna. Y tal es la propiedad del personal que se creó

en el crepúsculo, ante el mundo el primer Shabbat. Por lo tanto, que posee la santo (especial) propiedad del Creador del nombre, una alusión a las propiedades de Bina, de la que santidad (el altruismo) desciende. Malchut y está dispuesta a recibir esta santidad.

Y estas dos propiedades de Bina y Malchut figuran en el Creador del personal, absolutamente indistinguibles entre sí, ya que se crearon en el crepúsculo. Por lo tanto, con la ayuda de este personal, es decir, por medio de la propiedad de Malchut unir con Bina, todas las fortunas y se pregunta, todos de la Luz puede ser trajo a Israel, ya que este es el propósito detrás de la luz de la ascendencia de Bina a Malchut. Con la ayuda de esta propiedad (el personal), Moshe merece un ascenso a Bina, hasta el grado de "Dios hombre". Por lo tanto, el personal se denomina Creador del personal, de acuerdo con el nombre de Bina.

Malchut se llama Tzur (rock), y al ascendente a Bina, que se llama Sela (otro nombre para una roca). El interior Zivug entre ZON (ZA y Malchut) en el estado de su ascenso a AVI, cuando Nukva usos del Ima Kelim, se llama "discurso".

El exterior Zivug entre ZON, cuando están en su lugar, se llama "Zivug de Hakaa "(un Zivug al golpear).

Es, por tanto, a Moshe escrito en la Torah porción semanal Bashalach: "Usted golpeará la roca (Tzur), y lo hará de forma que el agua "(Shemot, 17:6), para Zivug un Hakaa de Malchut se produce dentro de sí misma. Sin embargo, está escrito en el Chukat porción semanal: "Hablar vosotros hasta la roca antes de que todos los ojos, que dan sucesivamente

su agua "(Bamidbar, 20:8), para el" rock "se encuentra en Bina, y la Zivug es en el marco de su

llamado "discurso".

Y aquí radica el pecado de Moshé: le golpeó dos veces: además a la primera Tzur la huelga, que azotó la Sela, que carece de la huelga, y sólo tiene un Zivug en la forma de expresión. Dado que no existe distinción en el Creador del personal, y no está claro si se refiere a Malchut o de Bina, él también se aplica a Sela-Bina. Y el Creador le dijo que el personal se le dio a él para su uso con Tzur, pero no con el SELA.

102. A la vez que desciende a él en wrenched rigor y el personal de la mano del egipcio, por el momento en que el personal se tomó de él, se adoptadas para bien. Y él fue asesinado por él: porque el pecado de la huelga de la roca con el personal, que murió y no entrar en la Tierra Santa. Y que la luz se ocultos de Israel.

254 La Zohar

Era ya se ha mencionado en el punto 94 que, como resultado de un gran Zivug en ATIK, sólo BON se supone que desaparecerán, pero no SAG, por BON podría tener aumentado de inmediato y para siempre ser como SAG. Sin embargo, como SAG y BON se fusionaron, SAG desaparecido junto con BON.

La luz de Moshe desaparecido de Israel por la misma razón-porque que cometió un pecado aún más perjudicado y el sindicato de BON y SAG por la sorprendente Sela. Por lo tanto, dura sentencia descendió sobre él, que se refiere a la desaparición de la luz de la SAG. De hecho, el SAG ya no está conectado a BON en modo alguno, y la anulación de BON no tiene ninguna influencia sobre ella. Este es el significado de lo que está escrito en los Salmos: "Él se asemejan a los que dibujar los ejes en un bosquecillo de árboles, pero ahora todos sus adornos se rompieron por hachas y hachas "(Tehilim, 74:5). Debido a la subida Malchut a Bina, y su corrección de allí, Malchut es como un "bosquecillo de árboles", de SAG, también es anulada por las sociedades que se fusionan con BON, Malchut del ascenso, como si golpeó con "hachas y hachas."

Por lo tanto, está escrito que el personal se tomó a partir de la egipcia, y nunca regresar a él, para el personal que se refiere a Malchut. Por lo tanto, la luz desaparece para bueno, porque BON se renueva y se convierte después SAG para siempre. Por lo tanto, ya no es necesario utilizar para el personal en huelga.

Está escrito en este sentido que fue asesinado por el mismo personal, por si hubiera sido cuidadosa y utilizado sólo una vez al golpear el Tzur, pero no el Sela-SAG no habría sido anulado, junto con BON, y él no habría muerto.

En cambio, habría aumentado de inmediato al SAG.

Esta es la razón por la que está escrito que Moshe no se incorporarán a la Tierra Santa, Israel, como

Israel es BON, en el estado de ascenso a la SAG, y se llama Tierra Santa, para la luz de Bina (llamado el Santo de luz) brilla en ella. Sin embargo, hasta el final de corrección llega, todavía hay subidas y bajadas, que causan destrucciones (desaparición de la Luz) y signos (brillante de la Luz). Sin embargo, en el

final de la corrección, BON seguirá siendo permanentemente dentro de la SAG como Eretz Israel, y no habrá más exiliados de él.

103. "El más respetado de los treinta" se refiere a la superior que recibe desde el cielo y pasa hacia abajo, uno que recibe y trae más cerca.

Sin embargo, él no va a los tres primeros, pero llegar a él y dar a él de todo corazón, pero él no viene a ellos.

GAR (HBD) son llamados "treinta", como cada uno de los tres Sefirot HBD consta de diez, que asciende a treinta. Y su luz brilla en la totalidad de los 6.000 años.

El alma de Benayahu parece fuera de la gran Zivug de ATIK, que se acumula El burro conductor 255

todos los Zivugim durante los 6.000 años. Por lo tanto, es llamado Rav Paalim (ejecutante muchas acciones) y Mekabtziel (recopilación de todos en un grado-Partzuf, llamado Benayahu Ben Yehoyada).

Por lo tanto, recibe la luz de todos los de la suprema Treinta, que desciende a su alma. En efecto, que consta de particular Zivugim que han trascendido a través de los 6.000 años, que reúne en uno solo. Y, a pesar de que le dará la mejor de sus propiedades de todo corazón, él todavía no puede acercarse a ellos y posteriormente recibir de ellos. Esto es debido a la desaparición de la pantalla ZON realizados en la pantalla en el SAG y desaparecer. Por lo tanto, no puede llegar a ellos, aumentar MAN, y recibir de ellas nuevas.

104. A pesar de no ser considerado como uno de ellos, David escucha el sentido que nunca es separada del corazón, porque ellos nunca pueden ser separados. David prestado atención con todo su corazón, pero no prestar atención a David. Por las alabanzas, himnos, y la misericordia que ofrece la luna el sol, la luna señala el sol más cerca para estar con ella.

David es Malchut; Malchut viene de la palabra Melech (King). Por tanto, David es Rey, por su propiedades son las propiedades de Malchut (reino).

Y este es el cuarto tramo (de apoyo), de GAR. Por lo tanto, es que, aunque escrito no puede ser, junto con los treinta (GAR), que, no obstante, se aferra a estas propiedades, y nunca se separa de ellos.

Esto se debe a que Malchut la totalidad de la perfección se revela en él, ya que se deriva de la gran Zivug de ATIK, que destruye todas las fuerzas impuras de BON, ya que es dice: "Él destruye el mal para siempre".

Por lo tanto, David nunca resuelto a parte con ella de nuevo, ya que es su perfección.

Sin embargo, Ben Benayahu Yehoyada no pagado a la atención de David, como es el David cuarto apoyo de los GAR. Por lo tanto, es como si él no está en condiciones de recibir de los GAR.

Y ya que no puede recibir de David, no le paga a la atención de él.

Con la ayuda del hombre de Malchut (llamada de tormenta Se'ara-viento), que se eleva a ZA (llamado "el cielo"), como resultado de los himnos, alabanzas, y la misericordia, Malchut recibe la luz de Benayahu Ben Yehoyada del alma, que es absoluta perfección, y se fusiona con él para toda la eternidad.

105. El rabino Elazar y el rabino Aba cayó sobre sus rostros delante de él y podría

no verlo nunca más, entonces se levanta y en todas las direcciones, pero no pudo verlo. Se sentaron y lloraron, y no podía incluso hablar el uno al otro. Entonces, El rabino Aba dijo: "Es cierto lo que hemos aprendido, que acompaña a la Torá los justos en todos sus caminos. Los justos del otro mundo vienen a

256 El Zohar

a que se les revelan los secretos de la Torá. Y esto debe haber sido Rabino Hamnuna-Saba, que vino a nosotros desde el otro mundo para revelar estos secretos para nosotros. Pero antes de poder reconocer, él desapareció. "Se levanta y querían llevar a sus burros, pero no podía. Ellos en repetidas ocasiones trató de provocar los burros, pero todavía no podían moverse. Ellos crecieron asustados y dejaron su detrás de burros. Y hasta el día de hoy este lugar se llama "el lugar de burros".

Debido a que no pudo soportar esa poderosa luz, que fue revelado a ellos a la divulgación de los secretos, que cayó (Katnut) y luego aumentó (Gadlut), para él era tan insoportable. Después de que ellos merecen recibir de ella un gran grado, Esta luz desapareció a la vez y no vuelve a aparecer, y no pueden alcanzarlo más. Por lo tanto, que lloró (un tipo de Katnut) de gran dolor que había perdido tal logro exaltado, y no podían hablar (falta de Kelim).

La amargura de su pérdida les hizo darse cuenta de que era el grado de Rabino Hamnuna-Saba sí mismo, y no menor, ya que por error había pensado antes de. Las fuerzas que han recibido desde el alma del rabino Hamnuna-Saba se llama "burros", con la que puede plantear el hombre, la petición para alcanzar Superior Grados, y Yechida Haya.

En otras palabras, el alma es una fuerza espiritual de la Luz, como una fuerza de tracción un burro que ayuda a superar los deseos egoístas y pasar de un lugar a otro en el mundo espiritual, en un grado más alto. Para aumentar los medios MAN a sentir lo que es y que carecen de lo que hay que alcanzar-esto es lo que el hombre del trabajo se trata. Tal es la labor de un alma justos-que ayuda a hombre por el levantamiento en él hasta su burro (el egoísmo) y tomar la iniciativa (coito) con el fin de iluminar (dar fuerza) para él el camino de los justos. Y ahora, cuando su papel ha sido completado, este alma desaparece, aunque habría mucho gustado ascendente y seguir montando sus burros, es decir, que desea plantear de nuevo MAN para volver y alcanzar una vez más.

Sin embargo, ya no podían recibir la fuerza para plantear MAN. Así, que fueron golpeados por el miedo y salieron de sus burros en ese lugar, que es, por lo tanto, llamado "el lugar de burros", ya que no puede utilizarlos más.

106. El rabino Elazar abrió y dijo: "Oh, cuan grande es tu bondad, que Usted tiene escondido para aquellos que temen Usted! (Tehilim, 31:20). ¿Cómo infinito es la bondad que el Creador se otorgan sobre la humanidad en el futuro, en los sin-temeroso, exaltado justos, que estudian la Torah a medida que van llegando en que el Alto Mundo ".

Las palabras "gran bondad" se refieren a Gadlut, el logro de la Luz de GAR. Para la base de un Partzuf es su VAK-la cantidad de luz necesaria para su El burro conductor 257

existencia, recibida de la Zivug de AVI, que hacen de este Zivug y emiten Ohr

Hassadim, necesarios para mantener los mundos. Y todos los extras de luz, es necesario de existencia, se llama GAR o Hochma-Ohr adicionales, sabroso y gran luz.

Este Ohr Hochma, la luz de los GAR, los tallos de Bina, que se llama "la mundo por venir." Se trata de vestidos de Ohr Hassadim que surge de una de las Zivug Sefira Yesod (Chai-Olamim vida de los mundos), y desde allí desciende a la justos que temen al pecado.

El Zivug de AVI, cuando se encuentran en el grado de Bina, da Ohr Hassadim a ZA para el sustento de los mundos. Sin embargo, al ascender a AVI y AA engendrar nuevas almas por sus Zivug, su Zivug es inconstante, ya que emite Ohr Hochma, llama "almas nuevas".

107. El nombre de "gran bondad" puede ser descrito como más que contienen todos los los secretos de la sabiduría suprema, que descienden de ZA para Malchut.

Hay un gran árbol, llamado Rav o ZA (grande, fuerte), y hay un pequeño árbol, Malchut, que crece de ella. Y es elevado al más alto firmamento.

Además de la realización de los GAR de la Luz, existe también el interior parte de la suprema sabiduría con sus secretos, que se puso de manifiesto en el Zivug de ATIK a la conclusión de los 6000 años, el final de corrección. MA designa al mundo inferior, Malchut. El gran árbol fuerte y es ZA en el estado de ascenso a Partzuf AB, como en este estado que recibe Ohr Hochma, y Hochma significa fuerza (no "la razón-fuerza", pero la fuerza de Ohr Hochma radica en el hecho de que se le permite a uno ir en contra de la razón, haciendo caso omiso del sentido común, en

la fe por encima de la razón).

Sin embargo, cuando se ZA en su lugar, se le llama simplemente "un árbol", ya que carece de Ohr Hochma y sólo ha VAK, Ohr Hassadim. Malchut también se denomina un árbol y crece junto con el ZA, ZA asciende a Aba, a la máxima altura, a la suprema -ATIK firmamento.

108. El "gran bondad" es la Luz que se creó en el primer día de creación y ocultos para ser revelado en el futuro para los justos en el otro mundo. Sus hechos son la suprema Jardín del Edén, que la Creador ha creado por su acto.

La luz que se creó en el primer día de la creación es la luz que en Adam vio desde un extremo del mundo a los demás. Por lo tanto, la palabra "Light" es utilizado cinco veces en la Torah la descripción del primer día de la creación. Esta luz es destinados a los justos en el mundo por venir, ya que se oculta en Yesod de Aba y en Yesod de Ima, que son colectivamente llamados, "la rectitud y la justicia".

258 el Zóhar

(En hebreo, las palabras Tzedek-Tzadik-righteous/just la justicia y tienen la misma raíz. Este nombre se da a una que alcanza el Creador del gobierno y ve que su gobierno es justo, por lo que justifica todas las acciones del Creador, y, por tanto, llamado justos. El otro significado de la palabra 'justo' se refiere a el hombre tiene la convicción de que el Creador es justo, porque en la espiritualidad, uno asume

la

el nombre de un grado ha alcanzado. Si se logra que el Creador es justo por recibir este conocimiento de la medida en que sube, entonces es ya llamado por el nombre de ese grado.)

Ohr Hochma puede ser recibido sólo en "preciosas prendas de vestir," llamado la rectitud y la justicia, es decir, sólo con estas intenciones. El extracto anterior habla de una acción abierta, sin restricciones que implica la difusión de la luz, ya que después de ser el final de todas las correcciones. En la Torá, por ejemplo, un estado que se llama "la

Suprema Jardín del Edén".

En el ínterin, sólo lo más completo y perfecto los justos, las almas Benayahu de Ben Yehoyada y otros que merecen la recepción de la luz a partir de la gran Zivug de ATIK, reunir toda la luz de los 6000 años. Estas almas "lugar de resto se conoce como el Jardín del Edén.

No existe la menor Jardín del Edén de la tierra, que es VAK, y la Una suprema, GAR. Todas las almas moran en la parte baja del Jardín del Edén, y sólo sobre las nuevas lunas y Sábados que hacer ascender a la suprema Jardín del Edén, y luego regresar a su lugar. Sin embargo, hay personas, personas especiales (almas), cuyo lugar es suprema en el Jardín del Edén. Estas son las almas de Rabino Shimon que dice: "he visto ascendente, pero sus números fueron pocos".

109. Todos los justos están en la parte baja del Jardín del Edén, en vestidos preciosos adornos, similares en calidad y forma a los que llevaban en este mundo, en el sentido de la misma forma que la gente en este mundo y de acuerdo con las acciones del hombre en este mundo. Ellos están allí y volar por el aire, ascender a la Asamblea suprema en el Jardín del Edén, volar allí y se bañan en el rocío del río puro de Apharsemon (caqui), y luego bajar y volar a continuación en la parte baja del Jardín del Edén.

La principal diferencia entre el GAR y la ZAT con respecto a ambos Partzufim y es que las almas GAR (KHB) no necesita de la prenda Hassadim. Ellos pueden Ohr Hochma recibir tal y como es. Sin embargo, Partzufim VAK y de las almas nacido de ZON, cuya base es VAK (OAR Hochma vestidos de Ohr Hassadim), sólo puede Ohr Hochma recibir cuando está en la ropa Ohr Hassadim.

El Ruach de Tzadikim (espíritu de los justos) en la parte baja del Jardín del Edén es vestidos de Ohr Hassadim, como almas humanas en este mundo. Y con la ayuda El burro conductor 259

de estas preciosas prendas de vestir, que pueden ascender a la suprema Jardín del Edén y recibir Ohr Hochma. Después, regresan a su lugar en el inferior Jardín del Edén, para que sea su lugar permanente.

Que ascender por el poder de Ohr Hassadim, llamado "aire", y volar a la Suprema Jardín del Edén para recibir Ohr Hochma, llamado el río de la Apharsemon. Sin embargo, no pueden permanecer allí, por lo que inmediatamente descender de la suprema Jardín del Edén a la menor. El Zohar compara con almas humanas, para tanto de las mitades superior e inferior de las almas humanas necesidad de recibir el prenda de Ohr

Hassadim con el fin de corregir ellos mismos y ascender.

110. Y a veces estos parecen justos ya que las personas con el fin de realizar milagros, como los ángeles celestiales, como hemos visto la luminiscencia de la Luz Superior, pero no mérito para ver y descubrir la sabiduría del gran secreto.

No mérito para descubrir la sabiduría del gran secreto -

burro para el conductor había salido y desaparecido. No son almas especiales que cumplan suprema en el Jardín del Edén. Han aumentado tan alto que las almas desde la parte inferior Jardín del Edén ascender a ellos sólo en las nuevas lunas y Sábados, y, al ser incapaz de permanecer allí, inmediatamente descender a sus lugar permanente. Sin embargo, son sin embargo similares a las almas humanas, que descienden de la suprema Jardín del Edén a este mundo y conocer gente, sólo como los ángeles que rara vez descienden a este mundo.

Ahora que han visto la luz de la suprema Luminary, la luz del rabino Hamnuna Saba-que descendió sobre ellos desde el punto más alto, la suprema Jardín del Edén, y se reveló ante sí en este mundo (aunque siguen siendo que viven en este mundo).

A medida que la gente se refiere a las almas que cumplir en la parte baja del Jardín del Edén, que tienen la forma de personas, y la luz de la suprema Jardín del Edén influye en ellos. Ellos pueden recibir la luz de lo anterior durante su ascenso en las nuevas lunas

y Sábados, por lo que merecen el cumplimiento de las almas de la suprema Jardín del Edén y, a continuación, descender a su lugar permanente.

Sin embargo, uno también puede decir que las palabras como las personas se refieren a las personas

de nuestro mundo corporal, mientras que las almas de la suprema Jardín del Edén a veces descender a este mundo y, al igual que exaltó los ángeles, aparecen ante los ojos de los justos.

111. El rabino Aba abrió y dijo: "Y el que está condenado dijo a su esposa, "Vamos a morir, porque he visto el Creador." Aunque no tenía conocimiento de sus acciones, como está escrito, 'Él no sabía que era un ángel ', sin embargo, 260 el Zóhar

ya que está escrito, "El hombre no se vea de mí y vivir," sabemos que ha muerto. Y hemos merecido este gran luz para acompañar a nosotros, y en el mundo existe porque el Creador mismo le envió a nosotros, a revelar los secretos de su Suprema sabiduría para nosotros. ¿Cómo es alegre nuestra parte! "

Cuando el ángel que lo vio fue condenado, que aún no tienen la adecuada nivel de logro, por lo que el ángel no estaba dispuesto a revelar su nombre. Todavía, aunque él no lo sabía y no alcanzar, él aún teme las palabras,

"El hombre no se vea de mí y vivir" (Shemot, 33:20).

Pero hemos merecido logro completo, ya que conoció a su nombre, Rabino Hamnuna-Saba. Y vivir y existir en este mundo. Por lo tanto, es claro que el grado de rabino Hamnuna-Saba se denomina "Muéstrame tu gloria" (Shemot, 33:18), Moshe la solicitud del Creador.

Pero el Creador respondió: "Usted no puede ver mi cara, para el hombre no se vea de mí

y vivir. "De esto vemos que se han alcanzado más de Moshe. Este estado es descrita por sabios como, "No hay profeta más exaltado que Moshe, pero hubo un sabio "(Yalkut Shimoni, el final). También está escrito: "Un sabio es preferido a un profeta "(Talmud, Bava Batra, 12:1). Por lo tanto, que han ascendido a espiritualmente mérito de la aparición de este tipo de alma exaltada, sin dejar de ser en este mundo.

112. Caminaron y llegaron a una montaña. El sol se ha fijado. Las ramas del árbol en la montaña que comenzó rattling y canto. A medida que se sigue caminar, se escuchó una voz resonante proclamar, "Hijos del Santo Creador, dispersas entre los que viven en este mundo, iluminada por los hijos de la Asamblea, se reúnen en sus lugares y se regocijan con su Creador en la Torá ". Que creció y se detuvo asustado, y luego se sentó.

"Ellos llegaron a una montaña" hace referencia a las palabras del Rey David, quien dijo (Tehilim, 24:3): "¿Quién será ascender al monte del Señor, y que se Su stand en el lugar santo? ", que significa que es digno de él? Después de que subieron la montaña, el sol se ha fijado (la luz Partzuf la izquierda). Pero escucha algo de los árboles, como está escrito: "Entonces todos los árboles de la madera cantar de alegría "(Tehilim, 96:12).

Se escuchó una voz que les dijo a regresar a su lugar, se regocijan en la Creador y Su Torá, y descender de la montaña. Y pide por ellos el nombre de ese Alto Nivel, que se ha logrado. Sin embargo, indicios de que las personas no son dignos de estar en ese grado y en este mundo de manera simultánea. Todavía, a pesar de que estaban asustados, que permanecieron en la montaña, se sentó, y no se movió. "Creció miedo", "parado", y "se sentó" son los espirituales los estados de la Partzuf.

El burro conductor 261

Vemos cómo el Zohar explica el camino de los justos, los que cruzan la Machsom (la barrera que separa nuestro mundo de lo espiritual) y empezar a ascendiendo los peldaños de la escalera espiritual. Este camino es diversa, y cada uno de los libros

de la Torá describe a su manera: el lenguaje de la Cabalá, leyendas, leyes judiciales, las cuentas históricas del Pentateuco, etc. El Zohar señala un claro Foto para nosotros como una guía para aquellos que se encuentran en el lugar de estos viajeros exaltado en el mundo espiritual. Una vez allí, usted verá por ustedes lo que está implícito en nociones tales como "montaña", "árbol" y "voz".

A continuación, el Zohar se convertirá en su verdadera guía!

Es imposible proporcionar una descripción más detallada de la Partzufim, es decir, una percepción interna de uno que asciende espiritualmente. Esto se debe a que el lector primero debe tener ciertas sensaciones similares de la suya propia. Si uno sólo podía ver una vez que se describe lo que el contenido (o algo similar) significa en realidad, sería una ser capaz de imaginar claramente lo que habla de.

Se trata de la misma en nuestro mundo: incluso si nunca hemos sido un país determinado, podemos imaginar lo que otros describen a nosotros, por analogía con lo que ya saber. Pero en este caso, no hay ninguna analogía. Uno que ve el mundo espiritual por primera vez se da cuenta de lo equivocado todos los de su anterior visualizaciones han

sido!

Por lo tanto, podemos decir nada acerca de muchos de los estados se describe en El Zohar. 113. Mientras tanto, una voz llamó de nuevo, "¡Oh, poderoso piedras, martillos de gran trueno, Bina se basa en un pilar, a fin de entrar y reunirse. "En ese momento, que escuchó la voz poderosa de miles de árboles, lo que estaba diciendo, "El Creador rompe la voz de los cedros. "Tanto el rabino Elazar y el rabino Aba cayó sobre sus rostros. Cayó gran temor sobre ellos. Se levanta apresuradamente y hacia la izquierda, no

audiencia de cualquier otra cosa, y luego bajó de la montaña y mantenerse en pie. Se dijo anteriormente que no podían cargar sus asnos, lo que significa que no pudieron aumentar hombre, porque el rabino Hamnuna-Saba ya había completó su misión de ayudar. Esta es la razón por la que perdieron la potencia de sus burros, y no podía seguir utilizando a plantear MAN y los méritos mayores grados.

Por lo tanto, el rabino Elazar dicho antes que no merecen ver y el logro de los secretos de la suprema sabiduría. El hecho es que después de haber alcanzado el nivel de Yechida, es decir, puso de manifiesto el alma de Ben Benayahu Yehoyada con el ayuda del rabino Hamnuna-Saba, la desaparición de la pantalla (Masach), de BON causado la pérdida de Masach de SAG. Por lo tanto, ya no podían aumentar MAN. La luz dejó de descender a partir de ellos FSI de ATIK específicamente a darles la oportunidad, o más bien la fuerza para recrear Masach de SAG.

262 el Zóhar

En consecuencia, se convertirá en BON como SAG, que se reanudará la recaudación MAN, y una vez más ser capaz de ascender de grado a grado.

Por lo tanto, tan pronto como el rabino Elazar y el rabino Aba abandonado sus burros, perdieron fuerza para elevar al hombre a fin de lograr BON volver al nivel de SAG.

Sin embargo, la voz proclama que son tan fuertes como el rock y el trueno, para la medida en que han soportado todos los ensayos. Y ellos se reunirán fuerza para soportar el poderoso y rocas para superar todos los obstáculos como antes, hasta que borrar estos obstáculos, al igual que martillos de gran trueno de borrar desde arriba.

Bina, aunque sí misma incoloro, que se llama "la fuente de colores." Esto se debe a que ella es todo misericordia, mientras que todas las otras propiedades se originan específicamente de su

permanente por todos los juicios, como las rocas. De todo esto, Bina recibe nuevas formas, por lo tanto recibió las competencias de una nueva pantalla en la que surgen todos los nuevos grados y Partzufim.

Junto con la voz que les informó de la Bina nuevos poderes, que escuchó otra voz, "El Creador rompe la voz de los cedros" (Tehilim, 29:5), que hacerles saber que todos los cedros (obstáculos) en su camino a una mayor los logros han sido removidas. Esto les dio fuerza para bajar la de montaña y continuar su camino hacia niveles más elevados.

114. Al llegar a la casa del rabino Yosi, el hijo del rabino Shimon

Yosi Ben Ben Lakunya, vieron el Rabino Shimon Bar-Yochai. Ellos se alegraron.

Rabino Shimon alegraron también. Él les dijo: "Usted ha recorrido este camino

de los signos celestiales y se pregunta correctamente, para que yo estaba durmiendo, te vi y

Benayahu Yehoyada Ben, quien fue el envío de dos coronas con un hombre viejo, a fin de que para adornar. Estoy seguro de que el Creador fue en este camino, porque Veo cómo sus rostros han cambiado. "Rabino Yosi dijo," En verdad, se dice que un sabio es preferible a un profeta ". rabino Elazar vino y puso su cabeza sobre las rodillas de su padre, el rabino Shimon, y le dijo de lo que había sucedido. El Zohar aquí da una explicación alegórica de dos estados: en primer lugar, que merece el logro de la Luz de SAG (llamado rabino Yosi), una vez más, y, en segundo lugar, ahora SAG y AB unirse en una constante Zivug. Vemos esto de su reunión con el rabino Shimon, que significa Ohr Hochma. En otras palabras, que merecen sus BON y cada vez que regresan, como SAG, en su constante y eterna Zivug con AB. Benayahu Ben Yehoyada les envió dos coronas a través de rabino-Hamnuna Saba: Ohr Yechida, llamado Ben Benayahu Yehoyada sí mismo, y una nueva luz ABSAG, que acaba de alcanzarse. Esta luz también vino a ellos por los poderes Benayahu de Ben Yehoyada como una recompensa para superar todos los ensayos, gracias a El burro conductor 263

que, de todos los demás, merece este grado, que es emanado de la gran Luz de su alma.

Por lo tanto, se deduce que él les envió dos coronas. Sin embargo, todos estos descensos en su camino espiritual no eran fracasos, sino que el Creador mismo se lleva a que Alto Nivel, que han alcanzado ahora. Esta es la razón por la que escrito está: Estoy seguro de que el creador es en este camino (con usted). Sin embargo, ¿CÓMO sus rostros han cambiado, para que haya logrado algo más, descrito por la frase, un sabio es preferido A un profeta.

115. Rabino Shimon se asustó y lloró. Él dijo, "He escuchado la Creador y estoy awed. "Este versículo es hablado por el profeta Havakuk (Habacuc), cuando vio su muerte y su resurrección por Eliseo. ¿Por qué se Havakuk llamó? Porque está escrito que en torno a este tiempo, se ser un HOVVEK-ET-un hijo se abrazaron. Para Havakuk era el hijo de la Shunamit. Y se abraza dos: una de la madre y uno de Eliseo, como está escrito, "Puso su boca a la suya."

En primer lugar, no está claro cómo el profeta Eliseo podría pasar una semilla en su bendición a la Shunamit, de esta semilla no puede existir (procrear). De hecho, ELISHA fue el mayor profeta después de Moshe y su alma llegó de la suprema Jardín de Eden. Por lo tanto, su BON (en hebreo, las palabras de Ben-hijo y BON se detallan las misma manera: Bet-Nun) fue ya absolutamente puro y perfecto.

Por lo tanto, cuando pasó a su hijo con ella, que lo ataron a la parte masculina, mientras que sólo Havakuk atado a la parte femenina. Y desde el lado femenino, Nukva, se acerca más a la fuerza impura, que se aferraban a él, y él murió. Así, el motivo de su muerte se encuentra en el nivel de exaltado el profeta, por su BON es pura y libre de la aferrándose de las fuerzas impuras.

Por lo tanto, el profeta oró: "El Creador ha ocultado de mí y no había me dijo! "(Melachim II, 4:27). En otras palabras, no había la más mínima idea de que podría morir por estar conectado únicamente a BON. Esa es la razón por la que era necesario

para volver, reactivar, y se le atribuyen a la parte alta del Mundo, a la resurrección de los muertos. La esencia del embrión es el blanco (OAR Hochma) en el mismo, como está escrito (Talmud, Nidah, 31:1) que Aba (padre) es Hochma, para Hochma se llama "Blanco", como se dice, "Hizo todo con Hochma (sabiduría)" (Tehilim, 104). Sin embargo, también hay una necesidad de las prendas de vestir en Ohr Hassadim, la intención

"Para el bien del Creador", ya que es imposible recibir Ohr Hochma, la luz de la Sabiduría, el logro y alegría, sin la ropa de Ohr Hassadim, sin una intención altruista.

264 El Zohar

Por lo tanto, la madre debe proporcionar el rojo, la pantalla, que proporciona Ohr Hassadim, necesarios para la confección de Ohr Hochma en ella. Como resultado de la OAR Hassadim global (prendas de vestir, envolviendo) Ohr Hochma en sí mismo, un embrión puede existen. Y aquí el embrión de todo el abrazo fue sólo de la madre, la Shunamit, es decir, sólo desde el lado femenino (BON).

Por lo tanto, cuando revivió Eliseo, él le dio el blanco (Hochma) y el rojo (Hassadim) una vez más. De ello se deduce que es Eliseo quien abrazó él la segunda vez. Por consiguiente, se dice que hay dos Havakuks (a partir de la Hibuk palabra-abrazo): uno de la madre y el otro de Eliseo.

116. He descubierto en el libro del rey Salomón que el nombre Havakuk consta de setenta y dos nombres. Eliseo creado con palabras. Cada palabra se compone de tres letras, por las letras del alfabeto que el Padre le confirmó a inicialmente volando cuando murió. Pero Eliseo le abrazó y se confirma en él todas estas cartas en su setenta y dos nombres. En total, hay 216 cartas en su setenta y dos nombres, tres cartas en cada uno.

El embrión está construida de $216 = RYU$ (Reish = 200 + Yod = 10 + Vav = 6) cartas, la designación de Ohr Hochma, que desciende a YESHSUT. Esto significa que el embrión ha RYU cartas, que asciende a la Gematria de RE'YAH = Reish - Aleph-Yod-Oye, es decir, la luz de la visión. Re'iyah visión significa en hebreo, y visión sólo es posible en Ohr Hochma, para "ver" significa "alcanzar", y la Luz de los ojos es la luz de Hochma.

Cuando una creciente Partzuf alcanza Gadlut, recibe la ropa de Ohr Hassadim de la Alta Mundial de AVI, y RYU vestir en Ohr Hassadim, este es Partzuf llamado AB (72) los nombres, ya que cada tres letras unirse en una y RYU = 216 cartas se convierten en AB = setenta y dos grupos con tres cartas en cada grupo, o AB = setenta y dos nombres.

Cuando Ohr Hassadim, la ropa de la Partzuf, sólo viene desde la parte inferior mundo, que se define como RYU = 216 cartas. Y cuando se alcanza AB, Hassadim de la Alta Mundo, cada tres letras forman un grupo, y esto se traduce en AB = setenta y dos nombres, como está escrito, confirmó en él todas estas CARTAS. Cuando Eliseo revivió Havakuk, el hijo de la Shunamit, creó el nombre Havakuk, AB = setenta y dos cartas de RYU = 216, para que le dio Hassadim la Oficina del Alto Representante de la Alta Mundial de AB.

Por ello, todas las 216 cartas hechas grupos de tres y tres líneas de formado desde el cielo hacia abajo, derecha, izquierda y centro. Una célula de tres letras-la derecha, izquierda, y líneas de media, situado horizontalmente (refiriéndose a la misma pantalla y el tipo de Kli)-es considerado como uno. Por lo tanto, AB (setenta y dos) cartas se utiliza

El burro conductor 265

en lugar de AB (setenta y dos) nombres, porque cada carta se considera que incluir tres, se fusionaron en uno solo. Cuando Ohr Hochma entra en estos setenta y dos células, la Partzuf se llama AB y se dice que la completa luz de Hochma.

Ohr Hassadim es la Luz que trae la paz en el estado de la Partzuf en un momento dado, de su propiedad no es para nada desea para sí mismo, sino a otorgar. Sin embargo, Ohr Hassadim recibida de la parte inferior mundo no es más que la comodidad "para

falta de algo mejor ", mientras que Ohr Hassadim recibidas de la Alta Mundial crea una poderosa propiedad de "otorgamiento" que recibe la Partzuf Ohr Hochma, demostrando así que aunque ha Ohr Hochma, todavía prefiere Ohr Hassadim.

Esto es similar a una persona en nuestro mundo, que dice que necesita nada. Todavía, hay una distinción: no lo digo en un estado cuando él no tiene nada y puede tienen todo lo que quiere, pero todavía desea limitarse a lo esencial y regalar el resto?

Por lo tanto, cuando la creciente Partzuf (el hijo-BON) sólo había Ohr Hassadim desde el mundo inferior, no puede recibir Ohr Hochma en ella, y por lo tanto, se llama RYU cartas. Sin embargo, dado que las fuerzas de la impuro todavía se aferran a ellos y tentar la Partzuf

para recibir Ohr Hochma por sí mismo, Ohr Hochma no se puede vestidos dentro de ellos.

Estas cartas RYU Havakuk que había desde el día de su nacimiento volando

Cuando murió. Por lo tanto, es esencial para darle RYU letras y AB

nombres, una vez más. Y Eliseo no sólo por que su Espíritu, para que se vio obligado

--
:
"
--
,
_ &

—
% _____ D_ * ____ / _____ E_
_____ 2 _____

266 el Zóhar

para recrear en él RYU cartas a fin de combinar en las células con AB la ayuda de la Alta Hassadim (combinar todo en tres líneas), cuando en todo lo que une a AB nombres.

117. Eliseo confirmó todas estas cartas en el alma de Havakuk a fin de reactivar lo de las letras de las setenta y dos nombres. Y él lo llamó Havakuk, para que es su nombre completo, que describe la totalidad de sus propiedades, ya que alude a dos Havakuks y los 216 cartas del Santo Nombre, como la Gematria (numéricos valor) de la denominación Havakuk es 216, a partir de la cual el setenta y dos nombres

formado. Por AB nombres que revivió y le trajo a su espíritu de vuelta, y por RYU cartas que revivió su cuerpo y dejar vivir. Esta es la razón por la que se llama Havakuk. Chet Havakuk = + + Kuf Bet Vav + + Kuf = 8 + 2 + 100 + 6 + 100 = 216.

La palabra indica Havakuk abarca dos (Hibukim, plural para Hibuk). Gustar todos los nombres hebreo, se refiere a la propiedad de su portador. Por ejemplo, Yaakov se deriva de "Akev" ("got en torno a" Esav), y Avraham significa Av-padre, Am-de la nación).

El primer abrazo fue de Ima, pero todavía no permiten Ohr en Hochma la Partzuf, en RYU letras, por la fuerza impura se aferra a la roja en Ima. Pero entonces abrazó a Eliseo le Hassadim de la Alta Mundial que vinieron de AVI. Esto unido a las cartas en grupos (los nombres), y Ohr Hochma y entró llena permanentemente estos nombres, ya que la fuerza impura no puede aferrarse a Hassadim de la Alta Mundo.

Como en el ejemplo anterior, incluso si todos los Ohr Hochma se ofrece, la Partzuf, después de recibir protección en la forma de un deseo de Hassadim de la Alta Mundo, recibe gran fuerza (el deseo) a otorgar que nunca quiere Hochma. Esta es precisamente la razón por la Hochma puede llenar por toda la eternidad. Por lo tanto, el nombre denota Havakuk dos Chibukim (abarca): uno de la madre y uno de Eliseo, lo que le impartir la perfección de todos los lados: tanto desde la Oficina del Alto Representante Hochma y la Oficina del Alto Representante Hassadim. "Abraza" significa Ohr Hassadim que se deriva de AVI, y Ohr Hochma recibido dentro de Ohr Hassadim se llama "los secretos de RYU".

Es, por tanto, el Excmo escrito que revivió su Espíritu POR NOMBRES Y AB Su cuerpo por RYU cartas. Y fue reactivado por Eliseo abrazo, para RYU cartas habían formado los nombres, es decir, las tres líneas, en la que Ohr Hochma podría ser recibido, gracias a la recepción de Ohr Hassadim de AVI (el Alta Mundial).

Las fuerzas impuras (del hombre egoísta deseos) no puede atacar en este punto de vista. Por lo tanto, la muerte (el resultado de la recepción de Ohr Hochma por sí mismo) no existe. El burro conductor 267

Posteriormente, el orador recibe Ohr Hochma, que el rendimiento de la completa corrección de su FSI.

Sin embargo, la Partzuf (hijo de la Shunamit) ha RYU cartas desde el momento de nacimiento, y que lo dejó cuando murió. Entonces, ¿por qué se le llama Havakuk (dos abraza)? Después de todo, el primer abrazo de Ima (madre) le dejó el momento de su muerte, y Eliseo le revivió de la muerte por lo que abarca sólo una vez.

Por lo tanto, ¿no contienen sólo el abrazo de Eliseo?

La cosa es que Eliseo le ha dado nada nuevo en el momento de la resurrección, excepto para el abrazo, la luz de la suprema Ima-SAG, cuya luz evoca la resurrección de los muertos. Y RYU cartas eran simplemente revivido por su inferior madre-BON. Estos son los mismos RYU de BON con el que nació.

En caso contrario, habría sido un alma completamente nuevo, de los cuales uno no han sido capaces de decir que estaba muerto y luego resucitado.

Por lo tanto, ahora tiene dos realmente abarca, por la primera ya ha sido así como revivió, cuando ascendió a BON SAG. Y puesto que es BON en el lugar de SAG, su Hassadim son considerados como los de la suprema Madre. Ellos completamente neutralizar las fuerzas impuras y la muerte, por sus propiedades (deseos) son sólo de otorgamiento, que la fuerza impura no puede soportar. Por lo tanto, que ya no puede tentar hombre. Esta es la razón por la que se llama Havakuk, después de la acción de los dos abraza. 118. Él dijo, "he escuchado el Creador y estoy awed por su nombre." I han oído hablar de lo que había y han tenido el gusto de los demás en el mundo momento de la muerte, antes de Eliseo resucitó él, y me awed. Comenzó pidiendo misericordia para su alma. Él dijo, "¡Oh, Creador, los hechos que Usted han realizado para mí a lo largo de los años son mi vida. "Y quien se conecta a los últimos años (el nombre de la Sefirot de ATIK), se conecta a la vida. A lo largo de los años, otorgan vida a la medida en que no tiene la vida de su propia, a Malchut de Malchut.

Su miedo proviene del pasado, los estados anteriores, por ahora se ha convertido en perfecta en todas sus partes, y, por tanto, el miedo no tiene lugar. Este temor se mantuvo en el pasado, cuando salió el mundo. Esto describe el estado entre la muerte y resurrección. Sin embargo, sigue recibiendo el temor de estado el pasado, por lo que le ayuda crear una pantalla para aumentar MAN. Es precisamente este temor de tiempos pasados (estados)

lo que estimula a elevar MAN (petición de misericordia).

Este es el secreto de la futura pantalla, después se convierte en BON SAG. Para entonces "Él erradicar para siempre la muerte" (Yeshayahu, 25:8), y no habrá fuerza evocando el miedo a la muerte y el sufrimiento o capaz de causar un daño a la pureza y la santidad. Por lo tanto, no habrá necesidad de evitar, no a uno o cuidado de evitar.

268 el Zóhar

Por lo tanto, si uno ha alcanzado ese estado espiritual exaltado, que podría posiblemente adquirir miedo? Después de todo, él no será capaz de subir sin ella! Sólo si se toma el temor de su pasado, los estados! Para el Partzuf conserva los recuerdos, discos, recuerdos de los últimos estados, incluso después de su ascenso al SAG, cuando se BON como SAG. Si no fuera por los recuerdos del miedo de los últimos estados, el que Partzuf no han sido capaces de crear una pantalla en un estado cuando la izquierda no tiene nada que temer.

Mientras explicaba esto, el Rabino Shimon dijo Havakuk de ellos, para enseñarles cómo para adquirir el miedo, al igual que lo hizo por Havakuk teniendo miedo del pasado.

Los hechos que le han realizado a lo largo ...

LOS AÑOS ... fueron mis LIFE-porque él vivía a través de dos períodos: el años anteriores a su muerte y los años que siguieron a su resurrección. Entre estos dos periodos, hubo un estado de salir de este mundo, la muerte (durante el cual que existía en el otro mundo). Es decir, porque recuerdo el momento de la mi muerte, yo lo conecte a la vida de la Alta Mundial, que otorgó Eliseo resucitar por mí.

ATIK de ZAT se llama el "pasado (a veces antiguos) años", ya que reciben su luz de Malchut del mundo de la AK, Malchut de Tzimtzum Aleph.

Sin embargo, ZAT ATIK de no brillar a la menor Partzufim y con mundos su luz de Tzimtzum Aleph. ZAT ATIK brillo de la baja durante el 6000 años con disminución de la luz, la restricción de acuerdo a las leyes de Tzimtzum de apuestas. Sólo al final de la corrección que se comenzará a transmitir la totalidad de su luz. Es escrito en la Torá que la luz ATIK que había pasado durante el año 6000 se designa con la letra pequeña Oye en la palabra Avraham.

Sin embargo, debido a Havakuk la muerte le ha purificado por completo, ya que en el final de la corrección que merece la fusión con el "últimos años" de ATIK, que recibió la fuerza necesaria en el Eliseo y abarca la resurrección. Es, por tanto, por escrito que después de haber purificado el propio miedo y se sintió en el momento de su muerte, el poder de este miedo le permitió establecer contacto con ZAT de ATIK y recibir Luz de la llamada "vida eterna".

Por haber purificado a sí mismo a través de la muerte, BON recibido completa corrección, a ser ascendente y SAG en el momento de la muerte. Posteriormente, que alcanza el grado de Malchut de Malchut, un Zivug en la que sólo puede hacerse al final de corrección, y alcanza este grado, la luz de su vida.

119. Rabino Shimon lloró y dijo: "Y he visto de lo que el Creador He oído. "Él levantó su mano por encima de su cabeza, y dijo:" Pero usted tiene merece ver el rabino Hamnuna-Saba, la luz de la Torah, cara a cara, mientras que yo no lo han hecho. "Se cayó en la cara y vio que le arranca las montañas y

El burro conductor 269

luzes de velas en el Templo del Rey (MASHIAJ). Él le dijo: "Rabino, en el otro mundo en el que se los vecinos con los jefes de las asambleas ante el Creador. "A partir de aquí, él llamó a su hijo el rabino y el rabino Elazar Aba por el nombre Pnei'el (el rostro de Dios), como está escrito: "Para que he visto el Creador cara a cara ".

Elogió a sí mismo para usar el mismo miedo del pasado, al igual que Profeta Havakuk.

Todas las correcciones ya están listas y esperando en el vestíbulo del Rey (MASHIAJ), hasta el último detalle. Todos deben darse a conocer en el final de todas las correcciones, con la aparición del Rey. Y las almas en esa sala se los que merece la finalización de cada una de sus correcciones, ya que hay una individual y una corrección de un general.

Malchut de Malchut es la única creación, y se divide en partes llamado las almas. Estas piezas se combinan con la gente de nuestro mundo, y cada uno de ellos, mientras que

existentes en el hombre, debe alcanzar una corrección del propio, es decir, sustituir progresivamente

una de las propiedades (desea) con las del Creador. Este es considerado el alma del individuales o personales de corrección. Entonces, las almas que han alcanzado su individuales de corrección de alcance y existen en el estado llamado "respetuoso en la sala de el Rey-MASHIAJ ".

La luz en esa sala (la luz de la Torá), también llamado Hamnuna-Saba,

completamente libera al hombre de las fuerzas impuras, es decir, lo purifica de todas sus primordial deseos egoístas y corrige Malchut de Malchut, que "parece los justos como de alta montaña" (Talmud, Sota, 52). Esta corrección se hace mediante la creación de un nuevo SAG-como la pantalla con el fin de elevar MAN (la solicitud para la corrección final). El hombre está llamado Me'orei ESH (chispas de fuego), como está escrito:

"El hombre del alma es el Creador de la vela" (Mishley, 20:27).

La luz del sol designa a la luz de la ascendencia, MAD, al igual que la luz del sol desciende sobre nosotros desde el cielo, mientras que una llama de fuego significa Ohr Hozer que sube desde abajo hacia arriba, al igual que la luz de una vela. El Zohar, por lo tanto, dice que

estas dos correcciones, con el objetivo de destruir las fuerzas impuras y ascendente a luz de la velas en el vestíbulo del Rey-MASHIAJ, están en manos del rabino Hamnuna-Saba.

Y los justos en perfecta necesidad de estas dos últimas correcciones mérito reciben sólo a través de revelar el alma del rabino Hamnuna-Saba. Y dijo que ellos (los discípulos del rabino y el rabino Elazar ABA) se merecen la honor de servir en el vestíbulo del Rey-MASHIAJ después de su muerte, y convertido en sus vecinos y los jefes de la Asamblea del Creador.

271

Los dos puntos

120. Chiya rabino y comenzó a abrirse, "El comienzo de Hochma (sabiduría) es temor del Creador, y los que observar esta regla recibir todos la bondad. "

Él pregunta: "El comienzo de la sabiduría? Uno debería más bien decir que el fin de la sabiduría es el temor del Creador, por temor del Creador es la propiedad de Malchut, que se encuentra al final de Hochma (sabiduría). "Él responde:" Sin embargo, Malchut es el comienzo de la entrada a los grados de la recepción de la Suprema sabiduría. "Por lo tanto, está escrito," Abrir para mí las puertas de la justicia ", el sentido de que las puertas de Malchut, llamada "justicia", son las puertas del Creador. Y si el hombre no entra en estas puertas que no se llegar a la suprema Rey a través de cualquier otro, porque él se oculta y separada, y ha levantado muchas puertas en el camino hacia Él.

El temor del Creador es el Sefira Malchut. Sin embargo, ¿cómo puede Malchut servir como un entrada si es el último de los diez Sefirot? De hecho, puede ser llamado el fin de Hochma o de un Partzuf, pero no el principio. Sin embargo, esto no es una alegórica expresión, pero la esencia sí mismo, Él es ocultado y DESPRENDERSE y no el pensamiento del hombre puede alcanzar el hombre. Por lo tanto, Él ha puesto muchas puertas

En el camino hacia él, y gracias a estas subvenciones las puertas que la padecen oportunidad de acercarse a él, la oportunidad de alcanzar.

Esto es precisamente lo que el verso, "Abrir para mí las puertas de la justicia," (Tehilim, 118) alude a que son las puertas que el Creador hizo, a través de que la gente puede venir a Él. Sin embargo, al final de todos los

A las puertas erigidas puerta especial con muchos bloqueos. Esta puerta es Malchut de Malchut, el punto final de toda la creación, el último punto de todas las puertas suprema.

Y esta última puerta (vista desde el cielo hacia abajo) es la primera puerta a la suprema sabiduría (de abajo hacia arriba), ya que es imposible alcanzar la suprema Hochma 272 La Zohar

(sabiduría), sin alcanzar precisamente esta última puerta, ya que es la primera puerta con respecto a la consecución de la suprema sabiduría. Por lo tanto, es escrito (Tehilim, 111:10): "El temor del Creador es el principio de la sabiduría", como el temor del Creador se llama la puerta final, que se sitúa en primer lugar en el camino hacia la realización suprema. 121. Y al final de todas las puertas le erigió una puerta especial con varios cerraduras, varias entradas, y varias cámaras, una encima de los demás. Y dijo: "Quien desea llegar a mí, que esta sea la primera puerta en su camino para mí. Quien entra por esta puerta, entrará ". Sólo que esta es la primera puerta a la Suprema sabiduría, la puerta del temor del Creador, Malchut, que es, por lo tanto, llamado "principio".

Las cerraduras, las entradas, y las cámaras son tres los sucesivos procesos de logro, de la realización espiritual en el interior de una sensación. El pensamiento de que creó el mundo fue el creador del pensamiento para hacer una creación (el ser humano alma), a fin de llenar con delicias. Sin embargo, es imposible sentir placer como siempre y cuando uno se retira del Creador, Él es el único en existencia.

Y Él nos ha creado de tal manera que el más cercano llegamos a Él, el mayor nos sentimos placer, mientras que los que estamos más lejos de Él, más que sufrir. Aquellos de nosotros que viven en y sólo perciben este mundo sólo puede aceptar la palabras en la fe o rechazan. Sin embargo, Kabbalists, que ascienden espiritualmente y acercarse al Creador, hacer estas afirmaciones y describir sus logros para nosotros. Y en cuanto a cómo y cuándo vamos a recorrer el mismo camino que el Creador y lograr la completa unidad con Él, esto depende de nosotros solos. Sin embargo, cualquiera que sea

de si queremos o no, tendremos que viajar todo el camino de nuestra mundo a la unidad completa con el Creador, mientras que aún existen en este órgano, durante una de nuestras vidas en este mundo. Este es el propósito de la creación, y hasta que se cumplido, el hombre debe reencarnar y regresar a este mundo, como los sabios dijo: "El Creador deseaba detenerme en la parte inferior queridos. "

Nuestro mundo está construido totalmente opuesto del Creador, ya que fue creado en la propiedad de la egoísta voluntad de recibir placer, y esta propiedad es la exacta antítesis a la propiedad del Creador (deseo) a las delicias de nosotros. Además, hay ningún rastro de una voluntad de recibir placer en sí mismo el Creador.

Por consiguiente, se dice acerca de una persona en nuestro mundo: "El hombre nace similar a un asno salvaje"

(Iyov, 11:12). Por lo tanto, para los que viven en este mundo, el Creador del gobierno parece totalmente contrario a la finalidad de la creación-a las delicias de las criaturas.

Después de todo, que es la forma en que percibimos Su imperio sobre nosotros, y sentir el

entorno

en nuestro mundo egoísta sensaciones.

Los dos puntos 273

Según el plan del Creador, uno debe corregir sus deseos egoístas y altruistas que sean, por lo que el Creador les cumple con suprema, delicia absoluta (en la medida de su corrección). Hasta un alcance este estado, que sigue sufriendo a causa de su deseo de disfrutar de cualquiera de este mundo o lo espiritual. Estas sensaciones se llaman "puerta de esclusas," para todas las numerosas contradicciones a la unidad del Creador de las acciones que nos sentimos en este mundo nos separan del Creador y nos impide acercarse a Él. Sin embargo, cuando que ejercer para observar la Torá y Mitzvot con amor, con nuestro corazón y el alma, como con devoción, ya que fue prescrito para nosotros, con la única intención de complacer a la Creador y sin ningún beneficio para nosotros, todas las fuerzas que separan nosotros de Él y cada contradicción que superar en nuestro camino a Él se convierte en una puerta de la consecución de su suprema sabiduría, de Ohr Hochma. Esto es

porque cada contradicción pone de manifiesto su propia singularidad en el logro de los Creador de la gestión de los asuntos públicos.

Por lo tanto, esas mismas preguntas y contradicciones, que inicialmente parecía que nos impida aceptar la unidad del Creador del gobierno y, a continuación, a su vez en conocimiento, gracias a la cual llegamos a comprender y alcanzar los Su unidad de gestión de los asuntos públicos.

Y los que merecen esta transformar la oscuridad a la luz (dentro de ellos mismos) y la amargura en dulzura. Esto es cómo se sienten sus logros, precisamente en los últimos sensaciones de la oscuridad y la amargura. Para las fuerzas que nos repelen del Creador, que forma nuestras mentes y son percibidos por el organismo como amargo se convierten en puertas de la realización suprema de grados. De esta manera, se convierte en la oscuridad

La luz se convierte en amargura y dulzura.

Y el más negativo el Creador de la gestión de los asuntos públicos es la primera percepción, la más profundo el hombre finalmente llega a darse cuenta de la perfección de su gobierno. En por último, todo el mundo termina en la escala de méritos, por cada fuerza y visión ahora servir como SHAAREY Tzedek (las puertas de la verdad), a través de los cuales uno puede

entrar y recibir el Creador de todo lo que tenía la intención de otorgar en el Pensamiento de la Creación. Por lo tanto, está escrito acerca de esas contradicciones que a su vez

en la realización de la unidad: "Estas son las puertas al Creador; Los justos entrar en ellos "(Tehilim, 118:20).

Por lo tanto, hasta un ventajas de inflexión de su voluntad "para recibir para sí mismo" en la voluntad

"Para recibir el Creador" con la ayuda de la Torá y Mitzvot, todas las puertas al Creador tener cerraduras resistentes (la sensación de imperfección en el Creador del

gestión de los asuntos públicos), ya que entonces frente a desempeñar su papel: a distancia y gire a una distancia

274 el Zóhar

del Creador. Y se les llama esclusas, que para bloquear las puertas de contacto con el Creador y nos distancia de él.

Sin embargo, si hacemos los esfuerzos para superarlos de manera que deje de influir en nosotros y debilitar nuestro amor por el Creador, que por lo tanto, estos a su vez encaje en su entradas, la oscuridad a la luz, y la amargura en dulzura. Esto se debe a que para bloquear todos los que recibimos un especial grado de logro del Creador. Estos grados en las entradas que conducen a los grados de sensación del Creador

A sí mismo. Y los títulos propios se convierten en salas o cámaras de la sabiduría.

Así pues, vemos que las cerraduras, las entradas, y las cámaras constituyen los tres tipos de la percepción de un material, nuestra voluntad de recibir o egoísmo. De hecho, antes de que su vez, el egoísta deseo de recibir en la recepción (de placer) para el Creador del bien, el altruismo, este material se transforma la luz en la oscuridad y dulzura en la amargura, de acuerdo con nuestra (egoísta) gusto. En otras palabras, el egoísmo considera el sufrimiento en el mismo tipo de influencia que traen el placer de altruismo.

Por lo tanto, para percibir la Luz (delicias) que nos rodea, que sólo necesita a cambio de nuestros sentidos. Pero hasta lo que hacemos, esta luz será percibido por nosotros como

la oscuridad y el sufrimiento.

Inicialmente, independientemente de los ejemplos del Creador del gobierno vemos que la distancia

nosotros de Él. Esto es debido a que perciben negativamente, en ese mismo momento, nuestro egoísmo (voluntad de recibir placer) engendra cerraduras. Sin embargo, una vez que transformar

nuestros deseos a la "recepción de la causa de la creador," estos bloqueos de convertirse en las entradas,

y las entradas se convierten en cámaras de los buques de la sabiduría, Ohr Hochma.

Como ya sabemos, el final de todos los grados, es decir, el último grado, por debajo de la cual nada puede existir, posiblemente, se llama Malchut de Malchut. Para alcanzar

Suprema sabiduría, uno debe primero superar esta última puerta, que se convierte en la primera puerta a ascender desde abajo hacia arriba, hacia la cámara de suprema la sabiduría, la Sefira Hochma. Todas las puertas de convertirse en las entradas y las cámaras de la

Creador de la sabiduría. Esta es la razón por la que está escrito, en el principio (el primer palabras de la Torá), por EN EL COMIENZO significa temor del Creador, la última puerta (Malchut), que se convierte en el primer lugar en el camino hacia la consecución de los

Suprema sabiduría.

122. La carta de apuestas en la palabra BERESHEET (al principio)

indica que los dos se unen en Malchut. Ambos puntos son: un

se oculta, mientras que el otro se pone de manifiesto. Sin embargo, dado que no hay división

entre ellos, se les llama el principio, lo que significa sólo una, en lugar de dos, para el que toma uno, toma el otro también, y todo es uno, Los dos puntos 275

Él y su nombre se una, como está escrito, "Y sabréis que este es el Creador el único nombre".

La carta de apuestas hebreo tiene un valor numérico de dos, indicando dos puntos. Estos dos puntos simbolizan la corrección de la egoísta punto de Malchut, en la que el punto de la misericordia (Bina) impone una restricción de uso. Corrección se logra cuando Malchut (rigor) asciende a Bina (misericordia), como está escrito, "Por lo tanto, ambos caminaron" (Rut, 1:19), es decir, Bina y Malchut. Por lo tanto, en la pantalla Malchut consta de dos puntos, y son lo que se unieron como uno solo. Esto se explica en Megilat Rut (El Libro de Ruth) cómo Malchut (Ruth) se fusiona con Bina (Naomi), que conduce a la corrección de Malchut y la nacimiento de David, el primer rey (la palabra King (Melech) se deriva de Malchut (reino), de Israel).

Sin embargo, uno se oculta, mientras que el otro es Reveló, de la sentencia en el punto de Malchut se oculta, mientras que sólo la propiedad de la misericordia en el punto de Bina se pone de manifiesto. De lo contrario, el mundo

no podría existir, como está escrito, "En el principio, Él creó el mundo con los bienes de la sentencia, pero viendo que no puede existir, Él que se le atribuye el propiedad de la misericordia "(Beresheet Raba, punto 1).

A pesar de que la restricción se oculta, esto no significa que uno no es Zivug realizados sobre él, ya que estos dos puntos se funden en uno, y el punto de Malchut recibe un Zivug junto con el punto de Bina, aunque participa en él en secreto. Por lo tanto, está escrito, en un principio, la palabra "comienzo" indica un punto, que incluye dos que son como uno.

Porque Malchut participa con Bina en todos los Zivugim que se hacen durante el año 6000 (aunque en secreto), que corrige a sí misma hasta tal punto que al final de todas las correcciones, incluso sus bienes de restricción se ha corregido, y se adquiere la propiedad de Bina. Está escrito de este estado que en ese día Él y su nombre será uno.

Dado que la propiedad de restricción también se oculta dentro de la carta de apuestas BERESHEET la palabra (en principio), esta propiedad se llama RESHEET (primera) en Hochma (sabiduría). Sin embargo, la corrección de esta propiedad se produce sólo al final de la corrección, cuando la suprema sabiduría se pone de manifiesto, como la profeta dijo: "Por la tierra se llenará con el conocimiento del Creador" (Yeshayahu, 11:9). Esto se debe a que la última puerta se convertirá en el primer lugar. Por lo tanto, es

escrito ", que puedan saber que es por sí solo Tú, cuyo nombre es el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra "(Tehilim, 83:19) para la sabiduría del Creador se puso de manifiesto en nuestro mundo para todos.

276 La Zohar

123. ¿Por qué es Malchut llamado "temor del Creador?" Es porque es el Malchut

Árbol del bien y del mal: Si el hombre merece, es bueno, pero si no, es el mal. Este es el motivo por el miedo habita en ese lugar. Y esto conduce a la puerta de todos la bondad

que existe en el mundo. TODOS La Bondad significa dos puertas, dos puntos que son como uno. El rabino Yosi dice que todos los La Bondad se refiere al árbol de la vida humana, ya que es totalmente bueno y completamente sin mal. Y porque es sin mal, es muy bueno, sin maldad.

Está escrito de la última puerta: el principio de la sabiduría es el temor

Del creador. Entonces, ¿por qué se llama "el temor del Creador?" Debido a que este es el secreto del Árbol del Conocimiento, por la que Adán pecó, por el uso de ese punto (deseos egoístas) es punible con la muerte (desaparición de la Luz).

Y gran temor es necesaria para que se abstengan de tocar (con) antes de que todos los demás deseos han sido corregidos. Sin embargo, al final de la corrección, aun cuando este punto es completamente corregida, la muerte dejará de existir para toda la eternidad. Eso es la razón por la que se llama "miedo".

El Creador creó una creación de la Malchut egoísta. El objetivo de la creación es para llenar con su Creador de la luz utilizando una intención altruista. Como resultado de ello,

Malchut se fusiona con el Creador y recibe placer sin límites.

Malchut, la única creación, consta de cinco partes: KHB ZA-M. Sus partes KHB ZA, con exclusión de Malchut de Malchut, tienen propiedades altruistas, que recibido de la luz.

Como resultado de su decisión de abstenerse de recibir la luz en egoísta deseos, llamado Tzimtzum Aleph (la primera restricción), Malchut recibe la Luz sólo en sus primeros cuatro deseos: KHB-ZA. Malchut de Malchut sigue siendo inaccesible a la luz. Entonces, ¿cómo puede estar corregida?

Para corregir Malchut de Malchut las propiedades (desea), el Creador crea las condiciones en las que Bina y Malchut mezcla, y, por consiguiente, Malchut adquiere las propiedades de la Bina.

Este proceso debe ocurrir más de una vez, de manera que todos los de las partes Malchut se mezcla con Bina. Cada vez que tiene lugar en una capa cada vez más profundo de Malchut, se llama la ruptura de la santidad, por Bina desciende y pasa sus propiedades a Malchut, pero ella misma se rompe durante esta mezcla, como si perder sus propiedades altruistas.

Por lo tanto, podemos concluir que todos los buques de la ruptura, la ruptura de Adam del alma, la ruina de la Primera y la Segunda templos, y otras espirituales tienen lugar los desastres no como castigo, para el castigo (tal como lo entendemos)

Los dos puntos 277

no existe en el espiritual, pero sólo a fin de que los altruistas deseos de Bina penetrar más profundamente en los deseos egoístas de Malchut.

El último punto de Malchut, aún sin la Malchut de Malchut, es que muy punto la utilización de los cuales es punible con la muerte (la luz es la desaparición de consideró la muerte). Está prohibido el uso Malchut de Malchut hasta que todos los demás propiedades de Malchut (KHB-ZA) han sido totalmente corregidos. O más bien, si el hombre

se abstiene de utilizar el egoísmo (el punto de Malchut de Malchut), y sólo utiliza sus demás deseos altruistas, que gradualmente construye un "no recepción" de la pantalla Malchut de Malchut.

Después de haber llenado todos sus deseos corregida con la luz, el hombre alcanza la final de corrección de lo que podría corregir por sí mismo. Tan pronto como eso suceda, es decir, tan pronto como recibe una luz en la totalidad de su alma las primeras nueve Sefirot (KHBZA,

con exclusión de Malchut), la luz llamado MASHIAJ desciende desde el cielo, que imparte Malchut de Malchut altruista con el otorgamiento de la propiedad, de actuar para la causa de la creador. Esto llega a la conclusión de todo el proceso de corrección del hombre el alma,

y se alcanza la unidad completa con el Creador. El objetivo del Creador es para el hombre para alcanzar este estado, mientras que aún viven en nuestro mundo y en su cuerpo físico, a combinar todos los mundos, espiritual y material, dentro de sí mismo.

Y esta puerta LLEVA A TODOS LOS bondad, de que no hay nada mejor que la revelación de la suprema sabiduría en el mundo, incluidas en el El pensamiento de la Creación. Y puesto que el temor del Creador es la última puerta a la Suprema sabiduría, sino que también constituye la puerta a todos la bondad.

ESTOS SON DOS GATES COMO UNO se refiere a los dos puntos, y Bina Malchut, que están unidos en la carta de apuestas de la palabra BERESHEET (en el COMIENZO), la primera palabra en la Torah. Y los dos puntos que se mencionan porque aluden a la situación después de la corrección, cuando estos dos puntos se llaman "las dos puertas", tanto para llegar a ser buena y libre de mal, con lo que el hombre perfecto sólo Dios.

Sin embargo, hasta el final de la corrección, una cepa debe separar dentro de él los deseos que se refieren al punto de Bina de los que se refieren al punto de Malchut, para rechazar los deseos de Malchut, y, en desafío de egoísmo, el uso los deseos de Bina. Durante el hombre sobre la labor de la auto-corrección, llamada "6000 años",

estos dos puntos se conocen como "El árbol del conocimiento del bien y del mal".

Rabino YOSI Said-el rabino Yosi no se opone a las palabras del rabino Chiya.

Están hablando acerca de dos Estados diferentes: el rabino Chiya alude a un estado anterior el final de la corrección de Malchut, cuando ambos puntos de convertirse en una puerta, y no es más el mal dentro de ellos. Y el rabino Yosi explica un Estado en la corrección

278 el Zóhar

proceso, cuando los dos puntos, Bina y Malchut, existen dentro de nosotros como nuestro árbol de la

El conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, nos dice que TODOS La Bondad IS (sólo pueden ser encontrados en) El árbol de la vida.

ZA llena de la luz de Ima-Bina se llama "El Árbol de la Vida", para que

sólo posee buenas propiedades. Y los dos puntos del bien y del mal, y Bina

Malchut, se mantenga dentro de Malchut hasta el final de la corrección, por lo que es Malchut llamado "El árbol del conocimiento del bien y del mal".

124. Para todos los que actuar, es la fiel misericordia de David que defiende la

Torah. Aquellos que guardan la Torah, aparentemente crear ellos mismos. Todos los que estudio de la Torá, no hay ninguna acción en ellos, ya que estudio, pero aquellos que guardan la Torah en ellos es acción. Y el mundo existe por esta fuerza, eterna son la sabiduría y la Torá, y el trono sólo está como debería estar.

Se dijo anteriormente que el temor del Creador, constituye la última puerta, aunque es la primera puerta a la suprema sabiduría. Resulta que todos los que ESTUDIO la Torá ya han corregido la última puerta, y los dos puntos para ellos convertirse en dos entradas, todo maldad sin bondad. Por lo tanto, se dice que NO HAY ACCIÓN EN ELLOS, es decir, ningún análisis del bien y del mal, para que ya han corregido todo.

Sin embargo, aquellos que todavía no han llegado al final de la corrección se hace referencia como a aquellos que guardan la Torah. Hay acción en ellos, ya que aún no han corregido el bien y el mal en todos árbol del bien y del mal-no todo el mundo tiene realizado en el interior de un árbol (en todas las propiedades de uno) lo que es bueno y lo que es

mal con respecto a la verdad espiritual.

Por lo tanto, se dice que aquellos que guardan la Torah, aparentemente Crear ellos mismos. Como resultado de los esfuerzos del hombre para que se abstengan de sus

uso, todos los distracción y obstaculizar las fuerzas (pensamientos y deseos) del punto Malchut de convertirse en puertas, todas las cerraduras convertirse en entradas, y todas las entradas

convertirse en cámaras de la sabiduría llena de Ohr Hochma.

De ello se deduce que toda la sabiduría y de toda la Torah sólo se puso de manifiesto gracias a los esfuerzos de aquellos que guardan la Torah. Por lo tanto, aparentemente Crear ellos mismos. Las fuerzas del bien y del mal se combinan dentro de ellos, y que se conviertan en los hombres que guardan la Torah, de la Torah se revela gracias a su centro de trabajo de separar y corregir el bien y el mal.

Estas personas se llaman "los que actuar," porque aparentemente crear la Torá por sí mismos. Después de todo, sin percibir el Creador (la Torah, luz) como ocultado y, a continuación, la superación de este ocultamiento, lo que lo que la convierte en puertas,

entradas, y las cámaras de la Torá nunca se han puesto de manifiesto.

Los dos puntos 279

La perfección del Creador de acciones radica en el hecho de que mediante la creación de hombre

de manera miserable (con esos insignificantes deseos egoístas, completamente opuesto al de la

Creador en sus propiedades, y totalmente impotentes para cambiar a sí mismo), el Creador el hombre dio una oportunidad de llegar a ser como Él (en propiedades, grandeza, y la sensación de crear él mismo), para crear dentro de sí mismo y por todos los mundos y la Torá. Al revelar la Luz, es como si el hombre realmente lo crea.

Por lo tanto, ya que estas personas revelan la Torah, que son considerados como su creadores. La palabra es aparentemente utiliza para indicar que la Torá fue creada

antes de la creación de nuestro mundo (Talmud, Pesachim, 54:1) y, por supuesto, es el obra del Creador mismo. Sin embargo, sin buenas obras de los que guardan los Torah, no habría sido revelado a todo el mundo. Por lo tanto, se consideran como los fabricantes y creadores de la Torá.

La sabiduría y la Torá son eternas, es decir, que existen incluso después de la final de la corrección, por temor del Creador es necesario, incluso entonces. Sin embargo, una vez

todo el egoísmo se ha corregido, no hay lugar a partir de la cual para tener ese temor, para el árbol del bien y del mal sólo se convierte en bueno, y ya no puede proporcionar temor del Creador.

Sin embargo, debido a que recibió el miedo en el pasado, pueden seguir usando en el presente, después de la final de la corrección, cuando no queda nada que temer, como no hay restricciones en Malchut. Y la única razón por la que puede hacerlo es que durante la corrección que trabajó en la creación dentro de ellos la sensación de la Creador de la norma absoluta y la eternidad de la Torá. Y puesto que este temor es neverending,

Creador del trono sigue siendo siempre de pie en su realización.

281

La noche de la novia

125. Rabino Shimon estaba sentado y el estudio de la Torá en la noche cuando el Novia, Malchut, une con su marido, Zeir Anpin. Y todos los amigos presentes en la cámara nupcial en esa noche, la víspera de la fiesta de Shavuot (Pentecostés), debe estar junto con el esposo en virtud de la Huppah (dosel de bodas), y con él toda esta noche, y se regocijan con él en las correcciones de la novia, es decir, estudio de la Torá, a continuación, Profetas, a continuación,

Sagradas Escrituras y, por último, la sabiduría, por estas correcciones son las de la Novia adornos. Y la novia recibe correcciones, adorna a sí misma con ellos, y se alegra con ellos todos los de esa noche. Y al día siguiente, en las vacaciones de Shavuot, que sólo llega a la Huppah junto con ellos. Y sus amigos, que estudió la Torá toda la noche, se llaman los hijos de la Huppah. Y como ella se acerca a la Huppah, el Creador pide de ellos, y bendice adorna con la novia de adornos. ¡Dichosos los que merecen esto!

Todos los días de exilio se llama la noche, para esto es cuando el Creador es el rostro de oculta de Israel, como regla fuerzas impuras y su fiel separado del servicio de Él. Sin embargo, este es el momento en que la une con la novia de su marido (en Hebreo, "marido" y "maestro" son la misma palabra, por lo que uno debe tener en cuenta el segundo significado de la palabra también). El Huppah es un dosel de boda, en virtud de que el ritual de la unión entre una novia y un novio (en su fusión un Zivug) se lleva a cabo.

La unión entre la novia y su marido (El Zohar usa la palabra "Marido" en lugar de "novio") se produce gracias a la Torá y Mitzvot (mandamientos) de los justos, a que se refiere como "aquellos que guardan la Torah."

Y todos los grados suprema, llamado "secretos de la Torá", se puso de manifiesto gracias a ellos solos, para que también se llaman LA CIUDAD (como si CREACIÓN la propia Torah), como se describe en el punto 124. Por lo tanto, el tiempo de exilio se llama la noche cuando la novia estados de Estados Unidos con su marido. Y

282 el Zóhar

Todos los amigos, los hijos de la novia de la alegría, se llaman Aquellos que guardan la Torah.

Y después del final de corrección y completa liberación, de que el profeta Zacarías escribe (14:7): "Y habrá un día, lo que se sabe que el Creador, ni día ni noche, sino que se vienen a pasar llegar la noche el tiempo: se procederá a la luz. "Al día siguiente, la novia y SU MARIDO LA HUPPAH ENTER, para BON será como SAG y MA será como AB (véase el punto 64).

Este estado se define como al día siguiente y una nueva Huppah. Considerando que en este momento (en este estado), los justos son llamados hijos de la HUPPAH, en quien no hay ninguna acción, por entonces, como está escrito: "Ellos no hacer el mal a mi santo monte, de la tierra se llenará con el conocimiento de la Creador, como las aguas cubren el mar "(Yeshayahu, 11: 9).

Y puesto que estos justos BON elevado a SAG por sus acciones, es decir, hizo sus propiedades similares a los de la SAG, que se considera que han hecho una nueva Huppah, son llamados "hijos de la Huppah".

La noche de Shavuot (Pentecostés) es cuando LA NOVIA ESTADOS ESTADOS UNIDOS CON SU

Marido, para la Huppah tiene lugar al día siguiente, el día de Shavuot, la día de la recepción de la Torá. En ese día, toda la creación alcanza el estado de la final de corrección, como se dice: "Él se traga hasta la muerte para siempre, y la Creador mismo enjugará las lágrimas de distancia de descuento en todos los rostros "(Yeshayahu, 25:8).

La Torá describe este estado como "grabado a los pergaminos" (Shemot, 32:16).

En hebreo, la palabra "grabado" es Harut, pero debe ser pronunciada Herut (libertad), la libertad de el ángel de la muerte. Sin embargo, el pecado del becerro de oro seguida y el alto grado se perdió. Desde Shavuot es el día en que la Torah Se recibió, también es considerada como el final de corrección.

Por lo tanto, todos los preparativos necesarios (las correcciones llevadas a cabo durante el período de ocultamiento) se han completado previamente, en la noche antes de la fiesta de Shavuot. Esta noche, por lo tanto, se define como la noche, cuando une a la novia con su esposo a fin de entrar en el Huppah los siguientes día, en la fiesta de Shavuot, cuando todas las correcciones se completen y liberado de el ángel de la muerte, gracias a las acciones de los justos, que erigir una nueva Huppah.

Todos los amigos de la novia, los que guardan la Torah, también llamados "hijos de la cámara nupcial ", debe ser la fusionado con Shechina-Malchut (la novia), todos de esa noche, llamado "exilio". Sólo entonces hacer sus actos en la Torá y Mitzvot

La noche de la novia 283

corregir y purificar el bien en su de la mancha del mal, por lo que se emerge con las propiedades que contienen sólo las buenas, sin maldad.

Por lo tanto, aquellos que guardan la Torah debemos alegrarnos, junto con la novia para todos los grandes correcciones que ha realizado en ella. Luego joyously continuar con sus correcciones en la Torá, a continuación, en los profetas y por último, en las Sagradas Escrituras. Todos los grados y revelaciones de la secretos de la Torá, que constituyen el marco de la misma en Shechina el final de su corrección, se realizan exclusivamente por los justos, que mantienen la Torah durante el exilio.

Por lo tanto, todos los grados que surgen en el momento (estado) del exilio son llama la novia de correcciones y adornos de la Torá, Profetas y Sagradas Escrituras, por Sefirot Hesed, Gevura, y Tifferet constituyen la Torah, Sefirot Netzah, Hod, Yesod y son los Profetas, y es Malchut las Sagradas Escrituras. El VAK de la luz se llama Midrashim y la luz de la GAR que se llama "los secretos de la Torah. "Y todas estas correcciones deben hacerse en Malchut (la novia) en la noche cuando ella completa sus correcciones (precisamente en la oscuridad del exilio del hombre espiritual no llevar a cabo la labor de su centro de corrección).

Se sabe que el final de la corrección no traer nada nuevo o que anteriormente desconocido. Por el contrario, todos los MAD MAN y, junto con todos los grados Zivugim y que han surgido consecutivamente durante el año 6000 se fusionarán en un grado y se corrige con la ayuda de la luz de ATIK.

La novia se continuación, introduzca su Huppah, y el creador le preguntará ACERCA DE TODOS, sobre cada hombre que había planteado incluso una vez el hombre para la

Suprema, Zivug final. Para el Creador espera para todos los pequeños Zivugim a reunirse, como si preguntar y esperar a que cada uno de ellos. Y cuando hayas reunidos, una gran Zivug se desarrollará, llamado RAV PAALIM U MEKABTZIEL (SE Que adorna y bendice a ella). Y cuando todas las criaturas son bendecidos y adornado juntos, corrección llegue a su fin. Esto se conoce como "el adorno de la novia de la corona".

126. Este es el motivo por el Rabino Shimon y todos sus amigos que se quedaron hasta la noche,

y cada uno de ellos la Torá renovado una y otra vez. Rabino Shimon se alegre, por lo que fueron sus amigos. Rabino Shimon les dijo: "Mis hijos, ¿cómo ¡Bendito sea su lote, ya que es usted quien deberá acompañar a la novia de mañana a la Huppah, para todos aquellos que Su correcta y regocijarse en su esta noche se han registrado sus nombres en el Libro del Recuerdo. Y el Creador se bendiga con bendiciones setenta y adornos de coronas del Alto Mundo".

284 el Zóhar

El Libro del Recuerdo, mencionado por el profeta (Malaquías, 3:15): "Usted dirán, '¿Cómo es inútil para servir al Creador! Cuando llevamos a cabo el Creador del voluntad, y caminó de gran corazón delante de él-, ¿cuál es el uso de todo esto? Y ahora

consideramos que los impíos como la bendición: que se han asentado en su maldad, el juzgado Creador, y fueron liberados. "Entonces los que temían el Creador habló con sí, y el Creador escuchado y oído, y un libro de recuerdo fue grabado delante de Él para aquellos que temen el Creador y el honor su nombre. 'Ellos se convertirá elegido para mí el día que se determine, y yo de repuesto, como un hombre perdona a su propio hijo, quien le sirve ". Pero, ¿cómo podemos entender que cuando se habla mal de el Creador, que se refiere al temor del Creador, como dice el profeta? Además, se inscrito en el Libro del Recuerdo como aquellos que "temía el Creador y honrado su nombre? "

La cosa es que al final de la corrección, cuando el gran general Zivug ATIK de los manifiestos, una gran Luz se puso de manifiesto en todos los mundos, y en este Luz todo el mundo el retorno al Creador en el amor absoluto. El Talmud (Yoma, 86:2, "Introducción al Estudio de las Diez Sefirot") dice: "El que alcanza la el arrepentimiento de amor se han convertido sus pecados a fondo ".

En este sentido, el profeta se refiere a los pecadores, alegando la inutilidad de espiritual trabajo: en el gran día de la final de la corrección, cuando la luz del arrepentimiento de amor a brillar, todos los más maliciosos y deliberada, lo peor imaginable pecados, se volverá a fondo, y sus palabras se considerará no ligera, pero el miedo del Creador.

Por lo tanto, todos los pecados, así como todas las buenas obras, se registran antes de la Creador, Él se necesitan en ese gran día de su milagro: todos los méritos reunir y completar el Kli, que recibe la luz necesaria para la final corrección. Por lo tanto, se dice que el Creador hará constar los nombres de los Él que el miedo en el Libro del Recuerdo, porque él se necesitarán para ese día para completar la Partzuf común. Esto es exactamente lo que dice el profeta: los que siguen se cerca del Creador, como hijos que le sirvió.

Por lo tanto, se dice que todo el mundo y todo lo que se inscribirá en el Libro del Recuerdo, incluso los pecados. Sin embargo, el Creador les registrará como si se merece, como si le sirvió. Estas son las palabras de el profeta.

El número setenta significa la luz de Hochma, GAR, adorno, una corona, y la luz de Hassadim se llama "una bendición", para el mundo fue creado con la letra Bet (bendición), como está escrito: "El mundo fue construido por misericordia" La noche de la novia 285

(Tehilim, 89:3), que es VAK. Sin embargo, al final de la corrección, la luz de Hassadim También se corona como setenta, al igual que la luz de Hochma, de MA y se BON ascender a AB y SAG. Por lo tanto, el Zohar dice que el Creador bendiga con setenta bendiciones y adornos de las coronas del Alto Mundo.

127. Rabino Shimon abrió y dijo: "Los cielos declarar el Creador del grandeza. Ya he explicado esto, pero cuando la novia despierta para entrar la Huppah al día siguiente, con todos los amigos que se regocijaron con ella a través de esa noche, se alegra con ellos, corrige a sí misma y brilla con sus adornos ".

128. Y al día siguiente, una multitud de masas, los ejércitos, y legiones unirse a ella. Y ella, junto con todas estas masas, hosts y legiones, espera todos los que han corregido por su estudio de la Torá que en la noche. Esto es así porque Zeir Anpin une con Malchut, y que ve a su marido, y se dice: "Los cielos declaran la grandeza del Creador". "El Cielo" alude a la Esposa (ZA), que entra en el Huppah. "Los cielos declarar", es decir, el brillo, al igual que la luminiscencia de un zafiro, a toda la Malchut, de punta a punta.

El día de la final de la corrección que se llama "mañana", como está escrito en el Talmud: "hacer hoy, y recibir la recompensa de mañana" (Eruvin, 22:1). El masas son las masas del mundo que no sirven al Creador, los anfitriones son los que sirven al Creador, y los carros son legiones de guerreros en la armadura - Suprema grupos de ángeles que acompañan a las almas, como se dice: "Para que la oferta Sus ángeles de la guardia más de usted en todos sus caminos "(Tehilim, 91:11). Así como la Creador espera para todo el mundo, como se ha señalado anteriormente, también lo hace la Shechina.

"Cielos" es el esposo entrando en la Huppah-el estado de la final de corrección, de los cuales está escrito: "Y la luz de la luna (Malchut) se ser como la luz del sol (ZA) "(Yeshayahu, 30:26). El Creador se llama el "Cielos", y al final de la corrección que se conoce como el "novio", como se dice: "Así como un esposo se alegra más de su novia, por lo que será su Creador más que alegrarnos. "(Yeshayahu, 62:5).

Cuando se dice que desciende el Creador, Su señala rigor y la sentencia, ya que habla de la disminución de su grandeza a los ojos de la más bajos, como se dice: "Su poderío y grandeza están en su lugar." Pero en la final de la corrección, cuando todos los pecados a su vez a fondo, ya que se convertirá en claro que todos los el espiritual descensos fueron nada más que subidas espiritual, el Creador se convierte en el "novio" y la Shechina se convierte en su "novia".

286 el Zóhar

La palabra hebrea para "novia" es Kalah, como en las palabras Kalat Moshe (Bamidbar, 7), que describe la realización del altar. Por lo tanto, en la Torah, la palabra Kalah significa el final de la construcción. La palabra hebrea para "novio" Hatan es, y significa el descenso a lo largo de los grados espirituales, como se dice en el Talmud: "los pasos que desciende" (Yevamot, 63:1). Sin embargo, este descenso es mayor que todas las anteriores ascensiones, ya que se lleva a cabo en el camino hacia la novia en el momento de la final de corrección.

El Huppah representa el total de todos los que retornan de luz recibida sobre la MAN planteadas por los justos en todos los Zivugim en todos los tiempos durante el 6000 años. Esto se debe a que ahora se han reunido todos en una gran Volviendo Light, y el aumento de aumento sobre el Creador y la Shechina, a lo largo del novio y su novia, como una boda-Huppah dosel.

En este estado, los justos son llamados "Hijos de la Huppah," para cada uno de ellos tiene una parte en este Huppah, en la medida de la MAN que plantean a la

Malchut de pantalla, que evocaba, producido el regreso de la Luz, correspondiente en magnitud a este hombre. Al final de la corrección, el Creador se llama Hatan (esposo), para que Nechit Darga-desciende de su grado a su novia, y entra en el Huppah.

En este momento (en este estado), las Estrellas decir-este es un gran Zivug del futuro, como dice el Talmud: "La esposa dice a su marido" (Berachot, 3:1). La palabra "Habla" (Mesaperet) implica un Zivug, y se deriva de Sapir (zafiro), el nombre de la Shechina, como se dice en la Torá, "... y debajo de sus pies-como un pavimento de zafiro "(Shemot, 24:10).

LA luminiscentes SAPPHIRE es la luz que retorna, ascendente a partir de a continuación hacia arriba. Luminiscentes, al igual que la luminiscencia-Volviendo Luz, luminiscentes es equivalente a la luz directa, luminiscencia.

Esta gran Zivug reúne a todos los que retornan de la luz de todos los realizados Zivugim durante el año 6000, y la luz directa brillará en ella, como se dice, a partir de Extremo a extremo.

129. La gloria del Creador = EL-es la novia, Malchut, llamado EL, como es escrito: "EL estragos cada día." Ella se llama EL todos los días del año. Y ahora, en la fiesta de Shavuot, cuando ya entró en la Huppah, la oradora se llama grandeza y que se llama EL, mayor de los grandes, luminiscentes de la luminiscentes, el dominio de los dominios.

El es el nombre de la gran misericordia. Sin embargo, aquí se dice: "El estragos cada día", que es

contrario a la misericordia. La Torá dice: "Y habrá noche, y allí se ser por la mañana, un día ". Shechina El es una pequeña estrella, la Luna, que reina en La noche de la novia 287

noche. Se llama "el temor de los Cielos", ya que es la propiedad de los justos, que MAN se debe plantear a través de su aspiración a ser corregidos, lo que evoca la Volviendo a la luz descienda a la Malchut desde el cielo y su correcta.

Por lo tanto, es escrito: "El Creador ha hecho el hombre a fin de que el temor de Él" (Kohelet, 3:14). Esto es así porque es imposible aumentar el hombre sin miedo.

La ausencia de temor del Creador que se denomina Malchut del reinado de la noche, en el estado de las tinieblas. En la ausencia de luz, todas las restricciones y el sufrimiento se puso de manifiesto, ya que son opuestas a la propiedad del día, la misericordia. Por lo tanto, el temor de la

Creador surge, si no fuera por este temor, la propiedad de la mañana y el día podría no se reveló.

Por lo tanto, está escrito: "Y habrá noche, y habrá mañana, un día. "Night también entra por la mañana, ya que sin una nocturno, no habría por la mañana, y uno no puede prescindir de la noche. Es por lo tanto, EL escrito que hace estragos

Cada día. Después de todo, la propiedad de la misericordia, llamado EL, se pone de manifiesto sólo con el

ayuda de la noche, a través de la propiedad de RAGE. Por lo tanto, esta propiedad es también considerarse como la misericordia, y en consecuencia, el Shechina se llama EL.

Esta es la razón por la que se dice que el Creador la grandeza = EL CUAL LA NOVIA, MALCHUT, llamado EL, ya que es imposible alcanzar el estado de "Día" sin el estado de "noche". Por lo tanto, es en cada uno de los seis días de creación, de que se dice: "Y habrá noche, y habrá por la mañana, una día. "Vemos que la noche está incluido en el nombre de" día ". Y al igual que todos los llamados de seis días de creación, el año 6000 se denominan "noche" en el propiedad de la misericordia.

Y en la gran Zivug al final de la corrección, un día vendrá, la luz de la luna será como la del sol, como dijo el profeta (Zacarías 14:7):

"Se vienen a pasar, que en la noche tiempo se procederá a la luz." Esto hará que los grados de Malchut para aumentar la doble, incluso durante el año 6000, el luz de la luna fue de acuerdo con la mencionada ", y se procederá a la noche, y habrá mañana ".

Y al final de la corrección, cuando la luna pasa a ser como el sol (ZA), la luna será dos veces tan grande como antes, ya que se convertirá en sí mismo la grandeza, para

su grandeza será igual que el de ZA, de los cuales dice El Zohar: el mayor De los grandes, el dominio de los dominios. A pesar de que se fusionaron con la luz de la mañana durante el año 6000, como se dice, "Y será tarde, y se procederá a la mañana, un día, "ahora que es tan grande como el sol (ZA), se convierte en luz, que a su vez, luminiscentes FUERA DE LA 288 El Zohar

Luminiscentes. Anteriormente, su luz era únicamente el resultado de la inclusión de las propiedades de Sefirot Superior en ella.

Además, el dominio de dominios, durante el año 6000, su reinado fue el de una pequeña estrella, que reina sólo en la noche. Ahora, sin embargo, también reina

durante el día, ya que es tan grande como el sol.

130. La hora en que el Cielo (ZA) entra en el Huppah y brilla a Malchut, todos sus amigos, que corregida por su estudio de la Torah, se conocido por sus nombres, como se dice: "Los cielos declaran la labor de Su manos ". El trabajo de sus manos "se refiere a los miembros de este Pacto, denominado "el trabajo de sus manos." Como usted dice: "Confirmar para nosotros la labor de nuestra

manos ", que es la marca de la alianza, impreso en el cuerpo de hombre.

"Amigos" son aquellos que guardan la Torah, que incluye tanto el bien y el malas acciones, incluso aquellas partes de ellos que todavía están mal y no-; CADA

Es conocido por un nombre (corregida su parte), como se dice: Los cielos Declarar la labor de sus manos. "Cielos" es el Libro del Recuerdo,

que constituye la luz de la gran Zivug que conduce al arrepentimiento

(corrección) de amor, cuando los pecados convertirse en el fondo (Talmud, Yoma, 86:2).

E incluso los que estaban hablando mal las cosas, se dice sobre ellos: "Entonces deberán difundir su temor del Creador a un otro "(artículo 126).

Por lo tanto, la acción se define como "la defensa de la Torah", que incluye tanto

bueno (para el digno) y el mal (por la indigna), ahora se convierte en completamente bueno y santo. Y se convierte en el trabajo de sus manos-el Creador del acciones, por los cielos, hablar, incluso de la indigna. Resulta que todos los los amigos sólo han realizado buenas obras y llevó a cabo el trabajo sagrado, ya que que todos los Malchut correcta, y todos son conocidos por sus nombres.

Por lo tanto, se dice: PARA CONFIRMAR LA LABOR EE.UU. de nuestras manos (Tehilim, 90:17). Sin embargo, no está claro cuyas manos se supone: Su o la nuestra? Solamente

una cosa que se entiende aquí-que el pacto es a que se refiere como "el trabajo de nuestras manos",

para su confirmación es Yesod (Yesod no es sólo el nombre de un Sefira, también significa "Base", "fundación" en hebreo), la fundación de la totalidad de la construcción.

La corrección de Yesod es Milah Brit (circuncisión). Por lo tanto, se dice que la existencia de la alianza se llama "la labor de nuestras manos", para que por separado la Orlah (prepuccio) de Yesod a través del trabajo de nuestras manos. Sin embargo, esto sólo se refiere al período hasta el final de la corrección. Y al final de la corrección, EL trabajo de sus manos se puso de manifiesto. En otras palabras, el Creador ÉL mismo se desmonte la Orlah de nosotros, y los cielos DECLARE LA

Trabajo de sus manos. Pero hasta que llegue el estado, estamos encargados de la La noche de la novia 289

corrección de la circuncisión. Por lo tanto, nosotros preguntamos: ¿PARA CONFIRMAR LA EE.UU.

El trabajo de nuestras manos.

131. Rabino Hamnuna-Saba dijo entonces lo siguiente: "No deje que su boca causa su cuerpo al pecado ", es decir, uno no debe permitir que su boca para acercarse al mal y se la causa del pecado de la carne sagrada, que lleva la marca de la santa alianza con el Creador. Si lo hace, será arrastrado al infierno. Y la regla de infierno, llamado Domeh, está a las puertas del infierno, con cientos de miles de ángeles, pero está prohibido acercarse a aquellos que han mantenido la santa alianza en este mundo.

Hay aquí una advertencia: que cada hombre tenga cuidado de lo que él diga, de manera que su oración es pura cuando se plantea MAN con la ayuda de la Torá y Mitzvot.

Si la fuerza impura se aferra a su oración, que recibirá su MAN. Como resultado de ello, el hombre desarrollar un rencor contra el Creador y pensamientos extranjeros, lo que causando la Orlah una vez más se aferran a la santa alianza. En consecuencia, su santa alma caer en el cautiverio de las fuerzas impuras, y se arrastrarla al infierno. Esto es similar a lo que el rabino Elazar dice acerca de la caída en Lilit las manos (tema 68).

La carne sagrada, que lleva la marca de los santos

PACTO alude a la santa alma custodiados por la santa alianza, como se dice:

"De mi carne voy a ver al Creador", es decir, de mi naturaleza, mis propiedades. Todavía, dudas evocar el retorno de la fuerza impura de la Orlah. Se toca el santo

pacto, y el alma divina es impulsado fuera al instante. Por lo tanto, "El árbol lloró

Salida: Sinner, no me toques ", para este árbol es Yesod, Ateret Yesod (el prepuccio

esencia misma de la creación, el egoísmo), el árbol del conocimiento del bien y del mal. DOMEH, el gobernante de INFIERNO-DOMEH se deriva de Dmamah - lifelessness, ya que roba al hombre de su alma y le deja sin vida. Este es el ángel que llena el corazón de hombre con dudas en cuanto a la grandeza del Creador, y crea dentro de él un pecaminoso deseo de percibir sus planes como si fueran planes de una nacido de una mujer, es decir, como si fueran de este mundo. Y ya que asimila la Creador del pensamiento en el hombre la percepción a los del hombre, que se denomina de manera (Domeh

También significa semejanza, similitud).

En primer lugar, el hombre entiende que el creador de los pensamientos y las formas son diferentes

de la nuestra, creada para la mente puede comprender ni él ni sus pensamientos ni Su gobierno, como nuestra mente es inferior a Su. Pero, por el pecado, el ángel Domeh planta de un tonto espíritu en el hombre, que lo obliga a decir que la mente de un nacido de una mujer es similar a la del Creador. Esto deja abierta a hombre dudas, que llevadle al infierno.

290 El Zohar

Por lo tanto, el poder del ángel Domeh es en su nombre, como se dice: "¿Quién es tan poderoso como usted, que es como tú, el rey que mata y resucita?" Este indica que la conexión con la que uno es igual que él conduce a la muerte, mientras que en la conciencia de que no hay ninguno como él, el hombre encuentra la vida.

Sin embargo, las dudas y pensamientos que el hombre recibe del ángel Domeh son innumerables, como dice el Zohar, cientos de miles de ángeles

Están con él, y todos están de pie a las puertas del infierno, a través de la cual el hombre es arrastrado allí, aunque las puertas no están aún considerados infierno.

Pero él (el ángel) está prohibido de acercarse a los

que han mantenido el pacto sagrado en este mundo. E incluso si

uno no mantenga plenamente (observar) la alianza, y hay todavía el bien y el mal en sus obras, que, no obstante, es considerado como uno que ha mantenido la santa alianza. Tan, a menos que uno viene a dudas, el ángel Domeh está prohibido arrastrar a él al infierno.

132. Cuando esto sucedió al rey David, el miedo le envolvió. Derecho a continuación,

Domeh subió ante el Creador, y dijo: "Maestro del mundo, se dice en

la Torá (Vayikra, 20:10): 'Y el hombre que comete adulterio con otro

La esposa del hombre ... "David se rompió el pacto, ¿no es así?" El Creador responde a las

le: "David es justo, y de su santa alianza sigue siendo pura, por lo que se conoce

a mí que las mejores técnicas disponibles Sheva estaba destinada para él desde la creación del mundo".

Aunque David no cometió pecado, como explica el Talmud (Shabbat, 56:1) que

quien dice que David pecó está mal, fue envuelto con temor, no obstante,

como si él realmente había pecado, para Domeh se refirió a la Torah en su denuncia.

Sin embargo, Bat Sheva ha sido destinado a David desde la creación de la

mundo (Talmud Sanedrín, 107:1), por lo que no violan su pacto. Sin embargo, en caso de murciélago

Sheva ha sido destinado a David, ¿por qué fue ella primero casada con Uriah? Después de

todo,
una mujer es la mitad de su marido el cuerpo. Y si ella es la mitad de el cuerpo de David,
¿cómo puede
Uriah han tomado de ella, si no hay nada en él que se corresponde con ella?
El hecho es que las mejores técnicas disponibles Sheva David es cierto Nukva (femenino) a
partir del día de la
creación del mundo, de David es la parte masculina de Malchut, mientras que el murciélago
Sheva
es el Nukva en Malchut. Sin embargo, puesto que, como el mundo se está creando, Malchut
Bina subió a recibir la propiedad de la misericordia (otorgamiento) de ella, Bat Sheva,
También requiere esta corrección en el GAR. Sin que ella no podría haber dado a luz
para el alma del rey Salomón.
Uriah y el hitita era una exaltada alma, las propiedades de los GAR, la cual
el nombre de "Uriah", que consta de Ur = Ohr (Light) y I (a), h = i (Yod) + h (Hey) =
las dos primeras letras del Nombre del Creador HaVaYaH, se deriva. En otras palabras,
Uriah significa "el Creador de la Luz." Y el hecho de que su nombre sólo contiene
La noche de la novia 291
las dos primeras letras Yod-Hey = Hochma-Bina, y carece de las dos últimas letras-Vav
Hola = ZA-Malchut indica que su luz es la luz de los GAR. Por lo tanto, para
Sheva correcta palo en la propiedad de la misericordia, ella se unió con Uriah. Como un
resultado de ello, se convirtió en apta para el queenship, y se convirtió en la Reina de Israel.
133. Domeh le dijo: "Maestro del Mundo, lo que se puso de manifiesto a usted es
ocultado de él. "El Creador respondió:" Cualquiera que sea David no se hizo
con Mi permiso. Para el hombre no va a la guerra sin que su esposa obtener un
(documento de divorcio). "Domeh entonces dijo:" Pero si esto es así, David debería haber
esperó tres meses, lo que no lo hizo. "El Creador respondió:" Esta ampliación
sólo es necesario para asegurarse de que la mujer no está embarazada de su
anterior marido. Sin embargo, se sabe que a mí nunca fue Uriah cerca de ella, para
Mi nombre es impreso en él como testimonio. De hecho, es Uriah Ohr-AIH, la
Creador de la Luz, a pesar de que está escrito Uriahu Ohr = + i + a + hu (Yod-Hey-Vav),
sin la última Hey, Malchut, lo que demuestra que no uso Malchut ".
Las letras Yod-Hey en el nombre de Uriah (Aleph-Reish-Yod-Hey) indican que
nunca había tocado palo Sheva. Esto se debe a que se refiere a Uriah sin GAR
VAK. El Zohar y hace hincapié en que cuando se utiliza VAK, el nombre Uriahu
se aplica. Sin embargo, está escrito que aquí se Uriah Sheva palo del primer marido,
el sentido de que no tenía nada de VAK en él, pero sólo GAR-la luz de Hochma
sin la luz de Hassadim, por Vav significa Hassadim. Esta es la razón por la que podría
no near Bath Sheba.
134. Domeh le dijo: "Maestro del Mundo, esto es exactamente lo que he
dice: si Usted sabía que Uriah nunca ha establecido con ella y, a continuación, puso de
manifiesto que a
David? Debería haber esperado tres meses. Y si se quiere decir que David
Uriah sabía que nunca había establecido con ella, ¿por qué Uriah enviar a su esposa,
diciendo: "Vaya a su casa, y lavar los pies? "

Por lo general, los lectores de la Torá dar este ejemplo de "un triángulo amoroso", como pruebas del Rey David de menos a más exaltado y cualidades de la incompatibilidad de Creador del fallo, cómo Él perdonó David para "matar" Uriah, y así sucesivamente. Hay que recordar que la Torá habla sólo de los mundos espirituales y sus leyes, que no tienen consecuencias evidentes en nuestro mundo. Hay una causa-andeffect relación: sea cual sea se produce en nuestro mundo es el resultado de una causa superior, pero de ninguna manera es viceversa, es decir, todo lo que se describe en el Alto Mundial no necesariamente de manifiesto en el nuestro. Para estudiar la Torá acerca de una narrativa nuestro mundo relega a la Torá del mundo de Atzilut, el Creador de nombres de santos, Creador de la Luz, al nivel más bajo de la creación, que está estrictamente prohibido: "No hacer un ídolo por sí mismo".

292 El Zohar

135. Él le respondió: "Por supuesto, David no sabía, pero esperó más más de tres meses, como cuatro meses había pasado. "Como hemos aprendido, sobre la Día 15 de Nissan, David ordenó a todo el pueblo de Israel a prepararse para la guerra, Yoav-en el séptimo día de Nissan. Ellos conquistaron las tierras de Moav y permaneció allí durante cuatro meses, hasta que fue a palo Sheva en el mes de Elul. Y en Yom Kippur, el Creador le perdonó su pecado. Sin embargo, existen los que dicen que David envió sus órdenes en el séptimo día de Adar, las tropas se reunieron el día 15 de Iyar, fue a palo en el Sheva Día 15 de Elul, y en Yom Kippur, el Creador le perdonó y le escatimó de la muerte a manos del ángel Domeh.

Domeh está a cargo de adulterio. Y ya que David fue perdonado el día de la Expiación, que así se escapó la muerte a manos de Domeh. Sin embargo, la muerte fue una consecuencia de la muerte de Urías en las manos de los hijos de Amón, que está grabado

en el libro de los Reyes (Melachim, 1, 15:5), "Por David hizo lo que tenía razón en los ojos del Señor, y no resultó, aparte de todo lo que mandó él todos los días de su vida, salvo en la cuestión de la hitita Urías. "

136. Domeh dijo: "Maestro del Mundo, sin embargo, tengo una reclamación contra él: ¿por qué abrir la boca y decir: "El Señor es justos para un mortal lo hace, "por lo tanto, condenar a muerte a sí mismo. Por lo tanto, tengo el poder llevar a la muerte en él ". El Creador le respondió: "Ustedes son no pueden traer la muerte a él, porque él ha arrepentido y confesó: «Yo han pecado antes de que el Creador, "a pesar de que no pecado. Pero lo hizo pecado en una cuestión-la muerte de Urías. He grabado su castigo, y que había recibido. "Entonces Domeh de inmediato renunció a sus quejas, y regresó, abatido, a su lugar.

La última carta de Hey en el nombre HaVaYaH tiene dos puntos de restricción (rigor) y la misericordia. Y todas las correcciones de Malchut con la ayuda de la pacto (la circuncisión) están destinados a ocultar rigor y revelan la misericordia. Entonces, el Creador del nombre desciende en Malchut. Aunque existe Malchut

en virtud de la prohibición de la primera restricción (rigor y de la sentencia), y todos los las fuerzas impuras se aferran a ella, este punto es, no obstante, oculta, y sólo Bina de la propiedad de la misericordia se revela. Por lo tanto, el impuro-las fuerzas de deseos, que son

extranjeros a la santidad y la espiritualidad, se ven impotentes y no pueden aferrarse a ella.

Para violar el pacto medios para revelar el rigor y la sentencia en

Malchut (Hey la carta). Como resultado de ello, el impuro fuerzas inmediatamente se aferran a ella, para

esta es su propiedad-una parte de ellos. El alma santa, el nombre del Creador, lo que desaparece a la vez, como está escrito (Iyov, 4:9): "Por el soplo de Dios que perezca".

La noche de la novia 293

David sí mismo es la parte de Malchut relacionados con la propiedad de Malchut de la misericordia.

Por lo tanto, se requiere especial cuidado a fin de evitar Malchut la propiedad de rigor

de ser revelado en él. Para el que revela la propiedad de rigor y

viola el pacto con el Creador, él mismo se rinde a la fuerzas impuras,

que le condenen a muerte. Esto se debe a que la propiedad de rigor revela

dentro de él antes de que la fuerza impura (el ángel Domeh), que desea

se aferran a David el alma y arrastra al infierno.

A pesar de que era inocente, David suplicó el perdón del Creador para el adulterio,

y recibido. Pero en lo que respecta a David Urías para el envío de su muerte, había Domeh

no derecho a pedir el Creador de la pena, ya que es sólo a cargo de adulterio.

137. Y David dijo a este: "Si no fuera por la ayuda del Creador, ha Domeh

casi alegó mi alma ". Si no fuera por el Creador la ayuda de "medios" se la

Creador no ha sido mi guía y protector contra el ángel Domeh ". Casi "

significa que sólo la distancia lo más delgado como un hilo sigue siendo para arrastrar a Domeh mi alma al infierno.

David es Malchut, de los cuales está escrito (Mishley, 5:5): "Sus pies descienden a

muerte ", para ella es el final, la celebración de la santidad (la espiritual). El impuro

las fuerzas se originan en Malchut, y ella sostiene, como se dice (Tehilim, 103:19):

"Su reino sobre todas las normas".

Sin embargo, cuando existe Malchut corregido en su propiedad de la misericordia (artículo 122),

ella se define como compuesta de dos puntos: su propio punto de sentencia y la

punto de la misericordia que recibió de Bina. Su punto de la sentencia se oculta,

mientras que el punto de la misericordia se revela. Y gracias a esta corrección, todo lo que la

impuro puede obtener las fuerzas de Malchut es un Dakik Ner (pequeña luminiscencia), que

sólo sostiene su existencia, pero no permite su propagación.

Ner Dakik, la fuente de la existencia de fuerzas impuras, es también conocido como

Hoteh Dakik, un pequeño pecado, la raíz de los pecados, como está escrito (Talmud, Sukkah,

52:1):

"Inicialmente, la fuerza impura parece lo más delgado como una telaraña, pero luego crece

como

espeso como un árbol. "Y se le llama pequeño (Dakik), para la sentencia y las restricciones se

oculta dentro de la propiedad (punto) de la misericordia.

Sin embargo, el que viola el pacto hace que el punto de sentencia Malchut a ser revelado. Como resultado de ello, el impuro se aferra a las fuerzas y sacar Malchut

Luz mucho de ella, por lo tanto, reciben la fuerza para difundir y ampliar. Y él que lo hace se dice que es abandonar su propia alma, como está escrito: "por el aliento de Dios que perecen "(Iyov, 4:9).

Y cuando regresan a fondo el Creador, regresa y corrige Malchut con la propiedad de la misericordia. Es por ello que este proceso se denomina Teshuva
294 El Zohar

(ida y vuelta), desde la palabra de Tashuv (para volver) + "A", donde "A" (Hey) designa el Creador. En otras palabras, es el retorno a la propiedad de la misericordia, mientras que los bienes de la sentencia se remonta a que se oculta en la propiedad de la misericordia, de una pequeña vela, y nada más.

Por lo tanto, es escrito: si no fuera por la ayuda del CREADOR, Refiriéndose a su aceptación de mi regreso y repeler el ángel por Domeh Malchut que volver a su lugar (a la propiedad), de la misericordia, la reducción de la bienes de la sentencia a una simple pequeña vela, una amplitud hair's-fuego, cuya luz Me separa de la fuerza impura.

Esto es que un mínimo de luz que debe permanecer siempre entre Malchut y la fuerza impura, a fin de permitir Malchut de existir y ser sostenido por esta pequeña Light, llamado "pequeño pecado", tan pequeño que DOMEH NO ARRASTRAR MI Alma al infierno por ello.

Es precisamente la magnitud de esta luz que me salvó de las manos de Domeh, por si los bienes de la sentencia no regresó a Malchut en el medida de un pequeño pecado, me hubiera caído en manos de Domeh.

138. Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado de no decir lo que dijo David, por un no se puede decir que el ángel que Domeh "Fue un error" (Kohelet, 5:5), como lo fue con David, el Creador, cuando ganó el litigio contra Domeh. "¿Por qué debería el Creador estar enojado por encima de su palabra "(Kohelet, 5:5), es decir, por lo que ha dicho. "Destruído el trabajo de sus manos" (Kohelet, 5:5), es decir, la carne sagrada, la santa alianza, que ha roto, y, por tanto, a ser arrastrado a el infierno por el ángel Domeh.

Hay dos formas de retorno al Creador ("Introducción al Estudio de los Diez Sefirot ", artículos 45, 59, 64; Talmud, Yoma, 86:2):

- 1) El arrepentimiento por temor, al convertirse en intencional pecados involuntarios,
- 2) El arrepentimiento por amor, al convertirse en intencional pecados méritos.

Antes del final de la corrección, cuando las fuerzas de rigor, la restricción, y sentencia aún se necesitan en el mundo, como está escrito (Kohelet, 3:14), "El Creador ha hecho de modo que el hombre debe temer a Él, "Malchut debe mantener el la existencia de fuerzas impuras como Ner Dakik, por lo que no va a desaparecer a partir de el mundo.

Por lo tanto, en ese momento (en este estado), Malchut de correcciones se efectúan en dos puntos: la misericordia y la sentencia. Sin embargo, la resolución se oculta, mientras que la misericordia

actos abiertamente. Este es el motivo por el árbol del conocimiento del bien y del mal es de temer: si

el hombre es digno, es bueno, si no es el mal (artículos 120-124).

La noche de la novia 295

Por lo tanto, durante los años 6000, que volver a la

Sólo para el creador del miedo, lo que hace que nuestros pecados intencional a su vez involuntarias en los errores-. Como resultado de nuestro arrepentimiento, traemos Malchut Volver a la propiedad de la misericordia. Sin embargo, el rigor y la sentencia se ocultan en su en la medida de una pequeña vela (pequeño pecado), ya que Malchut debe permanecer en el propiedad de miedo. Por lo tanto, este regreso se llama "el retorno de miedo".

El pequeño pecado que debe seguir siendo también se denomina "pecado involuntario", un "error",

un "error", para que no se considera como un pecado en sí y por sí misma. Por el contrario, sólo conduce

hombre a cometer un pecado involuntario. Hombre pecados intencionalmente sólo después de haber

primero no intencional cometido un pecado: algo que cometió involuntariamente, pero resultó que él ha pecado.

Así pues, este pequeño pecado permanece en Malchut, pero a pesar de que sigue siendo, no es

realmente considerado un pecado. Sin embargo, a través de esta sentencia y ocultado rigor hemos llegado a los pecados intencionales. Esta es la razón por la que se dice: "Al principio, es como un hair'sbreadth",

es decir, como un pequeño pecado. Pero entonces, a menos que la guardia correctamente nuestro pacto,

que "se vuelve tan espeso como un árbol", como la propiedad de rigor y de la sentencia se puso de manifiesto en Malchut.

Por consiguiente, se dice que Domeh está a las puertas del infierno, como el poder de una pequeño pecado es sólo una entrada, porque se dice que parece lo más delgado como una telaraña.

Por lo tanto, nuestro arrepentimiento se llama "perdonar pecados", que se convierten en involuntarias

errores, como si se tratase de errores. Para un pequeño sigue siendo pecado, que es capaz de la que nos conduce a los pecados intencionales.

Todo esto se refiere a la arrepentimiento por miedo, mientras que el segundo tipo es el arrepentimiento por amor, cuando los pecados intencional a su vez, el fondo (artículo 126).

Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado de no decir lo que David

SAID, es decir, no a pronunciar la palabra que hace que los bienes de la sentencia en Malchut que se puso de manifiesto (como David había hecho). Para uno no puede decir al ángel

DOMEH que fue un error, porque no está seguro de si él puede

volver al Creador de inmediato, de manera que su pecado será perdonado y no intencional, como lo fue con David, cuando el creador ganó

La controversia contra DOMEH.

Sucedió con David porque a lo largo de su vida de todos sus actos antes de

el Creador se pura, que no había cometido crímenes, y la única excepción fue su actuar hacia Uriah. Por lo tanto, el Creador se convirtió en su defensor, y le ayudó a regresar a él a la vez, y su pecado se convirtió en un error, como se dice en La Zohar (tema 137): si no fuera por la ayuda del CREADOR, DOMEH

296 La Zohar

Había reclamado cerca de mi alma. Sin embargo, otras personas debe temer ese ángel, no intencional de un pecado que puede conducir al infierno a manos de Domeh.

Destruyeron el trabajo de sus manos, la carne sagrada,

La santa alianza, que han violado, y se

Por lo tanto, a ser arrastrado al infierno por el ángel DOMEH.

La corrección en nosotros llamada "la santa alianza" se considera como "la labor de nuestras manos ", como está escrito:" Confirmar el trabajo de nuestras manos. "El alma santa se llama la carne sagrada, como se dice, "Fuera de mi carne se me vea el Creador" (Iyov, 19:26) (punto 131). Debido a la revelación de los bienes de rigor y la sentencia en Malchut, la corrección de la alianza se corrompe, y Domeh arrastra el alma al infierno.

Por lo tanto, los cielos declaran la labor de sus manos

(tema 130). En el final de corrección, los cielos declaran la labor de Su manos, como la recompensa de todas estas correcciones serán revelados. Se convertirá en claro que este era el trabajo de sus manos, y no la nuestra », y la

DECLARAN esta cielos. Y la gran Zivug RAV PAALIM U MEKABTZIEL

se llevará a cabo estas acciones (correcciones) (tema 92). DECLARAN se refiere a la Luz de la ascendencia desde el cielo.

Sepan que esta es la única diferencia en nuestro mundo antes y después de la final de corrección. Antes del final de la corrección, Malchut se llama el Árbol del Conocimiento del bien y del mal, para Malchut es la revelación del Creador durante la gestión de los asuntos públicos

este mundo. Y hasta las personas a alcanzar el estado en el que puedan recibir Su Luz (como lo concibió y preparó para todos de vuelta en el Pensamiento de la Creación), el mundo será gobernado por el bien y el mal, por recompensa y castigo.

La razón de esto es que nuestro Kelim de la Cabalá (buques de la recepción) son

impuro, manchado por el egoísmo, que (i) impide que el Creador de la Luz de relleno estos deseos, y (ii) nos separa del Creador. Y la infinita bondad

que Él ha preparado para nosotros sólo puede ser recibido en deseos altruistas, para estos placeres no están limitados por los límites de la creación, al igual que los placeres egoístas, en que el cumplimiento douses instante el placer.

Por lo tanto, está escrito: "El Creador ha hecho todo para su propia gloria"

(Mishley, 16:4), es decir, todos los hechos en el mundo fueron inicialmente creados por el hombre

para que Él podría por favor. Por lo tanto, la gente en nuestro mundo se dedican a la cosas que son totalmente opuesto de lo que deberían hacer, de acuerdo con la

propósito de su creación. Después de todo, el Creador se establece claramente que Él creó el mundo para sí mismo: "he creado para mi gloria" (Yeshayahu, 43:7).

La noche de la novia 297

Sin embargo, la reclamación exactamente lo contrario-que todo el mundo fue creado para nosotros, y el deseo de tragar que en su conjunto, para nuestro propio placer, satisfacción, indulgencia, y exaltación. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que son indignas de recibir el Creador de la bondad perfecta. Y, por tanto, que las normas sobre nosotros a través de el bien y el mal, en el forma de recompensa y castigo, por una depende de los demás: y recompensa la pena dar lugar a el bien y el mal.

Debido a que usamos nuestros deseos de recibir (de placer), convirtiéndose así en contrario del Creador, percibimos su gobierno hacia nosotros como el mal. Esto se debe a el hecho de que el hombre no puede percibir el mal evidente del Creador, ya que esto en gran medida las criaturas socavar la percepción de la gran y perfecto Creador, para Perfecto el uno no puede crear el mal.

Por lo tanto, en la medida en que el hombre se siente mal y el mal, y niega la Divina Providence, un velo inmediatamente cae sobre él, y la sensación del Creador del existencia desaparece. Este es el peor castigo en el mundo!

Por lo tanto, la sensación del bien y del mal en el Creador de la gestión pública nos da una sensación de recompensa y castigo. Esto se debe a que el que no ejerce esfuerzos para perder la fe en el Creador de la existencia y el buen gobierno, aunque el mal gusto en su la gobernanza, es recompensado con la búsqueda de fuerza para no perder la fe en el gobierno y el buen propósito del Creador de la "mala" influencia. Pero si todavía no había merecido la oportunidad a que se esfuerce en creer que el Creador persigue una clara por fin le envió sensaciones desagradables, es castigado con una pena de alejamiento de la fe en el Creador y la sensación de su existencia.

Por lo tanto, a pesar de que ha realizado, está haciendo y hará todos los hechos en el mundo, sigue siendo semi-ocultas de las que perciben tanto el bien y el mal.

Para cuando perciben el mal, la fuerza impura puede ocultar el Creador del la gobernanza y la fe en Él. Por lo tanto, el hombre sufre el peor castigo en el en todo el mundo la sensación de separación del Creador y se llena con dudas y la negación de la existencia del Creador y la gobernanza. Y cuando vuelve al Creador, que recibe una recompensa, y es capaz de unir con él una vez más.

Sin embargo, a través de este mismo gobierno de recompensa y castigo, el Creador ha preparado para nosotros la oportunidad de utilizar esta gestión de los asuntos públicos, a fin de lograr

el final de la corrección, cuando todas las personas alcanzar sus corregida Kelim (deseos), y uso de ellos para lograr el placer al Creador, como está escrito que Él ha creado todo para sí mismo! En otras palabras, nuestra otorgamiento debe ser absoluta.

Entonces el gran Zivug de ATIK se puso de manifiesto, que todos volver al Creador de amor, todos nuestros pecados intencional se volverá a fondo, todo mal se sentía como 298 El Zohar

infinita bondad, y Su Divina Providence se puso de manifiesto en todo el mundo. Por lo tanto, todos a ver que sólo Él ha hecho, lo está haciendo, y hará todo los hechos en el mundo, y que nadie los actos además de Él. Después de la sensación de

mal y el castigo se convierte en uno de la bondad y la recompensa, y nuestra egoísta deseos de convertirse en altruista, se nos da la oportunidad de alcanzar el Maker, para que se ajusten a la labor de manos de Su bendición y exaltación de Él por encima de todos los males

y todos los castigos que había sufrido una vez.

Sin embargo, el punto más importante a destacar aquí es que hasta el final de corrección, todas las correcciones fueron consideradas como la labor de nuestra Manos. Esta es la razón por la que recibir las recompensas o castigos para ellos. Sin embargo, en el

gran Zivug al final de la corrección, se puso de manifiesto que todas las correcciones y todos los castigos son obra de sus manos.

Por lo tanto, se dice, los cielos declarar el trabajo de sus manos.

Esto es debido a la gran Zivug lo que significa que los cielos declarar, que todos los hechos son obra de sus manos, que Él ha hecho, lo está haciendo, y hará todo los hechos en el conjunto de su creación.

139. Por lo tanto, "los cielos declaran la labor de sus manos." Estos son los amigos que se han unido en la novia (Malchut) mediante el estudio de la Torá en la noche de la fiesta de Shavuot. Se trata de todos los participantes de la alianza con ella, y se llama "la labor de sus manos." Y ella alaba y toma nota de cada uno y cada uno de ellos. ¿Qué es el Cielo, firmamento? Es el firmamento, donde el sol, la luna, las estrellas, y la zodiac se encuentran. Esta expansión es llamado el Libro del Recuerdo, y declara que los registros y, por lo que se convertirán en los hijos de su palacio, y Él cumplirá todos sus deseos.

Yesod de Zeir Anpin, en la que uno se hace Zivug para la revelación de todos los la suprema grados, llamado el sol, la luna, las estrellas, y los signos de los zodiac, que se denomina el "firmamento." Todas las estrellas suprema existen en el firmamento, llamado Yesod de Zeir Anpin. Y todo lo que existe gracias a ella, ya que hace un Zivug con Nukva, llamado tierra, y brilla con su a todas estas estrellas, es decir, les da a sus estrellas.

Resulta que Malchut es más pequeño que el sol (ZA). Sin embargo, al final de corrección, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será setenta veces mayor que antes-se convertirá en Malchut como grande como Zeir Anpin durante los seis días de la creación. ¿Cuándo va ser esto? Rabino Yehuda respuestas: el día en que la muerte desaparece para siempre, y el Creador y su nombre son como uno.

La noche de la novia 299

El cielo o el firmamento (ZA) es HaVaYaH, llamado "el sol". Malchut (Nukva) recibe de ella, y se llama "la luna". Durante el año 6000, Malchut recibe la luz a partir de los seis días de la creación, pero Zeir Anpin no revelan que el Creador y su nombre se una. Por lo tanto, la luna es más pequeño que el sol. Su menor tamaño es el resultado de la Malchut consistente de ambos el bien y el mal, recompensa y castigo.

Hay una considerable diferencia entre "Él" y "Su Nombre". "Su Nombre" es Malchut, donde todos los Zivugim, y todos los estados de la unificación y

separación se acumulan. Sin embargo, al final de la corrección, cuando la muerte se dice que desaparecer para siempre, HaVaYaH y su nombre será uno. El Nombre (Malchut) será como la luz de Zeir Anpin sólo la bondad sin la maldad, y el sector privado gestión de los asuntos públicos se puso de manifiesto en ella, lo que significa que la luz de la luna se

ser igual a la del sol.

Por lo tanto, en este momento (en este estado), Nukva se denominará "el Libro de Recuerdo", de todos los hechos se registran en ella. Yesod de Zeir es Anpin llamado "recuerdo", que recuerda los hechos de todo el mundo, los estudios, y analiza todas las criaturas que reciben de ella.

Durante los 6000 años antes de la final de la corrección, el Libro de Recuerdo a veces existe ya veces juntos por separado. Sin embargo, en el fines de corrección, estos dos grados se fusionarán en una, y ella misma Malchut se denominará "Libro de la Memoria," cuando ZA Malchut y convertirse en un todo único, para Malchut la luz será igual que el de ZA.

Por lo tanto, el firmamento es un lugar donde el sol, la luna, las estrellas, y los signos del zodiaco se encuentran. El firmamento es Yesod de ZA, que emana toda la luz del mundo y sostiene toda la existencia. Se pasa la luz en Malchut cuando ella es menor que ella, y el Estado, "Él y su nombre se un "todavía no se ha logrado. Y al final de la corrección, será exactamente como Malchut, que es llamado, por lo tanto, el Libro del Recuerdo.

Por lo tanto, cuando Malchut recibe todas las propiedades de Zeir Anpin (el firmamento, denominado "Recuerdo"), que se convertirá en el Libro del Recuerdo, es decir, que y el firmamento se una.

140. Día tras día-Omer trae una gavilla. El día sagrado de esos días (Sefirot) del Rey (Zeir Anpin) elogia a los amigos, que estudian la Torah en la noche de Shavuot. Dicen los unos a los otros, "Día tras día se pondrán una gavilla", y que elogios. Y las palabras "noche tras noche" se refieren a todos los grados, Malchut de Sefirot, que reinará en la noche, un elogio por otro

300 El Zohar

recibiendo cada uno de un amigo, de otro Sefira. Y el estado de completo la perfección hace amigos queridos.

Después de haber explicado que los cielos declaran la labor de su Manos es el libro de recuerdo. El Zohar sigue para aclarar la escritos en el Libro de Malaquías (3:14-16): "Usted ha dicho, '¿Cómo es inútil para servir a el Creador! Cuando se llevó a cabo la voluntad del Creador, y caminó de gran corazón antes de él-, ¿cuál es el uso de todo esto? Y ahora consideramos que los impíos como la bendición:

que se han asentado en su maldad, intentó el Creador, y fueron liberados. "Entonces los que temían el Creador habla con los demás, y el Creador escuchado y oído, y un libro de recuerdo se registró antes de

Él para aquellos que temen el Creador (cada día) y honor Su (santo) nombre.

Y que se convertirá elegido para mí, 'el Señor dijo, - «el día en que voy a

determinar, y voy a escatimar, como un hombre perdona a su hijo, que le sirve, en - el día en que voy a trabajar un milagro, el día de la final de la corrección ".

Antes del final de corrección, antes de preparar nuestros deseos "para recibir" sólo para la causa de la creador, y no para auto-gratificación, Malchut se llama "El Árbol del conocimiento del bien y del mal ", por Malchut rige el mundo, de conformidad con el hombre de hechos. En la medida en que todavía no están preparados para recibir las delicias de todos los que

el Creador preparado para nosotros en su pensamiento de la Creación, no tenemos otra opción, pero

a presentar a Malchut del gobierno del bien y del mal.

Y este gobierno nos prepara para la eventual corrección de los nuestros desea recibir (Kelim de la Cabalá) en los deseos de otorgamiento (Kelim de Hashpaa), por lo tanto, el logro de la bondad y la alegría que Él pensado para otorgar a nosotros. Como se ha indicado anteriormente, la sensación del bien y del mal crea en nosotros un sensación de recompensa y castigo. Por lo tanto, cuando uno trata de mantener su fe en el Creador, mientras que él se siente mal, pero aún sigue observando la Torá Mitzvot y como lo hizo antes, es recompensado.

Y si no puede superar esta prueba y se distanció del Creador, que se llena de dudas con respecto a la buena gobernanza. Por otra parte, el orador deja de creer que el Creador gobierna el mundo por completo, o se siente el resentimiento hacia el Creador en respuesta a estas sensaciones desagradables. El Creador castiga para todos los pensamientos, justo como lo hace para todas las acciones (Talmud, Kidushim, 40:1).

Se dice también que la justicia no es de contribuir a él en el día de su pecado. Pero a veces dudas del hombre son tan abrumador que incluso lamenta la buenas obras que había hecho anteriormente, y dice (Malaquías, 3:14): "Usted ha dicho, «¿Cómo es inútil para servir al Creador! Cuando se llevó a cabo la voluntad del Creador, y caminó de gran corazón delante de él-, ¿cuál es el uso de todo esto? "" Él se convierte en La noche de la novia 301

un pecador, que lamenta su pasado justos (quejándose de que se desperdicia tiempo y esfuerzo en lugar de disfrutar de este mundo como los demás!), y sus dudas y lamenta que le causa perder todas sus buenas obras, como la Torá nos advierte:

"Uno es la justicia de no contribuir a él en el día de su pecado."

Sin embargo, incluso en este estado, el hombre puede volver al Creador. Sin embargo, se dice que se inicio en su camino de nuevo, como si se trata de un recién nacido, para todos los de su pasado

buenas obras se han ido.

Uno no debe tomar literalmente las mencionadas, incluso en su contexto espiritual, para el que trabaja para lograr incondicional obras altruistas constantemente experiencias ascensiones y descensos, está lleno de dudas, y trata de superarlas. Solamente una que los avances de esta manera siente que está comenzando su trabajo cada vez de nuevo, que comprenda no más de un bebé recién nacido. Por el contrario, que un pertenece a las masas-que trabaja en sus deseos egoístas, está constantemente llena de auto-reverencia y piensa que en cada nuevo día, agrega a la anterior, y

nada parece desaparecer. Esto hace que su crecimiento espiritual imposible. Sólo uno que realmente sube la espiritual grados se siente como un bebé recién nacido antes de su Creador en cada momento. Después de todo, ya que sube de un grado de el siguiente, el estado anterior (grado) desaparece, y hasta que alcanza un superior Grado, se encuentra en total oscuridad y siente que está empezando desde cero, y no que complementa su patrimonio, que es la forma en que el espiritualmente inanimado (Domem de Kedusha) se siente.

El gobierno del bien y del mal nos hace ascender y descender-en cada su propio camino ... Cada ascensión se considera un día (sensación de la Luz). Como un resultado de la gran ascendencia que ha sufrido sólo por sus últimos Lamentando buena hechos, el hombre se mueve en un estado de ascenso, como uno que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, en cada ascensión, es como si uno comienza en su camino a la Creador. Por lo tanto, cada ascenso es considerado como un día, ya que hay una pausa (noche)

entre estos estados. Y cada descenso, por lo tanto, es considerado una noche.

Esto es lo que El Zohar nos dice: día tras día pondrán un Gavilla-en cada subida que acercarse al Creador del mayor día (al final de corrección), elogió los amigos y siempre hablarían

Unos con otros. Esto se debe a que a través de la gran Zivug al final de corrección, que se merecen todos los que regresan al Creador por amor, por el deseo "Para recibir" será completamente corregida, y que comenzará a recibir sólo para Creador de la causa, a fin de otorgar placer a Él.

En esta gran Zivug (unidad), se revelan todos los supremos y la bondad deleite de la idea de la Creación. Y vamos a ver con nuestros propios ojos que
302 El Zohar

todos los castigos que se vivió en los estados de la ascendencia, que nos hizo la duda y el pesar de los esfuerzos realizados en la Torá, todos los castigos que corregir y purificar nosotros. Y ahora, al final de corrección, son los directos causa de nuestra sensación y la recepción de la bondad del Creador.

Si no hubiera sido por los terribles sufrimientos y las penas, no han sido capaces de alcanzar el estado de estar lleno de alegría perfecto. Por tanto, incluso intencional estos pecados se convierten en el fondo, como se dice: Día tras día Pondrá un haz-cada Malchut en ascenso, hasta el final de la corrección, es como un día.

Este día se revela por la palabra, que apoya la Torá en toda su grandeza.

¿Qué es esta palabra? Cuando ellos dicen, "¿Cómo es inútil para servir al Creador! Cuando que llevó a cabo la voluntad del Creador, y caminó de gran corazón ante Él-lo es el uso de todo esto? "

Estas palabras a los castigos que se han convertido ahora en el fondo, para todos la perfección y magnificencia de ese gran día puede ser revelada gracias a estas penas del pasado. Por lo tanto, aquellos que pronunció estas palabras son considerado en la actualidad como los que temen el Creador y alabar Su Nombre. (Y estos palabras sólo podía haber sido intervenido por aquellos que han hecho esfuerzos para avanzar en

el camino de la verdad, y se sintió frustrado después de recibir sin egoísmo de un Grado Superior. En otras palabras, la frustración no viene sino a aquellos que verdaderamente trabajan

para la causa de la creador.)

Por lo tanto, se dice sobre ellos: "El Señor dijo, 'El día que me determinar, y voy a escatimar, como un hombre perdona a su hijo, que le sirve ' ", para todas las noches-los estados de la ascendencia, el sufrimiento y los castigos, que cortar su conexión con el Creador-convertido ahora en méritos y buenas obras. Y la noche se convierte en día, la oscuridad se convierte en luz, y no hay divisiones entre los días, y todos los 6000 años en reunir un gran día.

Y todos los Zivugim que se hicieron uno tras otro, puso de manifiesto la ascensiones y la contabilidad separada, grados consecutivos, se han reunido ahora en un grado de una gran Zivug-Unidad, que brilla en el mundo de punta a punta. Por lo tanto, está escrito: día tras día pondrán una gavilla, es decir, los intervalos entre los días convertido en magnífica gloria, ya que se han convertido en méritos. Por lo tanto, todo se convierte en el creador de un glorioso día!

Y las palabras "noche tras noche" se refieren a todos los grados que reinan en el noche. Los elogios entre sí, y cada uno recibe todo lo que el hombre se siente como el sufrimiento en un estado de ascendencia esto se llama la noche. Y por medio de las sensaciones,

intervalos se forman entre las sensaciones del día.

La noche de la novia 303

En general, cada grado se separa el uno del otro. Es una noche aspiración a alcanzar el Creador. Y mientras cada noche está llena de oscuridad, ahora todas las noches (los estados de sensación de vacío, la desesperanza, pesadez de los esfuerzos, la

Creador del ocultamiento) se reúnen y forman un único buque de la recepción de la suprema sabiduría, que llena toda la tierra con el conocimiento del Creador, y las noches brillan como los días.

Para cada noche recibe su parte del conocimiento sólo por unirse con el otras noches. Así pues, cada noche se dice para ayudar a los demás noches en el Conocimiento.

Dicho de otra manera, el hombre está dispuesto a recibir el conocimiento sólo si se une con la otras noches.

Y puesto que la noche es una sensación de falta de conocimiento, consecución, y la sensación del Creador por unir, se trata de un buque de perfecta recepción del Conocimiento del Creador. Y un elogio otro, para cada uno de ellos ha recibido de su parte el conocimiento del Creador gracias exclusivamente a su amigo, a través de unir con él. Sólo en la unidad no merecen la recepción de la suprema del conocimiento.

Por lo tanto, se dice que a través de la perfección alcanzado por todos, se convirtió en las noches

queridos amigos.

141. ¿Está de hablar de los demás en el mundo que no obedecen el Creador, y quien no quiere escuchar? Pero las líneas que hicieron a través de todos los

tierra, es decir, estas cosas hacen una salida de línea de los que residen encima y fuera de los que residen a continuación. Desde el primer cielos se hacen, y de la en segundo lugar, a partir de su regreso a la Tierra. Y si dicen que giran en torno a la tierra en un lugar, se dice que también están en el fin del mundo.

Hasta ahora, hemos hablado de los más terribles castigos y el sufrimiento en el mundo-están separados del Creador y perdiendo la fe en Él. Además, El Zohar nos dice que todos los castigos, todos los sufrimientos del infierno y de la cuerpo, que se derivan de los pecados personales y llenar este mundo, también se reúnen y se incluido en un gran Zivug, como está escrito: "Y vendrán a pasar, que como el Señor se alegraron más que hacer que bueno, y que se multiplican; por lo que el Señor alegrarse más que hacer que usted perecer, y que para destruir "(Devarim, 28:63).

Todos se reunirán y se convierten en una gran luz, y todo lo que a su vez, se gran alegría y gozo. Por lo tanto, se dice que no hay gavilla Y NO COSAS EN LAS OTRAS PALABRAS DEL MUNDO, que el hombre percibe en este mundo como el sufrimiento. Sin embargo, que a su vez, la alegría y la felicidad, y, por tanto, los santos

King, también se desea escuchar a ellos.

Por lo tanto, todos los sufrimientos durante el año 6000 se reunirán a finales de corrección y se convertirá en un enorme placer, como el profeta dice: "En aquellos días y

304 El Zohar

en ese momento, dice el Señor, aun cuando la iniquidad de Israel, se pretende, hay Se ninguno "(Yirmiyahu, 50:20).

Todo se volverá a fondo, hasta el punto de que preguntar y buscar "para los últimos pecados que se pueden incluir en la Zivug, y que puede ser rieron de, ya que se sentía como el sufrimiento y ahora son la alegría y la felicidad ", pero no encontrar ninguna. No habrá más sufrimiento en su verdadera forma, como lo fue en el pasado, a pesar de que gran deseo de encontrarlo y sentirlo, para todos los sufrimientos se han se dirigió a gran luz.

Esta suprema Grado, creada por el gran Zivug de todas las almas y todos los los hechos, tanto el bien y el mal, se define ahora como un pilar de la luz, que brilla de un extremo del mundo a los demás. Y esta unidad es perfecta, como se dice por el profeta (Zacarías 14:9): "Y el Creador será de un (para todos), y Su Nombre de uno "-todos los sentidos a captar el Creador de la completa y perfecta nombre, "Lo infinitamente bueno".

Precisamente porque la mayoría de esta suprema Grado se logra como resultado de que reúne a todos los sufrimientos y las penas, que llena todo el universo con la luz, incluida la tierra. Sin embargo, cabe señalar que el sufrimiento de El Zohar, que habla no es el sufrimiento del cuerpo de la falta de placer. Es el sufrimiento causado por la falta de unidad con el Creador!

Pero si el sufrimiento es tan útil, ¿por qué está escrito, "ni ellos ni el recompensa por ellos? "El sufrimiento es necesario, ya que es la corrección. Sin embargo, la cierto sufrimiento, para que el hombre puede recibir el grado de la final de la corrección, es causada por temporal distanciamiento de la Torá y Mitzvot como resultado de sentir el dolor del sufrimiento, este dolor y el Creador. Por lo tanto, el Shechina

sufre, para cuando el hombre sufre en su corazón, habla mal de ella, voluntariamente o de mala gana. Aunque la Torá le dice que sea paciente, a soportar y tener fe-razón por encima de la fe desinteresada que todo esto es la corrección que debe someterse-que degrada la Shechina por ser poco dispuestos a soportar y alcanzar los fines de corrección.

Alma del hombre es también un Partzuf compuesta de diez Sefirot. En su inicial, espiritualmente subdesarrollado, estado por nacer, el alma se define como un punto, como un posible futuro cuerpo espiritual. Si el hombre trabaja en sí mismo, este punto dentro de él poco a poco adquiere

una pantalla, y hace un Zivug sobre el mismo. Él repele todos los placeres en aras de la Creador de deseos, y recibe la luz en este punto. Por lo tanto, que "amplifica" a el tamaño de un Partzuf y lo transforma en un cuerpo, un recién nacido Partzuf.

Después le sigue a cultivar su pantalla, poco a poco alimentar la

Estado pequeño en el grande, hasta que recibe la totalidad de la Luz destinado para él
La noche de la novia 305

por el Creador dentro de su cuerpo espiritual. Este estado se llama "el final de la personal de corrección." Cuando todas las correcciones personales se funden en uno, el corrección general de todo el mundo (de Malchut) se va a producir. Malchut es un Partzuf que consiste en separar las almas, cada alma, el Partzuf de cada alma, es parte de Malchut, y Malchut es una colección, la suma de todos los Partzufim que se realizados por todas las personas. Para hacer una Partzuf es adquirir una pantalla y convertirse en

lleno de luz.

Los que residen más arriba y los que residen por debajo de se refiere a la orden de vez en la espiritual, eterno mundo, que es diferente de la nuestra. Cuando el Creador quiso crear el mundo, Él creó inmediatamente todo: todas las almas llenas de luz en un estado de perfección absoluta, llamado "El fin de la corrección", donde todas las criaturas recibir el infinito placer que El orador previsto.

Este último estado nació con el Creador del primer pensamiento para crear la mundo, y existe en su forma definitiva desde el primer momento, para el futuro, presente y pasado se funden en el Creador, y el factor del tiempo no existen en él.

Todo el progreso humano sólo es necesario que nos permita imaginar que la siguiente también es posible:

1. Cambio de hora: el estiramiento de tiempo en el infinito, es decir, cuando el tiempo se detiene y el presente se funde con el pasado y el futuro, cuando tiempo invierte su curso o desaparece. Sin embargo, el tiempo es lo único que nos proporciona una percepción de la existencia. Por la de "apagar" tiempo, dejar de percibir que existimos!
2. Transformación del espacio: la expansión y la contratación de espacio en un punto; espacio de la adopción de otras formas, otras dimensiones; infinito y total falta de espacio en total.

Ya he tratado de estas cuestiones en mi libro, la Cabalá, la Ciencia y el

Sentido de la vida, y yo preferiría no apartarse del texto de El Zohar.

Sin embargo, para entender nuestro verdadero estado, y no la que actualmente perciben, que es esencial recordar que las nociones de tiempo y el espacio no existen con respecto a Creador. En realidad, son completamente diferentes y existen en una completamente diferente forma y el estado de lo que perciben actualmente. Nos sentimos de esta manera porque nuestro

sensaciones están distorsionados por nuestro egoísmo, que infundir nuestros sentidos y nuestra poseer órganos, como una nube.

Por lo tanto, todos los que se describe en la Torá se refiere estrictamente a la espiritual reino. Esta información trasciende el tiempo, refiriéndose a la vez a nuestro pasado, presente

306 El Zohar y el futuro, por el tiempo sólo existe en lo que respecta a las personas que todavía están confinados a

sus egoístas Kelim (deseos). De esto podemos entender lo que se dice en el Torah: "El Creador puso de manifiesto Adam cada generación y sus representantes, y lo mostró a Moshé como así "(Talmud, Sanedrín, 38:2).

Sin embargo, si el antes descrito se desarrolló antes de la creación de estas generaciones, ¿cómo se puede mostrar el Creador a Adán y Moshe? Es posible porque todos los las almas con todos sus destinos desde el momento de su creación a finales de su corrección antes de surgido el Creador en su integridad y residir en la suprema Jardín del Edén. De allí descender y entrar en los órganos de nuestro mundo, cada uno en su propio "tiempo". Y allí, "por encima", reveló el Creador a Adam, Moshe, y todos los otros que son dignos de ella. Sin embargo, esta es una noción difícil, y no cada mente está dispuesta a aprovecharla.

Por lo tanto, dice el Zohar (Terumah, 163) que la forma en que los seis Sefirot de Zeir Anpin unir al de arriba Chazeh de Zeir Anpin, donde son libres de la Klipot, Malchut une con Zeir Anpin por debajo de su Chazeh, a fin de que la unidad existe a continuación, como lo hace encima. Para el Creador (Zeir Anpin) es uno (hombre) encima. Y Malchut se convierte en una (mujer), de modo que uno (hombre) sería con una (mujer). Este es el secreto de la unidad expresada en las palabras: "Él y su nombre son un"; "Él" (ZA) y "Su Nombre" (Malchut) están dentro de un otro.

El grado que nace a finales de corrección, en el estado de "Él y Su nombre de un, "ya existe como encima de la suma de todas las almas y 600000 hechos durante los 6000 grados (llamados "años") en el mundo, que emerge antes del final de la corrección, sino que existen en su forma eterna, cuando la el futuro es el presente.

Por lo tanto, el pilar de la luz que brilla sobre el mundo de un extremo a los demás al final de la corrección ya existe en la suprema Jardín del Edén, que se ilumina con la misma brillantez que se reveló a nosotros en el futuro. Esto se debe a que al final de la corrección de los dos grados se como un brillo, y "Él y Su Nombre será uno". Un pilar (línea) de la luz se aparecen, de los que residen más arriba (las almas que residen en la suprema Jardín del Edén), y aquellos que residen a continuación (las almas vestidas en los órganos

de nuestro mundo). Y "Uno recibe One"; estos dos grados brillar juntos, y ponen de manifiesto la unidad del Creador con lo que, como se dice que ese día "él y su Nombre será uno".

De la mencionada uno puede suponer que el pilar de la luz que brilla en la suprema Jardín del Edén y desciende brilla en el Jardín del Edén de nuestro mundo. Pero esto no es así. Por el contrario, a partir de la primera cielos La noche de la novia 307

Estén constituidos, para este grado salidas en un Zivug de Yesod de Zeir Anpin, llamado "Firmamento". Por lo tanto, todos los Zivugim que ascienden por encima del firmamento brillar a los que reciben desde el firmamento y por debajo. El grado por encima de el firmamento se conoce como "Heaven", y la medida en que recibe de la firmamento se llama "tierra".

Cuando la línea (pilar) de la luz que une a los habitantes de encima y los de continuación, la distinción entre la suprema Jardín del Edén y el habitantes de este mundo sigue siendo. Esto se debe a que los habitantes de la Suprema Jardín del Edén de recibir un Zivug por encima del firmamento, y lo que reciben se llama "el nuevo cielo para los habitantes de encima". Y sólo una pequeña luminiscencia, llamado "la nueva tierra," desciende por debajo del firmamento a los habitantes de más abajo. Esto es lo que El Zohar dice: "Desde el primer cielos se hacen, y en el segundo, desde su regreso a la Tierra".

Aunque en esta gran Zivug, como en todos los Zivugim, todo lo que se decidió por encima de la firmamento, por encima de la Zivug, se extiende hacia abajo a la tierra, debajo de la línea de la Zivug,

uno no debe pensar que este Zivug (como todos los anteriores) no es más que una delgada línea de la Luz, llamado "uno," un número limitado, el lugar interior, como está escrito en el comienzo

de la creación: "Que las aguas se reúnen hasta un lugar", es decir, en el interior lugar de los mundos (y no el exterior), un lugar de Israel.

Pero la luz de esta Zivug gira en todo el mundo y que se llena de todo. Esto

La luz llega incluso a la parte exterior de los mundos (las naciones del mundo), como el profeta escribe: "La tierra será llena de conocimiento del Creador" (Yeshayahu, 11:9).

142. Y, ya que de ellos se han creado Cielos, que reside allí? Él regresó y dijo: "Hay un refugio para el sol en ellas. Este es el santo Domingo, llamada Zeir Anpin, y que habita y reside allí, y se adorna con ellos".

143. Desde Zeir Anpin reside en los cielos y la ropa en ellos, que surge como un novio a la boda de su dosel, y se regocija y razas a lo largo de estos cielos, y les sale y entra, y de las razas hacia una torre en un lugar diferente. Él sale de un extremo del cielo, desde el Alto Mundo, desde el más alto lugar, de Bina. Y su temporada, donde es? Es el lugar opuesto a continuación, es decir, Malchut, que es la temporada del año que las formas todos los extremos y se une todo, desde el cielo a este firmamento.

El Zohar habla de la gran secreto del sol que salen de su escondite. Es

Cabe señalar que a menudo Kabbalists uso de la palabra "secreto" sólo para explicar y como si revelan el misterio en los pasajes que siguen. El lector debe, no obstante,

308 El Zohar

Entiendo que no hay secretos en el mundo. El hombre alcanza todo, desde su grado. Incluso en nuestro mundo, en el proceso de su desarrollo mental, el hombre alcanza nuevas nociones sobre cada nuevo grado. Y lo que él considera un secreto sólo el día de ayer ahora queda claro y manifiesto ante él.

Lo mismo es cierto con respecto a los logros espirituales. Cábala se llama una secreto de la sabiduría, ya que es ocultado a la gente común, es un secreto para ellos. Pero tan pronto como uno adquiere una pantalla y comienza a percibir el mundo espiritual, el orador considera que el secreto se convierte en una realidad. Y este proceso continúa hasta que completamente

alcanza todo el universo, todos los secretos del Creador ("Introducción a la Estudio de las Diez Sefirot ", tema 148).

El sol sale de su escondite (vaina-Nartik), en virtud de la Huppah, y se apresura a una torre en un lugar diferente después de la gran Zivug en el marco del Huppah.

Zeir Anpin deja su escondite y entra Malchut, llamada la torre de Oz (fortaleza) del Nombre del Creador, para Malchut luego sube y se une con ZA, y que como un ser.

El fin de Malchut se llama "el año de la temporada". Y hasta el final de corrección, las fuerzas impuras, llamado "el final de los días", se unen a ello. Ahora, después de la final de la corrección, todavía es necesario corregir esta parte del Malchut, llamado "el final de los días." Con este fin, el sol sale de su escondite, Como el esposo que salen de debajo de la HUPPAH, y brilla, y entra en la torre de Oz (Malchut), carreras y brilla sobre todas las extremos de Malchut corregir "el año de la temporada" de la parte baja del Cielo. Por esta última acción corrige todos los extremos de Malchut y une a todos de la Cielos a la expansión. En otras palabras, Malchut recibe la luz de la FIN DE cielos por encima del firmamento (ZA).

144. No hay nada oculto en cuenta el año de la temporada y la fase de que el sol gira en todas direcciones. Y no hay ocultamiento, es decir, ni una sola suprema Grado se esconde de él, para todos se unen y todos se presentaron ante él, y ninguno puede ser ocultado de él.

Gracias a él y gracias a ellos regresó a ellos, a los amigos, en el fase de retorno y la completa corrección. Todos este año y todo este tiempo es para la Torá (para estudiarlo), como está escrito: "El Creador de la Torah es perfecta".

Después de la gran Zivug, una restricción se impuso a todos la Luz Superior (tema 94). Por lo tanto, un nuevo Zivug (torre) es necesaria, lo que revela de nuevo todos los de la Luz Superior que se oculta en la cuenta de la desaparición de los el grado de BON, antes de que comience a ascender al SAG. Por lo tanto, no hay nada La noche de la novia 309

Ocultada de esa fase de que el sol gira en

Todas las direcciones.

De hecho, un Zivug entre la fase del sol y de la temporada del año corrige los extremos de Malchut por todos los lados, hasta que la corrección se ha completado. Por lo tanto, BON

sube y se convierte, como SAG, lo que equivale a la completa corrección de BON, después de lo cual NO HAY ocultamiento, ni un solo GRADO suprema se oculta de él, para todos los grados y la Luz Superior se puso de manifiesto una vez más en su perfección. Y nada PUEDE SER ocultado de él, para todos los grados de luz y poco a poco regresar a él, hasta que todo se puso de manifiesto.

Por consiguiente, se dice que la revelación no se produce a la vez, mientras que en para su fase, el sol brilla y se desplaza en medida suficiente para una COMPLETO RETURN, como está escrito que Él castiga a los pecadores y los justos curas, lo cual todos ellos merecen la completa revelación de la Estrella.

145. La palabra escrita es HaVaYaH seis veces, y hay seis versos de "Declaro los Cielos" y hasta "El Creador de la Torah es perfecta" (Tehilim, 19:2-8). Y este es el secreto de la palabra BERESHEET, que consta de seis letras: el creador CREADO ET (LA) cielos y de la TIERRA, es decir seis en total. Las otras fuentes de los versos de "El Creador del Torah es perfecta" y hasta que ellos son mejores que el oro "(Tehilim, 19:2-8) corresponden a las seis declaraciones de HaVaYaH el nombre en ellos. Las fuentes de "declarar las Estrellas" a través de "El Creador de la Torah es perfecta" son para las seis letras de la palabra BERESHEET, mientras que los seis nombres son para el seis palabras de "el Creador creó" a través de "los cielos y la tierra". Es sabido que cualquier grado o puesto de manifiesto nacido en el mundo es en primer lugar puso de manifiesto

a través de sus letras, lo que significa la, hasta ahora, inalcanzable. Después, aparece en la combinación de letras. Este grado se convierte entonces en lo posible, su contenido se conoce, como se describió anteriormente con las letras RYU = 216 y AB = 72 (tema 116).

Las seis letras de la palabra BERESHEET contener todo lo que existe en En el cielo y la tierra, pero en una forma inalcanzable, y por lo tanto, son designados por estas cartas por sí solas, sin sus combinaciones. Luego están los seis palabras: Bara Elokim et Shamayim Ha-Ve-et Ha-Aretz (el creador creó el Cielos y la tierra), donde todo lo que la palabra BERESHEET contiene (el cielo, la tierra, y todos sus habitantes) ya está alcanzado.

El mismo principio nos permite entender lo que está incluido en los seis versos de "declarar las Estrellas" a "El Creador de la Torah es perfecta." Esto es 310 La Zohar

sólo el comienzo de la revelación de alcanzar la final de la creación en forma de cartas, al igual que con las seis letras de la palabra BERESHEET.

Y la completa revelación, el logro de los fines de la creación comienza con el verso "El Creador de la Torah es perfecta." Este versículo contiene seis nombres, cada uno de los cuales constituye único logro, lo que indica que sólo después de la

la finalización de este grado no todas las combinaciones de letras y se puso de manifiesto alcanzado en la gran Zivug al final de corrección, como se dice, no hay nada Ocultas como consecuencia de él.

Esta es la razón por El Zohar dice que la palabra BERESHEET, que Se compone de seis, está escrito (habla) acerca de ese secreto. El BERESHEET palabra contiene seis letras, donde el cielo y la tierra se ocultan, antes de que se puso de manifiesto en los seis palabras, el creador CREADO Los cielos y la tierra.

Lo mismo se aplica a los seis versos (Tehilim, 19:2-8): el gran Zivug de la final de la corrección todavía no se ha puesto de manifiesto de los cielos declarar a la Del creador Torah es perfecta. Sólo después no hay nada oculto Como consecuencia de él son los seis nombres reveló que, a su vez revelan el final de la corrección en toda su perfección.

146. Como que estaban sentados y hablando, el rabino Elazar, el hijo del Rabino Shimon, entró. Él les dijo: "Ciertamente, el rostro de la Shechina ha llegado, por lo tanto, Te llamé Pniel (Pnei cara + El-Creador = el Creador de la cara) "(punto 119), para ustedes han visto la Shechina cara a cara. Y ahora que han alcanzado Benayahu Ben-Yehoyada, sin duda se refiere a ATIK, la Sefira de Keter, sólo como todo lo que ocurrió después, como está escrito en la Torá: "Y que mató a los egipcios. "Y el que se oculta de todos-es ATIK.

Se dice en la continuación de "El Burro conductor", que puso de manifiesto el alma Benayahu de Ben-Yehoyada al rabino Elazar y el rabino Aba, como resultado de lo cual Rabino Shimon llamó Pniel. Por el alma de Ben-Benayahu Yehoyada es un grado espiritual destinado a ser revelado en el futuro, al final de corrección.

Esta es la razón por la que se encontraban en un estado de ocultamiento de la Luz Superior (artículo 113),

como ya se ha dicho con respecto a la Zivug de la fase del sol y la temporada del año, hasta que han encontrado el Rabino Shimon Ben Lakunya y otros, por lo tanto, merecen toda la luz una vez más.

Por lo tanto, el rabino Shimon dice a ellos, han alcanzado, Benayahu BEN-Yehoyada fue revelado a usted. Esto significa que ya han alcanzado los seis versos, la esencia de los cielos Declarar, y existen en los seis nombres. Cuando han alcanzado el alma de La noche de la novia 311

Benayahu Ben-Yehoyada con la ayuda del burro conductor, su realización aún no se había revelado a ellos, ya que todavía existen en los seis versos-la motivo de su ocultación. Pero ahora que han alcanzado y puso de manifiesto su alma, que es la gran Zivug de ATIK, cuando todo se revela a todos.

147. Las palabras, "Él mató a la egipcia", se explica en otro lugar, es decir, en un grado diferente, de una manera diferente. Él abrió y dijo: "Él mató a la Egipto, un hombre de buena estatura, cinco codos de alto. "Todo esto se refiere a la mismo secreto. Este egipcio es el que es bien conocida y se describe como "Muy grande en la tierra de Egipto a los ojos de la Judío", para él es grande y honrado, como hombre que ya había explicado (tema 99).

La Torá describe la matanza de los egipcios en el libro de Shemot (2:12).

Como ya hemos aprendido de el artículo sobre el rabino Hamnuna-Saba, es expresado de otra manera en un grado diferente (en un idioma diferente, el idioma de Divrey Hayamim). Sin embargo, estos dos versos son los mismos en secreto, ya que es escrito en el libro Shmuel 1 (11:23): "Y él mató a los egipcios, un prominente hombre ", mientras que en Divrey Hayamim está escrito:" Y él mató a los egipcios, un hombre de buena estatura, cinco codos de alto. "Ambos signos son los mismos secretos, que el Zohar sigue a aclarar.

148. Este caso fue examinado en la Asamblea Divina. "Un hombre" y "un hombre de buena estatura" son los mismos, ya que constituyen Shabbat y de los límites de Shabbat. Como está escrito: "Usted medida que desde el exterior de la ciudad. "Es también por escrito," Usted no será obstáculo las limitaciones en la medida ". Por lo tanto, era un hombre de buena estatura. Precisamente este tipo, desde un extremo de la mundo a los demás. Tal es él, Adán, el primer hombre. Y si no está de acuerdo, refiriéndose a la escrita "cinco codos," sabemos que estos cinco codos se extienden desde un fin del mundo a los demás.

El asunto se refiere a la Asamblea Divina, de los cuales el Rabino Shimon dijo: "Yo vieron los ascendientes, sino de cómo algunos eran "(Talmud, Sukkah, 45:2). Hay una inferior de montaje del ángel MatAt. Sin embargo, el descritos anteriormente se lleva a cabo en la suprema Asamblea, que se aclaró aún más.

"Un hombre" es el grado de Moshe, de los cuales está escrito en el Torá: "Y no ha aumentado desde un profeta en Israel como Moshé"

(Devarim, 34:10), de los cuales está escrito "Mi siervo Moshe no es así, es de confianza en todo mi casa, con él puedo hablar de boca a boca, claramente, y no con los enigmas "(Bamidbar, 12:7-8).

"Un hombre" también constituye una medida, que se extiende desde un extremo del mundo a los demás. Además, su forma y tamaño corresponden a sábado y 312 La Zohar

de los límites de Shabbat, donde los límites de Shabat son el final de su medida.

Durante el año 6000, los límites de Shabbat se ven limitados por sólo 2000 Amah (cañas). Sin embargo, después de la final de la corrección, de los límites de Shabbat se extenderá

de un extremo del mundo a los demás, como está escrito: "Y el Señor se Rey sobre toda la tierra "(Zacarías 14:9).

Como ya sabemos, la luz puede bajar y llenar el Partzufim a la

nivel de Parsa del mundo de Atzilut. Shabbat es un estado espiritual cuando los mundos de Bya con todos los que habitan en ellos por encima de la Parsa en el mundo de Atzilut. Por encima de Parsa son sólo puro fuerzas, deseos corregida (Kelim). Por lo tanto, naturalmente

no hay necesidad de separar a los puros Kelim de los impuros y para corregirlos durante el Shabbat.

Sin embargo, la luz de Shabat no sólo brilla en el mundo de la Atzilut, pero más allá de sus límites también. Por lo tanto, afecta a los dieciséis Sefirot de Parsa a Chazeh del mundo de Yetzira por lo que el alma puede estar en el estado de "Shabbat", con

estos deseos, también. El lenguaje de nuestro mundo lo describe como el permiso para trascender los límites de la ciudad de Atzilut (setenta Amah) en el año 2000 Amah a la Chazeh del mundo de Beria, y luego otro de 2000 Amah Chazeh del mundo de Beria a Chazeh del mundo de Yetzira. (Setenta son Amah considerarse como dentro de los límites de la ciudad.)

Sin embargo, después de todos los Kelim (deseos) se corrigen, no habrá restricciones; el mundo de la Atzilut se extenderá a nuestro mundo, y sólo el estado de Shabbat prevalecerá en todo el mundo-en todos los deseos de todas las criaturas. Es, por tanto, por escrito: un prominente hombre y un hombre de buena Estatura son una y la misma, ya que constituyen Shabbat y los límites de Shabbat, como se dice: Y USTED SE FUERA DE MEDIDA DE LA CIUDAD, y es también por escrito: USTED no será obstáculo para sentencia en MEDIDA. De ello se deduce que un objeto de la medida representa su límite, al igual que A las palabras hombre de buena estatura alude a la final, de los límites de Shabbat después de la final de la corrección, que se extienden desde un extremo de la mundo a los demás.

Y será precisamente el hombre de buena estatura indica que su tamaño no sea el artículo sobre él, sino que las normas sobre tamaño, y es él quien este determina el tamaño de acuerdo a su propia voluntad. Tal es HE, ADAM, que, antes de su pecado, ampliado y brilló desde un extremo del mundo a los demás (Talmud, Hagigah, 12:1), como de los límites de Shabbat después de la final de corrección. Cinco codos de un extremo del mundo a los demás -

porque los cinco cañas son los cinco Sefirot: Keter, Hochma, Bina, ZA, y Malchut
La noche de la novia 313

que ampliar y cubrir todo, desde un extremo del mundo a la otra después de la final de corrección.

149. Es, como está escrito, "como un tejedor de la viga" (Shmuel 1, 17: 7) ", como la Divina personal "(Shemot, 4:20) que estaba en su mano, lo que pone de manifiesto por el nombre secreto (Light), confirmado en ella por la luz de las combinaciones de letras Betzalel que sus discípulos y grabado, llamado "tejido", como está escrito, "Él les llena y otros, y OBLIGADO ellos." Y que el personal-dentro de ella brilló un nombre secreto, inscrito en todas sus partes por la luz de los sabios, que confirmó el nombre secreto en cuarenta y dos propiedades. Y el resto de lo que está escrito de aquí en adelante es similar a lo que el viejo ya había explicó. Feliz es su suerte!

El secreto de las combinaciones de letras en nombres sagrados que se denomina "tejido", como un tejedor se une a sus hilos en una tela, las cartas unirse en combinaciones de nombres sagrados, que designará el hombre espiritual del nivel de su realización. Por lo tanto, El Zohar dice que el Creador del personal en la mano de Moshe había grabado la carta las combinaciones de nombre secreto, que Betzalel y sus discípulos como grabado que trabajaron en el Tabernáculo.

El Creador del personal, por lo tanto, es llamado un "tejedor de la viga." La palabra hebrea de "haz" es MANOR (del OAR-Light). Esto se refiere a la luz de la carta combinaciones en el nombre secreto, que teje Betzalel y grabado, como es

dijo, "a la luz de las combinaciones de letras que Betzalel grabado".

Sin embargo, el personal no brillar en todas las direcciones hasta el final de la corrección, que hay una distinción entre el Creador del personal y la de Moshe. Es

por escrito del personal de Moshe: "Pon tu mano adelante y tomar por la cola (de un serpiente), y se convertirá en un agente en la mano "(Shemot, 4:4). Esto significa que no el brillo de todas las partes.

Sin embargo, después de la final de la corrección, que brillan en todas las direcciones, ya que es

dice: "Y el secreto del nombre brilló en que el personal en todas las direcciones por la Luz de sabios, quien confirmó el nombre secreto en cuarenta y dos propiedades. "A los nombre secreto que fue grabado en el personal brilló en todas las direcciones, es decir, en el propiedad llamada "Él erradicar para siempre la muerte" (Yeshayahu, 25:8). Por lo tanto, comenzar a brillar por igual en todas las direcciones, mientras que la luz de el nombre grabado en el personal es la Luz de Hochma Nombre de la MB.

150. Estar sentado, queridos amigos. Estar sentado y dejar que nos renueve la corrección de la Novia en esta noche, para quienquiera que se une a ella en esta noche será vigilado Por encima y por debajo en el próximo año. Y este año se pase sobre él en paz. Estas personas se describen en el verso: "El ángel del Señor está

314 el Zóhar

Ronda de los que le temen, y los entrega. O el gusto y ver que el Creador es bueno "(Tehilim, 34:8-9).

Como ya se señaló en el punto 125, hay dos explicaciones de las mencionadas.

La primera es que desde el día de la entrega de la Torá es la Luz de la final de corrección que suprime para siempre la muerte y trae la libertad del ángel de la muerte, uno debe ejercer para recibir este punto de vista en el día de Shavuot (Pentecostés), como

La luz es la renovación de las vacaciones y trae la liberación de la muerte.

De acuerdo con la segunda explicación, Malchut se llama un "año", y la renovación de la luz por aquellos que guardan la Torah después de la final de la corrección también que la completa y definitiva corrección del año (Malchut). Esto es porque la renovación de la luz por aquellos que guardan la Torah que se denomina la corrección de la noche de la novia, Malchut, llamado un "año". Y esto trae nos corrige a un año.

315

El cielo y la tierra

151. Rabino Shimon abrió y dijo: "En el principio creó el Creador los cielos y la tierra. "Este versículo debe ser examinado cuidadosamente, para quien afirma que hay otro Creador desaparece del mundo, ya que es escrito, "El que afirma que hay otro Creador perece tanto desde el de tierra y cielo, ya que no hay otro Creador, pero el Todopoderoso ".

El Zohar aquí sigue para discutir la corrección de la novia. Empieza con la primera frase de la Torá: EN EL COMIENZO DEL CREADOR Creado, con la raíz y la fuente de todas las correcciones de la novia (Malchut) durante los 6.000 años.

Malchut toda la corrección se produce sólo a través de su unión con Bina y la recepción de las propiedades de Bina. En el verso, EN EL COMIENZO DEL CREADO CREADOR, el Creador se llama Elokim, que significa Bina. Esto significa que Él creó el mundo por la propiedad de Bina con el propósito de corrección. Elokim se compone de los helicópteros MI-Bina y ELEH-Malchut. Gracias a la constante unión de MI y ELEH, el mundo puede existir. El Creador es Bina, llamado Elokim, y como resultado de Ohr Hochma prendas de vestir en Ohr Hassadim, la unión de MI y ELEH proporciona ELEH con la propiedad de Bina. Es a través de esta corrección que el mundo es capaz de existir.

El sindicato de MI y ELEH no permite la existencia de otros, extranjeras, las fuerzas egoístas en el Partzuf. Estos son los llamados "otros dioses", que no pueden sostener el mundo, ya que aparte de MI ELEH y no vestir la luz de placer (Hochma) en la altruista intención de Hassadim (para el Creador de la causa), lo que lleva a Ohr Hochma salida del Partzuf, dejando ELEH. Por lo tanto, está prohibido para creer que el hombre se rige por las fuerzas de cualquier otro además de el Creador, en lugar de para la existencia y recepción de la luz de la vida, tales creencias hace que el mundo y el hombre sólo la ruina y la desaparición de este punto de vista.

316 El Zohar

152. Con la excepción de ELEH, todo está escrito en arameo. Esto es llamado "traducción". orador pregunta: Sin embargo, si usted sugiere que es porque los santos ángeles no entienden la traducción, es decir, el idioma arameo, entonces todo lo que se han dicho en hebreo, por lo que los santos ángeles que escuchar y estar agradecidos por ello. Él responde: Esto es exactamente la razón por la que está escrito en el

traducción (en arameo), como los santos ángeles ni escuchar ni entender, y, por tanto, no envidia la gente, que sería perjudicial para estos últimos. Para en este caso, incluso los santos ángeles se llaman creadores, y están incluidas en el grupo de creadores, pero no han creado el cielo y la tierra.

Arameo es a que se refiere como "la traducción." Es muy cerca de la lengua de santo Hebreo, pero los ángeles ni necesitan ni lo saben, no obstante. Sin embargo, ellos saben y la necesidad

todos los demás idiomas de las naciones del mundo. Esto es así porque la traducción de la lengua santo se llama su "reverso", su VAK sin GAR.

En otras palabras, hay un lenguaje altruista, que es, por tanto, llamado "santo", y su inversa, etapa preliminar, por lo tanto, llamado "traducción", es el arameo idioma. Ningún otro idioma en el mundo arameo, pero puede actuar como traducción de la lengua santa. Todas las otras lenguas en las naciones del mundo (deseos egoístas) son estrictamente egoísta y no están relacionados con el altruismo. No son AHP con respecto a GE (el idioma sagrado).

Por lo tanto, la traducción es realmente cerca de la sagrada lengua. Sin embargo, hay aquí una distinción, lo que hace innecesario a los ángeles: el santo el lenguaje es como la escala puntero que muestra el grado de equilibrio entre la derecha y la izquierda escalas, donde el puntero se mueve entre las dos escalas y

ofrece su fallo-a la escala de recompensa (por méritos) o hacia la escala de la pena (por los pecados). Se trae todo de vuelta a la situación de la corrección, a la pureza y la santidad, y por lo tanto, es llamado el santo de idiomas ("Introducción a la Estudio de las Diez Sefirot ", tema 120).

Como está escrito en el punto dieciséis, el cielo, la tierra, y todos los que habitan en ellos fueron creados por MA, es decir, Malchut, como está escrito, "MA = = COMO LO glorioso es tu nombre en toda la tierra, que se han fijado por encima de los Cielos! " De hecho, el cielo fue creado por el nombre (propiedad) de MA (Malchut), mientras que el cielo que se menciona alude a Bina, llamado MI. Pero todo se explica por el nombre Elokim.

El nombre Elokim se pone de manifiesto en el cielo y la tierra, que fueron creados por el poder de MA, adjuntando las cartas de ELEH Ima-Bina con la ayuda de MAN y buenas obras de los más bajos. Por lo tanto, la luz de los GAR, es decir, Ohr Hochma, llamado Elokim, es coherente ni en el cielo (Bina), ni en la tierra (ZON).

El cielo y la tierra 317

Normalmente, sólo GE están presentes por encima de la Parsa, en ZON del mundo de Atzilut, mientras que sus AHP está por debajo de la Parsa, en el mundo Bya, por ZON ellos mismos no están dispuestos a recibir Ohr Hochma a menos que se transmite a la Partzufim-las almas de los justos en el mundo de la Bya.

Cuando los inferiores, los justos que existen espiritualmente en el mundo de la Bya, MAN plantear desde abajo hacia arriba, desde su lugar en Bya a Malchut de Atzilut, MA se convierte en MI y las letras ELEH unirse a MI. Juntos, crean el palabra Elokim, que es la Luz del Cielo y la tierra. Sin embargo, si los inferiores sus actos corruptos por hundimiento en las intenciones egoístas, la luz y desaparece KH deja Sefirot con la luz Ruach-Nefesh (llamado MI o MA), mientras que las letras ELEH caer en la impura fuerzas, para MI es GE y es ELEH AHP.

Por lo tanto, toda la corrección depende exclusivamente de adjuntar las cartas ELEH a MI con la ayuda del hombre. Por lo tanto, esta corrección se denomina el "santo lengua, "como puntero de la escala, que determina el equilibrio entre egoístas los deseos y las intenciones altruistas, es decir, la recepción de la causa de la creador. Esto es ¿por qué la escala puntero se encuentra en el centro, y por medio de la interacción de las propiedades de Malchut (la voluntad de recibir) y Bina (la voluntad de otorgar), un puede lograr la recepción de Ohr Hochma para la causa de la creador.

La luz que se llama "santa", como pasa el santo nombre Elokim a ZON, desciende de Bina a ZON, las transferencias y las letras ELEH a la pura y santa lado, a la escala de méritos. Esta es la razón por la palabra hebrea para "escalas" es Mawznaim (a partir de

Awzen la palabra), de la luz en AHP (Awzen-Hotem-Peh) se llama de acuerdo con su mayor luz, la luz de Awzen de la Sefira Bina o Ohr Neshama.

Y el idioma de la traducción llamado Targum es contrario a los Santos lengua de Mawznaim (escalas). Es así porque cuando el menor que no plantean MAN y no albergan intenciones puras, que se define como una aspiración de uso sólo los deseos de recibir, designados por las letras ELEH, y que no aspiran a unirse con el deseo (la propiedad), de otorgamiento (las letras MI-Bina). Como un

Este estado se llama la lengua de Targum. La Gematria de la palabra Tardema (sueño) que los partidos de la palabra Targum. En hebreo, la palabra es Targum escribe con las mismas letras en las palabras registradas MA, que significa "descendente MA, "para espiritualmente a través de este idioma impuro, AHP = MA (designado por las palabras registradas MA) pasa a ser revelado. Esto conduce a la bajada de la escala de méritos a la escala de castigo. Si bien esto está sucediendo, el estado de GE se llama "el sueño".

Sin embargo, todo esto sólo se refiere a ZON, al cielo y la tierra creada en MA, los deseos de la recepción. Esto es debido a que han surgido como resultado de una Zivug en Yesod, llamado MA. Pero los santos ángeles que surgieron de la Zivug de Neshikin (besos Zivug), de AVI, y que sólo han MI MA, pero no (sólo deseos altruistas de otorgamiento, la propiedad de IMA-Bina), permanentemente existen en el estado de VAK sin GAR, es decir, sin Ohr Hochma.

Por otra parte, su VAK es Ohr Hassadim de MI = Ima-Bina. Ohr Hassadim en Bina es tan importante como GAR, ya que llena los deseos con solamente como perfecto

una sensación igual que el GAR, hasta el punto de que rechazan Ohr Hochma, al igual que Ima. Y no hay santidad en ellos, por lo que GAR se llaman santos, también.

Hay dos razones por las cuales los ángeles no responden a la lengua de Targum, que añade a MA ZON ZON y vuelve al estado de VAK:

1. Incluso cuando se ZON en el estado de GAR debido a la influencia de la santa idioma, los ángeles no reciben GAR (Hochma) de que, como acaba de como Ima, que quieren sólo Ohr Hassadim.

2. La adición de la Achoraim (AHP) no se aplica a los ángeles en absoluto; que carecen de las propiedades de MA. Por lo tanto, el Zohar dice que el Santo

Los ángeles no tienen ninguna necesidad de la traducción y la

No escuche a él. Ellos no lo necesitan porque no

perder nada cuando se presente ni ganar nada cuando está ausente,

ya que constituyen la propiedad de VAK y carecen de la propiedad de MA.

Y no se ENVY MAN-esta frase se refiere principalmente a

la condenación de otros dioses, las fuerzas que impiden al hombre de revelar GAR,

Ohr Hochma. Como resultado de ello, pierde la luz y las cartas ELEH, para hacer ángeles

no tienen las propiedades de los GAR de Hochma bien, pero sólo de Hassadim GAR.

Por lo tanto, se sienten avergonzados de su ascendencia a un bajo grado, y la envidia de nosotros

importante teniendo en cuenta a nosotros mismos.

El cielo y la tierra 319

El Zohar dice que en este caso, incluso los santos ángeles son llamados "creadores", pero no han creado el cielo y la tierra y se denominan "Elokim-Creador"

(fuerzas) porque proceden de Ima-Bina (llamado Elokim), por lo tanto, existentes en el Elokim general. Pero ellos no han creado el cielo y la tierra,

porque no puede defender la existencia del cielo y la tierra en el GAR de Hochma.

Sin embargo, el cielo y la tierra (la corrección del mundo a su final la fusión de

con el Creador) no puede existir a menos que el hombre se instala allí (el hombre debe consistir

en

egoístas y altruistas deseos) y las cerdas y cosecha (corrige sus deseos egoístas por unir con las propiedades de Bina). Esta existencia sólo es posible en la Luz de los GAR de Hochma (la recepción de Ohr Hochma para la causa de la creador). Por lo tanto, los ángeles no crear el cielo y la tierra.

153. Él pregunta: la tierra se llama Arka, cuando se debe decir, Ar'a. Él responde: Arka, porque es una de las siete tierras abajo, donde los hijos de los hijos de Caín residir. De hecho, después de haber sido desterrado de la faz de la tierra, que descienden engendrados allí y generaciones; sabiduría llegó a ser tan perdido la comprensión de que todos los

se ha perdido, y esto es un doble suelo, consistente en la oscuridad y la luz.

Cada una de las siete Sefirot (los seis Sefirot de ZA y Malchut) contienen la propiedades de los otros seis. Por lo tanto, cada uno de ellos contiene las siete Sefirot HGT NHYM. En otras palabras, Malchut, demasiado, tiene siete Sefirot, y la inferior mundo contiene siete tierras, así como, llamado Eretz, Adama, Arka, Gia, Neshia, Tzia y Tevel.

Nuestra tierra se llama Tevel y es la más alta de las siete tierras. Arka es el la tercera parte de las siete tierras. Las almas de Caín y Abel descender de la palabra Elokim, pero debido a la impureza que chava (Eva), la esposa de Adam, recibió de la serpiente, el alma de Caín surgieron primero de las letras ELEH, seguido por el alma de Abel, que surgió de las cartas de MI. Estos dos Partzufim se pretende incorporar y unir sus propiedades en un otro, lo que

haría que el nombre Elokim brillar en ambos, como cuando está permanentemente MI presentes en ELEH. Sin embargo, la fuerza impura que surgió junto con Caín de la alma le incitó contra su hermano (MI de la palabra Elokim) hasta el punto que levanta contra Abel (MI en Elokim) y mató a él. Esto es debido a la desaparición de la propiedad de los helicópteros MI-Bina de ELEH equivale a asesinato.

Sin el apoyo de las propiedades de MI, ELEH (Caín de la propiedad) cayó en la impura fuerzas: desde el nivel espiritual de la tierra santa a la impura lugar (de los deseos egoístas). Y perdió sus descendientes (Partzufim lleno de luz) debido a la regla de la impura fuerzas (la desaparición de la pantalla).

320 el Zóhar

Por lo tanto, el idioma sagrado dentro de él fue sustituido por la traducción, para que había perdido la sabiduría (OAR Hochma). Después de todo, la falta impuro fuerzas sabiduría, como

que sólo tienen la luz de HB sin Daat.

El asesinato de Abel, es decir, la salida de la luz de esta Partzuf (artículo 152), se produce MI porque se formó en ZON exclusivamente por el poder de MAN (planteadas por el puro pensamientos de los justos en el mundo de la Bya). A continuación, aparecen las letras ELEH, y la palabra Elokim se convierte en lo más completa ZON como lo es en AVI. Malchut termina justo

como ZA, como Ima, debido a la sustitución de la carta con Yod Hey (tema 17).

Sin embargo, la carta Hey no desaparece para siempre de MA. Por el contrario, simplemente entra en la parte interior de Malchut existe y se esconde (la voluntad de recibir

recibe su cumplimiento de las acciones altruistas, de Ohr Hassadim. Por lo tanto, su son egoístas aspiraciones unfelt temporalmente, ya que se ocultan en Ohr Hassadim). Mientras tanto, la carta de Yod se revela en MI.

Este es el motivo por el Creador del santo nombre Elokim también se encuentra en ZON, en el cielo

y de la tierra. Sin embargo, Caín no MAN planteadas en la santidad y pureza, pero desea para utilizar las cartas ELEH-que se refieren a él-para su propio placer. Esto es describe como, y Caín se alzaron contra ABEL, su hermano, para que se puso encima de su hermano, a la regla más de MI (Abel).

Sin embargo, AHP de Nukva (hasta ahora oculta la carta de Hey MA) se puso de manifiesto inmediatamente, y la palabra MI desaparecido de Malchut. Por lo tanto, Abel del alma, que se deriva de Nukva de MI (MI Partzuf llenar con la luz y se examinó su alma) sube y desaparece, tal como es descrito por las palabras, SLEW Y él, por la luz de la salida de la Partzuf se refiere a la muerte.

Esta es la razón por El Zohar describe este proceso de la siguiente manera: El serpiente de la fuerza era impuro dentro de Cain (Beresheet, 2:4), por lo que desea fortalecer las cartas ELEH, que se anule MI, y gobernar ellos. Esa es la razón por la que puso de manifiesto

AHP de Nukva (MA) y desapareció de MI Nukva, tras lo cual el alma de Abel, que desciende de MI, así como desaparecieron (Y SLEW él).

Por lo tanto, el propio Cain (ELEH) cayó bajo el imperio de las fuerzas impuras, llamado Arka o Eretz Nod, ya que está escrito en la Torá: "Y se radicó en la tierra de Nod "(Beresheet, 4:16).

El Zohar lo llama un doble tierra, uno que contiene tanto la luz y la oscuridad.

Esto se debe a que la luz y la oscuridad y la mezcla de acto (artículo) juntos, ya que hay dos gobernantes que en la tierra, que divide el poder por igual entre ellos. Una de las normas sobre la oscuridad, el otro más de la Luz. Por lo tanto, en este estado uno es incapaz de separar Luz de la oscuridad, y sólo la ayuda de Arriba, el descendiente de luz de la razón, permite a uno decir entre el verdadero gobernante y el Señor de las Tinieblas.

El cielo y la tierra 321

154. Y hay dos gobernantes, pues, una normativa sobre la oscuridad y una más Luz, y que se conviertan en hostiles entre sí. Cuando Caín descienden allí, que se unieron y se convirtió en completa. Y todos ellos vieron que se fueron Los descendientes de Caín. Por lo tanto, sus dos jefes son como dos serpientes, excepto para cuando el gobernante de la Luz vence a los otros, el gobernante de la oscuridad. Por lo tanto,

que entren la luz y la oscuridad, y convertirse en una.

Tenemos que revisar el tema 14, que expone sobre la creación de la santa nombre Elokim. En primer lugar, las cartas y subir ELEH MI unirse para formar una simple palabra, ya que Ohr Hassadim sigue siendo insuficiente, mientras que la santidad (OAR Hochma)

no puede entrar en el Kli (deseo) sin ser vestidos de Ohr Hassadim. Por lo tanto, se oculta en el nombre Elokim.

Esa es la razón por un Zivug se lleva a cabo en MI-para recibir Ohr Hassadim, que la ropa

Ohr Hochma, con lo que se rectifica el nombre Elokim: MI BARAH ELEH-BARAH es la fuente de Ohr Hassadim, que la ropa Ohr Hochma, por lo tanto, la conexión de MI a ELEH, en el que la corrección al nombre Elokim. MI-Bina consta de GAR (AVI con la propiedad de puro altruismo), que nunca reciben Ohr Hochma, y ZAT (YESHSUT), que reciben Ohr Hochma.

Por lo tanto, como las cartas ELEH comenzar a ascender a MI, por primera vez lugar a la ZAT de MI (YESHSUT), que reciben Ohr Hochma, pero están ocultos en el nombre Elokim. En efecto, a continuación, el segundo en Zivug GAR de MI, AVI, altruista deseos, que proporcionan ELEH con Ohr Hassadim, con lo que a la corrección el nombre Elokim.

Desde ELEH carece Hassadim Ohr, las personas privadas de Ohr Hochma se llaman Partzuf Cain. No sólo no Caín para elevar al hombre a recibir MI con Hassadim, él también desea recibir Ohr Hochma de AVI, destruyendo así la Partzuf llamado Abel, por el deseo egoísta de AHP de Malchut de Atzilut fueron expuestos. La luz desapareció de Partzuf Abel, que significa su muerte, mientras que Cain él mismo cayó en el impuro-ELEH fuerzas.

El lugar de estas fuerzas impuras se llama Arka. Además, existen dos gobernantes allí, que salen de la impuro ELEH: cuando AHP de MA en Malchut se oculta, AHP, mientras que de MI se puso de manifiesto, que puede pasar la luz del ideal, puro, y santo nombre de Elokim a las almas. Ohr Hochma de ELEH (recibida por AVI

YESHSUT

ZON

GAR de Bina

ZAT de Bina

Ohr Hassadim

Ohr Hochma

--

--

322 La Zohar

YESHSUT) y luego la ropa en Hassadim (recibidas de AVI), y el nombre santo Elokim se puso de manifiesto.

Sin embargo, desde el impuro fuerzas sólo se aferran a la AHP de las fuerzas de la pura (para MA), las cartas ELEH dentro de ellos existen en dos estados incompleta: (i) cuando Hassadim no están presentes en todos, (ii) cuando Ohr Hochma en ELEH no puede vestir en Hassadim debido a la falta de Hassadim de MI, por lo que ELEH se mantienen en la oscuridad.

Esta es la parte masculina de la ELEH impuro, ya que estos Kelim están destinados a Ohr Hochma. Sin embargo, no tienen Hochma debido a la falta de Hassadim de MI.

Por lo tanto, se mantienen en la oscuridad, desprovisto de ambos Hochma y Hassadim.

Todavía,

estos son grandes Kelim, por si hubieran sido capaces de recibir Ohr Hassadim, que habría sido capaz de recibir Ohr Hochma dentro de ella, también.

La parte femenina de la impuro ELEH se deriva de AHP de MA de los Santos

Nukva, el Kli para Ohr Hassadim. Sin embargo, el impuro es considerablemente Nukva

lesionado, ya que es la base para todo el mundo de la lejanía del Creador, como ella suplanta la santa Malchut. Dependiendo de la magnitud de su corrupción, ella tiene una multitud de nombres impuros. Sin embargo, que todavía conserva una pequeña luz (NER

Dakik), desde su Kelim se derivan de AHP de MA, las raíces de las cuales son Kelim Hassadim de Ohr.

Estos hombres y mujeres de la impuro ELEH son ZA y de Malchut las fuerzas impuras, los dos gobernantes en Arka. La parte masculina normas sobre la oscuridad

y la parte femenina normas sobre la luz que está ahí. Se quejan contra cada uno de otro, ya que son lo contrario. La parte masculina se queja porque es el Kelim de las cartas ELEH, que están vacías de Ohr Hochma, que odia a las fuerzas de la lejanía del Creador y la falsificación, existentes en la Kelim de la mujeres parte de la fuerzas impuras, y prefiere permanecer en su oscuridad.

Nukva de las fuerzas impuras, sin embargo, quien tiene una pequeña luz de Hassadim, no aspiran a Ohr Hochma, y mucho menos para la oscuridad en la que su pareja masculina parte se atiene. Por lo tanto, ella se queja de la parte masculina y las distancias de ello. Como dice el Zohar, dos gobernantes gobiernan allí: una (la parte masculina) en la oscuridad,

y el otro (la parte femenina) en Light, y son hostiles hacia cada uno otros, por la parte masculina normas sobre la oscuridad y las mujeres normas más ligeras. Por lo tanto, el odio, la calumnia, y se quejan de unos contra otros. Y ya que están por lo tanto distanciado el uno del otro, no pueden ampliar su dominio y son incapaces de causar ningún daño.

Sin embargo, después de Caín había pecado y cayó el puro de cartas de ELEH su alma en la impura fuerzas de Arka, su ELEH, que se ocultan de Hassadim, vestidos de la pequeña Luz presentes en el impuro fuerzas. Esto revive El cielo y la tierra 323

los pequeños Kelim de Hochma en la ELEH Cain, por la luz de las fuerzas impuras da vida a ellos, al igual que la luz pura de Hassadim.

Como resultado de ello, la parte masculina de la ELEH de fuerzas impuras, también hizo una Zivug

con este Nukva, que vestidos de ELEH Cain, ya que ha estos Kelim, también.

Con la ayuda de este Zivug, Cain engendrados sus descendientes, las chispas de Ohr Hochma que permanecen en las letras ELEH, que no estén mezclados con los hombres impuro Kelim de ELEH que vestidos a la luz de la Nukva de las fuerzas impuras.

Esta es la razón por El Zohar dice que cuando Caín descienden allí, todo fusionó y se convirtió en completa, por las chispas de Ohr Hochma que sigue siendo Caín en la ELEH fueron vestidos a la luz de la Nukva de las fuerzas impuras.

En consecuencia, su fuerza de los hombres impuros desea disfrutar de las chispas de Ohr Hochma

que se encuentran en la ELEH Cain.

Por lo tanto, hicieron un Zivug, es decir, propagación y completó un otro, y todo el mundo vio que eran los descendientes de Caín, que esta producida Zivug

los descendientes, la ropa de las chispas de Ohr Hochma Caín en la impura ELEH. Por lo tanto, el chispas de Ohr Hochma de Caín el alma se puso de manifiesto, y todo el mundo vio que eran los descendientes de Caín, nacido de una vil Zivug.

Por lo tanto, sus dos jefes son como dos serpientes, ya que han nacido a partir de una unión de los hombres y mujeres de la ELEH impuro, que son inicialmente frente a un otro. Por lo tanto, los descendientes de Caín tienen dos cabezas, de las dos fuerzas impuro: un ansía la oscuridad de los deseos de recibir Ohr Hochma, y el otro ansía la luz dentro de los deseos impuros de la impura Nukva. Y la serpiente de dos cabezas corresponden a los dos animales que pertenecen a el sistema de la pura fuerzas: el toro y el águila.

Sin embargo, los dos jefes sólo existen cuando la parte masculina es dominante, cuando normas de la oscuridad. De hecho, por las prendas de vestir a la luz de Nukva con el fin de disfrutar de la

pequeñas chispas de Ohr Hochma, la parte masculina también apoya (en contra de su voluntad) el

dominio de su Nukva, para que quiere su Luz. Como resultado de ello, sus descendientes tiene dos cabezas: la primera tira en una dirección y el segundo en otro.

Nukva de las fuerzas impuras no necesita los hombres alguna parte, como su parte los hombres existe en la oscuridad y no pueden darle nada. Por lo tanto, Nukva domina y prevalece en su impureza, sin dejar nada de las propiedades de la parte masculina. En consecuencia, Caín de dos cabezas descendientes convertirse en una cabeza.

El Zohar nos dice que el gobernante de la Luz vence el Señor de las Tinieblas. Cuándo Nukva los impuros, que tiene la luz, domina, que vence el hombre impuro parte, así como a los demás varones gobernante. Ella derrotas la parte masculina, que dominar plenamente

a su imperio, y que incluyen en su luz y la oscuridad, y convertirse en

324 El Zohar

como uno. En consecuencia, el imperio de la parte masculina (la oscuridad) se incluye en el marco del

Estado de la parte femenina (Light), y los dos jefes convertirse en una.

155. Para estos son los dos gobernantes, llamado Afrira y Kastimon, que se asemejan santos ángeles con seis alas. Uno tiene la imagen de un toro, y el otro de una águila. Y cuando se unen, que crean una imagen del hombre.

La fuerza de los hombres impuros se llama Kastimon (de la palabra Kosti, la devastación), ya que es la oscuridad y no apto para la vida del hombre. Y Nukva el impuro, las mujeres parte, se llama Afrira (de la palabra Afar, polvo), y no apto para la siembra. Ella es llamado a fin de mostrar que, aunque ella contiene Light, que es insuficiente para la siembra de las semillas y la producción de la cosecha para alimentar a los seres humanos.

El Zohar también dice que se parece a santos ángeles con seis alas, para los seis alas de los ángeles santos correspondan a la letra Vav en el nombre HaVaYaH. En el contrario, sólo hay cuatro en las alas fuerzas impuras, correspondiente a la ADNI nombre, lo que indica la altura de la impura fuerzas en lo que respecta a los santos

los ángeles, frente a ellos.

La Luz Superior que se llama "vino", con lo que a la alegría y el Creador al hombre seres. Sin embargo, el vino contiene residuos Sigim vino o la levadura. Y a partir de este tipo de residuos

surge la de wrecker todo el mundo, para que esté conectado a la pureza (a la levadura) y tiene la imagen de un hombre. Sin embargo, como él desciende a las personas daño, que asuma la imagen de un toro. Esta es la razón por un toro es la primera de las cuatro principales tipos de wrecker.

Por lo tanto, El Zohar nos dice que Kastimon es un wrecker en la imagen de un toro, lo que indica que es la base de todos los Wreckers que se llama "el toro impuro".

Es la Sigim de la suprema Ohr de Hochma el nombre santo Elokim, el impuro ELEH que corresponden a la pura ELEH el nombre de Elokim. Para Sigim y levadura de pie debajo de ella, pero ya que es aún conectado a la pureza, tiene la imagen de hombre, por Ohr Hochma el nombre de Elokim es Tzelem (imagen y semejanza), de hombre, de los cuales se dice: "Ser Tzelem Elokim-creó al hombre a imagen y semejanza."

Sin embargo, cuando se separa de la pureza (altruismo) a través de deterioro de su deseos y, por consiguiente, de sus propiedades, que desciende a su lugar (acorde con estas propiedades) en Arka, y asume la imagen (propiedades) de un toro. Y su Nukva asume (en Arka) la forma (propiedades) de un águila, en congruencia con su objetivo y la acción de Linshor (a caer)-para lograr la caída de los las almas bajo su poder.

Por lo tanto, la palabra Neshar (buitre) se deriva de la palabra Neshira (otoño), sólo como caen las hojas de un árbol, para el papel de la Nukva impuro es la búsqueda de personas El cielo y la tierra 325

y llevarlos a un estado de la noche y la oscuridad, a la destrucción de los santos Pacto, como resultado de que las almas de las personas se aparten de ellos (tema 131).

Por lo tanto, El Zohar nos dice: "Y cuando se unen, forman la imagen de hombre ", es decir, si regresan y se unen con la pureza, como las levaduras del vino, su regreso y asumir una vez más la imagen del hombre, al igual que antes de descendieron a Arka y se convirtió en Wreckers.

156. Cuando se cubren con la oscuridad, de que se conviertan en una serpiente con dos cabezas, y se mueven como una serpiente. Se disparan en el vacío y se bañan en el Gran Mar, y cuando el enfoque de cadenas de Aza y Azael, que rila y Rouse y salto en las montañas de la oscuridad, pensando que el Creador desea llevar a la justicia sobre ellos.

Sugiero que el lector trate de comentarios sobre el Zohar en su propio, sin ninguna ayuda y, a continuación, comparar sus pensamientos con los que se indica a continuación. Esto

Así, podemos entender lo que el rabino Yehuda Ashlag ha hecho por nosotros con su comentario. Antes de la aparición de sus comentarios sobre los libros de la El ARI y el Zohar, no hay manera de entender correctamente la Cabalá, y sólo un puñado de personas en cada generación puede subir la espiritual escalera por su propia cuenta.

Ahora, sin embargo, le aseguro al lector que simplemente por la lectura constante, incluso mi

libros, que volver a las composiciones de los grandes Kabbalists, el rabino y Ashlag su hijo mayor y mi maestro, el rabino Baruj Ashlag, cualquier persona puede alcanzar la ascensión

al Creador. Creo que los que ya han leído los libros anteriores realidad que esto es realmente posible!

El Zohar, como ya se ha mencionado en el punto 154, cuando el impuro Nukva domina el hombre a través de su luz, los dos jefes de convertirse en uno. Sin embargo, en la oscuridad, cuando la parte masculina, llamado Kastimon, domina, de que se conviertan en una serpiente con dos cabezas, por la parte masculina no es capaz de anular el poder de la parte femenina, ya que debe ser vestido en su Luz. Por lo tanto, la serpiente tiene dos cabezas. Y ellos se mueven como una serpiente-con el objetivo de lograr un daño (la propiedad de la

serpiente), para tentar a la chava cenar en el fruto del árbol del conocimiento.

Por el poder del Rosh de la Nukva impuro que se disparan en el vacío, que contiene la raíz de la fuerza impura, llamado "vacío" o la mayor caída, ya que está escrito: "Ellos subieron hasta el cielo, que desciende hasta el abismo" (Tehilim, 107:26). Por el poder de la parte impura de sexo masculino, que se bañan en el Gran Mar, en Ohr Hochma de las fuerzas impuras.

326 el Zóhar

Por lo tanto, Arka se llama la Tierra de Nod, ya que oscila constantemente de la Estado de los dos jefes: los que residen allí mantener la alternancia entre el ascendente hasta el Gran Mar y descendente hacia el vacío.

Los ángeles Aza y Azael son muy exaltado ángeles. De hecho, incluso después de que había caído del cielo en nuestro mundo, en las montañas de la oscuridad, vinculado por una cadena de metal, tan grande era su poder que con su ayuda Bil'am (Balaam) alcanzado el grado de la profecía, de los cuales está escrito: "Considera que el Creador del presencia "(Bamidbar, 24:4).

Esto se describe como "entra y abre los ojos", por Aza es denominado "Caer" a causa de su caída del cielo a la tierra. Azael y se llama "el que abre los ojos "con respecto a Aza, en cuyo rostro el Creador lanza la oscuridad. Y con respecto a la Bil'am grado profético, nuestra sabios han dicho lo siguiente: "No ha habido un profeta en Israel como Moshé, no en Israel, pero no se una entre todas las naciones del mundo, y su nombre fue Bil'am "(Bamidbar-Raba, 14)-tan grande era su grado profética.

Y el motivo de su caída del cielo a la tierra reside en su las denuncias contra el hombre en el momento de su toma. Sin embargo, hay muchos ángeles y quejándose objeciones, de modo que ¿por qué el Creador sólo emitidos por estos dos? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en los artículos 416-425 del capítulo "Balak", en El Zohar. En pocas palabras, se dice que cuando el deseo de crear Adam (o hombre, ya que la palabra hebrea para el hombre es Adam) apareció en el Creador, Él convocado la suprema ángeles, sentados ante Él, y les dijo de Su deseo de crear el hombre.

Los ángeles respondió: "¿Qué es el hombre, que está consciente de él?" (Tehilim, 8:5), es decir, cuáles son las propiedades de este hombre que usted así lo desea crear? Él

respondió a ellas: "Este hombre será similar a mí y su sabiduría se superan la suya, por el alma humana incluye todos los ángeles y suprema grados, al igual que su cuerpo incluye todas las criaturas de este mundo".

Por lo tanto, en el momento de la creación del alma del hombre, el Creador convocado todos los ángeles suprema, de manera que pase de todas sus propiedades y las fuerzas para el hombre del alma. Por lo tanto, es escrito: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, en nuestra

semejanza ", lo que significa que el hombre de la" imagen y semejanza "incluye todas las propiedades de todos los ángeles.

Las palabras "imagen y semejanza" se escriben entre comillas, ya que la Tzelem palabras y Demut (imagen y semejanza) no son meras palabras que simplemente describir semejanza. Por el contrario, constituyen muy significativo nociones espirituales.

El cielo y la tierra 327

Pero los ángeles, la pregunta debería ser interpretado como sigue: "¿Qué clase de criatura es este hombre y cuál es su naturaleza? ¿Cómo beneficiarse de pasar (inclusive) nuestras propiedades en él? "El Creador respondió a esto:" Este hombre será similar a mí y su sabiduría superan los suyos. "En otras palabras, la Creador por lo tanto, les prometió que el hombre abarcará la totalidad de sus cualidades (el propiedades de Tzelem), y que será más sabio que ellos. Sin embargo, debido a su relación con él, también se beneficiarán de sus grandes logros y adquirir todo lo que falta actualmente.

Esto se debe a que el alma humana incluye todos los grados y espiritual a todos los suma de todas las propiedades de los ángeles. Y al igual que su cuerpo incluye todas las materias

y las criaturas de nuestro mundo con todas sus propiedades, por lo que fue el creador del deseo

que su alma absorbería la totalidad de la creación dentro de ella.

Está escrito en la Torá: "y Yaakov Israel se le dijo de la del Creador

obras (Bamidbar, 23:23). "Los sabios han dicho que en el futuro los ángeles se

pedir a Israel por las cosas que no saben ellos mismos, por los logros de Israel

será que más allá de los ángeles. Por lo tanto, todos los ángeles tomaron parte en la creación del hombre e integrado todas sus propiedades dentro de él.

Sin embargo, una vez que el hombre fue creado y pecado, convirtiéndose así en culpables antes de la

Creador, los ángeles Aza y Azael compareció ante el Creador con acusaciones

"Que el hombre, a quien has creado, ha pecado antes que usted." Por estas palabras,

el Creador les emitidos desde su exaltado y santo grado, y por lo tanto, que

comenzó a engañar a los seres humanos.

De todos los ángeles, sólo estos dos, Aza y Azael, ante el Creador

para quejarse de los pecados de Adán, sólo sabían que el hombre deberá volver a

el Creador. No obstante, Aza y Azael también sabía que el daño que les trajo

por el hombre, el pecado de no ser corregidos por este regreso. Además, preferiría

al hombre a no regresar en sus deseos para el Creador a todos. Esta es la razón por la que se

únicos que se quejaron de que el pecado de Adán, porque desde su perspectiva, este pecado es incorregible.

La cosa es que la ruptura de los buques y el pecado de Adán constituyen la romper mismo, la desaparición de la pantalla (anti-egoísta voluntad o intención para actuar en la causa de la creador). La diferencia es que la ruptura de los buques significa la ruptura de la pantalla en la Partzuf llamado "mundo", mientras que Adam's pecado es la ruptura, la desaparición de la pantalla en la Partzuf llamado "alma". La diferencia entre estos dos Partzufim es que el Partzuf llamado "mundo" es externa con respecto a la interior Partzuf llamado "alma." El alma existe dentro de la mundo y es sostenida por él.

328 el Zóhar

La ruptura tiene sus causas y consecuencias. Es necesario que la mezcla todas las propiedades de Bina y Malchut, y deben transpirar tanto en el espiritual mundo y en el alma, para difundir las propiedades de Malchut a Bina, y, por tanto, que pueda corregir a sí misma.

La ruptura del mundo de Nekudim llevó a la ruptura de los ocho Sefirot Hesed-Gevura-2 / 3 de Tifferet y 1 / 3 de Tifferet-Netzah-Hod-Yesod-Malchut, cuatro Sefirot HB-ZA-M en cada uno de ellos que, a su vez consta de diez Sefirot, en todos: $8 \times 4 \times 10 = 320$ (SHACH) partes. Como resultado de la mezcla de todas las partes, cada una de las partes, a su vez, consta de 320 piezas. Todas estas 320 piezas, llamado Nitzotzin

(chispas), adquirió la egoísta voluntad de disfrutar de la recepción por el Creador de la Luz, lo que significa su ascendencia en las fuerzas de la impuro.

En el reino espiritual no hay lugares o departamentos de la pura y impuro. Sin embargo, con el propósito de transmitir información más vívidamente, que prever la acogida de menores propiedades como la ascendencia, la recepción de más espirituales como un ascenso, el logro de la equivalencia de la forma como una Unión, y la aparición de una nueva propiedad como la separación. La aparición de deseos egoístas en un objeto espiritual, se considera un descenso en el impuro fuerzas, aunque estas fuerzas existen dentro de nosotros (y no viceversa), y simplemente cada vez más evidente. No hay nada que nos rodea, todo es para en: todo el mundo y los deseos, tanto puros y impuros.

Mediante el estudio de la Cabalá nos atraer la emanación de la luz que rodea nuestra alma (véase "Introducción al estudio de las Diez Sefirot", tema 155), que cultiva dentro de nosotros un deseo de corrección. Entonces, como alcanzar los grados de la mundos espirituales, de comenzar a sentir la luz espiritual que corresponde a cada uno grado, a través de la cual comenzar a discernir egoísta y altruista partes en cada uno de nuestras propiedades.

En las comparaciones a la luz, percibimos nuestra egoísta partes como el mal, y en la medida en que hemos sentido, nos distanciamos de ella y se niegan a utilizar estas deseos. Por el contrario, percibimos nuestros deseos altruistas como bueno para nosotros, pero, después de haber no utilizar la fuerza para ellos, presentar una solicitud, reciben la fuerza necesaria, y

aceptar la Luz del Creador para el bien, lo que, ascendiendo a un grado superior, cuando este proceso se repite.

El regreso (Teshuva-arrepentimiento) significa que la recaudación por MAN (solicitud de corrección), hemos elevado algunas de las 320 partes corruptas de la fuerzas impuras, en el que cayó, de vuelta al mundo de la Atzilut, donde existían antes de El pecado de Adán. Sin embargo, son impotentes para ordenar y corregir, es decir, a elevar la El cielo y la tierra 329

treinta y dos partes de Malchut sí misma, que existen en los ocho Sefirot de este Partzuf (mundo), por su nivel de corrupción está más allá de nuestra capacidad para la reparación de ellos.

Por lo tanto, de los 320 (= SHACH Shin Chet = + 300 + 20) partes, podemos, es decir, tenemos el derecho y debe solucionar y corregir sólo $320 - 32 = 288$

partes (RAPACH = 288) por regresar a nuestro Creador, es decir, 9×32 , donde nueve designa a los primeros nueve Sefirot en cada Sefira que se nos permite corregir.

Sin embargo, no somos capaces de corregir Malchut de cada Sefira, por lo que requiere una luz de un poder especial. Vamos a recibir este punto de vista del Creador sólo después de la corrección de todas las otras 288 piezas, es decir, al final de corrección.

Estas treinta y dos partes de Malchut, que son imposibles y, por tanto, prohibida para corregir, se llama Lev HaEven (La med-Bet Incluso-treinta y dos piedras). Como he mencionado en repetidas ocasiones, no existe tal concepto como "prohibición" de la Cabalá; esta palabra se utiliza cuando es necesario señalar la inutilidad de intentar a pesar de la debilidad y limitación. "Prohibido" significa imposible, más allá de una poder. Por otra parte, no es el Creador de la prohibición, sino como resultado de la fe personal y la experiencia, uno debe admitir que "prohibida" se refiere a lo que sea aún más allá de la facultad de corregir.

Por lo tanto, GAR de AVI se ocultan, y su luz no brille.

Después de todo, para todos sus diez Sefirot a brillar, una Zivug debe ser hecha en Malchut ella misma, para HaEven Lev, el treinta y dos sin Malchut partes de ella son una suplemento a sus diez Sefirot. Y mientras estos Kelim desaparecidos, una completa Zivug es imposible. Sin embargo, cuando el análisis completo y la corrección de la 288 (= RAPACH Reish Peh + + Chet = $200 + 80 + 8 = 288$) Nitzotzin se ha completado, Lev HaEven se corregirá por sí solo, y ningún esfuerzo o correcciones se requiere de nuestra parte.

Por lo tanto, el profeta dice: "Un nuevo corazón también se le doy, y un nuevo espíritu se He puesto dentro de ti, y me quitas el corazón de piedra de su carne, y Les daré un corazón de carne "(Yechezkel, 36:26). A continuación, AVI recibirán sus Liger. Sin embargo, esta elección tendrá lugar en la final de la corrección, y antes de la final de corrección, AHP de AVI no será capaz de recibir la corrección por medio de nuestros retorno, para que podamos corregir todos nuestros deseos egoístas, a excepción de nuestra propia

esencia, Malchut de Malchut.

Estos ángeles-Aza y Azael-son los verdaderos AHP de AVI que fueron destruidos durante la ruptura de los buques, y fueron restauradas casi antes de que el pecado de Adam. Sin embargo, el pecado de Adán destruyó una vez más, esta vez hasta el

final de corrección.

330 El Zohar

Por lo tanto, tanto los ángeles se quejaban de que el Creador acerca de su luz, que ha desaparecido a causa de Adam, por que vieron que no había ninguna esperanza Adam que se corrija a través de su retorno al Creador. Además, que vieron que por su regreso, Adam había bajado su nivel aún más, por ahora toda la corrección y el regreso se ha limitado solamente a 288 partes, sin ningún tipo de participación o incluso la mención de treinta y dos partes prohibido, Lev HaEven, que se refieren a la corrección de AVI, cuya luz es la luz de estos ángeles, al igual que la Kelim de la verdadera AHP de AVI son sus Kelim.

Cada concentración de MAN designa a cortar, la separación de impurezas-Lev HaEven-a partir de los alimentos, RAPACH = 288 Nitzotzin, las partes que pueden ser corregidos.

De ello se deduce que mediante la prevención de Aza y Azael de participar en la corrección HaEven de Lev, que baja aún más. Esta es la razón por los dos ángeles se quejó al Creador y trató de impedir el regreso de Adam. Después de todo, su regreso reduce aún más, para los treinta y dos partes se refieren a ellos.

Por lo tanto, cuando el Creador vio que sus denuncias amenazan con debilitar hombre de la fuerza para volver a Él, Él les dijo que el pecado de Adán no estropear nada para ellos. A pesar de que existe la grandeza y la santidad en ellos, mientras que que están en el cielo y no las fuerzas impuras puede aferrarse a ellos, todavía esta la perfección

es incompleta, ya que no puede existir en nuestro mundo, en un lugar de fuerzas impuras.

El Creador les dijo: "Por lo tanto, que no han perdido como consecuencia de Adam's el pecado, para ti no son mejores que él de todos modos, como su grado es simplemente el resultado

del lugar de su residencia. "Y desde el Creador constituyen las palabras de Su acciones, que al instante cayó del cielo a la tierra (en el egoísmo, por supuesto, no la tierra física).

Y ya que llegó (descendiente espiritual) a la vida corporal (como

Cábala lo define), que comenzó a clasificarlos y analizar las treinta y dos partes de completar el egoísmo, la llamada "hijas de los hombres", de los cuales la Torá dice:

"Y los hijos de los grandes (los ángeles) vieron las hijas de los hombres (Nukva egoísta), que eran justas (que veían en ella una oportunidad para la recepción egoísta del placer), y tomaron como esposas (utilizado sus deseos egoístas), quien optó por (que ellos mismos escogieron precisamente este bajo estado) "(Beresheet, 6:2). Para que no quieren separar las impurezas de los treinta y dos partes egoístas y prefieren sólo 288, pero tuvo todo lo que desea, incluida la HaEven Lev.

Por lo tanto, también transgredido con Nukva Lilit (Lilith), el pecador, y desea señalar a todo el mundo hacia el pecado, para arrojar en la última etapa del egoísmo, para no desean regresar a hombre, ya que contradice completamente sus raíces.

El cielo y la tierra 331

¿Qué es lo que el Creador hacer? Puso en las cadenas de hierro! Para el Creador vio que si tenía el poder para volver al cielo después de que el pecado, todas las personas

fracasar en sus intentos de aspirar al Creador en sus deseos, como el predominio egoísta de estos ángeles (fuerzas) en el hombre sería demasiado grande. (Rashi, el gran Kabbalist siglo XI y comentarista bíblico-dice que toda la Torá habla en las palabras del hombre. Por lo tanto, todo lo que se describe en las nociones de tiempo y la secuencia de los acontecimientos. Del mismo modo, el Creador aparentemente crea y sólo entonces considera que los resultados de su trabajo).

Por lo tanto, aunque su raíz es bastante alto, el Creador dio a la raíz de la Sus fuerzas impuras la autorización para actuar (en este caso vemos que el Creador rige todos los fuerzas en la creación). Esta raíz se llama Barzel (hierro), como está escrito: "Hubo ni martillo ni el hacha ni ninguna herramienta de hierro escuchado en la casa, mientras se encontraba en edificio "(Melachim, 1, 6:7), de hierro es una fuerza impura.

Y desde este impuro estruendo vigor a los dos ángeles y ellos obligados, como si con cadenas de hierro, por los deseos que les dicta, por ejemplo, es un estado caracterizado como en las montañas de la oscuridad, a partir de la cual no puede ya subir hasta el final de corrección.

Y cuando se enfoque la cadena de Aza y Azael, ríe y Rouse ellos, designa el despertar de la cuarta parte de la voluntad de recibir, Malchut de Malchut, el mayor deseo de recibir, llamado "la ira y la rabia." Y salto sobre las montañas de la oscuridad, pensando que el Creador desea señalar la justicia sobre ellos, por ser obligados por las cadenas de hierro, no podían ascender a sus raíces y recibir Hochma.

Por lo tanto, esta acción se considera saltando, un intento de ascender, seguido por una caída, como consecuencia de los cuales descienden aún más profundo en las montañas de

la oscuridad. Y pensar que a causa de sus saltos (los intentos de recibir la Luz de su raíz), el Creador se está convirtiendo cada vez más estrictas con ellas; por lo tanto, deciden dejar de saltar.

Sin embargo, a pesar de que no puede dar nada, ya que sus intentos de llegar hasta son meras saltos y caídas, no obstante es suficiente para los dos gobernantes para recibir Ohr Hochma de ellos, ya que esto les da la fuerza para nadar en el mar de Hochma de la fuerza impura, mientras que antes sólo tenían la fuerza para bañarse en ella. La razón de esto es que no hay ninguna acción en este exaltado la fuerza impura, y todo se limita sólo en pensamientos y deseos, por tal es la esencia de la impura fuerzas (deseos) que nos separan del Creador-antes de que el nivel de una acción se consigue, desaparece la pureza de ella. Por lo tanto, las fuerzas impuras nunca alcanzará el nivel de una acción.

332 La Zohar

Por lo tanto, la labor de la fuerzas impuras se llama Avoda Zara (extranjero o el trabajo ídolo de culto), ya que es ajeno al trabajo espiritual "para la causa de la creador", y se realiza de acuerdo con las instrucciones y deseos impuros que las fuerzas

insertar en los pensamientos del hombre. En este trabajo extranjero para un maestro extranjero, el Creador

castiga incluso para la mera pensamientos y deseos, como dice el profeta: "Que la casa de Israel puede entender en su propio corazón "(Yechezkel, 14:5).

Y los sabios han dicho que el hombre es acusado y castigado incluso para los pensamientos, deseos, dudas y en el extranjero el trabajo que se trasluce en su corazón exactamente de la misma

como medida para un completará la acción. Por lo tanto, los saltos de Aza y Azael son suficientes

en su deseo de recibir Hochma, aunque en realidad han recibido nada.

157. Y creador de estos dos gobernantes nombrados por nadar en el Gran Mar, hasta volar desde allí, y por la noche ir a Naamah, la madre de brujas, para quienes la primeras personas cayeron (Beresheet, 6:1-4). Y que desean acercarse a ella, pero ella 60000 Parsa'ot saltos y asume varias formas distintas, de modo que las personas pueden ser engañados y atraídos por ella.

Después de recibir el poder de Aza y Azael, que ahora pueden hacer con un Zivug Naamah, como el primer ángeles Aza y Azael cometió un error. A partir de ese Zivug con Aza y Azael, Naamah dio a luz a todos los espíritus y brujas del mundo. La Torá pide Aza y Azael los "hijos de Dios" o "hijos de los grandes" (Beresheet, 6:2).

Sin embargo, ¿cómo podría tal exaltado ángeles inclinarse a esos depravados con acciones Naamah, y ¿por qué le dan a luz a los espíritus y brujas, y no a las personas?

La cosa es que el Alto Mundo (AVI) fue creado por la letra Yod, por la los hombres, que no tienen nada de la cuarta parte de Malchut, llamado de Malchut Malchut. Sin embargo, ZON (el más bajo mundo) fue creado por la carta Oye, que incluye Malchut de Malchut. AVI sólo aspiran a Ohr Hassadim, a altruistas acciones (otorgamiento), por Bina surgido como tal en las cuatro etapas de Malchut del nacimiento,

incluso antes de la aparición de la primera Kli (Malchut de Malchut).

Sin embargo, ZON necesidad Ohr Hochma, desde ZA fue creada como tal en el cuatro etapas de Malchut del nacimiento. Además, ZA desea recibir dentro de Ohr Hochma Ohr Hassadim, que ya tiene.

El Zivug de AVI, denominado "Alta Mundo," ángeles que engendra deseo Ohr Hassadim, como AVI, de los cuales han nacido. Almas humanas nacen de Zivug de la ZON, llamado el "mundo inferior", y que, al igual que ZON, de los cuales han nacido, sólo deseo Ohr Hochma.

El momento en que el alma común de todas las criaturas (Adam) nació a partir de ZON de Atzilut, ZON existía en el nivel superior de la World (AVI) y el vestido

El cielo y la tierra 333

ello. Al igual que AVI, que también terminó en la carta de Yod el nombre HaVaYaH. Y Oye la carta el nombre de HaVaYaH se ocultó en su parte posterior,

Achoraim o AHP.

Por lo tanto, Adam el nivel era bastante alto, porque se ZON en el Alto Mundial y terminó en la carta Yod. El nivel de ZON es el de los ángeles que se nació a partir de AVI; de éste, ZON recibido Ohr Hochma de acuerdo con sus deseos,

ZON como se pretende.

Como resultado de ello, ZON contener el nombre Elokim, Hochma suprema, la perfección de la Alta Mundo. Esto es debido a la prohibición de la primera restricción a no recibir Ohr Hochma no se aplica al pie de la letra Yod. Caín y Abel nacieron a partir de este Estado: Caín nació de ELEH Abel y de MI. Malchut sí misma (la última Hey carta de HaVaYaH el nombre) se ocultó en ambos, y sólo el Yod carta fue revelado, por lo que figura suprema Hochma.

Sin embargo, en su conjunto, Hochma se recibe en Kelim ELEH, ZAT de Bina, por el alma de Caín. Esta propiedad de Caín se oculta en el MI, como la última Hey es oculta dentro de Yod, y Caín quería hacer una Zivug con ella, para recibir Ohr Hochma en Malchut de Malchut, oculto en el alma de Abel.

Es por esto que él mató a Abel, para después de la última Hey fue revelado, la prohibición de la primera restricción a recibir Ohr Hochma en que fue revelado. Por lo tanto, la Creador del nombre Elokim desaparecido de ambos: MI, ya que se refiere a los GAR, subió y desapareció (que significa el asesinato de Abel), y la ELEH Cain, ya que se refiere a la ZAT, cayó en las fuerzas de la impuro, llamado Arka.

Sin embargo, a pesar de que cayó en la impura fuerzas, las chispas de Ohr Hochma todavía siendo en estos Kelim (deseos), como está escrito que sus hijas no sufran mucho de ella, y las chispas de Bina sigue siendo en ellos. De esto podemos Entiendo que Naamah, una de las hijas de Caín, fue el más hermoso de todos las mujeres en el mundo, por el pecado trascendió Cain principalmente en la parte masculina, y no en su parte femenina, como se describe en el Talmud (Sanedrín, 74:2).

Por lo tanto, después de que el Creador emitidos Aza y Azael en este mundo (creado por Oye la carta), y que han visto Naamah, hasta la fecha un nuevo inexistente deseo apareció dentro de ellos-el deseo de recibir Ohr Hochma, en su esencia sólo deseo que Ohr Hassadim, y sólo la imagen de Naamah dio un nuevo deseo para Ohr Hochma dentro de ellos.

Y puesto que no hay ninguna Hey (la última Hey, en el que hay una prohibición para recibir Ohr Hochma), en su esencia y en el de Naamah (el último puesto de manifiesto una, para se origina a partir de la ELEH Caín), que incurrió en un error de ella, pensando que ella es capaz de

Ohr recibir Hochma, e hizo un Zivug con ella.

334 el Zóhar

Su error fue doble:

1. A pesar del hecho de que no tienen la última Hey desde el nacimiento, ya que determina el lugar, y que existen en este mundo, la última Hey ya regula, y se les prohíbe recibir Ohr Hochma.
2. Ellos pensaron que la última Hey estuvo ausente en la estructura de Naamah, cuando en realidad, se oculta. Por lo tanto, espíritus y brujas han nacido de sus Zivug.

De esto podemos entender lo que está escrito en el Talmud (Hagiga, 16:1), que las brujas son la mitad-mitad de los ángeles de personas, por lo que respecta a sus padres, y Aza

Azael, que son los ángeles, mientras que en lo que respecta a Naamah, que son como

personas. Pero

no podía dar a luz a la gente, para las semillas en el marco de su vino de los ángeles, y no de personas.

La razón de los daños que causa radica en el hecho de que han nacido de la depravación, la mayor distancia posible del Creador. Por lo tanto, sus impurezas acompaña y trae daño siempre que sea posible. Por tanto,

El Zohar dice que en la noche llegan a Naamah, la madre de brujas, para los cuales los primeros se redujo (véase Beresheet, 6:1-4).

De hecho, después de haber recibido la fuerza de estos ángeles, que fueron los primeros en participar en la depravación con Naamah, que podría continuar a participar en la depravación con ella. El Zohar indica que esta es precisamente la razón por la que vienen por la noche, para el

Hochma de poder de las fuerzas de la impuro normas sólo en la oscuridad de la noche, la momento de la sentencia y las restricciones, y también como consecuencia de las raíces, a saber,

Aza y Azael, que residen en las montañas de la oscuridad.

Sin embargo, después de participar en la depravación con ellos, que saltó 60000 Parsa'ot, es decir, se levanta tan alto que ella quería que se anule la Parsa VAK debajo de AA, cuyo Sefira cada uno se define como el 10000, por lo que su VAK = 6 Sefirot igualdad de 60000.

Pero tan pronto como se enfoque a pensar, ella 60000 Parsa'ot saltos, pero

inmediatamente cae hacia abajo y no está en condiciones de tocar, ya que no hay acción en estas fuerzas superiores impuro, y todas las transgresiones y todos los errores son sólo en pensamientos y las intenciones.

Sin embargo, todavía hay energía suficiente en ella para engañar y atraer personas, incluso si el hombre no alcanza el nivel de las acciones impuras y sólo se señala a ella en sus pensamientos y deseos. Sin embargo, el Creador castiga este tipo de pensamientos y deseos, como lo hace para las acciones, como el profeta nos advierte: "la casa de Israel mayo entender en su propio corazón "(Yechezkel, 14:5). Y la fuerza impura asume

El cielo y la tierra 335

diferentes formas, tales como la depravación de las mujeres casadas, el asesinato y la otras cosas establecidas a Lilit.

158. Estos dos gobernantes se disparan en el mundo entero y, a continuación, regresar a sus lugares. Rouse y los hijos de los hijos de Caín con un espíritu del mal a los deseos engendrar hijos.

"Soar en el mundo entero"-que aportan los daños al hombre en todos sus pensamientos, en cualquier parte donde puedan, y lo atractivo en la oscuridad de la noche. Para el hombre después de los pecados,

que regresar a su lugar permanente en el Arka, donde despertar los hijos de Caín desfiladero a los descendientes con impurezas.

Por otra parte, El Zohar dice que, además de empujar a los hijos de Caín al pecado en Arka, también se disparan en nuestro mundo (Tevel), y obligar a los hijos de esta tierra de pecado.

159. Los cielos que la regla no hay como la nuestra, y la tierra no tiene

de semillas de frutas, ni por el poder del Cielo, como la nuestra no, y los granos crecer de nuevo

sólo una vez en varios años. Por lo tanto, se escribe de ellos que no podían corregir Shemaya y Arka, y perecieron suprema de la tierra, llamado Tevel, donde que no será capaz de existir, ni el artículo sobre ella, ni causar a los seres humanos sin porque de la noche. Por lo tanto, que desapareció de Arka y desde el lugar de Shemaya que fueron creados por el nombre ELEH (como se menciona en el punto 14). Nuestro Cielos recibir la luz esencial para el posterior nacimiento de Partzufim de ZA, que ha Ohr Hochma. Por lo tanto, nuestra tierra, que recibe en Malchut de ZA, recibe un grano y una semilla.

Sin embargo, en los cielos Arka no tienen la luz a dar sus frutos y dar nacimiento debido a la regla de las fuerzas impuras que están ahí. Por lo tanto, a diferencia de nuestra tierra,

Arka no pueden producir; su tierra no tiene facultades para recibir y hacer crecer una semilla, y este

propiedad aparece en sólo una vez en varios años.

El Zohar Aquí se habla de los dos gobernantes: Afriron y Kastimon, que podría no Shemaya correcta y Arka, para hacerlas dar frutos. Por lo tanto, estos gobernantes no se les permite estar aquí y seducir a la gente en nuestra tierra (Tevel), al pecado, para cuando están aquí, que traen daños a nuestra tierra para que sea igual que sus Shemaya y Arka.

Por lo tanto, el Zohar dice que desapareció de la suprema de la tierra Tevel, desde nuestra tierra, de aquí que trató de llevar el daño por el poder de la noche. Provocar que la gente hacia el pecado en virtud de la noche, y es una maldición que se cierne sobre Arka a causa de su estado ahí.

Nuestro Cielos fueron creados por el nombre ELEH, para recibir nuestros Cielos de ZA, que fue corregida por el ELEH las propiedades, por las palabras: en el 336 El Zohar

COMIENZO CREADO EL CREADOR, MI cuando está conectado a ELEH.

Por lo tanto, nuestra tierra es corregida por la suprema santidad y pureza. Por tanto, estos dos gobernantes no se les permite a la regla aquí.

160. Por lo tanto, existe un Targum, una traducción (del arameo al hebreo, que El Zohar dubs Targum), por lo que los santos ángeles no creo que se dice acerca de ellos, por lo que no nos daño. Este es el secreto de la palabra ELEH-como ya hemos señalado, es una palabra sagrada que no puede ser traducido en un Targum.

Todo menos la palabra ELEH ha sido traducido a la lengua de el Targum, como se dice en el punto 149, que desapareció de ELEH tanto Arka Shemaya y, por la palabra ELEH es intraducible, ya que constituye la plena conexión entre ELEH y MI, lo que provoca el descenso de Ohr Hochma.

Y si alguien corrupto y sin las letras ELEH, como Cain había hecho, se se reduciría a la impura fuerzas, de modo que incluso la santidad de la Targum (VAK de la puro fuerzas) que apartarse de ellos.

337

Entre todos los sabios de las naciones

Del mundo, no hay ninguno como tú

161. El rabino Elazar dijo: "Está escrito: « ¿Quién no le temen al rey de las naciones del mundo? "¿Qué tipo de alabanza es esto?" Rabino Shimon respondió: "Elazar, hijo mío, esto ya se ha dicho en varios lugares. Sin embargo, uno debe no entender el verso, «Para entre todos los sabios de las naciones del mundo, y en todos sus reinos, no hay ninguno como tú "en su simple y literal interpretación. Esto se debe a que, naturalmente, da lugar a mal intenciones de los pecadores-los que piensan que el Creador no es consciente de sus oscuros pensamientos, dudas y propósitos. Por lo tanto, su locura se debe aclarar. Un filósofo de una de las naciones del mundo vinieron a mí y dijo, 'Usted dice que su Creador rige todo el cielo, y que todos los hosts celestial no están en condiciones Él a alcanzar, ni llegar a conocer su lugar de residencia. Sin embargo, esto no Añadir a su grandeza, como está escrito, 'entre todos los sabios de las naciones de el mundo, y en todos sus reinos, no hay ninguno como tú. "¿Qué clase de esta comparación es cuando Él se compara con el hombre, que no es nada? " Esto es similar a lo que está escrito acerca de los pecadores en los Salmos (Tehilim, 73:11-12): "Y dicen: '¿Cómo sabe el Creador? Y hay conocimiento en Él? He aquí los malvados, son siempre en la paz, los ricos y los poderosos. "Esto es exactamente lo que dice el filósofo. Fue uno de los más sabios entre las naciones de el mundo, y llegó a Rabino Shimon deshonor a Israel de la sabiduría y el trabajo en la fe absoluta de la causa de la creador, que debe ser en gran plenitud, perfección, pureza e integridad, no puede comprender el pensamiento de Él. Este sabio fue un representante de los filósofos que afirmó que el principio fundamental en el trabajo para el Creador es alcanzar Él, en lugar de servir Él en la fe, en su comprensión, que alcanzan a Él. Y ahora que ha llegado a ridiculizar el enfoque de Israel.

338 El Zohar

Por lo tanto, dijo: "El Creador es, ante todo, la sabiduría humana y, por ende, Él normas, y él oferta que trabajar para Él en la fe y la pureza, y no tienen dudas en Él, de la mente humana no puede entender a Él. Después de todo, incluso la ejércitos celestial, Sus legiones y los ángeles son incapaces de alcanzar Él, como está escrito de los que dicen: «¡Bendito sea el Creador en su lugar," porque no saben "Su lugar". Sin embargo, la frase ", como entre todos los sabios del mundo, no hay ninguno como el Creador "no implica la grandeza del Creador. De hecho, si esta profética expresión se utiliza con el fin de exaltar el Dios de Israel y mostrar que Él es mayor que el dios alcanzado por los sabios de las naciones del mundo por sus derechos humanos fuerza y la razón, entonces, naturalmente, esto no añadir a la gloria del Dios de Israel, como lo está siendo poco en comparación con las fuerzas y transitorios. Por el contrario, esta declaración muestra un gran desdén por su Creador, cuando usted compara a Él los sabios de las naciones del mundo, que son mortales y de restricción de las criaturas. Esas fueron las palabras que el sabio académico, que representan la sabiduría de las naciones del mundo, pronunció ante el Rabino Shimon. Evidentemente, el Zohar se refiere a algunos de ultramar sabio que pagó una visita al rabino Shimon. Al igual que todos los demás nombres de lugares y personajes mencionados en el Torá, el Talmud y la Cábala, nombres de lugares, animales, personas, y

acciones descritas en el Zohar hablar sólo de el mundo espiritual, el Creador del acciones, y cómo uno puede lograr el objetivo de la creación. En ningún caso nada de esto se refieren a los acontecimientos en nuestro mundo!

Por lo tanto, el "sabio de las naciones del mundo" simboliza el propio hombre egoísta de propiedad a la investigación y el saber de todo, en lugar de tener fe por encima de razón, como exige la Torá. Esta propiedad humanos, llamado "sabio de la las naciones del mundo, "la razón egoísta, se encuentra en un estado de constante argumento con el hombre espiritual, altruista propiedad, llamado "Israel" o la aspiración a la Creador. Así, por oponerse a ella, el hombre construye a sí mismo y crece.

162. Además, considera que, como su Torah dice, que "no ha aumentado desde un profeta en Israel como Moshé ". No hay ninguna en Israel, pero hay una entre todas las naciones del mundo! Así que reclamar el mismo: no hay ninguno como Usted entre todos los sabios de las naciones del mundo, pero entre los sabios de Israel hay una como tú. Sin embargo, si hay uno como él entre los sabios de Israel, entonces no puede ser el Gobernante Supremo. Mira de cerca en mis palabras, y usted se verá que tengo razón.

A este respecto, el filósofo (el hombre egoísta de la voz) habla con prudencia. Entiende que en caso de que hablar directamente, se escuchará respuestas precisas a sus preguntas.

Elo
está escrito: "Entre todos los sabios de las naciones del mundo, no hay ninguno como Entre todos los sabios, no hay ninguno como usted 339

Usted ", lo que significa que no hay nadie que Usted puede alcanzar. Para las palabras, "existe no son como tú "significa que Usted tiene no es igual, que es imposible de alcanzar Usted, alcanzar su grado.

Sin embargo, dado que los sabios de las naciones del mundo (la razón humana) que adopten orgullo en el logro de su Creador (que comprenden sus intenciones y acciones), que se consideran similares a Él, para alcanzar los medios similitud de las propiedades con el grado alcanzado. Esta es la razón por la que se considera una

mentira, y que no hay ninguno como él, para no alcanzar el Creador, pero sólo engañar por sí mismos pensando que lo hacen.

El filósofo (en el hombre), entendía que, por lo tanto, y comenzó (líder hombre extraviado del camino de la fe, que supera y desafía la razón) con una cuestión totalmente diferente: "Si se dice explícitamente que nadie es igual a la Creador entre los sabios de las demás naciones, ¿no quiere decir que hay aquellos que Él puede alcanzar entre los sabios de Israel? En caso contrario, ¿por qué sería necesario precisar que no hay ninguno como él entre los sabios de las naciones del mundo?

"Pero si esto es así, y Él es similar a usted, entonces no puede ser el Supremo Gobernante! Así pues, ¿cómo puede usted decir que el Dios de Israel no pueden ser alcanzados por

la razón y que todos los que gobierna? Usted habla por medio de la fe en Su grandeza, pero de hecho hay quienes entre sus sabios que son como él, es decir, aquellos que Él alcanzar ".

163. Rabino Shimon le dijo: "Usted objeto correctamente que son los entre los sabios de Israel que son similares al Creador, para que resucita los muertos de vuelta a la vida, si no el mismo Creador? Sin embargo, Eliyahu y Eliseo vino y resucitó a los muertos de vuelta a la vida! ¿Quién causas de la lluvia caída si no la Creador de sí mismo? Sin embargo, Eliyahu fue abolido y la lluvia y, a continuación, convocado a través de su oración! ¿Quién ha creado los cielos y la tierra, si no el Creador de sí mismo? Sin embargo, Avraham vino, y, como está escrito, los cielos y la tierra se reactivó".

Rabino Shimon respuestas que el (interior) salvia dice la verdad cuando afirma que hay personas entre los sabios de Israel que son similares a las Creador. Sin embargo, en ningún caso esta revocar la simple fe en el Creador del unattainability por la razón humana. Por supuesto, él es el maestro y el gobernante de la Cielos, y Él es mucho más alto que todos ellos que incluso la suprema los ángeles no puede alcanzar el hombre y no saben su lugar. Sin embargo, la Torá y Mitzvot (mandamientos) fueron dadas a nosotros precisamente por este fin-a fin de que mediante la observación de la Mitzvot (haciendo un Zivug entre la pantalla

340 El Zohar

y la luz) y el estudio de la Torá (la recepción de la Luz) para el Creador del bien, nosotros, Israel (los que aspiran al Creador) completamente fusionarse con Él (en propiedades), a fin de que Su Luz y nos impregnan en la ropa que tal punto que se merecen (deseo de comenzar a recibir y el poder de una pantalla) llevar a cabo las mismas acciones como el Creador: resucitar a los muertos (corregir el egoísmo), la convocatoria de las lluvias (OAR Hassadim), y reactivar el cielo y tierra (llenado todos los Partzufim en todo el mundo con la luz de nuestras acciones). En esto, somos igual que él, como se dice: "Por vuestras obras (por experimentar en mí mismo) Yo te conozco. "Sin embargo, lograr todo esto sólo a través de absoluta y devota fe (la propiedad de Bina), lo que deja dentro de nosotros no deseos de alcanzar alguna Él con nuestra razón (para verificar en primer lugar y acto siguiente), como en el camino de los sabios de las naciones del mundo (nuestro egoísmo). Nuestro egoísmo

consta de una Partzuf llamado "sabio de las naciones del mundo". Su Rosh (cabeza) designa el conocimiento y el deseo de alcanzar todo, y su FSI (cuerpo) es el voluntad de recibir placer para sí mismo.

El filósofo sostiene que si Israel puede hacer lo que el Creador hace, entonces Él alcanza Israel. Esto es correcto, ya que si uno es capaz de actuar como el Creador, entonces, en la medida de sus acciones, que alcanza y percibe el hombre. Después de todo, se dice: "Por Sus obras me conozco. "Si uno actúa como el Creador, entonces él entiende Creador de acciones similares en sus propias acciones y, por tanto, percibe el hombre. Sin embargo, hay un primer anticipo por la fe por encima de la razón, y como resultado, se alcanza

Creador de propiedades, convirtiéndose así en el hombre como en sus acciones.

164. (Rabino Shimon sigue:) "¿Quién gobierna el sol, si no el Creador?"

Sin embargo, Yehoshua vino y se detuvo. El Creador cuestiona Su decreto, sin embargo, Moshe

inmediatamente emite un decreto de su propio, y se lleve a cabo. El Creador desea para castigar, y los justos de Israel anule su veredicto. Además, Él nos oferta seguir de cerca sus caminos y para ser como Él en todos los sentidos. "El filósofo y luego se convirtió en Israel, y vivió en la aldea de Shachalayim, y Yosi le llamó HaKatan (Poco Yosi). Estudió la Torah mucho, y fue uno de los sabios y los justos de esa aldea.

El problema es que si una persona hace todo sólo por medio de su fe, se niega a sí mismo la oportunidad de alcanzar el Creador, para la realización viene a través de la aplicación de la razón. Sin embargo, el momento en que comienza a aplicar su razón,

inmediatamente disminuye su fe. Entonces, ¿cómo se puede combinar la fe con la razón?

Es cierto que los que aspiran a acercarse al Creador (los que son llamado Israel) disminuir su simple, devota fe. Sin embargo, ello sólo porque las ofertas que lo hagan con el fin de alcanzar sus acciones, y, por tanto, convertirse en Al igual que él, como se dice en la Torá: "seguir su camino" (Devarim, 21). Por lo tanto, Entre todos los sabios, no hay ninguno como usted 341

que observen sus mandamientos. El filósofo estaba tan abrumado por la presente la verdad lo que le convirtió en "Israel" y comenzó a observar la Torá y Mitzvot.

Fue abrumado cuando había encontrado que las acciones de Israel, su logros de los mundos espirituales, no disminuye su fe por encima de la razón, para la totalidad de sus acciones y logros se basan en la fe. Israel alcanza el Creador porque a las ofertas, no porque este deseo con su egoísmo.

165. Y ahora ha llegado el momento de tomar una mirada más cercana a este versículo. Es por escrito que todas las naciones del mundo no son nada ante Él. Sin embargo, ¿cómo hace exaltar Él? Por lo tanto, está escrito: "¿Quién ve, el Rey de las naciones del mundo? "Sin embargo, es el Rey de las naciones del mundo no también el Rey de Israel? El Creador desea elevar a Israel en todos los lugares, lo que es la razón por la que se llama

en todas partes "el Rey de Israel." las demás naciones del mundo dicen que tener otro rey en los cielos, para que a ellos parece que Él gobierna sólo ellos, y no nosotros.

Las naciones del mundo están seguros de que su suprema Rey no es el Rey de Israel, que el Rey que se sienta en los cielos y en ellos se regula sólo su Rey, y que el Rey de Israel no tiene ningún poder sobre ellos. Por lo tanto, parece al hombre del egoísmo que existe en algunas otras (no altruistas) sistema de gestión de los asuntos públicos, y no el altruismo. El egoísmo no darse cuenta de que el Creador hizo

exactamente la forma en que es a fin de lograr su objetivo: utilizar el egoísmo, para llevar al hombre a

el altruismo, de "uno para la propia" a "para la causa de la creador."

166. Está escrito: "¿Quién no temer el Rey de las naciones del mundo?" (Yirmiyahu, 10:7), es decir, su suprema Rey está ahí para amenazar y

perseguir, y hacer con ellos lo que quiera. Por lo tanto, debería temer.

Y todos le temen por encima y por debajo. Porque escrito está que entre todos los sabios de las naciones del mundo (los ángeles que la regla más de estas naciones), y, en su Reinos (Arriba) no hay ninguno como tú. Hay cuatro reinos encima norma que, sobre todas las naciones del mundo de acuerdo a la voluntad del Creador. Y no hay nadie que puede hacer incluso la más pequeña acción sin su personal instrucción. Los sabios de las naciones del mundo son las fuerzas que les regla desde el cielo, y toda la sabiduría de las naciones del mundo proviene de estos gobernantes. "En todos sus Reinos" significa que la voluntad del Creador normas sobre ellos. Estas líneas describen cómo la novia, quien se encuentra en un estado de exilio, se prepara a sí misma

para su futuro, la corrección final. El poder de las naciones del mundo (en todos los uno de nosotros) asciende a la conquista de nosotros (los altruistas deseos para el Creador) y colocar bajo su poder (que actúa sólo el cuerpo). Ellos desean a nosotros fuera
342 el Zóhar

Creador de la norma y permitir que otros deseos, llamado "las naciones del mundo" nos dominan. Nuestros deseos egoístas, las naciones del mundo, hacerlo a causa de su poder (con el tentador nos diversos placeres) y la sabiduría (que apela a nuestra el sentido común).

Sus acciones sobre nosotros (aspiraciones espirituales) se derivan del sistema de la impuro y de sus fuerzas impuras (egoísta) ángeles (nuestro interior las fuerzas egoístas), que dan el poder y la razón a las naciones del mundo. Con la ayuda de su sabiduría, ellos (nuestros deseos egoístas) nos llevan (los hijos de Israel, quienes aspirar sólo al Creador) a todo tipo de dudas y deseos de entender el Creador, sus caminos y pensamientos, sin ningún tipo de temor o reverencia ante su grandeza y la supremacía.

Debido a estas dudas, estamos lejos de aprovechar el Creador y en Su suprema

La luz, ya que, como resultado de ello, pasa a ellos (nuestros deseos egoístas), ya que es escrito ", Tzur (la capital de la impura fuerzas) sólo se construyó sobre las ruinas de Jerusalén (la capital de la pura fuerza). "Por lo tanto, adquieren la fuerza necesaria para perseguir y humillar a Israel, y los obligan a someterse a su voluntad (reprimir el único verdadero camino espiritual a la fe por encima y en contra de la razón con - sus tendencias y las pruebas de su "real" rightfulness). Y como ya se se explica en la "Introducción al Libro de Zohar" (artículos 69-71), nuestro interior espiritual conduce a la esclavitud exterior, la esclavitud corporal, la persecución, y la humillación por las naciones del mundo.

Este es el secreto de los cuatro reinos que en el artículo sobre nosotros en nuestros cuatro (espiritual

y, por tanto, física) exiliados, que corresponden a Sefirot HB-ZA-M, simbolizado por Nabucodonosor, como está escrito: "Aquí es que el ídolo, la cabeza de puro oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, de sus espinillas hierro, y sus pies parte de hierro y parte de arcilla "(Daniel 2:32-33).

Cuando este ídolo nos rige, las naciones del mundo simulacros de nosotros, alegando que tienen un rey de su propia cuenta. Sin embargo, tal es el plan del Creador, como

se dice: "El Creador así lo ha hecho, que los hombres le temen" (Kohelet, 3:14), por la sensación del Creador, llamado Shechina, también se conoce como miedo antes de él. Sin embargo, dado que todavía no sienten la grandeza y la supremacía de el Creador, que no merecen por temor a Él, y vivir en el temor del rey de las naciones del mundo.

Esto apunta al hecho de que no tenemos otra manera de forma completa y eternamente la fusión con el Creador que no sea por medio de un enorme miedo ante su grandeza, asumiendo su Torá y sus deseos (Mitzvot) y en devoto completa fe, sin ningún tipo de dudas en sus propiedades.

Entre todos los sabios, no hay ninguno como usted 343

Sólo entonces vamos a fusionar con él en absoluto, la unión eterna, y la Creator nos impartir con todas las bondad para que Él nos ha creado. Él concebido en el comienzo de la creación, y se convirtió en el propósito de la totalidad de su creación. Este estado se considera la completa y definitiva liberación y la corrección.

Sin embargo, antes de la realización de un exaltado estado espiritual, así es como el profeta describe a los que aspiran al Creador: "Ustedes han sembrado mucho, y que en poco; que usted come, pero usted tiene no es suficiente; usted bebe, pero su sed no se apagará "(Hageo, 1:6), en todas nuestras acciones (de los que aspiran a el espiritual), la fuerza impura (el egoísmo) constantemente tiene toda la luz por sí mismo. Esto se produce como resultado de nuestras dudas con respecto a la fe en el Creador, que el propio impuro cultiva la fuerza dentro de nosotros.

Sin embargo, la finalidad de estos castigos no es motivo de dolor! Todo sucede de acuerdo con el plan del Creador y sólo sirve para promover hacia nosotros corrección. Por lo tanto, el hombre puede escuchar sólo a los argumentos egoístas, el Creador desarrolla progresivamente, el uso de estas fuerzas. Con su ayuda, que poco a poco se ajuste a sentir temor del Creador, a través de las muchas pruebas y sufrimientos nuestros desde el exilio espiritual nos lleva.

Pero al final, que el mérito de la recepción completa y dedicada fe y el miedo antes de su grandeza. Está escrito de este estado: "Él recordaba Su misericordia y Su lealtad hacia la casa de Israel, y sin valor todas las criaturas de la tierra fue testigo de la ayuda y la salvación en la mano del Creador "(Tehilim, 98:3).

Esto se debe a que al final del día, el Creador nos recordará en su misericordia, y nos dará la fuerza para recibir completa y devota fe en Él.

Por lo tanto, Jerusalén (la capital de altruismo) se reconstruyó sobre las ruinas de Tzur (la capital de egoísmo), para todos la luz, que Malchut de la fuerza era impuro robando de nosotros a lo largo de nuestro exilio de los valores espirituales, volverá a nosotros cuando

adquirir completa y devota fe, y dentro de nosotros brilla con todas sus fuerzas.

Todas las criaturas valor de la tierra (las manifestaciones de egoísmo) entonces ver con sus propios ojos cómo nuestro Creador guarda (corrige) ellos. Para todas las naciones del mundo (en nosotros) verá que siempre han poseído hasta este punto de vista el último momento antes de su corrección a fin de darle la espalda a nosotros en la momento oportuno. Y todos a ver que "un hombre de la norma sobre otra es la

detrimiento de la regla! "(Kohelet, 8:9).

La carga de nuestra esclavitud y la fuerza impura de la norma sobre nosotros (más de la santidad)

sólo perjudica a la fuerza impura, ya que lo que nos obliga a lograr la completa y dedicado fe en el Creador aún más rápido! Y el profeta habla de este momento, 344 el Zóhar

"¿Quién no temer el Rey de las naciones del mundo?" Para que ahora se ha reveló que Él es el Rey de las naciones del mundo, y que persigue domina esas naciones. Anteriormente parecía que a ellos (nuestros egoístas intenciones) que persigue a nosotros (nuestra altruistas intenciones), pero ahora al contrario ha sido revelado a ellos-que no son más que ciego enactors del Creador del voluntad, nuestros funcionarios y nuestros esclavos, cuyo objetivo es acercarnos a la perfección.

Nos pareció que eran golpes con nosotros. Ahora resulta que eran golpes que ellos mismos, gracias a estos golpes (sin el sufrimiento de los deseos egoístas y la constante frustración), que han acelerado nuestra liberación y el logro de perfección (nuestro realización de la necesidad de elegir el camino de la fe por encima de la razón).

Por lo tanto, también han acelerado su desaparición (su propia corrección).

Y cuando parecía que nosotros (nuestra razón) que se rebelaron contra la Creator (sostuvo que el Creador no es la fuente de toda realidad) y actuó (supuestamente) no obstante que complace a fin de humillar a nosotros y saciar su base deseos egoístas, y parece que no hay (suprema) juez y no la ley (el adelanto de la creación hacia su objetivo), ahora se ha puesto de manifiesto que siempre han sido el cumplimiento de la voluntad del Creador, para que nosotros (todos nuestros deseos, ellos incluido) a la perfección.

Lo mismo se aplica a todas las personas en el mundo-si quiere o no, en todo momento y en todos los sentidos, que sólo cumple la voluntad del Creador. ¿Por qué entonces es él

no pidió el Creador del servidor? Porque actúa inconscientemente, no de su propia voluntad. Para obligar al hombre a cumplir su voluntad, el Creador le da algunas exóticas deseo para disfrutar, que le obliga a llevar a cabo una acción, pero lo hace como un esclavo de su deseo, y no como alguien que cumple la voluntad del Creador.

Por ejemplo, el Creador puede dar un hombre extranjero deseo de hacer dinero, lo que le obliga a abrir un restaurante a fin de llevar a cabo acciones altruistas como un esclavo de su deseo egoísta.

En otras palabras, que nos obligan a hacer lo que sea necesario, el Creador creó dentro de nosotros un egoísta deseo de recibir placer, lo que obliga a hacer Su voluntad por lo que nos permite encontrar placer en las acciones y los objetos sobre los que Él quiere nosotros a trabajar. Esta es la razón por la que viven en constante persecución de los placeres, mientras que en la verdad

Estamos constantemente inconscientemente y el cumplimiento de la voluntad del Creador. Esto se asemeja a

una situación en la que los niños se dan muchos juguetes para jugar, pero a medida que el juego, también llevar a cabo el trabajo.

El mundo entero está haciendo la voluntad del Creador, pero nuestro objetivo, el propósito de nuestro desarrollo es hacerlo conscientemente. Tenemos que alcanzar y hacer realidad su voluntad; que

debe ascender tan alto que nos gustaría hacerlo de todo corazón y en nuestra propia, Entre todos los sabios, no hay ninguno como usted 345

en lugar de como lo hacemos ahora-inconscientemente y coercitiva. Tenemos que lograr una Estado cuando nuestros deseos coinciden plenamente con los del Creador, que designa completa y consciente de la unión con Él.

Por lo tanto, es evidente que el Rey de las naciones del mundo es el mismo Creador que las normas sobre ellos y les obliga a cumplir todos sus deseos, como un Rey hace con sus esclavos. Y ahora el miedo ante el Creador se revela a todos los las naciones del mundo. La frase, "todas las naciones del mundo" alude a los ángeles que en el artículo sobre las naciones, como Afriron, Kastimon, Aza, Azael y otros, de los cuales los sabios de las naciones del mundo (nuestro egoísmo y razón) recibir su sabiduría, y con cuya ayuda que oprimen a Israel (nuestro deseos altruistas).

En sus reinos se refiere a los cuatro reinos existentes, que rigen el setenta naciones del mundo (ZON = siete Sefirot, cada uno de los cuales que contiene diez sub-Sefirot: en todos los Sefirot setenta) y más de nosotros (altruistas aspiraciones)

en nuestros cuatro exiliados, que corresponden a los impuros Sefirot HB-ZA-M (que se describe como Nabucodonosor). Como el profeta escribe: "Aquí es que ídolo, su cabeza hizo de oro puro (la primera del Reino), su pecho y sus brazos de plata (la segunda Reino Unido), su vientre y sus muslos de bronce (la tercera del Reino), sus espinillas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla (el cuarto Reino)" (Daniel 2:32-33).

No hay entre ellos uno que puede hacer que incluso el más pequeño de acción su propio, pero sólo lo que les oferta. Sin embargo, esto sólo se puso de manifiesto en el final de corrección, y todos sabemos que todas nuestras desgracias y el sufrimiento que tiene el poder de nos separan del Creador, pero fueron fieles ejecutores de el Creador la aspiración de señalar a acercarnos a Él. Además, estos crueles fuerzas no hizo nada más que obedecer sus órdenes.

Y el único objetivo de que todo lo que trascendió fue que nos llevó a un estado en el que podemos recibir toda la perfección y la infinita bondad que tenía la intención de otorgar a nosotros desde el principio en su plan de la creación. El Creador debe llevarnos a la completa y devota fe, el resultado de que será, como la profeta dice: "Entonces, a la vez, el hierro, la arcilla, el bronce, la plata, y la todos los de oro se derrumbó en pedazos y se convirtió al igual que la paja en verano threshingfloors;

y el viento lleva lejos, y no quedó rastro de ellos, y la la piedra que hirió su imagen se convirtió en una gran montaña, y llenó toda la la tierra" (Daniel 2:35).

La fe absoluta que se llama "irrompible (no en ruinas) de piedra." Después de un merece absoluta fe, la fuerza impura (su interior egoístas deseos y pensamientos) desaparece como si nunca hubiera existido. Y todas las criaturas sin valor

346 el Zóhar

(razón, lógica, filosofía, y el sentido común), que habitan la tierra, testigo liberación en las manos del Creador, como dice el profeta: "Ellos no se hacen el mal ni destruir en todo mi santo monte; de la tierra será llena de la conocimiento del Señor, como las aguas llenan el mar "(Yeshayahu, 11:9).

167. Sin embargo, entre todos los sabios de las naciones del mundo y en todos sus reinos, he encontrado en los libros antiguos que a pesar de que el celestial hosts y legiones plenamente obedecido sus órdenes y habida cuenta de cada uno de ellos precisa recibir

instrucciones que se llevará a cabo, pero que entre ellos puede hacerlo si no es, que lo hará mejor que usted? Para Usted Excel sobre ellos en tanto todos los bienes y hechos. Por lo tanto, está escrito: "No hay ninguno como tú."

El Creador mismo lleva a cabo todas las criaturas "acciones con Su Luz, y conduce a su objetivo. Hombre de la única tarea es la realización de toda la creación y gestión de los asuntos públicos, a totalmente de acuerdo con todas las acciones del Creador, y tomar

una parte activa en el proceso de creación espiritual.

168. Rabino Shimon dijo a sus amigos: "Esta boda debe ser para una boda todos ustedes, y cada uno de ustedes debe traer un regalo (su parte en la común Malchut) a la novia. "Él dice que el rabino Elazar, su hijo:" la novia actual con un regalo, para el día siguiente Zeir Anpin se verá como él entra en el dosel de boda en el sonido de estas canciones y alabanzas de los hijos de la dosel de boda, que ante el Creador ".

347

¿Quién es este?

169. El rabino Elazar abrió y dijo: "¿Quién es el próximo a partir de la baldío? "(Shir HaShirim, 3:6). MI Zot-que es este, es el común terreno de las dos preguntas, los dos mundos, Bina y Malchut, que son unidos. VIENE UP-viene a ser el "Santo de los Santos".

Para MI es Bina, llamado el Santo de los Santos. Y ella se une con Zot (Malchut), Malchut de modo que podría entrar desde el páramo, para que hereda Desde el páramo, a convertirse en una novia y entrar en el dosel nupcial.

El Zohar explica el siguiente pasaje: "¿Quién es el próximo a partir de la baldíos, que se apoya a su amado? "(Shir HaShirim, 8:5). En él se describe un estado al final de la corrección, cuando la novia entra en el dosel de bodas. MI Zot:

MI es Bina y Zot es Malchut. Al final de corrección, Bina y Malchut

unir, y ambos son llamados "santos". Pero hasta el final de la corrección sólo es Bina llamado santo, mientras que sube a Malchut Bina y recibe de su santidad.

Sin embargo, al final de corrección, se convierte en Malchut como Bina, y tanto convertirse en santo. Malchut completamente une con Bina a través de la equivalencia de forma, plenamente y se fusiona con la fuente de la vida, por una pantalla (la restricción

impuesto sobre la recepción de la luz dentro de Malchut) crea la luz que retorna combina todas las Sefirot en uno.

El Creador del Ohr Hochma puede ser recibido precisamente en este Volviendo Luz.

Como resultado de ello, Malchut termina con la letra Yod para siempre y se convierte en similar al Bina.

Por lo tanto, está escrito que Malchut y Bina unir por igualar a sus deseos forma un todo único.

Del mismo modo, la luz de Malchut será siempre conectado a la luz de Bina, Malchut para ella sube el nivel del "Santo de los Santos", convirtiéndose así en exactamente como Bina. SHE aparece como un sacrificio, que es el "Santo de Holies, "para MI (AVI, Bina o el" Santo de los Santos ") se une a Zot (Malchut), a fin de 348 el Zóhar

Malchut que ascender y convertirse en el "Santo de los Santos." Sacrificio es la parte de Malchut (el hombre del egoísmo animal), que sube con sus propiedades a Bina.

Y cuando MI (Bina) se une a Zot (Malchut), y Zot se convierte en el "Santo de Holies, "no hay ya un Malchut disminución de su estado, por esta disminución se produjo sólo por el deterioro de las propiedades de Malchut, cuando los nuevos deseos egoístas emerge dentro de ella.

Ahora que se ha convertido en Malchut como santo (altruista) en sus propiedades como Bina, muerte desaparece, y la caída de Malchut en sus deseos egoístas es imposible,

para ella ha sido totalmente corregido y ha alcanzado las propiedades de Bina, que son

a que se refiere como santa. Malchut a través de la adquisición de estas propiedades, el Alto Light (la vida) entra en ella. Malchut se desprende de los baldíos (la sensación de la ausencia de la vida por falta de propiedades altruistas) y entra en su boda dosel.

Esto ocurre gracias a los esfuerzos del hombre, llamado "aquellos que guardan la Torah" (tema 124). Estos esfuerzos son la principal parte de la creación, para que crean la

Torah Malchut y llevar a la gran Zivug al final de su corrección, a su

cumplimiento completo con la luz. Esta gran Zivug en toda la corregida

Malchut (incluyendo Malchut de Malchut) se puede lograr, precisamente por esta sensación (por el hombre), del páramo espiritual.

170. Ella viene desde el baldío de la suave pronunciación de los labios, ya que es

escrito, "Y tu boca es que tener digna" (Shir HaShirim, 4:3). Esto se debe a que

la palabra hebrea Midbar (desierto / baldíos) se deriva de Dibur (voz).

Está escrito de las fuerzas de los poderosos, que estas poderosas fuerzas de huelga de Egipto con todos los

las plagas de los baldíos, por todo lo que el Creador hizo a ellos no se encontraba en el baldío, pero en los asentamientos. Y la frase "en el baldío" se entiende

"Por el poder de expresión, de palabra hablada." Esto viene a partir de la articulación, de la boca (Malchut), ya que sube y entra en las alas de Ima

(madre, Bina). Luego, mediante el habla, que desciende a toda la santa

nación (la diferencia entre el discurso y la articulación es que la articulación es una acción que las formas de expresión).

Antes del final de la corrección, cuando Malchut es todavía llamado el "Árbol de la Buena y el mal, "todas las correcciones se producen a través de MAN (oraciones o peticiones), a

través de

que los justos (los que desean llegar a ser semejantes al Creador en su propiedades) para elevar Malchut Bina. En consecuencia, Malchut Bina recibe la propiedades durante el tiempo que Malchut sigue allí, de carácter espiritual significa un ascenso logro de las propiedades. Malchut se convierte en sagrado (altruista) como Bina. MAN es una oración silenciosa en el corazón del hombre, para Malchut significa "discurso". Sin embargo, hasta el final de la corrección, las buenas palabras no puede existir sin los malos. Eso

¿Quién es este? 349

es decir, esto no sucederá hasta tanto la voz y el habla Bina provienen de ella misma, cuando Malchut se convierte como Bina, que designa la unidad de voz y el discurso Zivug de ZON corregido en su estado de Gadlut.

ZA recibe la voz de Ima y pasa en su discurso ante Malchut. Por lo tanto, este discurso es completamente buena, carece de todo mal. Por lo tanto, recibe de Malchut Bina la luz de la santidad, Hassadim. A menos que sea corregida por la completamente bueno, altruista voz de Bina, Malchut la voz de siempre constan de dos buenas y el mal. Esta es la razón por la impura, fuerzas egoístas se aferran a ella, y no puede Malchut recibir algo de la santidad (Bina).

Por lo tanto, el hombre que justo en elevar sus oraciones es como un suave murmullo de los labios, una voz de expresión, como el profeta dice: "Sólo los labios moverse, pero la de voz no puede ser oído "(Shmuel I, 1:13). Esto se debe a que no existe ninguna relación entre el hombre y la fuerza impura, y Malchut puede ser elevado a lo que Bina puede recibir de su voz Bina.

Como resultado de ello, un santo de Malchut edificio se erige, y recibe el La luz de una Zivug entre voz y el habla, y la santidad de su discurso desciende a los jefes de los justos que plantea y, por ende, MAN Malchut revivió.

Esta es la razón por la que está escrito que viene desde el baldío, de la novia (Malchut) está invitado a una gran Zivug bajo dosel de la boda.

Esto ocurre gracias a la elevación del hombre por los justos, lo que unido Bina (voz, Ima), con Malchut (voz). Como resultado de ello, el discurso de Malchut como se convirtió en

hermosa como la de Bina.

Todos estos Zivugim individuales realizados por los distintos justos (cada uno de los cuales constituye una pequeña parte de la Malchut) durante el año 6000, ahora de conectar todas las partes del Malchut (almas de los justos), así como en una gran Zivug, como la novia (Malchut) entra en su boda dosel.

En otras palabras, es precisamente este suave oración, la concentración de MAN en el 6000 años por un discurso sin voz (dado que sigue siendo una buena mezcla con el mal en la Malchut de voz), que crea las condiciones para la gran Zivug de Malchut con ZA, de hombre con el Creador.

Y desde Malchut recibido la voz de Bina (de Ima-Madre) gracias a la ayuda de los justos (todas las buenas acciones realizadas por los justos durante el año 6000), ahora todo está combinado en la gran suprema

Zivug bajo dosel de la boda. Esto se debe a que se convierte en completamente Malchut sin un buen indicio del mal-el "Santo de los Santos", al igual que Ima.

350 el Zóhar

Silencioso discurso se define como el movimiento de labios sin la participación de el paladar, laringe, lengua y dientes. Así es como el hombre se plantea cuando Malchut sube entre las alas de Bina, es decir, recibe la voz de las alas de Ima en su discurso. Después, de haber adquirido el discurso, que desciende a la los jefes de la nación santa. Para después de la recepción de voz a través de la propiedad de Ima

de la misericordia, como Malchut se convierte en santo a sí misma como Bina, su santidad y desciende

a los que corrigió ella. En consecuencia, se les llama la "nación santa", por ahora el discurso de Malchut es tan santo como el de Ima-Bina.

No hay "voz" y hay "discurso". "Voz" es la parte interior, mientras que

"Discurso" es su apariencia externa. Este aspecto se basa en que exhala (el Hey carta en silencio). ZA se llama "voz", y Malchut se llama "discurso". Cartas

son cantados de acuerdo a la nota signos (Taamim), seguido por las letras con sus puntuacion marcas.

El nivel de Ohr Haya (llamada Kol-voz) surge en la pantalla en el de Peh

el tercer grado de espesor, conocido como "dientes". Desde este punto de vista ZA recibe Ohr Hochma, y su voz se escucha fuera (engendra las almas de los más bajos).

Sin embargo, la voz de la ZA no se escucha por debajo del nivel de Neshama, por su pantalla es

no lo suficientemente fuerte como para recibir Ohr Hochma. El nivel de Ohr Yechida en ZA, llamado

Dibur (voz), aparece en la pantalla en la Peh del cuarto grado de espesor.

Esta pantalla es la más poderosa, como lo revela la totalidad de la luz, y se llama "labios".

La luz de NRNHY revela el interior, y la suprema sabiduría oculta,

Hochma, el oculto pensamiento, de la luz interior de Bina, que no puede brillar

a los inferiores, es decir, en ZA, ZON, porque no puede recibir de Peh de AA.

Sin embargo, los dos niveles de la Luz-Haya y Yechida-que descienden de

AA se convierten en la voz y el habla con la ayuda de Bina, a pesar de que es el Luz de pensamiento, la sabiduría y la razón.

La voz se forma en ZA, y el uso de la palabra en Malchut. Si uno plantea una justa su

oraciones (MAN) a Malchut, causando así ZON ascender a AVI, que se encuentran en

constante unión, para proporcionar luz de los inferiores, ZON recibir este punto de vista

de AVI, que se llama "la voz y el habla." La propiedad de los justos es

crear el puro y el impuro destruir con su voz. En el principio,

fue sólo un idioma (un discurso) en el mundo, Lashon HaKodesh-los santos

idioma. En hebreo (como en Inglés) la misma palabra (Lashon) significa "lengua"

(como una parte del cuerpo y como un medio de comunicación).

171. Él pregunta: "¿Cómo Malchut ascender en el discurso?" Y él responde: "Cuando

hombre despierta en la mañana y abre los ojos, debe bendiga su

Creador y Maestro. ¿Cómo se le bendiga a él? La forma en que se hizo en la primera
¿Quién es este? 351

Hassidim: que se prepare un barco de agua al lado de ellos, de modo que cuando despertó en la noche, se lavan las manos a la vez, y, después de haber bendecido la Torah, se elevaría a estudiarlo. Cuando el gallo cantó, precisamente anunciando medianoche, es el Creador con los justos en el Jardín del Edén. Y está prohibido llevar a cabo una bendición en la mañana sucio con las manos ". Él pregunta: ya que está escrito que el comienzo de la corrección del Malchut debe expresarse en un tranquilo murmullo de los labios, ¿cómo puede el que despierta (espiritualmente)

inmediatamente pronunciar una bendición en la parte superior de su voz? Después de todo, la bendición

también debe ser pronunciadas en susurro a fin de recibir una primera voz de Ima, y con esa voz (por la fuerza de Ima-Bina) Malchut elevar a Bina, y difundir en su propiedades altruistas.

El Zohar respuestas: La primera Hassidim ha corregido esto. Como el hombre se duerme (corresponde al nivel de la Luz en su Partzuf llamado "sueño"), su santa alma (la Luz que estaba en su Partzuf espiritual) sube, y sólo el espíritu impuro de la serpiente primordial (egoísta propiedades) permanece en él, para los trastornos del sueño constituye el

60a parte de la muerte (Talmud, Berachot, 57:2).

Desde la muerte es un impuro propiedad de la serpiente primordial, el impuro espíritu (deseos egoístas) no deja completamente como el hombre que se despierta (recibe una nueva luz desde el cielo), pero sigue en la punta de los dedos del hombre (no todos los del hombre

deseos de cambio bajo la influencia de la luz recibida desde el cielo, llamado "Luz de mañana" o "la Luz del despertar").

Y la mayor santidad y ligeras que estuvo presente en el hombre antes de que cayó dormido (antes cayó en un estado disminuido espiritual, llamado "el sueño"), el más los impuros (egoísta) se aferra a la fuerza estos deseos altruistas, cuando la intención salida de ellos durante el sueño.

La punta de los dedos constituyen el lugar más puro (los deseos) de todo el cuerpo (todos los deseos),

el hombre más espiritual deseos, ya que puede ser llenado con Ohr Hochma (OAR Hochma entre estos deseos durante un Zivug, con la ayuda de una pantalla). Por lo tanto, incluso después de despertar (en el comienzo de la ascensión espiritual), el impuro (egoísta) la fuerza no dejar este lugar, con el deseo de recibir al menos una parte de ese gran La luz, que puede llenar la mayoría de estos altruistas deseos humanos.

Por lo tanto, las manos deben lavarse a fin de eliminar la residual egoísta deseos. Para ello, dos buques necesidad de estar preparados: la superior (CUP) y el menor que uno acepta el eliminado impurezas.

El Alto del buque designa a Bina, cuya luz es el motor de la fuerza impura de distancia.

Por lo tanto, el lavado de manos con agua (las fuerzas o deseos de Bina) expulsa la fuerza impura (el hombre de deseos egoístas) de ellos. Por lo tanto, ella misma Malchut rids

352 el Zóhar

de su mal (el egoísmo) y se convierte en santo y bueno. Después, uno puede estudiar la Torah y el Creador bendiga por ello, para el lavado de manos es similar a la recaudación de MAN

en un susurró a la oración las alas de Ima.

Y cuando el gallo cuervos (este es un signo espiritual del ángel

Gavriel), es precisamente la medianoche, como está escrito: "La mayor estrella de la regla el día

y la estrella menor a la regla la noche "(Beresheet, 1:16). Para la estrella menor, la santa Shechina-Malchut creció más pequeños, vestidos de fuerzas impuras y "sus pies descienden a la muerte "(Mishley, 5:5).

Esto es así porque durante el año 6000, hasta su corrección final,

Malchut constituye el árbol (fundaciones) del bien y del mal: si uno es digno,

ella se convierte en buena para él y lo purifica, si no se convierte el mal. En consecuencia,

el imperio de la noche también está dividida en dos partes: la primera se refiere a un estado llamado

"Indigna-mal", y el segundo se refiere a un estado llamado "dignos-bueno".

La primera corrección de la Malchut buena parte se hace exactamente a medianoche (en un estado llamado "medianoche"), ya que es entonces Malchut que recibe la voz de la Bina.

Dicho de otra manera, Malchut asciende a Malchut de Ima-Bina y corrige a sí misma

dentro de ella. Como resultado de ello, el rigor y la sentencia en Malchut convertido en santo y bueno, completamente desprovisto de maldad. Esto significa que el rigor y la sentencia caída en la impura fuerzas, pero para Israel, de que se conviertan en misericordia.

Yitzchak significa restricción, los bienes de Malchut en Bina. El

Palabra hebrea para un "gallo" es Tarnegol, y también Gever (hombre) y designa

el ángel Gavriel, que asiste a Malchut, la estrella menor. El rigor de Bina

atraviesa las alas del gallo (Gavriel), y, a través de ella recibe el Malchut

voz de la Bina.

Y cuando Gavriel pasa la voz de Malchut a Bina, su convocatoria llegue a todos

los gallos de este mundo, la propiedad de sentencia en el vacío espiritual. Tal

un estado que se llama "este mundo" o Malchut de Malchut. Todo el mundo habla sólo en el presente

voz, que fue corregida por Bina la propiedad de la misericordia.

Por lo tanto, la voz de Malchut (su sentencia) ya no domina el

segunda mitad de la noche, y la voz de las reclamaciones Bina este lugar. Esto es lo que el

"Gallo de este mundo" anuncia-la propiedad de la sentencia en Malchut de Malchut.

Por lo tanto, un gallo del cuervo (cambio de propiedades) es escuchado precisamente a la medianoche

(cuando los Estados cambio), para el Crow esta Malchut significa que ya ha sido corregida

por la voz de Bina, y esta voz que ya está dentro de Malchut. Esto se define

como el momento de la medianoche, que marca el comienzo de la segunda mitad -

la bondad absoluta, carente de maldad.

¿Quién es este? 353

Después de Malchut recibe la voz de Bina, los justos (el hombre en las propiedades de

los mundos de la Bya) MAN aumentar con la ayuda de su estudio de la Torah después (en el estado de) la medianoche. Ellos MAN mantener la recaudación a la "alegre rigor" en el IMA, de que está escrito: "Ella también se eleva, si bien es todavía de noche" (Mishley, 31:15), ya que es

precisamente en la noche que la suprema Malchut revela a sí misma en todo su esplendor.

Y la revelación de Malchut se lleva a cabo en el Jardín del Edén, es decir,

ella es para los justos que han corregido su con su trabajo y

estudios (en el estado) después de la medianoche. El Creador se alegra con ellos (alegría

significa el cumplimiento con Ohr Hochma) en el Jardín del Edén, para corregida

Malchut se llama "el Santo Shechina" o "el Jardín del Edén," para que reciba

Hochma y se regocija con los justos que constituyen el marco de su MAN.

Y la frase que describe cómo las impurezas (deseos egoístas) es arrastrado

(corregido a propiedades altruistas) de los dedos del hombre (sus deseos más exaltado)

es cierto no sólo en lo que respecta a la noche. El hombre sube a partir de la menor grado

de "dormir" en un mayor grado de "despertar", la diferencia entre los dos

Estados que antes, él estaba recibiendo sólo la vital Ohr Hassadim, llamado

"Sueño", mientras que "despertar" significa la recepción de Ohr Hochma. Esto se debe a que

la fuerza impuros constantemente se aferra a la punta de los dedos del hombre (precisamente para que el hombre

corregirla y, por tanto, alcanzar una mayor altura espiritual), y está obligado a lavar su

manos (hacer sus deseos e intenciones "para la causa de la creador") antes de proferir

una bendición (atractivo para el Creador para la recepción).

172. Para cuando el hombre está dormido, su alma (espíritu) deja a él. Y tan pronto como su alma

se aparta de él, el espíritu impuro que reemplaza a la vez, y que llena sus manos

y defiles ellos, y está prohibido pronunciar una bendición, sin un lavado de

manos. Y si usted objeto de que cuando el hombre se despierta y su alma no

dejarlo, la fuerza impura no descender a él, entonces, si entra en un

baño, que está prohibido incluso la lectura de una sola palabra de la Torá hasta

él se lava las manos. Y si usted dice que es porque sus manos están sucias, esta

no es cierto, de cómo están sucias?

173. Pero ¡Ay de aquellos que no tengan cuidado y no la guardia del Creador

honor y no saben la fundación de este mundo. Hay un cierto espíritu

que habita en cada pozo negro del mundo, un espíritu que relishes y depravación

excrementos, y de inmediato se instala en los dedos de las manos del hombre.

Al igual que el rabino Y. Ashlag, me abstenga de comentar sobre los puntos 172 y 173

de El Zohar, y el que merece-que comprenderá este texto a sí mismo.

355

Quien se alegra de vacaciones

174. Rabino Shimon abrió y dijo: "El que se alegra de vacaciones y no

no dar una parte al Creador, el mal de ojo y calumnias odia a él, elimina

lo de este mundo, y le trae muchas miserias".

Ya hemos dicho (tema 68) que el impuro fuerzas (espirituales egoísta

dentro de las fuerzas de hombre que sabe y, por tanto, de deseo de los placeres ocultos en el Creador de la Luz), compuesto de hombres y mujeres partes. La parte macho lleva menos daño de la hembra. Esto conduce al hombre a las transgresiones, como mentir en el nombre de la Creador, como si el hombre que inspira a observar las Mitzvot, pero no en completa pureza (con el único propósito de complacer al Creador). En lugar de ello, las causas hombre para añadir un toque de beneficio personal y de disfrute egoísta, como está escrito: "Coma no el pan de un mal Willer, ni trata de su deseo, por lo considera dentro de un a sí mismo, tal es él: «¡Comed y bebed, 'deberá decir a usted, pero su corazón no está con usted "(Mishley, 23:6-7).

Desde la fuerza impura de sexo masculino no tiene absolutamente ninguna intención de otorgar, el mandamiento sigue siendo carente de miedo y el amor (sin corazón). Sin embargo, desde la impuro fuerza masculina ya ha capturado el hombre en su red, que las ganancias para poder hacer una Zivug con su mujer la mitad (el impuro Nukva), que es un amargo y el mal impuro la fuerza que reside en el nombre del Creador, y, a seducir a hombre, captura toda su alma.

Por lo tanto, el Zohar dice que el mal de ojo odia y calumnias hombre, y elimina lo de este mundo por provocar a dejar de observar el mandamiento de alegría en un día festivo (la acogida de los Ohr Hochma, la alegría en un grado más alto)-de manera que esta alegría no sería por la causa de la creador. Es como si él come por sí solo y que no comparten su comida con los necesitados, lo que conduce a los hombres impuro que una fuerza Zivug con Nukva y capturar el alma del hombre.

356 el Zóhar

175. El Creador es la función de animar a los pobres, de acuerdo a su capacidad. Para el Creador aparece en las fiestas a fin de examinar su Kelim roto. Él viene a ellos, y Él considera que no hay nada que se regocijan en, y Él llora , y sube por encima de destruir el mundo.

Para entender este pasaje y los ángeles' objeciones, uno debe primero comprender las palabras de los sabios (Midrash Raba, 86): "Al crear el mundo, preguntó el Creador a los ángeles: «No vamos a crear al hombre a nuestra imagen (Tzelem) y semejanza? "y los cuatro ángeles (fuerzas, propiedades) de la creación dio su respuesta: Merced dice, E. de EE.UU. CREAR, para que crea Hassadim, la misericordia. Verdad dice, E. de EE.UU. no cree, porque es todo mentira. Justicia dice, E. de EE.UU. CREATE, que prescinde de la justicia. Paz dijo, E. de EE.UU. no cree, ya que es la enemistad ".

¿Qué es lo que el Creador hacer? Tomó la verdad y la oculta en el terreno, como porque escrito está: "emitidos por la verdad a la tierra" (Daniel 8:12). Todo nuestro propósito en el estudio de la Torá y Mitzvot radica en que, gracias a ellos, como el Talmud dice (Psachim, 50, 2): "De Lo Lishma (intenciones por sí mismo) hombre llega a Lishma (intenciones para el bien del Creador). "

Y ya que el hombre nace con esos insignificantes deseos y poderes, es incapaz de participar de inmediato en el Creador de la Mitzvot, en aras de la satisfacción

el dador de estas Mitzvot, como se dice: "El hombre nace similar a un asno salvaje" (Iyov, 11:12). Debido a su naturaleza egoísta, que no es capaz de hacer cualquier movimiento interno o

acción si no es para su propio beneficio.

Por lo tanto, permite que el Creador al hombre a comenzar a observar los Mitzvot únicamente para

su propio bien, la búsqueda de beneficio personal. Sin embargo, a pesar de ello, sus acciones atraer

Luz espiritual con él. Y luego, con la ayuda de la luz recibida, que viene

para observar las Mitzvot para la causa de la creador, con el fin de complacer a Él.

Esto es exactamente lo que presentó la Verdad cuando se opuso a la creación del hombre y dice que es todo mentira. Después de todo, ¿cómo puede el hombre ser creado para estudiar la

Torá y Mitzvot observar en un estado de absoluta falsedad, es decir, "para uno mismo?"

Sin embargo, Mercy dijo, "Vamos a crear," para el hombre realiza actos misericordiosos.

A pesar de que la Mitzvot de la misericordia, que el hombre observa (aunque mecánicamente) inicialmente

"Por su propio bien", son meras acciones exteriores sin la intención de otorgamiento, con su ayuda se corrige gradualmente sus intenciones hasta que sea susceptible de observación de todas las Mitzvot "para la causa de la creador." Por lo tanto, existe una absoluta la certeza y la garantía de que a través de sus esfuerzos, el hombre alcanzar la meta - acciones altruistas "para la causa de la creador." Y eso está bien para crear el hombre.

Quien se alegra de vacaciones 357

Paz también afirmó que el hombre es "la enemistad", por lo tanto, puede observar las Mitzvot "Para la causa de la creador de" sólo si también le trae beneficio personal. Sin embargo, debido a esa mezcla de intenciones y acciones, el hombre existe en constante conflicto con la Creador, ya que parece que él es grande y justo, y que absolutamente no ver sus deficiencias. En otras palabras, es totalmente inconsciente de que todo su trabajo en la Torá y Mitzvot es exclusivamente para su propio beneficio.

Y porque se siente de esta manera, que se llena de ira y resentimiento hacia

Creador: ¿por qué el Creador no le tratan como corresponde a una de manera perfectamente justos? De ello se deduce que alterna entre los estados de la paz y los conflictos con el Creador. Esa es la razón por la Paz se opuso a la creación del hombre.

Sin embargo, Justicia dice que el hombre debe ser creado, que prescinde de la justicia.

Al observar la Mitzva (singular de Mitzvot) de dar caridad a los pobres, incluso con la intención "de uno mismo", que poco a poco adquiere la propiedad de "otorgamiento", aprende a actuar "para la causa de la creador", y el fondo de la paz eterna con Él.

Después de que el Creador escucha estas opiniones, está de acuerdo con los ángeles de Misericordia y la justicia, y emitidos por la Verdad a la "tierra". De esta forma, que permite hombre para empezar a observar los Mitzvot con la intención "de uno mismo," a pesar de su falsedad.

De ello se deduce que el Creador emitidos por la Verdad en el suelo porque había aceptado las reivindicaciones de la Misericordia y la Justicia, que gracias a la Mitzva de dar la caridad a los pobres, hombre, en última instancia, llegar a la verdad, es decir, trabajo para el

Creador del

bien, la verdad y se elevará desde el suelo.

La única creación creado por el Creador es Malchut de Malchut, egoísmo, y sólo puede ser corregida por "inculcar" el Creador de las propiedades de Bina o misericordia en él. Sin embargo, si estas propiedades son opuestas, ¿cómo puede una cosa ser

realizado? Después de todo, en el mundo espiritual, la distancia es proporcional a la diferencia en las propiedades. Entonces, ¿cómo pueden estar unidos Malchut con Bina?

Con este fin, el Kli se rompió: la espiritual, altruista deseo perdido su pantalla y se convirtió en egoísta. Sin embargo, mantuvo las chispas de la luz, chispas y estas existen dentro de los deseos egoístas. Esta es la razón por deseos egoístas tienen poder sobre nosotros.

Estas chispas de la Luz Superior son la fuente de los diversos placeres y el amor, La luz es para el placer. Y ya que estas partículas de luz son vestidos en impuro prendas de vestir y existen bajo el imperio de la impura fuerzas, el hombre comienza a percibir estos sentimientos de amor y alegría como inherentes a la impura fuerzas, como aunque estas prendas contienen egoístas placeres, y tal es su propiedad.

Y se asocia las propiedades del amor y el placer con las fuerzas impuras,

358 el Zóhar

no comprender que el impuro sacar fuerzas de él únicamente con el espiritual chispa que ha caído en ellos.

Sin embargo, como la fuerza impura es muy atractiva, que atrae el hombre en todos los tipos de las transgresiones, tales como hurto, robo y asesinato. Al mismo tiempo, da nosotros el deseo de observar la Torá y Mitzvot para nuestro propio bien. Incluso si empezamos observación de que no "para la causa de la creador", pero "para nosotros," (para nuestros propios

beneficio, para cumplir con nuestra base de aspiraciones, de acuerdo a los deseos de los caídos,

Kelim egoísta-vasos), que poco a poco vienen a la intención "para el creador de la bien, "el mérito y el objetivo de la creación-a recibir todo el placer que fue preparado para nosotros en el Pensamiento de la Creación, "para deleite hombre." Por lo tanto, el impuro destruir las fuerzas de sí mismos, sino que es exactamente el propósito para el cual el Creador concebido y creado.

El Zohar dice que el Creador aparece en estas vacaciones para ver todas las Kelim roto. En vacaciones, cuando el hombre observa la Mitzva de regocijo porque de la gran luz que recibe del Creador, el Creador parece mirar

Su roto en los buques, en la que el hombre se da una oportunidad de observar la Mitzvot no "para la causa de la creador." El Creador y se examina cómo así roto estos buques han cumplido su misión de llevar al hombre a la observancia de las Mitzvot con la intención "para la causa de la creador."

Sin embargo, el Creador viene a ellos y ve que no hay nada que se regocijan pulg Él llora sobre ellos, porque él ve que nada de lo espiritual (altruista) se ha creado de los buques rotos, que el hombre aún no ha sido correcta ni un solo buque roto (deseo egoísta). En otras palabras, no hay un buque que fue intencional

roto por el Creador que ha llevado al hombre a la intención "para el creador de la bien", y se alegra de vacaciones únicamente para su propio placer.

Por lo tanto, el Creador llora y lamenta ruptura de los buques, para que ellos se rompió Verdad y emitidos a la tierra sólo para el hombre de bien, a darle una oportunidad a empezar a trabajar en la mentira (en la intención "de sí mismo") y gradualmente a la verdad, a la intención "para la causa de la creador." Sin embargo, cuando ve que el hombre no ha cambiado en absoluto en sus aspiraciones para el placer egoísta, es como si la los buques que se rompieron en vano, y así Él llora por ellos.

Él se eleva por encima, para destruir el mundo-significado, que asciende a fin de detener la la luz de la ascendencia y, por ende, destruir el mundo. El mundo y las criaturas pueden existen sólo si reciben la luz del Creador (aunque inconscientemente). Sin embargo, si el hombre de estado y acciones egoístas no puede conducir a la intención "para la Creador de la causa, "la luz se convierte en sí misma perjudicial para él, en el ejercicio de este Light, el hombre se hunde cada vez más en egoístas deseos (impuro fuerzas) y la creciente Quien se alegra de vacaciones 359

la dependencia de egoísmo. Por lo tanto, es más conveniente y provechoso para el hombre para detener la sensación de placer en sus deseos impuros, por lo que no le destruir completamente y le impide caer en tan poderosas deseos egoístas que, se ha convertido en un esclavo de sus placeres, que nunca podrá escapar y alcanzar el espiritual.

176. Los miembros de la asamblea luego comparecer ante el Creador y decir: "Maestro del mundo, te llaman misericordioso y clemente, envía tu misericordia a sus hijos. "Él les respuestas:" ¿He no lo hayan hecho, cuando se creó el mundo basado en la misericordia? Como está escrito, 'El mundo está construido por la misericordia' y el

mundo está establecido en ella. Sin embargo, si no mostrar misericordia a los pobres, el mundo será destruido. "los ángeles celestiales después decir a Él:" Maestro del mundo, aquí está un hombre que había comido y bebido a su corazón el contenido, y podría haber sido misericordioso a los pobres, pero no hacer nada. "El fiscal parece, recibe el permiso, y que persigue el hombre.

El exaltado almas, llamado "los miembros (o los hijos) de la Asamblea" comenzar orando por los inferiores, por lo que el Creador se apiade de sus hijos y no interrumpir el flujo descendente de la luz en ellos. Ellos hacen todo en su poder el hombre para justificar el estado de ser, y decir que, mientras él observa su Mitzvot en la fe, se le llama "el hijo del Creador", y por lo tanto, merece Creador de la misericordia, como un hijo merece la misericordia de su padre.

El creador de las respuestas a ellos que Él creó el mundo por la propiedad de misericordia, y el mundo se encuentra en esta propiedad por sí solo. En otras palabras, el hombre

no ser corregidos por el Creador de la Luz mientras desdeña a los pobres, para la la creación del mundo fue el resultado del Creador de acuerdo con el ángel de la Misericordia, que establece que debido a la del hombre misericordioso hechos, el mundo será capaz de

existen y poco a poco vienen a la intención "para la causa de la creador." Pero ahora,

ya que las personas no se muestran misericordia, no habrá correcciones.

Entonces, la suprema ángeles dijeron, "Maestro del universo, aquí es un hombre que habían comido y bebido, y su relleno, y podría haber sido misericordioso a los pobres, pero no darles nada. "En este caso, los ángeles comienzan a acusar el hombre, en lugar de defender él, incluso los ángeles de la misericordia y la justicia. Y todos los que no desea crear un hombre egoísta con los deseos "por sí mismo", pero de acuerdo a ella sólo porque supone que por los hechos de la misericordia y la justicia que se escapar de su egoísmo "por su propio bien" y lograr la propiedad altruista "para Creador de la causa. "Ahora, ellos también, a su vez contra el hombre.

Y si el hombre no está en condiciones de adquirir la intención "para la causa de la creador", el los ángeles se arrepientan y pesar por haber accedido a su creación, y que ahora acusan

360 el Zóhar

ante el Creador. Y después se pone de manifiesto que el hombre no va a alcanzar el altruistas de propiedad "para el bien del Creador" mediante la observación de la Mitzvot, que se pasa en manos del fiscal.

177. No hay ninguno más en nuestro mundo de Avraham, quien actuó con misericordia hacia todas las criaturas. Está escrito del día que preparó un banquete: "El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo una gran fiesta el día en que Yitzchak Se destetados. "Por lo tanto, Avraham preparado una fiesta e invitó a todos los dirigentes de que

generación. Es bien sabido que en cada fiesta, el fiscal supremo es de aproximadamente, viendo. Y si hay pobres en la casa, que sale de la casa

y no hay retorno. Sin embargo, si el fiscal entra en una casa y ve sin alegría de los pobres-sin haber mostrado misericordia a los pobres-que sube y trae encima de las acusaciones contra el anfitrión de esa fiesta.

178. Debido a Avraham era el líder de su generación, el fiscal descenden de los Cielos y se situó en la puerta de su casa, disfrazado de pobre hombre. Y nadie tanto como esperaba en él. Avraham era asistir a a los reyes y ministros, y Sarah era la alimentación de todos sus hijos, para que no creía que había nacido un niño, sino más bien alegó que Yitzchak era un expósito, a quien había comprado en el mercado. Esta es la razón por la que trajo a sus hijos, Sarah y alimentó en frente de todos. Y

el fiscal está en la puerta. Sarah dice: "El Creador ha hecho la risa para mí "(" Para cualquiera que se oye en cuenta reír de mí "(Beresheet, 21:6). El fiscal ascendió a la vez y antes era el Creador, y dijo a Él, "O Maestro del mundo, Usted ha dicho que el amor es Avraham, y aquí había preparado una fiesta, pero no había dado nada a usted ni a la pobres, no ha sacrificado ni un solo pichón para su causa. Y Sarah dice Usted tiene que rieron de ella ".

Hasta el final de la corrección, es imposible eliminar totalmente a sí mismo de la impura fuerzas. Por lo tanto, sin embargo difícil, incluso los más exaltados justos pueden tratar de observar

Creador de la Mitzvot en la pureza de sus intenciones altruistas, sin ningún tipo de contacto de beneficio personal, las fuerzas impuras, no obstante, puede acusar a ellos y encontrar fallas en su cumplimiento de la Mitzvot.

Por lo tanto, el Creador preparado para otra oportunidad a los justos silencio, el fiscal-por el soborno de él con una cierta porción de la santidad y la pureza, por lo tanto, silenciar a él. De esta manera, el fiscal se muestra reacia a acusar a un justos y no quiero que desaparezca, porque entonces el fiscal, también, se verán privados de su parte de la santidad, la luz que recibe el justos observa cada uno Mitzvot.

Quien se alegra de vacaciones 361

Por lo tanto, la necesidad de que el pelo externo en Tefillin (filacterias), chivo expiatorio rito, rojo novilla, y así sucesivamente. (El Zohar, Emor, p. 88). A partir de este, vamos a ver como extraordinaria,

multifacético, complejo y este mundo es creado, ¿cómo es imposible juzgar los hechos humanos y en el Alto Gobierno por las manifestaciones externas, ya que son visto por nosotros, y cómo "enredado" indisolublemente entrelazadas y todas las conexiones entre el puro y el impuro fuerzas realmente son.

Incluso cuando nos fijamos en nuestros grandes líderes-Kabbalists, vemos cuánto ha sufrido, la forma en que se vieron obligados a someterse a la voluntad de los gobernantes mezquinos o ignorantes

masas, y la forma en que fueron perseguidos, los que estaban más cercanos al Creador!

Todo el mundo se siente estos obstáculos, incluso los que apenas están empezando en sus viaje espiritual.

Pero aquí, en el ejemplo de Abraham, El Zohar no hablar de una

fiscal ordinario, por Avraham seguramente había dado alimentos a todos los pobres, como él siempre había hecho incluso antes de que él invitó a sus distinguidos invitados a su mesa. Pero este fiscal exigió su parte de la santidad, de la luz. Sin embargo, Avraham no quieren dar nada a la santidad de la impureza. Por el contrario, él quería superar su poder y empujarlo fuera de sí mismo completamente. Esta es la razón por la fiscal subió encima y acusado Avraham.

El Zohar nos dice que el fiscal no es realmente pobres, pero sólo encubierta

a sí mismo como tal, y exigió ser tratado Avraham en la mesa festiva. Avraham

consideró que se trataba de una fuerza impura que supone la imagen de un hombre pobre, por lo que

se negó a darle nada.

Esta es la razón por la que está escrito: "Él no sacrificar ni siquiera una sola paloma", para

de acuerdo a los ritos de sacrificios (el rechazo egoísta de las partes, el hombre de la "I"),

sólo dos se ofrecen palomas, que simbolizan los dos puntos combinados en

Malchut: la propiedad de Malchut que fue corregida por la propiedad de la misericordia,

Bina. Este punto común contiene las propiedades de la restricción y

misericordia, pero la propiedad de restricción se oculta, mientras que la propiedad de

se revela la misericordia (tema 122).

Sin esta combinación de Malchut las propiedades con las de Bina,

denominada "mitigación" o "edulcorantes" de Malchut, el mundo (Malchut)

no puede existir, es decir, recibir la Luz del Creador. Por lo tanto, es necesario ofrecer precisamente dos palomas bebé. Uno de ellos ha sido enviado por Noé de su Ark, para no volver jamás (Beresheet, 8), por una paloma designa la propiedad de restricción en Malchut que es Bina absoluto por la propiedad de la misericordia. Y Noé ya no podía corregir nada en ella, la paloma nunca regresó a él (El Zohar Shlach, p. 52).

362 el Zóhar

El fiscal de reclamaciones y quejas relativas a Avraham de la fiesta en la al Yitzchak días del destete se derivan de su demanda para recibir su parte, la correcciones de la parte de Malchut que no pueden ser corregidos hasta Gmar Tikkun (el final de la corrección). Y esta es la propiedad de la restricción dentro de Malchut, con la que el mundo no puede existir, por lo que debe ser ocultado. Esta propiedad se que la paloma no regresó a Noé.

El hombre no se ha confiado la tarea de corregir su Creador-dado

primordial el egoísmo, ya que es imposible de alterar lo que el Creador ha hecho.

Sin embargo, el hombre puede ocultar su Malchut, su egoísmo (abstenerse de utilizarlo), y actuar en lugar de recibir sus deseos de Bina. Esta es la razón por la combinación de una las propiedades de Malchut (egoísmo) y Bina (altruismo) se formó en el hombre-a le permitirá hacer el esfuerzo y ocultar las propiedades de Malchut, y actuar sólo de acuerdo a las propiedades de la Bina.

Cuando uno es capaz de rechazar totalmente el uso de su egoísmo y se guía sólo por las propiedades de Bina, él alcanzar un estado denominado "el final de su corrección ". corrección se realiza durante el año 6000, es decir, a lo largo de los grados de las 6.000 acciones consecutivas.

Entonces, el hombre del MASHIAJ (Mesías / salvador), la Luz Superior, que se le viene y transforma la totalidad de egoísmo del hombre (la naturaleza primordial que se le rechaza durante los 6.000 años) en el altruismo. A continuación, un egoísta de los bienes para servir la recepción de la Luz de placer para el Creador de la causa, y él ya no necesidades a que se abstengan de utilizarlos.

La propiedad de Malchut, con la que el hombre no puede trabajar por el Creador del bien hasta el final de su corrección, que se denomina "restricción." Uso de las propiedades Malchut de sí misma sigue estando prohibida hasta que está completamente corregida a través de

gradual de depuración de las propiedades de Bina durante el año 6000. Por otra parte, Malchut se llama "rigor" o "sentencia", de esta restricción es también la fuente de todos los castigos y prohibiciones.

Avraham no puede corregir esta limitación de la propiedad en Malchut, es decir, recibir la luz y Malchut llenar por completo. Por lo tanto, ha recibido nada en este parte, y que es exactamente la forma en que tratan el fiscal, que ascendió a una vez y empezó a acusar a Avraham antes de que el Creador, alegando que Avraham no para corregir Malchut nada en la propiedad de restricción con su fiesta. Esto restricción de la propiedad se llama "pobres", para que no reciba luz, por lo que constituye la esencia de Malchut, su egoísmo.

Desde el Creador mitigado el restrictivas de la propiedad con la Malchut

propiedad de la misericordia, y mezclado con Malchut Bina con el único propósito de dar a la Quien se alegra de vacaciones 363

mundo una oportunidad de existir, la luz que se recibe gracias a la propiedad de la misericordia se define como la parte de la luz que pertenecen a todos los habitantes del mundo.

Esta parte ayuda a convertirse en Malchut corregida. Dado que el Creador creó en Malchut personalmente a fin de llenar con su luz, que se considera como parte su personal.

Como resultado de un milagro de la enfermería los bebés que fueron llevados a Sarah, Avraham recibió toda la luz que existe en la propiedad de la misericordia, y comenzó a dudar de su capacidad para corregir los pobres parte de Malchut. Esta parte recibe nada (para que no se puede utilizar durante el año 6000) y constituye el Creador del parte personal.

Por lo tanto, el fiscal subió, Avraham acusando de no dar a la pobres, es decir, no dar a la parte del Creador, Malchut de Malchut sí misma, que el hombre no puede corregir por sí mismo, ya que incluso Noé no pudo hacerlo. Y dio nada a usted ni a los pobres, y no sacrificar ni siquiera una sola paloma para tu bien.

Sarah y dice que le han reído en ella. Sarah es la parte de Bina que brilla en Malchut. Con las palabras: "Todo el que escucha se reirán en cuenta de mí "(Beresheet, 21:6), Sarah-Bina dio Malchut tan poderosas Ohr Hassadim Malchut que dejó de sentir sus deseos egoístas, consideró la perfección de altruismo, y temporalmente adquirido las propiedades de Bina, mientras que bajo la influencia de Ohr Hassadim.

Sin embargo, surge el temor de que debido a ese sentido de la perfección y la ausencia de sufrimiento de los deseos incumplidos, la ausencia de la sensación de deficiencia, Malchut seguiría siendo no-. Este estado es similar a la siguiente Adam descripción de la situación en la Torah (Beresheet, 3:22): "Para que él presentado su mano, y tome también del árbol de la vida, y comer, y vivir para siempre ". En otras palabras, no debe dejar de sentir su propia naturaleza, ni olvidar el hecho de que está obligado a corregir su defecto en el "Árbol del Conocimiento." Y eso es ¿por qué Adán fue lanzado hacia un lugar que sea adecuado para la corrección, el nivel más bajo

posible lugar egoísta, llamado nuestro mundo.

179. El Creador le dijo: "¿Quién en el mundo es como Avraham?" Y el fiscal no salir de allí hasta que ha consumido toda la tarifa. Tan el Creador decretó que Yitzchak es ser sacrificado. Él dice que Sarah se mueren de dolor por su hijo. La causa de este dolor es que no se nada a los pobres.

Sacrificar Yitzchak la tenía por objeto la corrección de Malchut, para compensar a los por lo que Avraham no podía corregir en su gran fiesta en honor de la Yitzchak destete. Sarah de la muerte fue el resultado de la gran luz que pasa a

364 El Zohar

Malchut, diciendo: "El Creador ha hecho la risa para mí", aludiendo a la luz que obstaculiza la corrección de Malchut.

Por lo tanto, la luz que desciende a Malchut y le da la sensación de impide la perfección de su corrección de sí misma. Por lo tanto, el Creador se detuvo. Este es el significado de la muerte de Sarah, de Sarah constituye la luz de Bina Malchut que entra. Por lo tanto, todo lo que la Torá habla no es sino de la esencia de la Malchut proceso de la corrección, hasta que su corrección se ha completado.

365

La Torá y la oración

180. Rabino Shimon abrió y dijo: "Está escrito que la Hizkiyahu (Hezekiah)

le dio la cara a la pared y oró al Creador. "Vamos a ver cómo gran

y potente el poder de la Torah, es decir, qué tan alto y que se eleva por encima de todo. Él que se dedique a la Torá no tiene miedo de los de arriba o por debajo, ni de cualquier dificultades o enfermedades de este mundo, porque está conectada al árbol de la vida y aprende de ella cada día.

181. Para la Torá enseña cómo el hombre a caminar un camino de la verdad, sino que le enseña

cómo regresar a su Maestro y cancelar lo que está predestinado para él. Y

incluso si el hombre se muestra que lo que está predestinado para él no pueden ser canceladas,

Sin embargo, es totalmente cancelado y anulado, y luego desaparece a la vez

y no prevalecerá sobre él en este mundo. Por lo tanto, el hombre debería estudiar la

Torá día y noche, y nunca lo abandonan, como está escrito: "Contemplar

Él día y noche. "Quien abandona la Torah, es como si

abandona el Árbol de la Vida.

"Contemplar Él día y noche" - "Él" supone el Creador! En otro

lugar en El Zohar, se dice que la oración de la Hizkiyahu fue aceptada por el Creador,

para nada (no deseos egoístas) le separa de la pared (el Shechina, el

sensación del Creador, similar a el Muro de los Lamentos).

Este fue el consejo que recibió de la Torá, cuando, a través de su

esfuerzos en la Torah, se dio cuenta de la forma de lograr completar el retorno al Creador,

que nada le aparte del Creador (de la pared, el

Shechina, la sensación del Creador). Como resultado de ello, el decreto de su muerte (el

Luz de la salida de la Partzuf) fue revocada. Tan grande es el poder de la Torá.

182. Venga y vea-tal es el consejo dado al hombre. Cuando él va a la cama en

la noche, él debe aceptar el Creador del gobierno desde arriba, y de todo corazón

366 el Zóhar

encomendar su alma con Él. Por lo tanto, el hombre es salvado de inmediato todas las enfermedades,

calumnias, y el mal los ojos, y ellos ya no tienen poder sobre él.

Aquí llegamos a una comprensión precisa de determinadas definiciones de la

Torah, que son muy diferentes de los conceptos que estamos acostumbrados.

Significa la luz del día la sensación de unidad con el Creador. Se llama "Luz", para

así es como define el hombre sus buenos sentimientos. Por lo tanto, la luz del día es cuando el hombre se siente

la cercanía del Creador y la grandeza de la espiritualidad.

Coincide con la oscuridad la noche en nuestro mundo. En consecuencia, con respecto a la del hombre espiritual estados, la oscuridad se designa la ausencia de la sensación de la Creador de la Luz Superior, debido a las acciones de los impuros, que las fuerzas egoístas hombre separado del Creador. Por la noche, en nuestro mundo, el sueño. El espiritual Partzuf se llena con la mínima cantidad de luz en un estado llamado inconsciente "Sueño". La cantidad de luz dentro de la Partzuf es tan poco lo que se define como sesentavo-6 (de Sefirot ZA) x 10 (en cada una de las partes)-de la muerte o la ausencia total de la luz espiritual, para el impuro fuerzas de la regla aquí.

Debido a estas dos fuerzas que rigen el control y nosotros, no puede y permanente fusión con el Creador. Como resultado de nuestra sensación de la estado de la noche, las fuerzas impuras que la regla por la noche nos impiden en nuestros esfuerzos, para su poder sobre nosotros mantiene a regresar, por lo tanto, la creación de lagunas en nuestra unidad con la Creador y en nuestra labor por Su causa.

Para corregir esto, el Rabino Shimon nos da sus consejos: cada "noche" (un sentimiento de la separación de lo espiritual), cuando el hombre va a "dormir" (los sumideros más profundos en

las sensaciones de este mundo), debe aceptar de todo corazón el Creador del gestión de los asuntos públicos, confiar completamente a sí mismo en virtud de su mandato.

Por si la noche (el sensación de la noche) se ha corregido en el acto de creación, al día siguiente noche, como se dice, "Y hubo una noche y hubo una mañana, un día", tanto noche y día como un ser único en su conjunto.

Y la noche, llamado "el imperio de la Malchut," no se mezcla con cualquier impuro la fuerza, y no se ataque el hombre a causa de la desaparición de la sensación de el Creador en cuenta los deseos egoístas y los obstáculos de la "razón". Por un lado, el hombre se ha dado cuenta de la necesidad de la noche para el logro de los próximos días (mayor sensación de el Creador, un mayor deseo altruista), y percibe estos dos estados como un todo y como un adelanto, a pesar del hecho de que, en su sensaciones, una noche designa a la lejanía de la espiritualidad.

En la lengua de trabajo espiritual, esto significa que si el hombre siente la lejanía del Creador, y, por tanto, sin alegría, a pesar de todos los placeres posibles, para él este estado se llama "noche". Es precisamente en ese estado de completo La Torá y la oración 367

ausencia de sensación y la falta de fe en el Creador que el hombre puede, a través de su propio esfuerzo, sin tener la sensación de cualquier sabor en la Torah, el rendimiento antes de que el creador de la norma.

Es decir, que cierra los ojos (como uno que va a dormir) y dice: "Les traigo yo en virtud de la norma del Creador y someter a su voluntad. "Este estado se llama" linaje en aras de un posterior ascenso ", y sirve como un trampolín, en la que el hombre alcanza incluso un brillante "día".

Sin embargo, para este fin, el hombre debe aceptar por completo la suprema del Reino norma, a fin de que nada le separará del Creador. En otras palabras,

debe presentar a la regla suprema incondicionalmente, si trae la vida o la muerte, a fin de que ninguna fuerza en el mundo será capaz de detenerlo de unir con la regla suprema, como está escrito: "Amarás a tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza "(Devarim, 6:5).

Si el hombre acepta todo lo que el Creador le envía con todo su corazón, que es la certeza de que nada le separará del Creador. Esto determina la cumplimiento de la condición de confiar el alma con el Creador. Para él da a sí mismo el Creador en las manos de antemano, por la decisión de cumplir con todas sus deseos (mandamientos) al máximo, hasta el auto-sacrificio.

Por lo tanto, como el hombre duerme, cuando su alma (la sensación del Creador), la Luz que antes le llena, sale de su cuerpo (los deseos), que no se siente el sabor de la sexagésima parte de la muerte, para el impuro (egoísta) las fuerzas no tienen poder

sobre él. En otras palabras, no le aparte del Creador. Bastante, que simplemente no se sienten temporalmente el Creador.

Por lo tanto, el impuro fuerzas no pueden interrumpir su trabajo espiritual, incluso en el estado llamada "noche", por su noche y mañana ya están como un día el Creador del Ligero. La noche se convierte en una parte del día, ya que es precisamente porque de la noche que reconoce su mérito futuro de la recepción de una aún mayor Luz.

Esto se debe a que su noche no se deriva de la regla de las fuerzas impuras.

En cambio, entiende que el Creador le envía intencionalmente tales estados.

Por lo tanto, incluso en esas sensaciones, ya que la oscuridad y la falta de sentimiento, la ausencia de

aspiración y el gusto por lo espiritual, que ve una oportunidad de fusionarse con la Creador. Y esto significa que nada se interpone entre él y la pared.

183. Y en la mañana, cuando se levanta de su cama, debe bendecir la Creador, entrar en su casa, y antes de someterse a Él en el miedo y el temor, y sólo entonces se debe rezar. Él debe tener el asesoramiento de sus santos Patriarcas, como lo es

escrito, "Por tu gran misericordia voy a entrar en su casa, a proa con el temor de Su grandeza santa ".

368 el Zóhar

Gracias a su gran bondad, puedo ahora te bendiga por ser misericordioso a mí, para poner fin a mi ascendencia espiritual, y por dejarme entrar en su casa una vez más, por permitirme sentir a Usted. Sin embargo, estoy feliz porque mi sufrimiento dio paso a placer, sino porque ahora puedo gracias. Vengo a Su casa para arrodillarse en reverencia ante la grandeza de su santo, que ahora alcanzar más que nunca antes.

La oración en nuestro corazón es la corrección en Malchut (el Shechina, el sensación del Creador, o el alma de Israel), y el cumplimiento común de esta alma con la Luz Superior (la sensación del Creador), en conformidad con la totalidad de sus deseos corregida. Por lo tanto, todos nuestros motivos se expresan

en forma plural, para no oramos por nuestra propia alma, pero para el común de alma

Israel. Naturalmente, todo lo que está presente en el Shechina posteriormente se presente en cada uno de Israel, y viceversa, todo lo que el alma de Israel no es también ausente en cada alma.

Por lo tanto, antes de empezar la oración, tenemos que comprender (sentir) lo que es carece de Malchut (el Shechina), para saber lo que tenemos que corregir y en su cómo podemos cumplir con ella. Nuestro corazón, el centro de nuestros deseos, es una parte de este

Malchut (el Shechina). Todas las generaciones de Israel están incluidos en el común -el alma Shechina. Sin embargo, no es necesario corregir lo que ya se ha corregido por las generaciones anteriores, pero sólo lo que queda después de esas generaciones de las almas.

Nuestros Patriarcas, el Partzufim espiritual llamado "Avraham, Yitzchak y Yaakov," también conocido como Sefirot Hesed, Gevura, y Tifferet de Partzuf ZA de Atzilut, incluir a toda la comunidad de Israel, todas las propiedades que posteriormente manifiesto en el Malchut corregida, que, corregido en su estado, se denomina "Israel". Los Patriarcas designar a los tres raíces espirituales de las 600.000 almas de Israel en todas las generaciones. En otras palabras, estas son las tres fuentes de los deseos nacidos en el hombre es parte de Malchut a los efectos de su corrección.

Todas las buenas obras, la recepción y otorgamiento de la Luz llevada a cabo por la "comunidad de Israel" (por Kabbalists) en todas las generaciones, en primer lugar de activación

recepción de la Luz Superior por nuestros santos Patriarcas (Sefirot de ZA), para todos los Luz Superior desciende a través de ellos desde el cielo hacia abajo. De ellos, Luz Superior desciende a la "comunidad de Israel," los justos de los que generación que existen con sus propiedades en el mundo de la Bya, y evocar la la ascendencia de este punto de vista con sus oraciones.

Tal es el orden de los grados espirituales: cada rama puede recibir sólo a través de su raíz (el anterior, Grado Superior), pero nunca independiente. Los principales La luz permanece en la raíz, y sólo una parte insignificante de la misma desciende a la La Torá y la oración 369

rama que se evoca. Por lo tanto, todas las correcciones terminado en la comunidad de Israel (la Shechina, el alma) se almacenan y conservan en las almas de nuestros santos Patriarcas.

(La luz recibida en el Kelim corregida sigue siendo para siempre dentro de ellos. Nuestra descripción de la luz de la salida y la ascendencia debe entenderse como una metáfora, para la Partzuf recibe nuevos deseos vacíos que requieren corrección, y la sensación de vacío de los vacíos deseos recibidos se percibe como la Luz de la salida. No obstante, tras la corrección de estos nuevos deseos recibidos, en ellos la Partzuf recibirá una luz aún más que antes).

Por lo tanto, la esencia de nuestra oración radica en que complementa la Shechina con lo que sea necesario para conseguir su completa corrección, después de que todas las correcciones anteriores

que se han realizado en él por el pasado de generaciones Kabbalists. Por lo tanto, el que espiritualmente sube primero debe hacer todas las correcciones que ya han sido

realizan en el Shechina, y sólo entonces va a ser capaz de reconocer lo que queda para él para corregir.

Esta es la razón por la que está escrito que uno no puede entrar en el Beit Kneset (sinagoga, pero en hebreo significa "la casa de reunión" o "la casa de oración", de Kones la palabra-"reunir") antes de que él monta su oración y pide a la santa Patriarcas de orientación, para que él necesita saber lo que ya se ha corregido y lo que todavía debe ser corregido. Esto sólo es posible después de que él recibe todo lo que los Patriarcas han corregido a través de la Shechina. Sólo entonces va a llegar a conocer lo que queda de él para corregir en el Shechina.

Los Patriarcas han corregido la oración en el Shechina. La oración y la Shechina son una y la misma, para la oración es una petición, una elevación del hombre, un Kli, la

Malchut corregida o el deseo de que la causa de la creador. La corrección realizada por Avraham se llama Shacharit (oración de la mañana), por Yitzchak-Mincha (el tarde de oración), y por Yaakov-Arvit (oración de la tarde). Por lo tanto, un primero debe repetir en su oración todo lo que ya se había corregido por ellos, y entonces descubrirá cómo construir su motivo personal, y qué otras imperfecciones son la izquierda que sólo él puede, y, por consiguiente, debe corregir.

184. El hombre no puede entrar en el Beit Kneset (sinagoga, casa de oración), a menos que por primera vez recibe el permiso de Avraham, Yitzchak y Yaakov, para que ha corregido la oración al Creador. Por lo tanto, es escrito ", y en su gran misericordia voy a entrar en su casa "(Tehilim, 5:8). La mencionada se refiere a Avraham, de su propiedad es la misericordia, la Sefira Hesed. "Yo antes de proa Su cámara santa "se refiere al Yitzchak, gracias a él se llama Malchut Heichal cámara, el Sefira Gevura. "En el miedo y temor" se refiere a 370 el Zóhar

Yaakov, de su propiedad es el Sefira Tifferet, llamado "el miedo." Y el hombre debe primero en entrar en estas propiedades, y sólo entonces entrar en el Beit Kneset para aumentar la

sus oraciones. Este estado es descrito por el verso, "Aquí está mi siervo, Israel, por quien me adornada ".

El Zohar Aquí analiza los primeros tres principales correcciones, hechas por el Patriarcas en la Shechina. Avraham corrigió la propiedad llamada Cebo (casa, vivienda permanente), que permite al hombre a fusionar con él y que siempre existen en el Creador y las propiedades de las sensaciones, al igual que él siempre puede insistir en su casa.

Yitzchak complementa la corrección y corregida en el Malchut propiedad llamado "templo sagrado", por lo que el Rey siempre a sí mismo eternamente en ella, como un rey siempre habita en sus cámaras. Yaakov añadido a la corrección por la propiedad de miedo, lo que corresponde a una puerta en frente de una casa, y designa la condición de que (si se cumplen) permite al hombre a entrar en Malchut, Avraham de la

casa, y en Yitzchak del templo santo que son a la vez dentro de ella.

A él incluso dentro de los tres correcciones de los Patriarcas en su totalidad

perfección, se alcanza lo que ya se ha corregido en la santa Shechina, y luego procede a corregir lo que no ha sido corregida.

Avraham es el origen de los bienes de la misericordia en las almas de Israel.

Por lo tanto, que corrige el santo Shechina de tal manera que pueda recibir

Ohr Hassadim, la Luz de la Misericordia. Y el Shechina este punto de vista recibidas en su totalidad para todas las almas de Israel. Si hubiera seguido siendo de esta manera, todas las almas de

Israel habría sido completa y en la unidad eterna con el Creador, y

Shechina la que se han llenado con luz (placer). Por lo tanto, no hombre

nunca deseo a la parte con el Shechina (la sensación del Creador), incluso para un solo momento.

Sin embargo, Avraham toda la corrección consistió en la creación de un perfecto,

otorgar Kli, que consistía sólo de Ohr Hassadim. No hubo manera de

corrompiendo a sus propiedades o la introducción de la imperfección dentro de ella, ya que, al igual que

Avraham de la propiedad de la misericordia (Hesed), este Kli (deseo) consistía sólo de la voluntad

a otorgar a, por favor, y el Creador, como está escrito: "El mío es tuyo y el tuyo

es tuyo designa la propiedad de la misericordia "(Avot, 85). Mediante la creación de impartir con

de su propiedad, Avraham completamente separados de la fuerzas impuras (pensamientos y deseos) de la Shechina, y la hizo totalmente puro y santo.

Sin embargo, la idea de creación no termina aquí, ya que se encuentra en el cumplimiento de

las almas con deleite. Y el grado de placer depende de la aspiración de

disfrutará, en el grado de hambre. Sólo en la medida preliminar de hambre, la voluntad de

recibir placer, determina el alcance de la subsiguiente recepción de placer.

La Torá y la oración 371

El Shechina (Malchut de Atzilut, la suma de las almas) recibió su corrección

Avraham de la suprema-de Hassadim vigor, el Sefira Hesed de Atzilut de ZA -

y adquirió la propiedad de la misericordia de él. Esta propiedad es completamente gratuito

de cualquier egoísta voluntad de recibir, es decir, su deseo de recibir algo a partir de la

Creador ha desaparecido por completo, y sólo la voluntad de otorgar a Él

sigue siendo. Este deseo se llama "otorgamiento de la causa de otorgamiento." Sin embargo, esta

que no de corrección a las almas (partes de la Shechina), por su papel es el de

recibir el placer preparado para ellos por el Creador. Con ese fin, deben

en primer lugar la "voluntad de recibir." Después de todo, el placer se siente cuando sólo

precedida por

una aspiración o deseo de ella, y está determinada por la magnitud de este deseo.

Es, por tanto, escrito que Abraham engendró Yitzchak: Yitzchak encontrado el

Shechina en absoluta perfección espiritual, en la propiedad de puro desinteresada

otorgamiento,

lleno de Ohr Hassadim porque de todas las correcciones hechas por Avraham.

Sin embargo, de acuerdo con sus propiedades, Yitzchak (la izquierda fuerza espiritual)

consideró imperfección en este estado de la-Shechina que todavía no se había corregido a

"Recibir" todo lo que fue concebido en el Pensamiento de la Creación.

Por lo tanto, corregido por lo que la convierte en un Kli (buque) de recepción, completándola con la voluntad "para recibir", a fin de que pueda recibir todos los perfección preparado para ello. Yitzchak evocado en el Shechina la voluntad de recibir el placer del Creador, aunque en forma de "recepción por el Creador del bien"-con la intención de recibir placer con el fin de las delicias de Él.

La recepción de la causa de la creador significa que aunque el hombre fervientemente desea recibir placer, que recibe no porque desea disfrutar, pero sólo otorgar, porque el Creador quiere para él para recibirla. Y el Creador había no así lo desea, el hombre no tendría ningún deseo de recibir de Él.

Recepción de la causa de la creador es equivalente al otorgamiento desinteresada. Así pues, la egoísta, la fuerza impura, no puede aferrarse a ese deseo.

Por lo tanto, Yitzchak corrige el Shechina y lo llevaron a completar la perfección, por ahora puede recibir todo lo que el Creador concibió para que se le otorgan, ya que esto es El propósito de su creación.

Por lo tanto, después de haber sido corregida por el Yitzchak, el estado de Malchut-es Shechina Heichal llamado (el Creador de las cámaras), por ahora Él puede llenar con sí mismo, su La luz, lo que significa que Él habita en sus salas.

Sin embargo, Avraham de la corrección del llamado "casa", no permite aún a la Shechina ser digno y lleno de la presencia del Creador. Por lo tanto, se considera Yitzchak a ha corregido todos los Gevurot (de voluntad y la resistencia a egoísmo en la las almas de Israel). Esto significa que mitigado todas las leyes y restricciones en la

372 el Zóhar

Creador de la gestión de los asuntos públicos. Esto se debe a que todas las restricciones y los castigos entrar en

este mundo con el único propósito de corregir las almas "voluntad de recibir, para hacer aptas para la recepción de la infinita bondad contenidas en el pensamiento de la Creación. Y desde Yitzchak corrige el Shechina para completar la perfección, todas sus fuerzas y las restricciones han sido corregidos, y todas sus propiedades han alcanzado la meta deseada.

Sin embargo, su corrección, demasiado, no mantener esta forma en la Shechina, y se convirtió en corrupto, para que el mundo estaba todavía preparada para el final de corrección.

Por lo tanto, Yitzchak engendrados un pecador, Esav, que, siendo incapaces de resistir la tentación

a recibir para sí mismo, de la corrupto Yitzchak corrección en el Shechina. A diferencia de Yitzchak, no pudo resistir la recepción egoísta. Esto significa que incluso cuando quedó claro que a él otorgar el Creador no desea para él para recibir, quería recibir, no obstante, para tal era su deseo de auto-satisfacción.

Por lo tanto, la fuerza impura (Klipot-conchas, cáscara, corteza o en torno a la pura fuerzas) se aferró a la Shechina. Así pues, las piernas (Sefirot NHYM), de Partzuf Malchut de Atzilut descendió hasta el lugar de la Klipot continuación Parsa, donde egoísta deseos de dominar los deseos de NHYM.

Sin embargo, el Rosh y la parte superior de la FSI a la Tabur de Partzuf Malchut se mantuvo por encima del imperio de la fuerzas impuras. Por lo tanto, su cabeza (Rosh)

entiende cómo se debe actuar (por lo tanto, Yitzchak la cabeza está enterrado junto con los órganos de Avraham y Yaakov Machpela en la cueva), pero el cuerpo (FSI) todavía quiere recibir placer para su propio bien.

Y desde Yaakov vio los daños causados por Esav, que corrige el Shechina mediante la adición de su propiedad de miedo a él, como está escrito: "Su mano se celebrará en la Esav

talón "(La Torah, Beresheet, 25:26). Debido a Yaakov di cuenta de lo imperfección Esav había causado en Shechina (creado en el alma), que corrigió a sí mismo en el temor a tal punto que ha planteado el santo Shechina como una corona de adorno. En este también mantenerse las correcciones hechas por Avraham y Yitzchak.

Sin embargo, la corrección del Yaakov no era definitiva, por este temor es más similar a la el temor de la trasgresión de la abnegada miedo que viene desde dentro. Por esta de su temor nace en él de Esav de la cadera, aunque no había transgredido por recibir, al igual que Esav. Sin embargo, el final de la corrección traerá un estado diferente: Esav de la cadera se anuló, como está escrito: "Muerte a desaparecer para siempre de la mundo ", y el miedo seguirá siendo sólo porque es el Creador todopoderoso y grandes. Yaakov alcanzado este verdadero miedo por sí mismo. Sin embargo, toda la "comunidad de Israel, "todas las almas que forman la Shechina, sigue siendo necesario para corregir los propios

en todas las generaciones, desde la primera hasta la última, al final de corrección. (Sólo La Torá y la oración 373

Moshe alcanzado la propiedad de cierto temor-uno de la grandeza y el amor sólo él, y nadie más. Por lo tanto, como dice el Talmud, la descripción de miedo de amor para el Creador no existe.)

El Zohar cita las palabras de los Salmos (5:8): "Por su gran misericordia me entrar en su casa ", ya que corrige el Avraham Shechina a la propiedad de una "casa" que está lleno de bondad, es decir, con Ohr Hassadim. Las palabras, "Así como a ceder ante la cámara de tu santo", se refieren al Yitzchak, que corrige el Shechina de una "casa" a una "cámara", que corresponde al Creador. Las palabras, "En el miedo" se refieren a Yaakov, que corrige el Shechina con su propiedad de miedo, lo cual hizo que un Kli (buque) de la recepción, que incluye todas las correcciones realizados por Avraham y Yitzchak.

Sin embargo, ¿cómo saber que lo que más necesita corrección en el Shechina? Solamente corregir por sí mismo e incluyendo en estos tres correcciones realizadas por el santos Patriarcas antes que él. Esto significa que, al igual que lo hicieron, Yaakov puede actuar de acuerdo a las condiciones de estas correcciones. En otras palabras, la fusionado Yaakov con sus propiedades, lo que a su ascendente nivel.

Por lo tanto, el hombre debe primero alcanzar estas propiedades y correcto dentro de él. Sólo después de que asuma las propiedades de estos tres correcciones en sí mismo puede que empezar a corregir de donde nuestro Patriarca Yaakov dejaste, es decir, elevar temor en la medida de la grandeza del Creador y omnipotencia, y el dibujo

Luz Superior con su oración, con su admiración de la grandeza del Creador. Y el Luz Superior traerá consigo el cumplimiento de los Shechina y el fin de su corrección. Por lo tanto, el hombre de la oración debe incluir dos objetivos: para obtener miedo

Creador de la verdadera grandeza, y con este logro, para alcanzar el final corrección de su egoísmo.

375

Rabino Shimon la salida de la cueva

185. Rabino Pinchas era antes el rabino Rachuma en la costa del lago Kinneret. Fue sabia, de edad, y casi ciego. Dijo que el Rabino Pinchas: "Yo han oído que nuestro amigo Shimon Bar-Yochai tiene una joya, un hijo. He examinado a la luz de esa joya, y que brilla como la luz del sol, y ilumina el mundo entero".

A corregido plenamente Malchut se llama una joya (por lo general, una perla). Rabino Nachum Rabino Pinchas dice que el Rabino Shimon ya ha merecido la corrección completa, para un "son" designa el próximo estado, el próximo Partzuf que surge o nace de la anterior. Rabino Pinchas y considera que esta buscando al mismo tiempo (con su vista espiritual, denominado-Ruach HaKodesh el Espíritu Santo) a la luz de esta perla, que brilla como el sol que salen de su escondite (Nartik-vaina). Esto significa después de que el futuro de la corrección Malchut (la luna), su luz se convertirá en al igual que la de el sol, y se iluminará todo el mundo.

Y cuando la luz de la luna se convierte al igual que la de el sol, que estará a la altura de el cenit e iluminar el mundo entero con un pilar de la luz, desde el cielo a la tierra. Y brillará hasta el Rabino Shimon completa la corrección de ATIK.

Esto se refiere al hecho de que ya ha merecido el logro de los grados de la Creador de dos signos, es decir, el final de corrección.

186. Y que la luz se extiende desde los cielos a la tierra y ilumina el mundo entero hasta ATIK-Keter aparece y se sienta en su trono, que se produce al final de corrección. Y que la luz permanece en su totalidad en su hogar (por la hija del Rabino Pinchas esposa fue a Rabino Shimon, y El rabino Elazar, por lo tanto, fue su nieto). Y un pequeño rayo de luz (denominada "la hijo de la familia", el rabino Elazar) se separa de la luz que llena la hogar, sale y brilla sobre el mundo entero. ¡Dichosos los

376 el Zóhar

que merecen tal destino! Salir, mi hijo, salir! Ir después de esa joya, que ilumina el mundo, porque es un buen momento para hacerlo!

Desde la hija del Rabino Pinchas fue la esposa del Rabino Shimon (Rabino Shimon y su esposa designar dos Partzufim espirituales que están por debajo de rabino Pinchas), el Rabino Shimon (junto con su esposa) pertenecía a la familia (se incluyó en el Partzuf) del Rabino Pinchas. Esto se refiere al rabino Elazar, el Partzuf que surgieron de la luz y se ilumina el mundo, lo que el hogar (diez Sefirot) del Rabino Pinchas, es decir, salió de la llamada Partzuf "Rabino Shimon y su esposa".

187. Salió antes de él y está esperando a bordo de un buque. Dos mujeres estaban con él. Vio dos pájaros alza sobre el agua. Él levantó su voz y dijo: "Las aves, que vuelan sobre el mar, ¿has visto el lugar donde uno podría encontrar Bar-Yochai? "Él esperó algunos y dijo:" Aves, O aves, vuelan ". Ellos volando y desapareció en el mar.

Rabino Shimon huido de las autoridades que lo condenó a muerte, y se escondió en una cueva con su hijo. Y nadie sabía donde estaba. Por lo tanto, el rabino Pinchas establecidos a buscar para él.

A pesar de todo lo descrito aquí es históricamente cierto, es, sin embargo, esencial para que podamos comprender las palabras del Zohar como las acciones de suprema causas espirituales, cuyas consecuencias determinar todo lo que se trasluce en la tierra. El egoísta autoridades (fuerzas) de un Partzuf como exaltado como el Rabino Shimon Intentemos

para superar sus propias aspiraciones altruistas y le privan de la luz, que es, matar a él. Y de ellos se esconde en una cueva, es decir, supone un pequeño estado (Katnut) y brilla con la luz de la Misericordia. Esto se conoce como "en cueros una cueva "-se convierte en invisible a las fuerzas egoístas, ya que deseo Ohr y Hochma no puede ver Ohr Hassadim.

188. Antes de que abordaron el buque, las aves se acercó de nuevo, y en el pico de uno de ellos era una carta. Es decir que el Rabino Shimon, el hijo de Yochai, había izquierda de la cueva junto con su hijo, el rabino Elazar. Rabino Pinchas se dirigió a ellos y encontró completamente cambiado: sus cuerpos estaban cubiertos de llagas (como los agujeros en el suelo-ver el Talmud, Bava Batra, 19:2) de permanecer en la cueva durante tanto tiempo. Él lloró y dijo: "¡Ay que me he visto así!" Rabino Shimon respondió: "O cómo es mi feliz mucho que me han visto así, ha de ¿Es que no me visto así, yo no habría sido lo que soy! "Rabino Shimon abierto acerca de la Mitzvot de la Torá y dijo: "La Mitzvot de la Torá que el Creador dio a Israel son todos los descritos en una forma general ".

Rabino Shimon la salida de la cueva 377

Durante su estancia en la cueva (en Ohr Hassadim) durante muchos años (en grados), el rabino Shimon no tuvo más remedio que sentarse en la arena (el exterior de prendas de vestir-Levush que abarca el Partzuf con un propiedad particular, llamado "tierra") con el fin de cubrir su cuerpo desnudo (deseos) por lo que podría estudiar la Torá (recibir la Luz Superior en de su Partzuf con la intención de la causa de la creador). Como resultado de ser cubiertos con arena, toda su "cuerpo" estaba cubierta con "roya y las llagas" (pero estas se correcciones necesarias).

Y no sólo el llamado Partzuf Rabino Shimon necesidad de la corrección en el ocultamiento de Hassadim (cueva) y la cubierta exterior de una prenda (Volviendo Luz), pero su próximo estado, engendrados por él, llamó a su hijo, el rabino Elazar (un menor Partzuf), también estas correcciones necesarias para alcanzar la totalidad de la Luz del Creador.

Él lloró y dijo: "¡Ay que me he visto así!" Rabino Shimon respondió:

"O cómo es mi feliz mucho que me han visto así, por que no había visto así, Yo no habría sido lo que soy! "En otras palabras, si no me mira como yo, yo

no habría merecido todos los secretos de la Torá, por todo lo que he alcanzado, Me han alcanzado durante esos trece años (trece correcciones sucesivas), de escondidos en la cueva.

Rabino Shimon abierto. Está escrito de la Mitzvot de la Torá: "La Mitzvot de la Torá que el Creador dio a Israel son todos los descritos en una forma general ". Todas las Mitzvot de la Torá se describen en el pasaje de la Torah, comenzando con "En el principio creó el Creador" y termina con "Que ser Light. "Estas son las Mitzvot del miedo y el castigo, que incluyen todos los Mitzvot de la Torá. Esta es la razón por la que se denominan "en general".

379

El primer mandamiento

189. BERESHEET BARAH ELOKIM (En el principio creó el Creador)

es la primera Mitzva (mandamiento), la raíz y el fundamento de todo.

Y se le llama "el temor del Creador" o Resheet (comienzo), como está escrito:

"El temor del Creador es el principio de la sabiduría." Temor del Creador es el principio de la sabiduría, por ese temor se llama "el principio." Y es la puerta que conduce a la fe. Y todo el mundo se basa en este Mitzva.

Es difícil comprender por qué el miedo se llama "el comienzo", y la razón por la que precede a la sabiduría y la fe. El Zohar responde: es porque el temor es el comienzo de cada Sefira, y es imposible alcanzar cualquier Sefira (propiedad) sin

el logro de los bienes de miedo. Sin embargo, esto implica que el temor no es más que un medio de

el logro de otras cualidades o propiedades. Pero entonces, si es sólo un medio, ¿por qué es incluido en la lista de las Mitzvot (plural para Mitzva) como la primera Mitzva? ¿Puede ser que el miedo es una especie de requisito previo?

Por lo tanto, el Zohar dice que es imposible alcanzar perfecta, abnegada fe de otro modo que a través de temor del Creador. Y el grado de temor se determinar el alcance de la fe. Por lo tanto, todo el mundo se basa en la Mitzva de miedo, para todo el mundo sólo existe gracias a la Torá y Mitzvot, como El Profeta dijo: "Si no fuera por mi unión con el día y la noche, yo no tendría nombró a los ordenanzas de los cielos y la tierra "(Yirmiyahu, 33:25).

Y puesto que el miedo es el principio y la puerta a las otras Mitzvot (por temor a es también la puerta a la fe), el mundo entero se basa en la propiedad de este temor. Ello es por escrito, por lo tanto, que la Mitzva de temor incluye a todos los de los demás Mitzvot de la

Torah, y si no fuera por miedo, el Creador no ha creado nada.

190. Hay tres tipos de miedo, dos de los cuales no tienen ninguna base real, pero un hace. Si el hombre teme que sus hijos pueden morir, o el temor de enfermedad o sufrimiento físico,

o temores por su bienestar material, este tipo de miedo (aunque constante) no es la base o raíz, para sólo deseable consecuencias constituyen la causa del miedo.

380 el Zóhar

A esto se le llama "el temor del castigo en este mundo." Pero también hay otro

tipo de miedo: el miedo de la pena de muerte en el mundo por venir, en el infierno. Estos dos tipos de miedo-el temor del castigo en este mundo y en el mundo a venir-no constituyen una base real y la raíz.

191. El verdadero miedo es el temor del Creador, Él es grande y todopoderoso, por Él es la Fuente de todo, y todo lo demás no es nada en comparación con Él. Hombre debe concentrarse toda su atención en el logro de esta especie de temor.

Existen tres tipos de miedo ante el Creador, pero sólo uno de ellos es considera cierto temor. Si uno tiene miedo del Creador, y observa Sus Mitzvot a fin de él y sus hijos estarán bien y próspero, esto constituye la primera especie, el temor de los diversos castigos en este mundo. Si se observa el Creador del Mitzvot porque teme castigos en el infierno, este es el segundo tipo de miedo. El Zohar dice que ninguno de estos dos tipos es cierto, para el hombre observa los Mitzvot sólo por miedo de castigo, por el bien de su propio beneficio, y no porque Estas son las Mitzvot del Creador.

En este caso, su bienestar personal es la causa de su observancia, y su el miedo no es más que una consecuencia de su deseo de recibir placer. Por el contrario, cierto miedo

debe detener el Creador de la grandeza y omnipotencia, Él sobre todas las normas y es la fuente de todo. Todos los mundos surgen de Él, y sus hechos testimonio de su grandeza. Y todo lo que ha creado no es nada comparado a Él, para que no añade nada a Él.

Así pues, podemos ver claramente que no existe ninguna diferencia en la acción: uno observa de la primera o segunda clase de miedo, mientras que la otra observa de la tercera clase. Para un espectador, que llevan a cabo las mismas acciones, el Creador de la Mitzvot. Sin embargo, la enorme diferencia entre ellos reside sólo en su intención, su la motivación-la razón por la que observar el decreto del Creador!

Por lo tanto, es imposible discernir espiritual del hombre por su grado exterior la observancia de las Mitzvot, que es visible para todos. Por otra parte, los que observan a fin de recibir una recompensa inmediata de los demás suelen hacerlo con la mayor celo hacia el exterior. Sin embargo, uno cuyas intenciones y los pensamientos se dirigen

interiormente, que busca cierto respeto, por regla general, no se destacan en medio de la masas de ninguna manera.

Uno debe buscar constantemente para perfeccionar y complementar sus intenciones sólo mediante la observación de la Mitzvot cada vez más en un nivel más profundo, mientras que se centra en interior

la contemplación y la dirección de sus pensamientos. De ninguna manera debe dedicarse a excesivo "respeto mecánica", en el que existe una clara prohibición: "Do no exagerar en las Mitzvot".

El primer mandamiento 381

Por el contrario, uno debe dedicar toda su atención al logro de la verdadera miedo, como el creador de la primera Mitzva decretos. Como el Rabino Baruj Ashlag dijo, "Miedo

del Creador es la constante, desinteresado deseo de que se expresa en el pensamiento:

"¿He hecho todo lo que pude para el Creador, o hay algo más que
Que pueda hacer por Él? "

192. Rabino Shimon comenzó a llorar, gemidos, "¡Ay si se me revelan y ay
si no ponen de manifiesto. Si yo digo, los pecadores se sabe cómo trabajo para la
Creador de la causa, y si no lo digo, no va a llegar a mis amigos. "Siempre que sea
hay cierto temor, frente a ella y por debajo de un mal está el miedo,
que las huelgas y los procesa. Es el flagelo que azota a los pecadores
(castigarlos por sus pecados). Esta es la razón por la que tiene miedo a revelar que, para el
pecadores pueden aprender cómo evitar el castigo, y el castigo constituye
su corrección!

Aquí Rabino Shimon advierte que no puede revelar todo en su totalidad
(esto se refiere a Avoda Lishma trabajo "para el bien del Creador"), para que los temores que
puede
perjudicar a los pecadores. Aquí desea poner de manifiesto cómo uno puede acercarse y
fusionar

con el Árbol de la Vida, y la misma se abstengan de tocar el Árbol de la Muerte.

Sin embargo, esto se refiere sólo a los que ya han corregido con
respecto a la del árbol del conocimiento del bien y del mal.

Sin embargo, los pecadores (los que todavía tienen que corregir sus transgresiones
en el árbol del conocimiento del bien y del mal) no tienen derecho a saber esto, para
que aún es necesario trabajar en todas las tareas necesarias hasta que corregir en
El árbol del conocimiento del bien y del mal. Así vemos que la Torá define un
como un pecador que es para corregir el Árbol del Conocimiento en su alma.

La prohibición de revelar la verdadera esencia de la labor para el creador de la
bien se basa en las palabras de la Torá: "He aquí, Adam se ha convertido en uno de
nosotros en el conocimiento del bien y del mal, y ahora, a fin de que presentó su mano, y tomar
también del árbol de la vida, y comer, y vivir para siempre "(Beresheet, 3:22).

Tras el pecado de Adán en el árbol del conocimiento, el Creador le desterrado
desde el Jardín del Edén para evitar que Adam de la conexión al Árbol de la Vida
y obtener la vida eterna. Esto se debe a que entonces, lo que ha dañado en el árbol
del conocimiento seguirá siendo no-. Por lo tanto, para permitir que sólo los justos
conocer esta sabiduría, el Rabino Shimon revela que a modo de alusión.

193. Pero el que teme el castigo de azotes, el verdadero temor de la
El creador no puede descender a él. En cambio, el mal miedo le supera en la
forma de castigo por temor a los azotes.

382 el Zóhar

194. Por lo tanto, el lugar que se llama "el temor del Creador" se llama el
a partir de los conocimientos. Esta es la razón por la presente Mitzva se incluye aquí. Y es
el fundamento y la fuente de todas las otras Mitzvot de la Torá. Y quien
observa la Mitzva de temor del Creador, con lo que observa todas las demás. Pero
el que no observen la Mitzva de temor del Creador, no observar
los demás Mitzvot de la Torah, para este Mitzva constituye el fundamento para
todos los demás.

Aquí se repite el Zohar que, en un lugar que está escrito, "El miedo del Creador

es el comienzo de la sabiduría ", mientras que en otro que dice:" El temor del Creador es el a partir de los conocimientos. "Y El Zohar explica que, cuando la propiedad de termina el temor, temor de otro mal empieza, que calumnias y látigos. En este sentido, se dice que la Cabalá en las piernas de un puro Partzuf Malchut descender a un lugar de las fuerzas impuras.

Sin embargo, se observa que la Mitzva de miedo porque el Creador es grande y todopoderoso une con él (se convierte en igual al Creador en sus propiedades), a fin de no sentir vergüenza en recibir de Él. Además de esta corrección, ningún otro trabajo existe para las criaturas.

A esto se le llama "el temor del Creador, en aras de la vida", como resultado de las la fusión con el Creador, las criaturas están llenas de vida. En caso contrario, caen bajo el poder de la restricción, como Tzimtzum Aleph (primera restricción) no se limite la recepción de la luz en los deseos egoístas. Esta Kli (deseo) se convierte en una causa de la muerte, ya que es un lugar vacío (carece de luz). Por lo tanto, las criaturas deben temer no para hacer las correcciones que se les confió.

Sin embargo, los que observan la Mitzvot de temor, más que de realización de la grandeza del Creador y de su decreto, se rigen y azotada por el temor de un vacío Malchut. Y desde el final del miedo radica en el mal flagelo, cierto temor a que se llama "El comienzo del conocimiento del temor del Creador", lo que indica la necesidad de aspirar sólo a este tipo de miedo, y tener cuidado de el mal tipo. Debido a esto, el pecado de Adán se ha corregido.

195. Por lo tanto, está escrito, en el principio (que significa miedo) LA Creador ha creado los cielos y la tierra. Para quien transgrede aquí, transgrede todas las Mitzvot Torah. Y su castigo es el flagelo del mal, es decir, el temor de que el mal le látigos. Las palabras, Y LA La tierra se UNFORMED y caótico, y la oscuridad se Sobre la faz de la profundidad, y el espíritu del creador se refieren a los cuatro castigos de los impíos.

El primer mandamiento 383

196. SIN FORMA se refiere a la estrangulación. CAOTICOS se refiere a la lapidación, es decir, las piedras que caen en la gran profundidad para castigar a los pecadores. TINIEBLAS significa la quema, el fuego que corresponde a los jefes de los malvados para quemar abajo. EL ESPÍRITU DE LA CREATOR se refiere a la decapitación.

Los que observan la Mitzva de miedo ante el Creador no es porque tales Su decreto, sino porque tienen miedo de la pena, caer en la impura de la fuerza de trampa, llamada "sin forma". Como resultado, se pierden, al no tener la comprensión Creador de los pensamientos y los hechos. Y esta fuerza impura se define como una cuerda en el hombre del cuello, el bloqueo de la entrada de puro (santo) de aire a su alma y la prevención de

lo de ganar la vida. Y en la medida de la ignorancia del hombre, la fuerza impura strangulates él!

Y cuando él está atrapado en la fuerza impura de la soga, apretando en torno a su cuello, tiene el poder de controlar al hombre en su voluntad: a la piedra, quemar, o decapitar él. Lapidación significa que los pensamientos impuros acontecer en la cabeza con placeres

deseado,

Así pues, tirando de él hacia abajo en las profundidades. Hay que castigarlo con la oscuridad (quema), y la fuerza impura lo convierte en una feroz fuego hasta que todas las quemaduras pura fuerza de la vida de él.

197. El espíritu del Creador mediante la decapitación, para el viento abrasador (Ruach Se'ara) es una espada de fuego-el castigo para quien no observe la Torá y Mitzvot que se mencionan después de la Mitzva de miedo, llamada "Fundamento", ya que incluye todas las Mitzvot. Esto se debe a que después de la palabra BERESHEET (principio), lo que significa el miedo, está escrito SIN FORMA, el caos, la oscuridad y el espíritu en todos, los cuatro penas de muerte. Y a continuación, siga el resto de la Torá y Mitzvot.

Tras la primera frase de la Torá, la parte restante de la Torá se refiere al resto de las Mitzvot, que son particular con respecto a la general y todos los servicios incluidos Mitzva de miedo.

385

El segundo mandamiento

198. El segundo Mitzva (mandamiento), está inseparablemente conectado con la Mitzva de miedo, y es la Mitzva de amor por el hombre a amar a su Creador con perfecto amor. ¿Qué es el amor perfecto? Se trata de un gran amor, como está escrito, "Él camina

ante el Creador en completa sinceridad y perfección "(Beresheet, 17:1),

lo que significa la perfección en el amor. Por lo tanto, está escrito, "Y dijo el Creador, "Que se haga la luz" (Beresheet, 1:3)-este es el amor perfecto, llamado "gran amor".

Este es, precisamente, cómo el hombre debe amar a su Creador.

Existe el amor condicional, que aparece como un resultado de toda la bondad recibido del Creador ("Introducción al estudio de las Diez Sefirot", los temas 66-74), como resultado de que el hombre se fusiona con el Creador con todo su corazón y alma. Sin embargo, a pesar de que se fusiona con el Creador en la perfección total, este el amor es considerado imperfecto. Es similar a Noah's love (Beresheet Raba, 30), que constantemente necesita para reforzar su sentimiento de ver que el Creador envía él sólo la bondad.

Avraham, sin embargo, necesita nada para reforzar su amor por el Creador, como está escrito: "Él camina ante el Creador en la perfección completa." A los palabras "antes de paseos" significa que él necesita nada para reforzar su sentimiento de amor para el Creador. E incluso si no recibe nada de Él, su amor sigue siendo constante y perfecta, y que desea fusionarse con el Creador con su corazón y el alma.

199. El rabino Elazar dijo: "He oído lo que significa el amor perfecto." Se le dijo, "Dígale a este Rabino Pinchas, ya que realmente existe en ese grado". Rabino Elazar dijo, "Perfecto amor significa que es perfecto en ambos lados, si no se incluyen ambas partes, por ejemplo, el amor es imperfecto ".

Se le dijo a su vez a Rabino Pinchas, por el Rabino Pinchas ya había alcanzado el grado de amor perfecto y se puede entender correctamente él.

386 el Zóhar

Las palabras "de ambas partes" se refieren tanto a la buena cara y el mal lado. En otras Es decir, si el Creador le da no sólo la bondad, pero las restricciones también (que se percibe como desagradable), e incluso si Él tiene su alma fuera, todavía el amor de hombre para el Creador sigue siendo perfecto, como si recibe de él, pero nada los mejores en el mundo.

200. Por lo tanto, es él quien ama el Creador con el fin de obtener riquezas, vivir una vida larga, saludable tener muchos niños, y el artículo sobre sus enemigos-que recibe todo lo que quiere, y esta es la razón por la que ama el Creador. Sin embargo, en caso de que reciba el contrario, en caso de que el Creador le conducirá a través de una rueda

de sufrimiento, él vendrá a odiar el Creador, y no se sientan amor hacia

Lo que sea. Por lo tanto, por ejemplo, el amor es un fundamento.

Desde su amor depende de lo que recibe del Creador, cuando

recepción se detiene, también lo hace su amor. Evidentemente, el hombre puede amar sólo a una o la otra -

él mismo o el Creador!

201. El amor es considerado perfecto si es que existe en ambos lados-del lado de la sentencia y el lado de la misericordia (éxito en la vida). Como ya lo hemos mencionado, cuando una ama el Creador, incluso si se le fuera a tomar su alma, este amor seguirá siendo perfecto en ambos lados: la misericordia y la sentencia. Por lo tanto, la luz de la Primera Ley de Creación se reveló y luego ocultado. Y porque de esta ocultación, la estricta sentencia apareció en el mundo, y ambas partes, la misericordia y la sentencia, se unieron para formar la perfección. Y este es el amor deseado.

La luz que se creó en el primer día de la creación (en el verso "Que ser la luz ") se oculta más tarde, como está escrito, por los justos en el mundo a venir. Se oculta a fin de permitir la estricta sentencia aparecen en este mundo.

Esto conduce a la unificación de las dos partes (la misericordia y la sentencia) en uno, para el hombre recibe una oportunidad de revelar la perfección de la caridad, incluso cuando el Creador tiene su alma fuera, y se le da una oportunidad para complementar y perfecto su amor. Y había la luz no se oculta, la estricta sentencia no se han puesto de manifiesto, y el gran amor que se han ocultado de los justos, y no habría forma de revelarlo.

202. Rabino Shimon le besó. Rabino Pinchas se acercó, besó y bendijo

le. Él dijo, "Es evidente que el Creador me ha enviado aquí. Este es el pequeño rayos de luz que se dice que brilla en mi casa, y más tarde hasta la luz

todo el mundo "(tema 186). El rabino Elazar dice que el temor no debe ser

olvidado de todas las Mitzvot, especialmente en este Mitzva, la Mitzva de amor,

el miedo debe ser adjunta a la presente Mitzva en todo momento. ¿Cómo se asigna? El amor es

El segundo mandamiento 387

buena cuando se trae la bondad, la salud, el sustento y la vida desde el Amado

Uno. Y es aquí que el temor de pecar debe ser reactivado, de manera que la rueda no

no se enciende en su contra, como está escrito: "Feliz es el hombre que siempre teme",

por su temor es que figura en su amor.

203. Así es como debe ser el miedo evocado desde la perspectiva estricta de la sentencia, por una vez el hombre se da cuenta de que el estricto sentencia cierne sobre él, debe evocar dentro de él el temor de su Maestro. Por lo tanto, su corazón no endurecido, de los cuales está escrito, "El que endurece su corazón se caen en el mal," a los demás lado. Esto se llama mal. Por lo tanto, el miedo une a ambos lados, con la bondad y el amor, así como con estricta sentencia, y se compone de ambas cosas. Y si el miedo es unido con el lado bueno y el amor, así como con la severidad de la sentencia, ese amor es perfecto.

La Mitzva de miedo incluye todas las Mitzvot de la Torah, es la puerta de entrada a la fe en el Creador-en la medida de su miedo, el hombre adquiere la fe en el Creador del gestión de los asuntos públicos. Por lo tanto, no debe olvidar el temor en la observación de cada Mitzva, especialmente

la Mitzva de amor, momento en el que el miedo tiene que ser despertado aún más, por temor a debe estar presente constantemente en la Mitzva de amor. Por lo tanto, el hombre debe evocar temor dentro de él en los dos estados del amor: en el amor de los buenos secundarios, cuando recibe buenas sensaciones del Creador, y en el amor de lado el mal, cuando el Creador le envía severas restricciones, de acuerdo con la sentencia.

Sin embargo, sería incorrecto pensar que el amor perfecto: un Estado cuando recibe una mala sentimientos del creador, en la medida de un sentimiento de alma, son llevados. Es incorrecto pensar que uno no debe temer el Creador de la sentencia y rigor, y, a pesar de sus sentimientos a aferrarse a Él con amor, sin temor y de todo corazón.

En primer lugar, uno debe despertar temor dentro de él para evitar que su amor por el Creador se debilitar. Por lo tanto, que combina el amor y el miedo. En segundo lugar, desde el otro lado del amor,

desde el lado de sentir el rigor, debe despertar temor en él antes de el Creador, y no dejar que se endurezcan su corazón, por lo que no se detendrá la atención sensaciones desagradables de la pena. Por lo tanto, aquí también, que incluye el miedo y la amor, y si actúa de manera en ambos lados de amor, su amor permanece para siempre conectado

al miedo, convirtiéndose así en perfecto.

Está escrito sobre el lado bueno de la inclusión de temor en el amor: "Feliz es el hombre que siempre teme. "La palabra" siempre "indica que, aunque el hombre siempre recibe sólo la bondad del Creador, Él teme, no obstante, por teme que pueda pecado.

388 el Zóhar

Y es por escrito sobre el mal lado de la inclusión de temor en el amor, cuando el hombre siente las penas y el rigor de la sentencia: "Él permite que su corazón se endureció se clasifican en asombro. "Esto significa que uno no debe en modo alguno y bajo ninguna circunstancia

dejar que su corazón se endureció bajo la influencia del fallo. En caso contrario, que

caerán en la impura fuerzas, llamado "el mal". En tal caso, debe despertar en él aún más miedo del Creador, y su temor se mezclan en el amor.

Sin embargo, ni el tipo es el miedo por sí mismo, para su propio bienestar. Bastante, que ambos se refieren al hombre del miedo a la disminución de sus intenciones y las acciones para la

Creador de la causa, y sus intentos de dirigir a todos hacia Él agradable.

Por lo tanto, hemos aclarado los dos primeros Mitzvot de la Torah-la Mitzvot de miedo y el amor. La Mitzva de miedo es la base para todas las otras Mitzvot y de toda la

Torah. Es que figura en la primera palabra de la Torah, BERESHEET (en el COMIENZO), y, en su primera frase, EN EL COMIENZO DEL CREADOR

Ha creado los cielos y la tierra. El miedo se llama principio,

a partir de la cual los cielos y la tierra han nacido, en el sentido de ZON y

sus descendientes, los mundos de la Bya. Y la segunda frase en la Torá

se refiere a la pena de muerte en la forma de cuatro tipos de muerte espiritual: SIN

FORMULARIO medios estrangulamiento, la lapidación CAOTICOS significa, oscuridad medios

quema, y el espíritu mediante la decapitación. La Mitzva de amor se describe en el

Torah en el verso: y el creador dijo, 'Que se haga la luz ".

Hay dos partes a este Mitzva, que se llama "la bondad y la longevidad"

y "todos con el alma." Esto implica que el hombre debe sentirse el amor incluso en las

peor tipo de circunstancias, es decir, cuando el Creador tiene su alma fuera, al igual que

que se siente cuando todo está bien.

Sólo para revelar este amor perfecto, la luz de la creación se ocultó. El miedo debe

también se incluirán en ambos lados de amor: en la parte donde el hombre tiene miedo a cometer

un pecado, reduciendo así su amor por el Creador, y en la parte donde debe temer

debido a la ocultación y el Creador de la sentencia. Sin embargo, para entender estos

categorías espiritual, debemos aclarar en una forma ligeramente diferente.

Pide que el amor se utilizan reiteradamente en la Torah: "Amar a tu vecino ...", "Do

no hacer lo que el odio a otro ", y así sucesivamente. Sin embargo, la base de todo esto es el amor

entre el hombre y el Creador, que es donde nuestras demandas están dirigidas: "Dibuja con nosotros

más cerca ... con amor ", " El que opta por Israel con el amor ... "

La revelación del Creador es la revelación de su amor por el hombre. Sin embargo,

el amor altruista es completamente diferente de nuestra comprensión del amor. Nuestro amor

siempre se basa en motivos egoístas. Y si los motivos de repente desaparecen,

el amor desaparece a la vez.

El segundo mandamiento 389

Podemos tomar como ejemplo el natural amor entre padre e hijo. Los padres

Naturalmente, sólo el amor de su hijo más que nada en el mundo. En consecuencia, el

hijo debe tener el mismo tipo de amor por sus padres. Sin embargo, vemos que esto no es

de modo: si el hijo se siente el amor incondicional de sus padres, entonces, de conformidad con de la naturaleza y la ley, independientemente de sí mismo, su amor por ellos disminuirá.

Esto es así porque el amor del padre por su hijo es natural, y al igual que la

padre quiere que su hijo el amor a él, su hijo quiere ser amado por su padre. Este deseo recíproco da lugar a tanto miedo en sus corazones: el padre tiene miedo de que el hijo mayo de odio él (incluso un poco), el hijo y el temor de la misma.

Este constante temor engendra buenas obras entre ellas: cada uno de ellos aspira para mostrar su amor a los demás, a fin de promover la reciprocidad. Sin embargo, cuando su amor

alcanza picos, y no hay nada más que se puede agregar a él, el amado hijo descubre absoluta e incondicional amor en el corazón de su amante padre.

El ser querido se detiene de inmediato por temor a que él será amado menos, ni ¿puede la esperanza de que el amor por él crecerá. Y esto lleva a una situación en la que el hijo crece perezoso y deja de expresar su amor con buenas obras. Y tal y como disminuir, disminuye su amor, demasiado, hasta que se invierte en su contrario-el odio, para que

todo lo que considere que su padre no como valor e insuficiente en comparación con lo que el padre las acciones de "absoluta" el amor debe ser. Por lo tanto, la unión de amor y el miedo en el hombre le trae al estado de perfección.

Las cuatro cartas HaVaYaH (Yod + + Hey Hey Vav +) corresponden a Sefirot H-B-ZA-M. El Zohar llama, el miedo, el amor, la Torá, mandamiento, respectivamente.

Partzuf AA es el principal Partzuf, e incluye a todo el mundo de Atzilut. Ello brilla sobre todos los otros mundos a través de sus prendas de vestir, llamado AVI, y YESHSUT ZON, donde AVI y YESHSUT vestir de AA a su Peh Tabur, mientras ZON AA de vestir Tabur a su Sium Raglaim (final de las piernas) que se interponen en Parsa. AA se llama "la Hochma ocultos", como su Ohr Hochma se oculta en su Rosh y no brillar a los demás y Partzufim mundos, y sólo su Bina brilla a continuación. Por lo tanto, es Bina (y no AA) que se llama BERESHEET - Principio, para ella es el fundamento y la fuente de todos los mundos.

Yod HOCHMA miedo

HEY Bina amor

VAV ZA Torah

HEY MALCHUT mandamiento

--

--

--

--

--

--

--

--

390 Los Zohar

Y ella también se llama el miedo al creador, es decir, el temor de su grandeza, "Él es el único Maestro y la raíz de todo, y todo lo que existe es la nada en comparación con Él. "Y ZON (llamado Cielo y la Tierra) emerge de Bina. Por lo tanto, es escrito en la Torá, en el principio (con miedo), AVI,

El Creador CREADO LOS CIELOS (ZA) y de la Tierra (Malchut).

Por lo tanto, se dice: "El temor del Creador es el principio de la sabiduría (Hochma)" y "El miedo del Creador es el principio del conocimiento (Daat)." Ohr Hochma no se deriva de la Sefira Hochma de AA, pero a partir de Bina de AA por sí solo. Para cuando Bina sube de AA a AA de Rosh, que convierte a la Sefira Hochma y, a continuación, pasa la Luz baja. De ello se deduce que la Sefira Bina, el temor del Creador, es la fuente de Ohr Hochma, por lo que se dice, "El miedo del Creador es el principio de Hochma". Además, el miedo es el principio del conocimiento, para la Sefira Daat es el comienzo de ZON: ZON elevar su solicitud de Rosh de AA con el fin de recibir Hochma.

Y esta petición de ZON en relación con la recepción de Ohr Hochma, que es recibido y se sintió por AA, se llama Daat, el conocimiento. Esta es la razón por la que está escrito: "El miedo de la

Creador es el principio del conocimiento (Daat). "

El Zohar también nos dice que después el miedo y el amor a fin de unir como nunca a la parte de nuevo, para Hochma se llama "amor". De hecho, la carta de Yod el nombre HaVaYaH es Bina, es decir, GAR de Bina (AVI), que sólo quiere Ohr Hassadim, mientras que Ohr Hochma se oculta dentro de ella.

Y el lugar de la revelación de Ohr Hochma es ZAT de Bina, llamado YESHSUT, la primera letra de Hey HaVaYaH el nombre. Por lo tanto, este lugar se llama amor, y es la segunda Mitzva que sigue la primera Mitzva de miedo, que brilla en ZON, para este Ohr Hochma no proviene de Hochma de AVI, pero a partir de Bina, Bina y que se conoce como miedo.

El Zohar y dice que el miedo se une con el amor, para nunca dejar ir. Esto Bina significa que siempre une con Hochma y no parte de la misma. Y siempre que se Bina, Hochma hay junto a ella. Y aunque parece que escribir es una Mitzva el miedo y la otra es el amor (que son separadas Mitzvot), que son, no obstante, siempre juntos y nunca se aparte: así como la primera Mitzva incluye la primera, por lo que la primera incluye la segunda.

La razón por la que se han separado los nombres que se distinguen por su dominio: en la primera Mitzva, es AVI, GAR de Bina, Bina ella junto con su propiedad. Por lo tanto, se le llama "miedo". Sin embargo, en el segundo Mitzva es Hochma que es dominante, por lo que se llama "amor".

Por lo tanto, las palabras de la Torah, EN EL COMIENZO DEL CREADOR CREADO constituyen la ocultación, y la revelación de estas palabras comienza El segundo mandamiento 391

con las palabras Que se haga la luz, la designación de la subida de Bina (INICIO) de Rosh de AA, donde se convierte en Bina como Hochma.

La combinación de Hochma Bina y es entonces llamada gran amor. Esto es el significado de las palabras, Que se haga la luz, por Bina sube a AA y pasa la luz a todos los mundos inferiores con gran amor, es decir, por medio de dos luces: Hassadim y Hochma.

Esta es la razón por la que se dice que el creador LOVE IS DE ACLARADO

Dos partes, como está escrito: Que se haga la luz en este mundo y

En el mundo por venir. Debido a que el Creador vio que este mundo no puede

recibir la Luz, Él oculta Su Luz y planteó que por encima de Parsa de AA, llamado (de acuerdo a sus propiedades corregida) "El mundo por venir," por encima de Chazeh de AA, AVI o donde los GAR de Bina residen.

Parsa se encuentra por debajo de Chazeh de AA, y que separa la suprema Aguas (AVI) de la parte inferior las aguas (YESHSUT + ZON). Desde Ohr Hochma no Chazeh brillar por debajo de AA, se dice que la luz se oculta de Partzufim YESHSUT y ZON.

Así pues, vemos que Bina se divide en dos partes: GAR de Bina (AVI), que se encuentra por encima de la Chazeh (Parsa de AA o la suprema de Aguas), a quien el Alto La luz brilla, lo que significa que los secretos se revelan dentro de ellos. El que sube a este grado recibe su luz, por lo tanto merecen "la riqueza (Hochma) y la longevidad (Hassadim). Sus hijos (su futuro correcciones) son como brotes de olivo (aceite de oliva simboliza Hochma), que reúnen su mesa redonda (Hassadim), y las normas sobre sus enemigos (las fuerzas impuras), y cualquiera que sea su deseo, que se logra en ella (por Ohr es Hochma vestidos de Ohr Hassadim)". ZAT de Bina son los más bajos las aguas, Chazeh situado por debajo de AA. La luz se oculta de ellos, y los que recibir de ellos el amor al Creador con el tipo de amor llamado "incluso si Él quita su alma".

Estos son los dos grados de amor por el Creador. Es decir, el amor de el Creador no es el deseo y la decisión del hombre por sí solo. Por el contrario, como cualquiera de nuestros

otros deseos, que aparece sólo por el logro de un grado particular: si uno alcanza la grado de YESHSUT, que le permite el amor del Creador "incluso si Él quita su alma. "Sin embargo, uno aún más perfecto amor surge dentro de lo que llega el grado de AVI: recibe la luz de esas que su amor por el Creador pasa a ser perfecto en ambos lados.

Sin embargo, el miedo debe ser incluido en ambos tipos de amor. Para en el grado de AVI, un temor necesidades a fin de no pecar, mientras que en un estado de ascensión espiritual en AVI. Y

mientras que en el grado de YESHSUT, hay miedo de ser su corazón endurecido, 392 el Zóhar

para Hochma Bina y corresponden a el amor y el miedo en un estado de la unidad eterna. Por lo tanto, uno debe incluir las propiedades de Bina (miedo) en GAR de Bina (AVI), así como en la ZAT de Bina (YESHSUT).

Sólo entonces el amor sea perfecto en ambos lados, tanto en las formas: GAR y ZAT de Bina. El amor no puede ser perfecto sólo en uno de los lados, pero sólo si existe el temor en ambos lados, para Hochma (amor) no puede existir sin Bina (miedo).

De ello se deduce que el amor condicional es el grado de AVI, mientras que la incondicional (perfecto) el amor es el grado de YESHSUT. Sin embargo, está por debajo de YESHSUT AVI.

La cosa

es que el hombre primero recibe Superior Sefirot de su Partzuf emergentes, en el orden KHB-ZA-M, pero la luz entra en el orden inverso de NRNH: en primer lugar, que recibe el Sefira Keter con la Luz de Nefesh, y en la final que recibe el Sefira Malchut, aunque la luz de Yechida entra Keter. Por lo tanto, si queremos medir

de acuerdo con las Sefirot (Kelim), el grado de AVI GE = = KH (amor condicional) es menor que el grado de YESHSUT AHP = = B-ZA-M (amor incondicional).

393

El tercer mandamiento

204. El tercer Mitzva es saber que hay un Todopoderoso Señor que gobierna el mundo, para unir a esta todos los días en los seis extremidades suprema: HGT de NHY Zeir Anpin, y para unificar en los seis palabras de la oración "Escucha Israel," y con él a dirigir nuestros deseos hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que prolongar la palabra "uno" en los seis palabras: «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Creador, el Señor es uno ».

En correspondencia con las instrucciones para prolongar la palabra "uno", el que pronuncia este versículo debe pronunciar esta palabra lengthily, como ooone. Sin embargo, la Zohar, obviamente, no alude a una simple palabra de la boca, sino más bien a nuestras verdaderas intenciones sinceras.

Lo que aquí se indica es que uno necesita saber y hacer un sindicato. Primero, uno debe conocer las dos caras del amor, AVI y YESHSUT. AVI se llaman "Grandes y grandes en Hassadim", mientras que YESHSUT se llama "el Maestro de la Mundo ", que contiene la sentencia y la restricción.

Después el hombre ha alcanzado los dos grados de amor y merece amor perfecto, que necesita saber que hay un gran Maestro que gobierna el mundo entero, y para unir a este conocimiento cada día mediante el uso de la suprema seis miembros, partes, es decir,

para elevar al hombre a ZON de Atzilut, ZON y aumentará su hombre a YESHSUT. Como resultado de ello, ZON YESHSUT y ascenderán a unir y Partzuf AVI. Esto común Partzuf suprema tiene seis partes-miembros, para que todos los VAK vestir, los seis Sefirot inferiores de AA.

Debido a esta unidad, YESHSUT sube por encima de Parsa de AA, al lugar de la Peh a la Chazeh, el lugar de la suprema Aguas. Esta es la lugar permanente de AVI, y el lugar donde la luz se revela. Cuando YESHSUT está llena de esta luz, pasa a ZON, que dárselo a los mundos inferiores, que conduzcan a la revelación de Ohr Hassadim en todo el mundo. Este es el secreto de la unión de «Escucha, Israel».

394 el Zóhar

Las seis palabras: «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Creador, el Señor es Uno" constituyen los seis lados de ZON, que deben estar unidos de manera que los unen con la suprema seis partes, es decir, AVI y YESHSUT. Y el hombre debe directo sus intenciones y NRN al alza, por lo que también se unen con la unidad suprema, así como MAN.

Para lograr la unidad en la VAK de ZA, en sus seis lados, la palabra "uno" debe ser prolongado, es decir, a recibir Ohr Hochma dentro de ella, para Ohr Hochma descende de Ein Sof (infinito) a la suprema VAK, es decir, a AVI y YESHSUT, y une VAK de ZA con la luz de Ein Sof. Esto se debe a que la Gematria (numéricos valor) de la palabra hebrea Echad (uno) es Aleph Chet + + Dalet = 1 + 8 + 4 = 13, lo que indica la recepción de Ohr Hochma.

Por lo tanto, mientras que pronunciar la palabra "uno", se debe señalar la intención de Ohr Hochma a VAK de ZA. Sin embargo, esta unidad carece de la intención de recibir la luz de la GAR en ZA, pero sólo para ampliar su VAK través de la unidad con el VAK suprema, y para recibir VAK de Gadlut.

205. Por lo tanto, es escrito, "Que las aguas bajo las Estrellas se reunieron juntos en un solo lugar. "Esto significa que todos los grados bajo el cielo se reunirán en un solo lugar, para ser perfecto en los seis extremos. Ella, el miedo deberá adjuntarse a la unidad de las palabras: «Escucha, Israel", que es realizada por la prolongación de la pronunciación de la letra Dalet en la palabra Echad. Esto es ¿por qué la carta en Dalet Echad la palabra escrita es más grande que las demás letras. Está escrito, "Deje que la tierra parece", para que la letra Dalet (la designación de seco la tierra) se atribuye a que la unidad.

Como ya se explicó, la unidad que figura en las palabras "Escucha, oh Israel" se refiere a la recepción de Gadlut por VAK. Esto es debido a "un lugar" significa la suprema VAK, donde la luz de Ein Sof brilla dentro de Ohr Hochma, en virtud de los Cielos (Bina), con lo que se refiere a la tierra (ZA). Las palabras "en un lugar" implica la unificación de todos los seis superior e inferior de las partes, por lo que el menor Partzufim

recibirá Ohr Hochma y unir con VAK de ZA, pero sólo como VAK de Gadlut.

Como ya hemos aclarado, hay dos tipos de miedo y de dos tipos de amor: el Alto miedo y el amor se llama AVI, mientras que el menor temor y el amor son YESHSUT llamado. Sin embargo, la perfección se alcanza sólo por el logro de los dos grados juntos. Por lo tanto, la luz se oculta en YESHSUT, por lo que el menor tipo de amor ("Incluso si Él quita el alma") se puso de manifiesto. Pero incluso en este caso, el miedo debe aferrarse al amor y al impedir el endurecimiento del corazón, y sólo entonces una revelan el amor perfecto, se fusiona con AVI y YESHSUT, y recibe la completa La bondad del Creador.

El tercer mandamiento 395

En la unidad de «Escucha, Israel", y después de ZON ascender y unirse con sus propiedades en el Alto seis partes a recibir dentro de ellos el "gran amor" en el palabra "uno", que reciben la luz que se hizo el primer día de la creación, de que está escrito: "Y el Creador dijo: 'Que se haga la luz" (Beresheet, 1:3).

Y a todos los de esta unidad debe adjuntar un temor, ya que tiene que revelar y recibir la luz que se oculta deliberadamente en YESHSUT, con el fin de unir a los inferior amor y el miedo, ya que todavía no puede considerarse perfecto.

Por lo tanto, se dice que uno debe prolongar la pronunciación de la Dalet en la palabra Echad (uno) cuando se recita la oración, la Shema Israel, Adonay Eloheinu, Adonay EchaD-D-D! (Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Creador, el Señor es Uno). En este caso, la carta de Dalet está escrito en una fuente grande. Esto se debe a que las grandes cartas

se refieren a Tvuna, y los grandes Dalet en la palabra Echad indica que su lugar está en Tvuna, y que la luz se oculta allí. Por atraer, no por palabras, por supuesto, pero por la acción espiritual, el hombre que une a su ocultación con el menor el miedo y el amor.

Y EL tierra seca apareció significa que no existe la perfección

Alta en el miedo y el amor, expresado en los seis palabras de la oración "Escucha, O Israel "con la ayuda de la palabra" uno ". Estas palabras corresponden a" Que la luz, "hasta que la unidad de miedo y amor se logra a continuación. Esta unidad es revelado a la luz que se oculta en Tvuna, designados por la letra Dalet (D) en la palabra Echad.

Por lo tanto, después de las aguas reunidas en una sola

Lugar, significa el descenso de Ohr Hochma en las seis partes de ZA, SECO TIERRA apareció. Se indica la carta de Dalet en la palabra Echad, que debería ser pronunciada con (espiritual) la prolongación, con el objetivo de convertirla en tierra a través de la ocultación de la Luz.

Todo esto es esencial para unir a la categoría D, Tvuna, con AVI, lo que resulta en el descenso de la Luz a VAK de ZON, de modo que el amor puede ser perfecto.

206. Después de Malchut une con ZA encima (en VAK de ZON), que debe ahora estar unidos a continuación, en las masas, es decir, en los seis lados de Malchut, en las palabras, Baruch Shem KVOID MALCHUTO LEOLAM VAED (¡Bendito sea el gran nombre de su reino para siempre jamás), que contienen otros seis palabras de la unidad. Y entonces, lo que se seca la tierra se convertirá en fértiles el suelo, el rendimiento de frutas y vegetales.

Después de la suprema unión se logra, cuando la carta de Dalet en la palabra Echad Por encima de todo se convierte en AVI, es esencial para unir a la Dalet en el Echad palabra a continuación, en VAK, en los seis aspectos de la Nukva de ZA (Rachel), que

396 El Zohar

está de Chazeh de ZA y por debajo. Todas las 600.000 almas de Israel, llamado "el habitantes de Nukva ", se incluyen en Rachel.

Después de ZA une a la luz de AVI, y la ocultación de Tvuna (en el palabras de secano o apareció en la carta Dalet) se revela en él, Nukva deben ser llenadas con estos dos signos. Este es designado por el seis, es decir, BARUCH Shem KVOID MALCHUTO LEOLAM VAED, correspondiente a la seis Sefirot HGT NHY de Nukva.

Se ha explicado ya que la luz se ocultó con el fin de revelar ambos lados de amor-el bien y el mal. Sin embargo, ninguna de las partes de amor, bien o mal, puede

se puso de manifiesto a través de la ocultación, pero sólo a través de la revelación de la sentencia.

Antes de la sentencia se puso de manifiesto, la carta de Dalet en la palabra Echad se seca TIERRA-totalmente inútiles. Esto se debe a que surgió de la luz debido a la ocultación. Incluso el miedo a unirse en la parte baja del miedo y el amor, que complementan Alto el miedo y el amor era de ausentes, por la sentencia que pone de manifiesto la menor temor y el amor aún no había revelado.

Rigor y la sentencia se encuentran en las piernas de Partzuf Leah, que son incluido en el Rosh Partzuf de Rachel. ZA tiene dos Nukvaot (plural de Nukva):

Leah (por encima de su Chazeh) y Rachel (por debajo de su Chazeh). Leah las piernas en la

final

Chazeh de ZA y Rachel toque de Rosh.

* ___%_#___
___0

___+*
___-\$_\$.
___0Y)___3___
9___B___

___!
9_#_:_
___6___B:___

___!9_#_
9_#_<___
___3___

5___
%___

El tercer mandamiento 397

Desde el rigor y el juicio se encuentran al final de las piernas de Partzuf

Leah, esto sólo afecta a Partzuf Rachel, como cada uno de los actos espirituales de que sólo a partir de

el lugar de su manifestación y por debajo. Por lo tanto, la ocultación en el inferior amor y el miedo se manifiesta sólo en el lugar en donde Rachel de la fuerza rigor y la sentencia se manifiesta.

Antes de la revelación de la sentencia, la carta de Dalet en la palabra se Echad seca la tierra, un lugar que es no apta para la vida. Ahora, sin embargo, después de la bajada de Partzuf

Rachel en VAK, por debajo de Chazeh ZA, la tierra se convirtieron en fértiles, aptos para asentamiento y el cultivo de frutas. En otras palabras, el menor amor y el miedo se puso de manifiesto en que en la terminación y perfección. Y complementar la Alto el amor y el miedo, a fin de que todos son perfectos en ambos lados, por que es cuando todos los

Dios se revela en AVI.

Por lo tanto, se dice, el creador LLAMÓ LA tierra seca EARTHERETZ

(Eretz la palabra se deriva de Ratzon-deseo), ya que es la propiedad de

Dalet la carta en la palabra Echad en los seis Sefirot (lados) de Nukva de ZA (donde la propiedad de rigor y de la sentencia ya está puesto de manifiesto). La carta que Dalet

se encontraba en las tierras secas y sus bienes inanimados y no aptos para vivir se convierte en el en Nukva TIERRA de ZA (como resultado de una Zivug con ZA), ahora pueden ser resueltas

y cultivadas, por lo que el Creador lo llamó "tierra".

207. Está escrito, y el creador LLAMÓ LA TIERRA tierra seca.

Esto se refiere a la misma unidad a continuación, por las palabras, ¡Bendito sea su gran

Nombre por siempre, cuando la tierra, llamada "deseo", se convirtió en lo que debería ser. Por la palabra "tierra" (Eretz) significa deseo (Ratzon). Por lo tanto, la expresión era bueno aparece dos veces en el tercer día de la creación:

una vez para la unidad superior y una vez a la baja. Para Malchut se fusiona con ambos lados de la ZA-con VAK de ZA y con su propia VAK. De ahora en adelante, la trae la tierra hierba verde, ya que se ha corregido a dar sus frutos.

La unidad superior (descrito por las palabras, las aguas REUNIDA JUNTOS EN UN LUGAR) pasa la luz que se creó en el

primer día de la creación vista desde el cielo hacia abajo, desde los seis lados de la Alta AVI VAK de la ZA. Esto se llama por la primera palabra, era bueno, pronunciadas por el Creador en el tercer día de la creación.

Y entonces se produce la menor unidad, designado por el verso, ¡Bendito sea su Gran nombre para siempre jamás. Esto significa que la carta en Dalet Echad la palabra alcanza la perfección sólo de los seis lados de Nukva, tal como se describe por los versos, y el creador LLAMÓ LA TIERRA tierras secas y
398 el Zóhar

LA TIERRA pondrá hierba verde, en el VAK de Nukva, SECO TIERRA convertido a la tierra, dando frutos.

En lo que respecta a esta unidad de VAK de Nukva, dijo el Creador, se GOOD, por segunda vez el tercer día de la creación. De ello se deduce que, cuando Es bueno que se dice por primera vez, se refiere a la unidad superior. Y el segunda vez se refiere a la parte inferior. Debido a la menor unidad, ambos lados de amor alcanzar la perfección, y la luz desciende de AVI a VAK de Nukva, y los osos para el sector de las frutas 600.000 almas de Israel que habitan en ella.

399

El cuarto mandamiento

208. El cuarto Mitzva es saber que HaVaYaH (el Creador) es Elokim (Señor), como está escrito: SABE ESTE DÍA Y LAICOS EN LA CIUDAD QUE HaVaYaH-Creator-ELOKIM Jehová. Es decir, el nombre Elokim se incluye en el nombre de la HaVaYaH, y no hay distinción entre ellos.

HaVaYaH es ZA, y Elokim es Nukva de ZA. Es esencial para unir con ZA Nukva haciendo sus propiedades similares, por lo que no hay distinción entre les. Por lo tanto, el nombre Elokim de Nukva se incluirán en el nombre HaVaYaH de ZA, de modo que Nukva se convertirá en sí misma como HaVaYaH. Esta unión significa la recepción de Ohr Hochma (GAR) en ZON, para la implica la unión de las palabras Escucha, Israel es la recepción de la luz de VAK de AVI en ZON. La unidad en cuestión aquí es la recepción de AVI en ZON de la luz de los GAR (Hochma). Uno nunca puede recibir un grado en todo el una sola vez: en primer lugar VAK es recibida, y sólo entonces GAR.

209. Por lo tanto, está escrito, "que las estrellas brillan en el cielo sobre la tierra". Esto significa que ambos nombres, HaVaYaH y ELOKIM, son como uno. De esta manera, Malchut (Elokim) debería fusionarse con el nombre HaVaYaH (ZA). El negro Luz (Malchut), con la luz blanca (ZA), como uno, sin distinción. El blanco

nubes por día (ZA), con el pilar de fuego por la noche (Malchut), la propiedad del día (ZA) se fusionó con la propiedad de la noche (Malchut), de manera que brille como una estrella. Nukva se llama "una pequeña estrella." Inicialmente, hubo dos estrellas, ZA y Malchut, y ambos eran del mismo tamaño. Pero la luna (Malchut) se quejó de que dos estrellas no puede usar una corona (fuente de luz). El Creador de Malchut respuesta fue: "Vaya y disminuir a ti mismo "(Talmud, Hulin, 60:2).

Como resultado de ello, los nueve Sefirot inferiores de Malchut descienden por debajo de la Parsa a

el mundo de Beria, y sólo un Sefira, Keter de Malchut, sigue siendo en el mundo 400 el Zóhar

de Atzilut. La tarea de los justos es elevar los nueve Sefirot inferiores de Malchut del mundo de Beria para el nivel de ZA, para corregir su distinción de ZA, es decir, crecer y hacer su ZA igual a una vez más, por lo que se hará con un Zivug ZA cara a cara. Por lo tanto, que se corrija el destacamento de Malchut de que ZA nació de la luna de la denuncia.

La luna se quejó porque no estaba en condiciones de recibir directamente la luz de Ima, pero sólo a través de ZA. Por lo tanto, el Creador le dio su consejo: disminuir usted mismo a un punto (el Sefira Keter) y la menor de nueve Sefirot a Hochma Malchut por debajo de la Parsa. Luego, a través de la unidad de «Escucha, Israel," reconstruir Malchut en VAK, en la parte inferior de la unidad "¡Bendito sea Su gran nombre para siempre y nunca ", por el poder dentro de la sentencia que corrige la carta Dalet en la palabra Echad, convirtiendo la tierra seca en el sector de las frutas rendimiento TIERRA.

Por lo tanto, ahora el punto negro de Malchut que causó su caída se convirtió en importante como la luz, ya que es precisamente el rigor de la sentencia que se basa la Dalet carta en la palabra Echad y hace frutales. Y si no había Malchut este poder ha de juicio, la carta de Dalet en la palabra Echad (Tvuna) se se han mantenido las tierras secas. Por lo tanto, cuando la luz se propaga dentro de ella, el poder de la sentencia y se vuelve restricción más importante que la propia luz, para él se convierte en la causa, la fuente de la luz de VAK, Ohr Hassadim.

Por lo tanto, ahora es posible recibir en Ohr Hochma VAK de Malchut, mientras que ZON elevar a AVI. Por ahora, al igual que ZA, Nukva puede unir con AVI en su propiedades. Esta fue la base de su anterior denuncia, por la luz de restricción en el marco de su poder se convirtió en la causa de la difusión de la luz. Por lo tanto, y ZA Malchut se consideran un todo único: cada uno de ellos constituye la fuente de Luz para los demás, mientras que anteriormente, Malchut fue completamente dependientes de la

ZA, y por lo tanto, consideró humillado.

Como resultado de la unión entre ZA y Nukva en AVI, ZA se conecta a Aba, y Nukva a Ima. ZA se convierte en nubes blancas en la luz del día y se convierte Nukva en un pilar de fuego a la luz de la noche, es decir, las propiedades de día y de noche fusionar en una propiedad, como está escrito: Y hubo una noche y

Hubo una mañana, un día. Juntos iluminar la tierra y los que habitan Nukva en el mundo de la Bya.

210. Este es el pecado primitivo de la serpiente que une sino que separa a continuación

Por encima, por lo que causó lo que causó al mundo. ¿Cuáles deberían ser unidos Arriba, deben estar separados a continuación. El negro la luz, que es Malchut, deben estar unidos por encima con el ZA en un todo único y luego la separan de la "mal lado".

La cuarta 401 MANDAMIENTO

El sindicato y el cumplimiento de ZON con Ohr Hochma sólo se produce cuando que ascienden a AVI, por encima de Chazeh de AA, donde se fusiona con ZA Aba y Nukva se fusiona con Ima. Como resultado de ello, se unen, y ZA pasa Ohr Hochma a Malchut. Sin embargo, en el lugar permanente de ZON, por debajo de Chazeh de AA, no pueden formar un sindicato y permitir Nukva para recibir Ohr Hochma.

Esto es exactamente lo que provocó el pecado de Adán y la serpiente permitido llevar a muerte en el mundo (causa de la desaparición de Ohr Hochma de Malchut), por obligar a Adán y chava (Eva) para hacer una Zivug (unión) en la permanente lugar de ZON, por debajo de Chazeh AA. Como resultado de ello, el Alto Zivug detuvo en AVI, ZA comenzó como Ohr Hochma pasar de AVI a Malchut.

Por lo tanto, todas las partes (almas) de Malchut existentes en el mundo dejó de recibir Ohr Hochma de AVI. Esto se considera como la muerte, para tan pronto como las fuerzas impuras

ZON enfoque para señalar a su Ohr Hochma, AVI inmediatamente su Zivug en aras de la ZON, a fin de evitar la fuerza impura de aferrarse a ZON. Y como Ohr pronto como salga de Hochma ZON, la fuerza impura les deja a la vez, para que los enfoques ZON con el único propósito de la alimentación en Ohr Hochma. Sin embargo, después de estar en Ima y la recepción de Ohr Hochma, desciende a Malchut su lugar permanente y pasa este punto de vista a las almas de los justos, llamado los "habitantes de Malchut." Ella une con ellos a través de la equivalencia de sus propiedades, en la falta de unidad en la ZA a continuación, señala Malchut lejos de el lado del mal y las fuerzas de la impuro no puede recibir de ella.

211. Sin embargo, uno debe saber que Elokim y son un HaVaYaH, sin distinción alguna. HaVaYaH es Elokim. Si el hombre sabe que todo es uno y no causa ninguna separación, a continuación, incluso al contrario, desaparecen las fuerzas impuras

del mundo, en lugar de descender por debajo.

Aunque existe el temor de que una Zivug tendrá lugar en ZON en su lugar a continuación, este no es motivo para poner fin a los aspirantes para un Zivug Arriba, en AVI. Por otra parte, uno debe

lograr que HaVaYaH es Elokim, que se logra unir con Nukva ZA.

Y si el hombre plantea su MAN, causando así ZON ascender a AVI y unir allí, el impuro fuerzas son totalmente rechazadas por la luz, debilitar y, finalmente, desaparecer del mundo.

212. El secreto detrás de la palabra Me'orot, que consta de las palabras Mavet (muerte) y Ohr (Light), es que el impuro siga las fuerzas de conocimientos, la comprensión y el pensamiento. Y esta es la luz, que es lo contrario de Mavet muerte-, por la luz (OAR) está dentro de la muerte-Mavet (escrito como Me'ot) en 402 El Zohar

ME'ohrOT la palabra. Esto alude al hecho de que la luz separa la muerte, pero cuando la luz desaparece, las letras se unen y forman la palabra "muerte". Las fuerzas impuras siga razón (conocimiento, comprensión y pensamiento). Motivo significa "Luz", y la fuerza es impuro "muerte", donde se conecta la luz las letras, mientras que la muerte los separa.

Aquí está la explicación de esto: el poder de la restricción en Malchut es el fuente de la aparición de las fuerzas impuras. ZON porque unidos a AVI a fin de recibir la Luz y de VAK GAR, el poder de restricción en Malchut se convirtió en luz que reciben la luz de VAK en el sindicato a continuación. Entonces, ascendió a AVI, una vez más, y la fusionado con Malchut ZA en el grado de AVI. Por encima de esta unión ha sido designada por la palabra Me'orot Ohr = + Mavet. Como un resultado de la Luz y de VAK GAR descendente a Nukva en la unión con ZA en el nivel de AVI, el poder de la restricción en Malchut se convierte en luz, y todos los las fuerzas impuras que fueron creados por esta limitación desaparecerá, por su raíz convierte a la luz. En consecuencia, las letras de la palabra Mavet de la impura fuerzas desaparecer, y las palabras parecen Me'ohrot Ohr lugar.

213. Chava comenzó con estas cartas, y trajo el mal en el mundo. Como está escrito, la mujer vio que era buena para poner las letras de la palabra Me'ohrot espalda. De allí que entiende las letras-Vav-TAV-Reish Aleph, dejando sólo las cartas Estados miembros y Vav. Y tomó con ellos la carta de IVA, por lo tanto, que forman la palabra Mem-Vav-TAV (Mavet-muerte). Y trajeron muerte en el mundo.

Gracias a la unidad de las letras de la palabra Me'ohrot, la designación de la recepción de Ohr Hochma en ZON, en la unidad de ZON Arriba, recibió la luz separa las cartas de Mavet en AVI, ya que brilla dentro de ellos y forma un nuevo combinación de las letras Me'ohrot. Y si ZON hacer una unión más adelante, en su lugar permanente, la luz desaparece a partir de la combinación de letras Me'ohrot, y la palabra Mavet (muerte) sigue siendo.

Y la mujer vio que el árbol era bueno (Beresheet,

3:6). El equivalente hebreo de las palabras "y vio" es Vetir'e = Vav-TAV-Reish - Aleph. Estas son las cartas que se apartan de la palabra Me'ohrot (estrellas), dejando sólo Mem-Vav. Que conceden la carta de TAV (Nukva de las fuerzas impuras) y la forma Mavet de la palabra-el nombre de Klipot.

Chava señaló a estas cartas de la palabra Me'ohrot, en el sentido de que siguió a la El consejo de la serpiente para unir a ZON en su lugar a continuación. Al hacerlo, se violó la santa unión de las letras de la palabra Me'ohrot, por la unión de ZON por debajo de

La cuarta 403 MANDAMIENTO

de inmediato las causas de la separación de AVI y de la palabra en Me'ohrot Ohr (Light) y Mavet (muerte).

Las fuerzas impuras, llamado "muerte", contienen una parte de sexo masculino, llamado "Sam", y un

parte femenina, llamada "Lilit". La carta Esta es la parte masculina de la palabra MaveT, llamado "Sam", y la carta de TAV es su parte femenina, llamada "Lilit". Por lo tanto, se un Zivug entre los hombres y mujeres partes, las cartas Estados miembros, TAV y Yesod (Vav),

que forman la palabra MaVeT, como el nombre de la fuerza impura.

Esto significa la aparición de la serpiente antes de chava, y la transferencia de impurezas de él a ella. Como ella siguió su consejo, la carta de TAV entró ella, la división de la palabra Ohr (Light) y la combinación de las letras en la Vetir'e palabra (y vi). A continuación, la parte masculina de la fuerza impura (MEM-Vav) apareció y con un Zivug TAV, que ya estaba presente en chava, por lo que muerte (MaVeT) apareció en el mundo.

214. Y mira: el rabino Elazar dice: "Mi padre, he aprendido que, después de chava había eliminado VeTiR'E las letras de la palabra Me'ohrot, las cartas Estados miembros Vav y no seguir siendo. Sólo la carta de Estados miembros sigue siendo, de la letra Vav, que es la carta de la vida, se convirtió en la muerte. Esto ocurrió porque adjunta la carta de IVA a sí mismo, formando así la palabra MaVeT. "Él respondió:" Bienaventurados eres, mi hijo! "

El rabino Elazar respondió que la carta de Estados miembros sigue siendo por sí solo, sin la letra Vav, por Vav designa Yesod, mientras que Sam (la parte masculina de la impura fuerzas) carece de Yesod, por lo que está escrito que no está en condiciones de procrear hijos, semejante a un hombre castrado. La letra Vav designa Yesod, el lugar de un Zivug, el unión de los hombres y mujeres de ZON. La letra Vav siempre designa la vida, Yesod de las fuerzas de puro, cuya Zivug tiene el sector de las frutas, ya que se hace en la pantalla

que está en Yesod.

En este caso, la letra Vav puro se convirtió en impuro y se convirtió en Yesod de los impuros la fuerza, MaVeT. Después de Vav recibidas de Yesod de las fuerzas puras, que unidos en una Zivug con TAV, y la palabra MaVeT se formó. Este fue precisamente el pecado de Adam, que manchado el puro Vav.

405

El quinto mandamiento

215. El quinto Mitzva. Está escrito: Que el SWARM CON AGUAS

Enjambres de criaturas vivientes (Beresheet, 1:20). Este versículo contiene tres Mitzvot. La primera es el estudio de la Torah, el segundo es de procrear y de se multiplican, y el tercero es para eliminar el prepucio en el octavo día. Y es necesario estudiar la Torá en todos los días, en todo momento, con el fin de corregir uno del alma y el espíritu.

Las cuatro anteriores Mitzvot se originan en los primeros cuatro días de la creación, y se destinados a la corrección de los grados HB-ZA-H del mundo de Atzilut.

La Primera Mitzva proviene de la palabra BERESHEET (Bina, el temor de la Gran y poderoso Creador, que sobre todas las normas), refiriéndose sólo a los GAR de Bina que se encuentra en AVI. La posición de AVI es de Peh a Chazeh de AA, de Yod el nombre HaVaYaH.

La Segunda Mitzva proviene de las palabras Que se haga la luz, y se pretende para la corrección de la ZAT de Bina (llamado YESHSUT), situado fuera de las Chazeh a Tabur de AA, es decir, por debajo de su Parsa. Sin embargo, cuando se dice, que haya

La luz, esto significa que ascendió YESHSUT y unida con AVI, formando Partzuf por encima de un Chazeh de AA. Y de allí ascendió a Rosh de AA. Ese estado (grado) se llama "Gran amor", designada por la primera letra (Oye) el nombre de HaVaYaH: Yod-Hey-Hey-Vav, y la luz pasa de a ZON. Sin embargo, ZON no puede recibir Ohr Hochma de AVI, ya que son de GAR Bina y seguirá siendo siempre sólo con Ohr Hassadim, dispuestos a recibir, por lo tanto, su nombre, "el miedo".

ZON, sin embargo, recibir Ohr Hochma de ZAT de Bina (YESHSUT), que subió por encima de Parsa de AA, llamado "gran amor". Sin embargo, YESHSUT, que Parsa están por debajo de AA, no puede pasar Ohr Hochma a ZA, de Ohr es Hochma oculta dentro de ellos. Además, su Tvuna se llama tierra seca.

406 el Zóhar

La Tercera Mitzva se origina a partir de las dos estrellas que se crearon en el tercer día de la creación, de los cuales está escrito: E. de las aguas bajo la Cielos se reunieron en un solo lugar, y dejar

La tierra seca aparecer ... y dejar que la tierra hierba verde llevar.

Esta Mitzva se destina para la corrección de VAK de ZON, cuya unión por encima se deriva del verso, E. de las aguas, refiriéndose a ZA, mientras que el sindicato a continuación se deriva del verso, E. LA TIERRA presentado césped, y se refiere a VAK de Nukva.

La Cuarta Mitzva se origina en el verso, E. de las estrellas, y es significaba para la corrección de los GAR en ZA y Malchut. Por lo tanto, todas las correcciones necesarias para AVI, y YESHSUT ZON de Atzilut ya han tenido lugar en el primeros cuatro días de la creación. ZON recibido GAR (OAR Hochma), y, de igual altura, ahora puede hacer Zivug un cara a cara. Por lo tanto, el resto de las Mitzvot son destinados a este Zivug de ZON.

La Quinta Mitzva es dejar que las aguas con el enjambre de enjambres

Las criaturas vivientes. Ahora hay una necesidad de llevar a ZON una perfecta cara toface Zivug, es decir, (i) para recibir Ohr Neshama en este Zivug, a fin de que Adam, también, recibirá este punto de vista y hacer un santo y puro Zivug, que es alcanzado por los esfuerzos del hombre en el estudio de la Torá, (ii) a dar a luz a las almas santas, y (iii) para corregir la santa alianza de la circuncisión y el rechazo.

Los esfuerzos del hombre radica en que estudios de la Torá, aunque se da cuenta de que no alcanzarlo (recibe nada en su corregida deseos, llamado FSI, el cuerpo). Él simplemente pronuncia sus palabras con su "boca" (aún no pueden recibir la Luz (Torah) en su cuerpo para la causa de la creador), sino como resultado de ello, se alcanza Ohr Nefesh.

Los esfuerzos del hombre debe corresponder a su disposición a hacer todo lo que esté en su para poder alcanzar y comprender la Torá, lo que hace que él para alcanzar Ohr Ruach. Sin embargo, no debe limitarse a esos logros, sino más bien multiplicar sus esfuerzos para alcanzar Ohr Neshama. Por lo tanto, cada día que debemos aspirar

para corregir su Nefesh y Ruach, y por el aumento de ellos, alcanzar Neshama.

216. Porque el hombre labores en el estudio de la Torá, que corrige los otros santos alma, como está escrito, enjambres de criaturas vivientes, refiriéndose a la

que da vida santa alma, Malchut. Para cuando el hombre no estudia la Torá, que carece de la santa alma y la santidad que desciende desde el cielo. Sin embargo, cuando no estudiar la Torah, que merece su luz, al igual que santos ángeles.

Nukva de ZA que hace que un cara a cara con Zivug ZA, en el estado de Gadlut es llamado "vida", para luego ZA es llamado el "Árbol de la Vida." Por consiguiente, es Nukva llamado "Life." Al aumentar el hombre durante el estudio de la Torah para la causa de la creador,

El quinto mandamiento 407

ZON causas hombre para hacer un Zivug y recibe Ohr Nefesh de ella. Y si lo hace no estudiar la Torah para la causa de la creador, que ni siquiera pueden alcanzar Ohr Nefesh, para

él no para lograr el Creador del Zivug con el Shechina. Y uno se puede Zivug alcanzarse sólo mediante el aumento de MAN.

Por lo tanto, es escrito: Que el SWARM AGUAS CON enjambres de

Las criaturas vivientes, de la Torá se llama "agua." Si el hombre plantea con MAN la ayuda de la Torá, que merece Ohr Nefesh (Espíritu Santo) de Ohr Haya (Vida).

Por otra parte, el orador fusiona con el Creador sólo se alcanza después de Nefesh, Ruach, y Neshama de la Haya (suprema vida santa). Se une con Ohr Nefesh Ohr Ruach, Ohr Ruach con Ohr Neshama, y Ohr Neshama con el Creador.

217. Está escrito, "Ángeles del Creador se lo bendiga." Esto se refiere a los que estudian la Torah, como se denominan sus ángeles en la tierra. Es también por escrito, Aumento de las aves sobre la tierra. Esto se refiere a este mundo. Sin embargo, en el mundo por venir, como se dice, el Creador les harán alas como las de un águila para que puedan volar en todo el mundo.

¿Por qué hablar de El Zohar ángeles? Porque los ángeles son fuerzas espirituales - enactors mecánica de la voluntad del Creador. Fueron varias veces en comparación con los animales en nuestro mundo (por ejemplo, un caballo) que cumplen la voluntad del hombre.

Los ángeles son espirituales

sin fuerzas de la libertad o el egoísmo, por lo que nunca el pecado y no tienen necesidad de la Torá, que es la razón por la que están espiritualmente inanimado, inmóvil-que no crecer espiritualmente.

El hombre es creado de tal manera que antes de que se lleve a cabo cualquier tarea, que necesita para

darse cuenta de lo que se supone que tiene que hacer. Pero los ángeles llevan a cabo sus tareas incluso

antes de que escuchar y entender lo que el Creador quiere de ellos, por su deseo normas sobre ellos. Por lo tanto, nada impide que de cumplimiento instantáneo de Su voluntad. Siempre siga el Creador, al igual que el hombre sigue la sombra de él. Esta es la razón por la que se cree que actuar antes de que incluso oír.

Hombre, por lo tanto, puede actuar como un ángel (a pesar de sus deseos egoístas son de la naturaleza) si sus deseos de ser como las de ángeles, cuyas acciones preceden a su comprensión (audiencia). Al igual que un ángel, por ejemplo, una persona que cumple con todas las del Creador

deseos antes de que él comprende, escucha y entiende, para que el Creador sigue

como una sombra sigue el hombre.

Esto puede ilustrarse con el siguiente ejemplo: cuando un fuerte viento arroja polvo en los ojos, que se cierra rápidamente, aun antes de su cerebro y los pensamientos sentir y darse cuenta de la necesidad de hacerlo: la acción (cerrando los ojos) precede a la realización efectiva del pensamiento de polvo.

408 el Zóhar

Aunque el cuerpo físico de esa persona existe junto con nosotros en este mundo, su cuerpo espiritual (deseos) se convierte en ángel-como, y preceder a sus acciones su audiencia. Él no tiene necesidad de escuchar a fin de cumplir la voluntad del Creador, pero observa cualquier Mitzva, incluso antes de su cerebro se da cuenta de lo que está haciendo.

Por tanto,

es considerado como un ángel.

Por lo tanto, el Zohar dice que en el futuro el Creador le proporcione alas para poder volar a lo largo de todo el mundo. Para el hombre alcanza hasta el santo alma (OAR Nefesh-la más pequeña luz espiritual), la fuerza impura normas sobre él, como el profeta dice: "Las almas de tus enemigos, ellos se lo eslinga a cabo, a partir de el hueco de una eslinga "(Shmuel I, 25:29).

Por lo tanto, no se puede fusionar con el Creador y observar sus deseos (Mitzvot) hasta que ha adquirido la fe en el Creador de nombres y sabe que Él es absolutamente buenas a todos y otorga sólo la bondad. Y si uno aún no ha alcanzado el santo alma, y la fuerza todavía impuro normas sobre él, cuando sus pensamientos se disparan por encima de

el mundo, parece a él como si el Creador de la norma no es tan bueno como su deberá estar de acuerdo con sus nombres. Este sentimiento de su trae a la corrupción Creador de nombres de santos, y no puede encontrar un lugar tranquilo para sí mismo, no puede tener

Su fe en los nombres y acercarse a Él.

Por lo tanto, a sí mismo con manchas de esas impurezas que lo lleva hacia la falta de fe en el Creador y en Su nombre. Sin embargo, nada de esto afecta a el espiritual, sino que se produce simplemente porque el hombre todavía no ha alcanzado la espiritual

reino, y está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo.

Pero tan pronto como reciba la santa alma (OAR Nefesh), su cuerpo (y los deseos pensamientos) instantáneamente se convierte en ángel-como: sus acciones preceden a la realización. Está escrito

acerca de esa persona: "Y las aves se disparan por encima de la tierra," para en el futuro, el Creador le dará alas, y que se disparan por encima de todo el mundo.

Para él mentalmente se dispara por encima de todo el mundo y ve cómo el Creador regula todos. Sin embargo, no sólo que no equivocarse al ver la manifestación de este gobierno, que recibe la fuerza para elevar al hombre a aumentar su espiritual antiegoistic competencias. Al mirar a todas las formas del Creador del imperio durante este mundo, y al ver la dureza de las manifestaciones externas de esta norma, por ejemplo, una persona tiene la oportunidad de pedir el fortalecimiento de su fe. Y

debido a su fe en el Creador de la unidad y la bondad absoluta de su gobierno, que MAN aumenta cada vez más y recibe más luz para la causa de la creador.

218. Está escrito en este sentido: E. de SOAR AVES SOBRE LA TIERRA, de la Torah, llamado las aguas, se SWARM CON enjambres de Las criaturas vivientes de su lugar de la vida, Malchut, y todos los descenderá El quinto mandamiento 409

abajo. Esto es lo que el Rey David a que se refiere, cuando dijo, LA CREATOR CREADO EN ME A corazón puro para estudiar la Torah, y El Espíritu Santo fue renovado dentro de mí.

A fin de seguir a explicar el mencionado texto, el Zohar compara la Torá con el agua-al igual que las criaturas vivientes surgieron del agua, en el mismo forma en que la luz de la vida desciende de Malchut (llamado "vida") a todo el mundo. Esta es la luz para que el Rey David pidió al Creador. Él suplicó para un corazón puro para el estudio de la Torá y elevar MAN, para ello conducir a la recepción del Espíritu Santo de la renovación-la fuerza de fusión con el Creador aún más.

411

El sexto mandamiento

219. El sexto Mitzva es de procrear y multiplicarse, para quien lo hace se convierte el arroyo, llamado Yesod de ZA, en una fuente inagotable. Y el mar, Malchut, se llenarán de todas las direcciones, y las nuevas almas venir de ese árbol, y una multitud de fuerzas deberá figurar junto con los las almas, a la guardia de ellos. Por lo tanto, está escrito: Que el SWARM AGUAS Con enjambres de criaturas vivientes. Esta es la marca de los santos Pacto. El arroyo crece más fuerte, se convierte en un río y, por tanto, aporta más nuevas y más almas a la vida.

Un despertar de las causas por debajo de un despertar desde el cielo: la recaudación MAN, las oraciones y peticiones de los más bajos para recibir fuerza a fin de que puedan realizar espiritual, acciones altruistas, estimular una Zivug encima de entre el Creador y la Shechina. Como resultado de ello, el arroyo, Yesod de ZA, se llena de agua y desciende a Nukva de ZA, su llenado en todos los lados, a la vez que deseen revivir todo el mundo (a otorgar Ohr Hassadim) y soportar nuevas almas (pasa Ohr Hochma la baja, por nacimiento sólo es posible en Ohr Hochma).

Existen dos tipos de Zivugim de ZON: (i) una "Zivug de la existencia" en la Ohr Hassadim, a partir de la cual desciende Ohr Hassadim proporcionar a la baja con las almas lo que necesitan para su existencia. Este Zivug sobre Ohr Hassadim también da a luz a los ángeles. (ii) A "Zivug de nacimiento" en la Ohr Hochma, lo que conduce a la creación de Partzufim nuevas, nuevas almas humanas.

Estas nuevas almas salir de la Tree (ZA). Sin embargo, a pesar de que se nuevo llamado, el nuevo y genuino origen de las almas en el mundo de Ein Sof (Infinity), Considerando que estas almas ya dentro de Adam, y cayó en la impura fuerzas como resultado de su pecado. Ahora que se reactivó con la ayuda de el Árbol de la Vida (ZA); por lo tanto, se les llama "almas nuevas." Una multitud de otras fuerzas, llamado celestial

412 el Zóhar

hosts o ejércitos, desciende junto con ellos. Sin embargo, completamente nuevo descender a las almas

el mundo sólo después de la corrección del pecado de Adán se ha completado.

Yesod de ZA se llama un "pacto", porque nosotros (Malchut, almas) se sienten y recibir de él toda la luz de nuestra vida. Constituye la fuente de nuestra vida, descendente que nos de el Árbol de la Vida (ZA). ZA asciende a AVI (llamado "jardín") con el fin de tomar las aguas de ellos y llenar Malchut, su Nukva. A Zivug sobre VAK (Hassadim) se llama SWARM AGUAS, y en un Zivug GAR (Hochma) es llamado las criaturas vivientes.

220. Un número de aves (los ángeles), que se disparan por encima de todo el mundo entrar Malchut junto con las almas. Cuando un alma entra en este mundo, el pájaro que procedían de ese árbol junto con el alma que lo acompaña. ¿Cuántos ángeles con la licencia de cada alma? Dos: uno a la derecha, y una a la izquierda. Si un fin de méritos, que le custodian, como está escrito: Él dará su Ángeles mandará sobre ti. Sin embargo, si no el mérito, y que informe lo acusan. Rabino Pinchas dijo: "Hay tres ángeles que custodian el hombre, si así lo merece, como está escrito, en caso de ser un ángel sobre él, Un defensor, uno entre mil de que un hombre advierte. Si Habrá un ANGEL-es la primera; un defensor-es el segundo, una entre un mil que advierte el hombre-es la tercera".

221. Rabino Shimon dijo: "En total, hay cinco ángeles, para el verso sigue: «No hay un después de que el dador y dos más, por lo que en todos hay cinco". "Él respondió: "Esto no es así. "El dador" se refiere únicamente al Creador mismo, y no a una ángel, porque sólo el Creador está facultado para dar, pero nadie más".

Una serie de ángeles venir junto con las almas engendrado. Estos los ángeles se llaman "aumento" o "volando." Ayudan a las almas de oración a la escala de méritos, o, por el contrario, se quejan de que el Creador acerca de estas almas, y empujar hacia la magnitud del pecado, lo que implica castigos. Estos ángeles se disparan por encima del mundo, ver cómo el Creador, sobre todas las normas, y todo este informe a la alma. Si el alma así lo requiera, que las sentencias en sí y todo el mundo a la escala de mérito, si no, que las sentencias en sí y de todo el mundo a la escala de pecado.

Por lo tanto, el rabino Pinchas no niega el Rabino Shimon cuando dice que sólo dos ángeles nacen con un alma. Por el contrario, dice que mientras haya sólo son dos ángeles en el hombre, no puede frase a la escala de méritos por completo, y sigue moviéndose entre las escalas del pecado (la pena) y el mérito (recompensa). Sin embargo, a través de una de las buenas obras, el tercer ángel ha nacido dentro de él, que permite al hombre a pena todo a la escala de méritos. Por lo tanto, sólo con el ayuda de los tres ángeles puede lograr su corrección.

El sexto mandamiento 413

222. Y el que se abstenga de procrear y multiplicarse belittles (para que uso de la palabra) la forma en que incluye todas las demás formas, la forma del hombre, las causas que

arroyo, Yesod de ZA, se seque, y perjudica a la santa Pacto (de Yesod

ZA) de todas las partes. Está escrito de tal hombre, "Ir adelante y buscar a los cadáveres de los que han transgredido contra el Creador. "Por supuesto, aquellos que transgreden contra de mí. Esto se dice sobre el cuerpo, el alma como nunca incluso entra en la pantalla, es decir, el dominio del Creador. Y ese hombre se desterrado del mundo.

Malchut se llama una "forma", una "propiedad" que contiene todos los demás propiedades, de todas las formas de NRN de los justos y de los ángeles en el tres mundos de Bya proceden de ella. Constituyen todos los hosts y los ejércitos.

Y los que no procrean y se multiplican con lo que disminuye la forma de Malchut y prevenir su uso de todos sus anfitriones y los ejércitos. Para con el MAN de ayudar a que el menor que plantear, la luz desciende desde el cielo y estimula una Zivug entre el Creador y la Shechina. Esto crea Zivug NRN-las almas de los justos y los ángeles en el mundo de la Bya.

Y que impidan este Zivug causa el arroyo (Yesod de ZA) para secar y detener el flujo de sus aguas los hombres en el santuario Shechina, Malchut. De este modo, daño que la santa alianza en todas sus propiedades, ya que demora las dos partes de la Zivug: VAK (en Ohr Hassadim) y GAR (en Ohr Hochma).

Esto se debe a que la Mitzva de la procreación y la multiplicación constante desarrolla el alma. Como resultado de ello, el hombre vence su cuerpo para siempre, por lo que puede aumentar de nuevo

durante la resurrección de los muertos. Y el que se abstenga de procrear y multiplicando su cuerpo se convierte en un cadáver, de los cuales está escrito: salir Y miran a los cadáveres de las personas, de su alma no ser capaz de entrar en el dominio del Creador y fusionarse con Él. Por lo tanto, es rechazada del mundo por venir.

415

El séptimo mandamiento

223. El séptimo Mitzva es realizar la circuncisión al octavo día, y, por tanto, eliminar las impurezas del prepucio, para Malchut constituye el octavo grado de todos los grados, comenzando con Bina. Y el alma que se eleva desde su debe comparecer ante ella en el octavo día, por lo que constituye el octavo grado.

Nukva de ZA se llama Haya si ella se levanta y ropa Ima-Bina, la octava grado de Malchut (siempre que usted contar con todos los diez Sefirot desde abajo hacia arriba).

Malchut, por lo tanto, es llamado "la octava", que subió de ocho grados, desde su propio lugar a la de Bina. Y cuando ella llega a Bina, que recibe el nombre Haya, al igual que Bina.

Por lo tanto, el alma del hombre, que nace en Malchut (que ascendió a Bina), debe comparecer ante Malchut en todas las correcciones de la circuncisión, la eliminación del prepucio y el deslizamiento de sus restos, en el octavo día de su nacimiento en Malchut. Esto es así porque entonces se convierte en claro que es un alma que

nació de nada menos que el grado de santa Haya.

Debido a la fuerza de la circuncisión y la rodando, hombre el alma de la sloughs impuro fuerza, y el alma puede recibir la perfección de Ohr Haya. Deje que el AGUAS-SWARM Malchut por lo tanto, recibe la suprema masculino de aguas ZON, y está lleno de ellos.

224. A continuación, se convierte en claro que el tipo de esta alma es Haya. Es decir, pertenecientes

a que santo grado de Haya (Malchut), y no a cualquier otro grado. Y esto está implícito en, E. de las aguas SWARM, como se explica en el libro de Hanoch, las aguas de la santa semilla de fusión en las propiedades del alma de Haya. Y es la propiedad de la letra Yod, marcado en la sagrada carne, más que cualquier otra marca que existe en el mundo.

Debido a la circuncisión, la aguas masculino suprema del hombre llenar el alma forma en que se recibieron en Nukva (llamado "el alma de la Haya"). El mundo superior, 416 el Zóhar

llamado Bina, ha sido designada por la letra Yod, y el mundo inferior, Malchut, es designado por la carta de Hey-sus bienes. Sin embargo, como Malchut asciende a Bina, Oye la carta desaparece de ella, y, al igual que Bina, se convierte en Yod.

Del mismo modo, el hombre a través de la observancia de la Mitzva de la circuncisión espiritual, Oye la carta desaparece, y al igual que en la Nukva que ascendió a Bina, la propiedad de la carta Yod le aparece en su lugar. Y si el hombre adquiere el cuerpo de la propiedad de Yod, que puede recibir el alma de la Haya de Nukva.

225. El verso, E. SOAR las aves sobre la tierra, se refiere a Eliyahu, que las moscas en todo el mundo en cuatro vuelos, a fin de estar presentes en el lugar, donde el Santo Pacto se hace. Y una silla debe estar preparado para él, y hay que decirlo en voz alta, esta es la PRESIDENCIA DE Eliyahu. Para esto no se hace así, él no aparecerá en ese lugar.

Los ángeles proceden de AVI, por lo que siguen siendo exclusivamente en el cielo y constará de NHY HGT. Por lo tanto, cuando aparecen en este mundo para cumplir con sus tareas, se dice que hacer seis vuelos, ya que vestir en seis Sefirot.

Sin embargo, Eliyahu se deriva de Malchut (no de AVI). Por lo tanto, es constantemente conectado a la tierra. Y desde Malchut contiene sólo cuatro Sefirot de ZA, por su posición es paralela a la Sefirot TNH Y (Tifferet-Netzah-Hod-Yesod, pronunciado, Tanhi) de Chazeh ZA de la baja, está escrito que Eliyahu moscas en cuatro vuelos, es decir, por las prendas de vestir en Sefirot TNH Y.

Bajo ninguna circunstancia debe uno interpretar las palabras acerca de la Eliyahu presencia en cada rito de la circuncisión, literalmente. Sin embargo, si está obligado a estar allí, ¿Por qué se invita?

El Zohar explica en otro lugar (Shlach, 18): hay cuatro impuro fuerzas, denominada "Tormenta de viento", "Gran Nube", "Fuego deslumbrante", y Noga. El más bajo de ellos, Tormenta de viento, se encuentra en el centro, como si por Gran vestidos Nube, que es a su vez por el deslumbrante vestido de llama. Y son todos los vestidos de el exterior por Noga.

Todos los mundos, las fuerzas, y todo lo que se ha creado nunca existe en el hombre. Y estas son nuestras fuerzas espirituales, en la que podemos alcanzar el objetivo de la

creación.

Las tres primeras fuerzas impuras son totalmente impuro (egoísta). Considerando que es Noga media buena y la otra mitad mal. Pero, ¿cómo es posible que si el espiritual siempre es cierto? ¿Cómo puede ser medio bueno (altruista) y la mitad mal (egoístas), al mismo tiempo? De hecho, esto es imposible. Noga es una fuerza neutral que pueda ser utilizada por la pura fuerza (entonces Noga es considerado bueno) o por la fuerza impura (y entonces se considera mal). Por lo tanto, Noga se llama "medio bien y medio mal", aunque El séptimo mandamiento 417

neutral en sí mismo. Se podrá adscribirse a cualquiera puro o impuro fuerzas, y esto depende totalmente en el hombre.

Estas cuatro fuerzas impuras se encuentran al final de cada Partzuf espiritual, en su Sefira Yesod. El Sefira Yesod tiene dos capas de la piel, uno encima del otro. Uno capa se llama Orla, y contiene las tres fuerzas impuras. La otra se llama Preia, y esto es Noga.

El primer hombre, Adam, nació circuncidado, lo que significa que no tienen tres fuerzas impuros-a todos los que se desconoce completamente de su egoísta deseos. En otras palabras, no podían aferrarse a él. Noga prevalecido en él, en sus sensaciones. Sin embargo, desde que fue separado de las tres fuerzas y los impuros adjunto a la pura fuerza (Adam's altruistas deseos), Noga sí se consideró completamente bien.

Las tres fuerzas impuras son denominados colectivamente la serpiente. Estos tres impuros deseos se despertó en la tentación de Adán y le hagan uso de ellos. Al hacerlo, Adam atraído la Orla a sí mismo, tal y como se describe en el Talmud (Sanedrín, 38:2). Tan pronto como Orla que atribuía a sí mismo, su alma pura (la luz de la mundo de la Atzilut) desapareció de inmediato, por sus deseos egoístas se convirtió, y que cayó con sus propiedades (deseos) para el mundo de la Assiya, a su grado más bajo, llamado "este mundo", y fue condenado a muerte (desaparición de la suprema Luz espiritual).

Por lo tanto, está escrito sobre él desde que se violó la prohibición de no comer los frutos del árbol del conocimiento, que concede la Orla a sí mismo. En consecuencia, los deseos impuros adquirido dos capas de la piel en el Sefira Yesod de Partzuf Adam, y Preia, denominado Noga, se convirtió en impuro, demasiado, porque de su contacto con la Orla, con las tres fuerzas impuras. Sin embargo, hay un distinción entre ellos, que reside en el hecho de que, antes de que el pecado de Adán, Preia era puro, y todas sus impurezas proviene de su contacto con la Orla.

En consecuencia, hay dos tipos de correcciones: la circuncisión y la rodando hasta del resto de la piel. La Orla debe ser cortado y emitidos en el polvo, ya que sólo Así pues, puede el hombre liberarse de estos deseos egoístas. Preia, sin embargo, puede quedar

Pura

Noga

Hielo Fuego

Gran Nube

Viento de tormenta

--
 --
 --
 --
 --

Del hombre las fuerzas espirituales

altruista

neutral

egoísta

egoísta

egoísta

418 el Zóhar

adjunta a la Yesod. Sin embargo, la piel alrededor de la Sefira Yesod debe ser enrollado. Esto es una acción espiritual que libera el Preia de la impura fuerzas restantes en el mismo. Por lo tanto, esta acción provoca que la luz para volver a la Partzuf. Esta luz anteriormente desapareció a causa de los deseos egoístas que gobernó en el Partzuf antes de la circuncisión espiritual se llevó a cabo.

Sin embargo, este sigue siendo insuficiente para el cumplimiento de la Partzuf espiritual, Adam, con la luz, como lo era antes de que pecado, es decir, utiliza la serpiente del impuro fuerzas y probado el fruto prohibido del árbol del conocimiento (Recibida Ohr Hochma en deseos egoístas). Por ahora, tras el pecado de Adán y la caída, un ángel especial por

el nombre de SAM hace acusaciones y denuncias contra el hombre.

Para neutralizar el poder de la SAM, Eliyahu tomó a sí mismo su papel de un fiscal, y se lo concedió la oportunidad de defender a Israel (una que aspira al Creador) cuando se circuncida a sí mismo (sus deseos egoístas).

Por lo tanto, se dice que Eliyahu debe estar presente en cada rito de la circuncisión (En hebreo, Brit Mila-el Pacto con el Creador). Para ya que es él, en lugar de SAM, que se queja de que el Creador de Israel sobre el abandono de su Pacto, el orador también puede declarar que, cuando Israel aspira al Creador, que es leal al pacto. Como resultado, la luz vuelve a la Partzuf.

Es por ello que, además de la silla ocupada por el hombre que tiene el bebé (Sandak-padrino), más un presidente debe estar preparado para el profeta Eliyahu.

Para el presidente designa a los principios de corrección, la influencia de la Alta Uno en la parte inferior de uno. La primera silla, en la que se asienta la Sandak, pertenece a el Creador, para el llenado de la luz como resultado de la circuncisión y la móvil hasta impuro de la fuerza pública. La segunda silla se guarda para Eliyahu, por lo que puede

neutralizar las fuerzas impuras "a las denuncias contra el Creador, el hombre, por lo que no sería capaz de acusar a hombre.

Sin embargo, para hacer aparecer Eliyahu, uno debe decir en voz alta: Este es el PRESIDENCIA DE Eliyahu. La cosa es que un bebé varón es circuncidado en el octavo día después de Shabat (Malchut con la luz de AVI, llamado "santo") ha pasado sobre él. Dado que los deseos sloughed (Orla) son emitidos fuera, la fuerza impura ve

que se da una parte del Creador del Pacto. A causa de este don, se detiene quejándose y acusando a hombre. Por el contrario, comienza a abogar por él ante el Creador.

Los deseos espirituales (objetos) pasan sus propiedades de uno a otro.

Desde la Orla se adjuntó a Yesod, después de la circuncisión (la separación de Yesod) que toma parte de la pura deseos con ella. Y desde que tirar al polvo,

El séptimo mandamiento 419

a las fuerzas impuras, que sacar de considerar que la luz débil, que puede recibir de la circuncisión y la rodando hasta.

Esta es la razón por la impura fuerzas de dejar de quejarse contra Israel, y ya no quieren destruir a este punto de vista, para de este modo se pierde la parte que señalar que de la misma. Por lo tanto, se convierten en defensores de la pura fuerza pública, para permitir que las fuerzas de la pura que se llena de Luz.

Sin embargo, Eliyahu no puede soportar esta corrección, aunque para el Klipa paradas que obstaculizan y difamar a Israel, que toma parte de la luz por sí mismo a cambio. Para corregir esto, Eliyahu toma a sí mismo todas las acusaciones contra Israel, y se niega a dar cualquier cosa, desde el puro al impuro fuerzas.

Así pues, aunque la fuerza impura dejado de quejarse en contra de Israel, y en realidad se convirtió en su defensor, Eliyahu se sigue acusando a fin de arrebatarse todo el poder de las fuerzas impuras y totalmente separada de la puro. Por lo tanto, una silla debe estar preparado para Eliyahu, ya que es el que separa totalmente

los impuros fuerzas de la más pura.

Uno debe, por tanto, verbalizar las palabras: Esta es la PRESIDENCIA DE Eliyahu. Para después de la circuncisión, que forma parte de la luz sigue siendo en el impuro fuerzas, y la mención de Eliyahu les priva totalmente de cualquier contacto con la luz.

Por lo tanto, si el hombre no expresa su deseo de separar completamente de sí mismo las fuerzas impuras, a través de su propio esfuerzo (por parte de la pantalla situada en Peh), que

no es así, a pesar de que la primera cátedra pertenece al Creador. Esto es porque el Creador se inicia el proceso de creación (hace su fundación en la forma de una silla), y el hombre sigue y corrige su naturaleza mediante la realización de obras altruistas.

226. Y el Creador creó una gran Leviathans. Eran dos: Orla y

Preia, machos y hembras fuerzas, y todas las criaturas vivientes. Esta es la marca de el Pacto Santo, el alma de los santos Ohr Haya, como está escrito, que el AGUAS SWARM, la suprema aguas que descienden a este Pacto.

Leviatán y su esposa designar lo que es contrario de Orla y Preia.

También se les llama Nachash (serpiente) y Alcaton (su esposa). Orla es la serpiente, Nachash y es la parte masculina que hay que cortar y comprometida con el polvo. Preia es la corrección, la liberación de la serpiente de la parte femenina, Alcaton. Por estas correcciones, Ohr AVI de la Haya desciende desde el cielo.

227. La razón por la cual Israel figura a continuación se marcarán en la forma santa, similar a su forma desde el cielo, es separar la parte pura de la impura, para distinguir

420 el Zóhar

entre la santidad de Israel y las demás naciones que se originan a partir de la otro lado. Y así como Israel se ha caracterizado, por lo que fueron los animales y aves-a determinar cuál de ellos pertenecen a Israel, y que pertenecen a las naciones del el mundo. Feliz es la suerte de Israel!

La actitud del hombre hacia todas las criaturas vivientes en nuestro mundo es similar a la actitud general de la creación espiritual, llamado "el hombre", hacia sus partes. Esto Adam se debe a que incluye absolutamente todo dentro de su cuerpo espiritual. Y no hay nada, salvo para este Partzuf espiritual, llamado "hombre" o "Adán".

Todos los objetos espirituales, los ángeles, las almas, tanto puro impuro y las fuerzas de las partes

de Adán el cuerpo. Todos los que se describe en la Cabalá habla sólo de lo espiritual mundo, de una criatura llamada "hombre", Adam. Adam's distintas partes, de sus diversas deseos-se les llama "Israel", "las naciones del mundo", "puros animales", "impuros animales ", y así sucesivamente.

Todo lo que el hombre debe hacer en nuestro mundo (para cada uno de nosotros fue creado en la

imagen de Adán, recreando todo el Adam's Partzuf dentro de él) es construir un puro, Partzuf altruista dentro de él. Esto se realiza cortando todos los deseos egoístas en su corazón, y la separación de la pura de la impura en todos sus deseos, en todos los los niveles de su alma.

421

El octavo mandamiento

228. El octavo Mitzva es amar a un extraño de otro país, que desee para venir bajo las alas de la Shechina, Malchut, que tiene bajo su alas a los que ellos mismos separado de los demás, impuro lado, y señalar cerca de ella, como está escrito: LET LA TIERRA EN TRAER A VIVIR Alma después de su especie.

Malchut, Nukva de ZA, se llama la Shechina, para que no se distancia de nosotros, incluso cuando nuestras propiedades están lejos de ella, como se dice: Dondequiera Que son desterrados, el SHECHINA estará con ustedes, y Permanece en ellos, en su impureza. ZA se llama Shochen (habitante) y Nukva se llama Shechina.

La revelación del Creador en Malchut, de la Shochen en el Shechina, de ZA de Malchut en el mundo de la Atzilut sólo es posible por un cara a cara de Zivug ZON en Gadlut. Esto se debe a que la luz de esta Zivug es tan grande que pone de manifiesto la unidad, incluso en las más remotas y lugares ocultos, en el frente y la mayoría de sin deseos.

Sin embargo, la creación de Gadlut ZON se produce de forma gradual: en primer lugar, un Partzuf

de ZON en Katnut se crea con la luz de VAK, y sólo entonces lo hace

crecer para llegar a Gadlut. Además, este proceso se lleva a cabo en cada estado de ZON. Además, ni siquiera como ZON en Gadlut hacer un Zivug y recibir Ohr Hochma, el La luz de su anterior estado de Katnut no desaparece, sino que facilita un Zivug en Gadlut. Y este punto de vista de Katnut se llama "Alas de Shechina". Por lo tanto, está escrito en la Torá: "Y serán querubines de la propagación de sus alas en alto, el arca de cribado-cubrir con sus alas "(Shemot, 25:20). Para el Lo más importante es cubrir la luz de la gran Zivug con sus alas, de manera que incluso las más distantes que recibirá la luz, y, al mismo tiempo, mantenga a cabo del alcance de las fuerzas impuras.

422 el Zóhar

Esto es así porque aquellos que aún no han sido completamente purificar sus egoístas deseos son rechazadas por la luz por temor a que la luz puede caer a la impura fuerzas. Pero ahora las alas guardia de la Luz con atención a fin de que incluso los más cercanos los

no equivocarse y dejar que la luz a través de las fuerzas impuras.

Por lo tanto, un forastero es uno quien decide a unirse al pueblo de Israel (a corregir sus deseos egoístas y altruistas que sean), y al ser circuncidado (rechazar sus deseos egoístas), para su cuerpo (recopilación de los deseos) todavía conserva el

propiedades de la Orla, como sus antepasados (anterior espiritual estados) no están a los pies del Monte Sinaí (no recibió la luz, llamada la Torá, y se no se corrige por ella), es decir, todavía no han librarse de la serpiente de la impureza (ni han puesto de manifiesto todos los deseos impuros egoísta ni dentro de ellos reconocidos como el mal). Sin embargo, otros deseos altruistas tienen el poder de elevar su al nivel de pureza suprema.

Esto se produce mediante el aumento de MAN, por evocar la gran Zivug de ZON (donde Alas de Shechina Estado y cubrir la luz de esta Zivug). También podemos elevar el outsider del alma (aún sin sus deseos) a ese nivel y santificar en el La luz de esta Zivug.

Y aunque esta alma aún no está completamente puro, que puede recibir la Luz de esta Zivug, para proteger las alas y no permitir que su luz a través de a la impura fuerzas (deseos), a pesar de que están muy cerca de ella. Y Se dice, bajo las alas de SHECHINA, para esta alma puede recibir el Sólo la luz de las alas de Malchut-Shechina, es decir, sólo reciben los pequeños, La luz exterior de Malchut. Esta no es la luz en el cuerpo de Malchut (Shechina) ella misma, y mucho menos que el de ZA (el Creador, Shochen). Por el contrario, es simplemente la

La luz de las alas de Shechina.

El forastero del alma (sus deseos egoístas) puede ser corregida (hecho altruista) sólo durante la gran Zivug, para sólo entonces la luz es protegida por el Alas de Shechina. Por lo tanto, nosotros (los deseos altruistas) primero debe aumentar el hombre para la gran

Zivug, y recibir su luz en nuestras almas (deseos corregida por la pantalla). Entonces, se extiende la Shechina de sus alas, este Zivug protege, y tiene el alma del forastero

en virtud de los mismos. De ello se deduce que en un principio, hemos elevado el exterior del alma con la ayuda

de nuestro hombre y, a continuación, el Shechina lo toma bajo sus alas.

229. Uno podría decir que el alma de la Haya existe en Israel y está listo para cualquier cosa. Precisó, "Después de su clase", que se refiere a tanto a Israel como a un forastero. Al igual que las cámaras y pasajes entre ellos, la misma existe en el tierra llamada Haya, bajo las alas.

El octavo mandamiento 423

Aquí El Zohar nos dice que, si bien la nueva alma (corregida propiedades llamado el "outsider") recibe la luz, al igual que las propiedades llamadas "Israel", Israel recibe de la luz interior, mientras que el forastero recibe de la exterior. Ya se mencionó que las alas designar a la luz de VAK, recibida durante la gran Zivug, pero desde el estado anterior de Katnut, con el fin de cubrir los Luz de la gran Zivug.

Esto incluye VAK Sefirot HGT NHY, HGT, donde se llaman "cámaras", en que uno puede sentarse y acatar (sesión medios Katnut en contraposición a pie, que es Gadlut). El Sefirot NHY se llaman "pasajes", las entradas a las cámaras, y es imposible sentarse en ellos; su única función es permitir el acceso a las cámaras. La razón de ello radica en la propiedad de Tifferet, el principal Sefira en el HGT. Tifferet es su línea media, una completa Kli para la recepción de Ohr Hassadim. Y los principales Sefira en NHY es Yesod, que constituye la línea media. Ello no contiene ninguna propiedad de la recepción de Kli, y se utiliza sólo para pasar el Malchut a la luz, para la creación de la luz que retorna. Por lo tanto, se NHY denominado "entradas".

En cuanto a los extraños (para purificar a partir de deseos egoístas) de las setenta naciones del mundo (setenta egoísta propiedades), en las cámaras HGT de las alas, así como los pasajes en NHY de las alas están preparados para ellos. Reciben Nefesh Ohr de los pasajes (NHY) y Ohr Ruach de las cámaras (HGT).

230. El ala derecha de Malchut tiene dos pasajes, que se dividen de esta ala en dos para dejar en dos naciones que están cercanas a Israel. Y en virtud de la izquierda hay dos pasajes adicionales, llamado Amon y Moav. Y todos son llamados las almas de Haya.

Anteriormente, el Zohar mencionó que hay muchas entradas, pasajes, Sin embargo, ahora se habla sólo de dos. Esto se debe a que se habla en general: hay dos entradas para las naciones pertenecientes a la línea derecha, y dos entradas para el las naciones pertenecientes a la línea de la izquierda. También hay dos naciones en todos los de la derecha

línea, que incluyen todas las naciones del lado derecho, y hay dos naciones de línea de la izquierda, que incluyen todas las naciones de la izquierda.

Las naciones del lado derecho se refieren a los dos pasajes en general el derecho ala. El Zohar y no revela lo que son estas naciones. Y en cuanto a la naciones de la izquierda, lo que suele llamarse "Amon y Moav," hay dos pasajes en el ala izquierda que se supone para ellos.

Todas las almas de los forasteros que vienen de todas las naciones son colectivamente

Nefesh llamado Haya, para que puedan recibir sólo de los grandes de Zivug cuando ZON 424 el Zóhar

ZON se encuentran dentro de AVI. Por lo tanto, Malchut se llama Nefesh Haya, para el que recibe Ohr

Haya de AVI. Y puesto que las almas (Nefashot) de los extranjeros reciben de la alas de Nefesh Haya, que se nombran después de la luz recibida.

231. Cada ala contiene una multitud de cámaras cerradas y salas. Desde ellos, los espíritus emerge y se dividen entre todos los forasteros, llamados Nefesh Haya, pero cada uno "después de su especie." Y todos ellos bajo las alas de la Shechina, pero no más.

Cada ala incluye VAK (NHY HGT), denominada "pasajes" y "cámaras".

Cada nación tiene su propia cámara en el HGT y su propio paso en NHY. Cada Nefesh recibe en los pasajes y Ruach en las cámaras. Está escrito que el las cámaras están cerradas, ya que HGT de VAK sólo Ohr Hassadim sin ningún tipo de Ohr Hochma, por lo que se denominan "cerrado".

232. Sin embargo, el alma de Israel se deriva del cuerpo de ese árbol (ZA), y desde allí las almas volar a esta tierra (Malchut). Por lo tanto, Israel es el querido hijo de Malchut, y es sostenido por su vientre, y no por las alas que se encuentran en el exterior del cuerpo. Por otra parte, los forasteros no tienen parte en Santo Tree (ZA), especialmente no en su cuerpo. Se refieren únicamente a las alas de Malchut, y no más. El outsider es el lugar bajo las alas de la Shechina, y no más. Los justos entre los forasteros también se refieren a la parte exterior, y no al interior. Es, por tanto, por escrito: LET LA TIERRA Sacamos un alma viviente (Nefesh Haya) después de su especie. Todo Nefesh recibir de esa Haya, pero cada uno según su especie.

ZA se conoce como el "Árbol de la Vida" y su Nukva se llama la "Tierra de La vida. "Porque en el estado de Gadlut, ambos ascienden y AVI vestir, que han Ohr Haya (la luz de la vida). Por lo tanto, se dice que el alma de Israel se deriva de el cuerpo de ese árbol, en el sentido de la ZA a sí mismo.

Y las almas de los árboles que volar a la tierra de la vida: como resultado de una Zivug entre el árbol (ZA) y la tierra (Malchut), ZA da a las almas de Israel en Nukva, Israel y recibe estas almas de ella, en contraposición a los forasteros, que recibir sus almas de las alas de Malchut, pero no de Malchut sí misma, no ZA de lo que pasó a Malchut.

La razón de esto es que Nukva tiene tres Partzufim, que vestir una otro. Se les llama Ibur (embrión), Yenika (enfermería), y Mochin (la edad adulta, Gadlut). El gran (Mochin) Partzuf es el interior de los tres, y es vestido por Partzuf Yenika, que es a su vez, vestidos de Ibur.

El octavo mandamiento 425

Israel recibe de la intimidad Partzuf (Gadlut de Nukva), por lo que es llamado el "hijo querido", para que se deriva de la parte interior de Malchut, y no de su parte exterior (alas).

NHY de Malchut se llama "útero", ya que es el lugar donde las almas de Israel se conciben y crecido. Sin embargo, esto no se refiere a la NHY de

los dos Partzufim exterior, y pidió Ibur Yenika, ya que son las alas de la Shechina-Malchut. Aquí El Zohar se refiere a la NHY de la Partzuf en Gadlut, el Partzuf interior (el vientre de Malchut).

Esto es lo que las palabras del profeta se refieren a: "Efraín es un hijo querido a mí? ¿Es un niño que es dandled? Por tan a menudo como hablo de él, yo sinceramente le recuerde todavía, por lo que mi corazón anhela para él, seguramente tienen compasión con él "(Yirmiyahu, 31:19). Debido a las almas de Israel se derivan de la parte interior de Malchut, El Zohar dice que desde que apareció la Malchut útero, de NHY de la Partzuf en Gadlut, y no de NHY de los dos exterior Partzufim, llamados "alas".

Los forasteros (los deseos de corrección) no tienen parte en la suprema Tree, especialmente no en su cuerpo. Su lugar está bajo las alas de la Shechina, y no más lejos. Los forasteros que vienen (para corregir ellos mismos) son llamados justos, para la Shechina también se llama "un justo". Vienen debajo de sus alas y se unen dentro de ella. Sin embargo, no tienen lugar por encima de la Shechina, y recibir de Nefesh Haya, desde una Zivug de Malchut con ZA en Gadlut. Pero ellos sólo reciben la porción de la luz llamado "alas", por lo que se dice que están bajo las alas de la Shechina, donde cada uno recibe según sus propiedades.

427

El Noveno Mandamiento

233. El noveno Mitzva es mostrar misericordia a los necesitados y el suministro de alimentos, como está escrito: E. de EE.UU. Hagamos al hombre a nuestra imagen, después de nuestra

Semejanza, y este hombre se compondrá de dos partes, hombres y mujeres. EN NUESTRA IMAGEN se refiere a los ricos, después de nuestra semejanza se refiere a los pobres.

234. Para los hombres de lado, son ricos, pero desde el lado femenino, que se pobre. Y ya que están unidos juntos, misericordioso el uno al otro, y ayudar a cada otros, por lo que a continuación deberá ricos y pobres unidos como uno, y debe compartir unos con otros, y mostrar misericordia a uno del otro.

235. Vemos esto en el libro del rey Shlomo (Salomón): el que muestra misericordia a los pobres con todo su corazón, su imagen no difiere de la de Adam, el primer hombre. Y desde que fue creado en la imagen de Adán, que por lo tanto, rige todas las criaturas en la tierra por su imagen, como está escrito:

"Y el temor de que usted y el temor de que se a toda bestia de la tierra "(Beresheet, 9:2), todos temen que la imagen, existentes en él. Por esta Mitzva, para mostrar misericordia a los pobres, es el más importante de todas las Mitzvot de elevar al hombre a la imagen de Adán.

236. ¿Cómo sabemos esto? A partir de Nabucodonosor. A pesar de que soñaba un sueño, mientras él tuvo misericordia a los pobres, ese sueño no viene VERDADERO. Sin embargo, tan pronto como empezó a mirar mal a los pobres, su imagen cambiado a la vez, y distanciado de la gente. Por lo tanto, está escrito, E. de EE.UU. Hagamos al hombre. Se dice en la forma como se dijo de la caridad en otro verso. Por lo tanto, MAKE-es la misma que la caridad.

Los ricos y los pobres corresponden a los hombres y las mujeres de principios, a ZA y su Nukva. Sin embargo, no hay nada aquí que alude a la obligación de los ricos a ser misericordioso a los pobres y para proveer sus necesidades. Sin embargo, esta instrucción

difiere del resto en que en todos los demás, el Creador de comando está separado
428 el Zóhar

de la acción que lo sigue, como está escrito, y el creador dijo:

"Que se haga la luz. Y fue la luz; "y también, Y LA

CREADOR dijo: 'Deja que el AGUAS recoger ... "Y fue así;

y así sucesivamente en todas las Mitzvot.

Y ninguna de las otras Mitzvot contener el Creador de la mezcla con la instrucción acción. Esto es así porque toda la creación se originó a partir de AVI, donde Aba habló y actuó Ima-Aba dio la luz a Ima, y después de que él le dio a ella, que comenzó a actuar sobre él mismo. Por sólo con los bienes de la creación de Aba podría no se han manifestado en la acción, ya que no existen límites en la creación, en el que acciones podrían ser revelado.

Por lo tanto, cuestiones Aba un comando que designa el paso de la luz de a Ima. Sin embargo, dado que este es simplemente un comando, y no una acción (como una fuerza en lugar de una acción), el futuro se utiliza. El mismo idioma se utiliza

en la descripción de la creación del hombre: y el creador ha dicho, "que EE.UU.

Creado al hombre ". Tenga en cuenta que la forma plural se utiliza: E. de EE.UU. CREATE.

Antes de la creación del mundo de Atzilut (llamado el mundo de la corrección),

una acción conocida como Shevirat HaKelim (la ruptura de los buques en el mundo de Nekudim) tuvo lugar en el mundo espiritual. Está escrito: "El Creador

mantiene la creación y la destrucción de los mundos, hasta que Él creó este mundo (Atzilut), y

Él le dijo que para detener la propagación por debajo de los límites en los que fue creada "

(Beresheet Raba, 3:7).

La ruptura de los buques es esencial, ya que era la única oportunidad de

combinación de propiedades de la egoísta (deseos), con el altruista que, después de todo, la distancia

en el espiritual está determinada por la disparidad de las propiedades (desea). Y que

Es por ello que el egoísmo y el altruismo son infinitamente alejadas unas de otras. Sin embargo, si este

es así, ¿cómo puede el egoísmo, posiblemente se corrija? ¿Cómo pueden estas propiedades, o incluso

nociones de la existencia de deseos altruistas se presenta para el hombre?

Entonces, para permitir a los deseos egoístas que se ha de corregir, el Creador realiza la

desguace de los buques-el sorprendente efecto contrario entre los deseos, egoísta

y altruista. Se llama "sorprendente", ya que es imposible para unir a estos deseos por cualquier medio que no sea una "explosión".

Como resultado de esta explosión, el altruista, puro Kelim (deseos), penetraron

el egoísta, impuro, y el hombre dio una oportunidad para la libre voluntad y selfcorrection.

Después de la destrucción de la pura Kli y el descenso de sus partes en

impureza, el mundo de Atzilut se formó.

Fuera de la mezcla de todos los deseos, el mundo de Atzilut seleccionado sólo altruista queridos, que se adjunta a sí mismo, corregido y lleno con la Luz. Fuera
EL NOVENO MANDAMIENTO 429

corregida de estas partes, que hizo los mundos Bya con todo lo que existe dentro de ellos.

Estas correcciones de los caídos y mixtos Kelim por el mundo de la Atzilut se muestra en el primer capítulo de la Torah, que habla de la creación. Utiliza las instrucciones de la exposición y la separación de las Kelim egoísta de la altruista queridos, como, por ejemplo, en los siguientes versos: Y EL CREADOR DIVIDIDO La luz de las tinieblas, el creador de las aguas divididas

Tierras secas; DIVIDIDO EL CREADOR DE DÍA DE NOCHE, y así sucesivamente.

Todos estos ejemplos hablan de la separación de las puras fuerzas de la impura que, de bien del mal. Y todo lo que se convirtió en parte divergentes de la pureza del sistema.

Por lo tanto, todo acto de creación figura en la representación de la primera día de la creación, en las palabras, Que se haga la luz, ya que es cuando la luz se separados de la oscuridad. Esto se debe a que, en conjunto, la pureza se llama "Light" y las impurezas se llama "la oscuridad". Y todas las otras definiciones de pureza y impurezas son sólo nombres particular la designación de sus diversas manifestaciones.

El mundo de Atzilut sólo una corrección parcial: sólo separados

altruistas deseos de los deseos egoístas, la luz de las tinieblas, y, por tanto, creado el sistema de creación, el descritos en el comienzo de la Torah. Sin embargo, esta no se completa la corrección, ya que la oscuridad y la impureza son simplemente separados de participar en la creación, pero siguen siendo absolutamente sin. Ellos son simplemente separados como una parte totalmente innecesarios, y esto desafía completamente la perfección del Creador, que creó todo (incluida la oscuridad) por su objetivo final.

Por otra parte, la corrección termina específicamente con la corrección de la oscuridad, ya que es

dice: "brilla de noche como día; la oscuridad como la luz." (Tehilim, 139:12).

Para corregir esto, el hombre fue creado todo lo que contiene, y que consta de todas las propiedades de la creación: desde la absoluta bondad a la maldad total. Esto permite al hombre a ejecutar la corrección y lograr la perfección completa. En otras Es decir, que a su vez el mal debe a la buena, amargo a dulce, y la oscuridad a la luz. Como un resultado, la muerte desaparecerá para siempre, y el Creador se manifiesta como el Rey de toda la creación.

Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la descripción de la creación del hombre y que de todas las demás criaturas y partes de la creación. En este sentido, la propia acción se mezclan con las instrucciones, por las instrucciones, descripciones provienen de Ima, y no de Aba, quien dijo, E. de EE.UU. creado al hombre-junto con Malchut del mundo de Atzilut.

La razón de esto es que Malchut incluye todo, para que también da la Luz de sustento a la impura fuerzas para evitar que la desaparición de

430 el Zóhar

el mundo, ya que, como todos los demás elementos de la creación, las fuerzas de impuro no puede

existir sin luz, y de inmediato desaparecen. Está escrito en este sentido: su PIES descender a MUERTE, por las fuerzas de la impuro recibir una pequeña chispa de Luz para mantener su existencia.

Esta es la razón por la Malchut se llama Assiya (acción), para que se propaga y de las normas en la

toda la creación. Ella también se denomina "oscuridad", para que ella brilla con una chispa de La luz, para mantener la oscuridad y el mal.

Por lo tanto, cuando se une con Ima Malchut y sus propiedades mezcla, que recibe las propiedades de las tinieblas, de los cuales se dice: E. de EE.UU. CREAR EL HOMBRE EN NUESTRO

IMAGEN, después de nuestra semejanza, para la luz que se llama "imagen", y la oscuridad es llamado "semejanza". De hecho, después de Ima se mezcla con Malchut, estas dos fuerzas, IMAGEN

y semejanza, aparecen en ella como así. Como resultado de ello, el hombre, que fue creado por ella,

contiene esas dos fuerzas-imagen y semejanza, también.

A partir de la frase, E. de EE.UU. HACER, se deduce que, Ima consta de dos partes, hombres y mujeres. Aunque Ima es una parte masculina (que es un hombre de propiedad), es conectado a Malchut. Además, el macho de propiedad sugiere la presencia de la luz, mientras que la propiedad de Nukva (la parte femenina) es la pobreza y la oscuridad.

Y desde Ima Malchut aceptado como su compañero, con el propósito de crear hombre (aceptado las propiedades de Malchut), ahora está lleno de pobreza y la oscuridad. De ello se deduce que el hombre se compone de las propiedades de Ima (riqueza y ligeras),

así como de las propiedades de la Malchut (la pobreza y la oscuridad).

Y es esta combinación precisa de las propiedades de la Ima y que Malchut permite al hombre correcto Malchut, llenar con su luz, y la propagación de pureza espiritual y la santidad en toda la tierra (Malchut). Está escrito que en el final de la corrección ", el Creador y Su Nombre será uno", de la oscuridad en Malchut se transforma en luz, como en la parte masculina, HaVaYaH.

Todo será como un varón en la propiedad, como se dice, "No habrá pobres de su nación ".

Esta Mitzva que, como dice Ima Malchut unido con el fin de su correcta, que es la razón por la Ima incluye imagen y semejanza, el hombre necesita para corregir sus cualidades en

para corregir las partes de la oscuridad dentro de él. Con este fin, debe disminuir sus propiedades, al igual que Ima, y dar su parte (caridad) a los pobres Malchut, que se priva de la Luz. El orador debe mostrar misericordia a la semejanza (la pobreza) en él, y le facilitará todo lo que necesita.

Al observar esta Mitzva, el hombre recibe imagen y semejanza de Ima, la Luz Superior que fue recibido por Adán, creado en imagen y semejanza.

Esta es la razón por la que tiene el poder de gobernar sobre todos los animales en el mundo (todos los de su

EL NOVENO MANDAMIENTO 431

deseos animal) a tal punto que no impuros vigor (deseo) permanezca dentro de él, que no puede derrotar y correcta.

El Zohar da el ejemplo de Navuchadnetzar (Nabucodonosor): aunque la Suprema veredicto con respecto a él se llegó, su sueño no se cierto, siempre y cuando se le misericordioso a los pobres. Sin embargo, tan pronto como le sea permitido a su

mal de ojo para mirar mal a los pobres, la sentencia fue ejecutada inmediatamente, y cambiado su imagen (aquellos que estén interesados pueden dirigirse a El Libro de Daniel). Así vemos que esta Mitzva es mayor que todos los demás, y que puede anular Supremo sentencia contra el hombre.

"La caridad" significa la unión de Bina y Malchut. Del mismo modo, la historia sobre el matrimonio de Rut (Ruth), el Moavite, el Rey David de la abuela (Malchut), y Booz, que fue misericordioso con ella (este matrimonio comenzó de Israel Dinastía Real), describe la corrección de Malchut por Bina (Véase Megilat Rut - El Libro de Ruth).

433

El décimo mandamiento

237. El décimo hombre Mitzva obliga a poner en Tefillin y alcanzar la suprema propiedades, como está escrito, el Creador creó al hombre en su propio IMAGEN. Él abrió y dijo: "Tu cabeza en ustedes es como el Carmelo." Este texto se refiere a la suprema cabeza de la Tefillin desgastado en la cabeza del Santo, Rey HaVaYaH suprema, escrito en cartas separadas. Cada carta en la santa HaVaYaH nombre corresponde a un determinado párrafo de la Tefillin. Así pues, la Santo, suprema Nombre está escrito en los pergaminos de Tefillin, en los secretos de la cartas. Para el nombre del creador es a usted, y que SERÁ USTED miedo se refiere a la cabeza Tefillin, que contiene el Santo Nombre HaVaYaH.

Al ser misericordioso a los pobres, sólo uno empieza a recibir el Creador del Imagen suprema. Bina absorbe las propiedades de Malchut, descrito por el verso, EE.UU. permiten crear al hombre a nuestra imagen, después de nuestra semejanza. Por Bina unificar las propiedades con las de Malchut, AHP de Bina (las cartas ELEH) cayó a ZON, y sólo las letras MI (GE) se mantuvo en Ima. AHP de que Bina cayó a ZON constará de Aba y Ima: Aba asume las propiedades de la ZA, y Ima asume las propiedades de Nukva.

Desde AVI descendió hasta el lugar de ZON, fueron como ZON. Y a partir de ZON ellos recibir el estado de Katnut, llamado TZELEM Elokim, a semejanza Bina (VAK), de Ima perdido el GAR de su propio Estado, es decir, desde su AHP se redujo a ZON, perdió la luz de los GAR (véase el diagrama en la página siguiente).

Por lo tanto, sólo las letras GE MI = = KH permanecido en Ima, mientras que su B-ZA-M = = AHP ELEH cayó al ZON. Por lo tanto, de las cinco luces que se NRNHY dentro de Ima, que mantiene únicamente Ohr Ruach en Keter y Ohr Nefesh en Hochma. Por lo tanto, Ima sólo puede dar ZON la luz de VAK = Ruach + Nefesh, pero no la Luz de GAR = NRNHY. Además, ZON se considera que han adquirido a semejanza

434 el Zóhar

la superior sólo al recibir las luces NRNHY. Y esto se logra por el cumplimiento de la Mitzva de Tefillin.

Sin embargo, se plantea la cuestión: ya hemos aprendido que para crear la Partzuf de el hombre inferior de ZON, ZON debe ascender a AVI y recibir la luz de los GAR, para un pequeño Partzuf sin Ohr Hochma no puede engendrar. Entonces, ¿por qué se dice que Ima

se encuentra en un estado de Katnut?

Cuando ZON alcanzar la recepción de la luz de la AVI, así que ascienden a AVI y se convierten a AVI similar en sus propiedades, para cada uno inferior que sube a la superior se convierte gusta. De hecho, sólo la magnitud de la pantalla distingue entre los objetos espirituales, ya que sólo la magnitud de la pantalla determina la totalidad de las propiedades del objeto.

Así pues, ascendente a AVI y prendas de vestir, ZON ser como AVI, y todos los propiedades de AVI son ahora, naturalmente, aprobada por ZON. Así como AVI crear ZON, ZON en AVI engendrar y transmitir la luz en el Partzuf inferior de hombre. Por lo tanto, , no es necesario incluso cambiar los nombres, por todo lo que ocurre en el grado de AVI.

A los ascendientes y allí, ZON ya se llama AVI, y la luz que paso para el hombre es considerado como la luz destinados a la ZON.

Está escrito: El Creador creó al hombre a Su propia imagen.

La palabra hebrea "imagen" que se utiliza en la Torah es TzeLeM, y está formado por tres letras: Tzadi-Lamed-Mem. En el punto 2, dice que no hay Kelim para Ohr

__ _____

__ _____

:_!_

&_____

6_____

Y_3_____

5_____3_____3_____

5_____3

_____3

9_#_____3

El décimo mandamiento 435

Haya y Yechida, sino que sólo hay Kelim Bina-ZA-Malchut de las luces
NRN: Nefesh-Ruach-Neshama.

Por lo tanto, incluso cuando decimos que hay un Kli llamado Keter, que implica que el contar con Bina comienza de Keter, no con Keter de Keter. Bina y ZON, la Kelim que se mantuvo Partzuf en el, se dividen en tres líneas: la línea de HBD-Bina, la línea de la ZA-HGT, y la línea de Malchut-NHYM. Esto es característica de Ohr Hassadim.

Sin embargo, cuando Ohr Hochma se transfiere, Partzuf Bina se divide en dos Partzufim: AVI y YESHSUT. Estos constituyen HBD = tres y tres = HGT.

Junto con ZAT = siete Sefirot, desde Hesed a Malchut, y la forma Gematria de trece (3 + 3 + 7) de la palabra Echad, que alude al nombre completo, Estado, y el logro.

La cosa es que Sefirot Keter y Hochma se ocultan en AA, y sólo su Sefira Bina envía su luz hacia abajo. Este Sefira Bina de AA se divide en dos Partzufim, AVI y YESHSUT: su GAR brilla en AVI y su ZAT brilla en YESHSUT.

Estas dos partes de Bina son llamados M (MEM) y L (Lamed), de la palabra TzeLeM:

1. AVI se llama M, de la palabra TzeLeM, ya que forma un anillo cerrado

Ohr Hochma vigilancia, la prevención de llegar a la otra, inferior

Partzufim. Este Ohr Hochma se conoce como "oculto" (de todos los

Partzufim del mundo de Atzilut), y sólo Ohr Hassadim, Ohr Ruach,

desciende de ellos a todos los Partzufim del mundo de Atzilut durante

los 6.000 años hasta el final de la corrección.

2. YESHSUT se llama L de la palabra TzeLeM, como arcos de su cabeza (GAR)

y se asemeja a una torre. Está escrito acerca de esta torre: "La Torre de

Oz (fortaleza) del Creador del nombre. "Esto se debe a que es YESHSUT

;

, _33_

436 el Zóhar

llama una "torre", y ZA se conoce como "un justo". Después de todo,

YESHSUT es ZAT de Bina, las propiedades de ZON que se incluyen en

Bina, por lo que pasa a su Ohr Hochma a ZON.

Si ZON en Katnut están llenos de Ohr Hassadim (Ruach llamado Avir-aire) y, a continuación,

durante la recepción de Ohr Hochma de YESHSUT, la carta de Yod en la palabra

Avir salidas, y se convierte en Avir Ohr (Light). Por lo tanto, YESHSUT se llama una "torre",

es decir, un Partzuf en Gadlut que contiene Hochma, volando en el aire (Avir).

Sin embargo, este estado en ZON es inconstante. YESHSUT vuelve intermitente a Katnut y Gadlut, por lo tanto, tal estado se llama "aumento". ZA se llama TZ (Tzadi) de la palabra TzeLeM, por tal, es de su propiedad dentro de esta torre. Por lo tanto:

- AVI-M (MEM)-Hochma que se oculta dentro de un anillo.
- YESHSUT-L (Lamed)-Bina, aunque como ella sube a AA, que se convierte en Hochma (torre) y pasa Ohr Hochma abajo.
- ZON-TZ (Tzadi)-Daat, recibe la luz de YESHSUT.

Sin embargo, uno no debe confundir las tres cartas TZ-LM con los tres líneas de llamada HBD: TzeLeM consta de tres Partzufim, uno dentro del otro. Partzuf Hochma (M de la TzeLeM, AVI) es el interior Partzuf; Partzuf Bina (YESHSUT, L, de la TzeLeM) ropa de Chazeh AVI de baja, y de Chazeh de YESHSUT la baja, Partzuf Bina es vestido por Partzuf Daat, ZA, TZ de la palabra TzeLeM.

Las palabras, el creador creó al hombre a su propia imagen (TzeLeM), significa que con la ayuda espiritual de la observancia de la Mitzva de Tefillin, Ohr Hochma se reciba de conformidad con el orden ascendente de la TZ-letras L-M. Esta es la Luz que Adam recibió después de su creación, mientras que nosotros primera estimular la recepción de este punto de vista en ZON, y de estimular que ZON su recepción en nosotros mismos.

El jefe TEFILLIN contiene el nombre del santo rey, Inscrita en el CARTAS HaVaYaH-Tefillin la cabeza es el nombre de la suprema Rey, inscrito en las cartas HaVaYaH. El Tefillin se llaman Carmelo (Car-Maleh todos la bondad), como está escrito: YOUR HEAD A USTED Es como el caramelo. Esto se debe a que cuando los jefes de ZA y poner Malchut en la cabeza Tefillin (la Luz Superior de TzeLeM), se convierten como en el Carmelo (Car-Maleh todos la bondad).

Esta luz se llama "El nombre de la suprema, el Rey Santo", los cuatro HaVaYaH de cartas, donde cada letra se escribe separado: Yod-Hey-Hey-Vav. Y la razón por la cual el hombre siente que las letras están escritas por separado es que cada El décimo mandamiento 437

Partzuf contiene las cuatro cartas de HaVaYaH, y cada uno de ellos designa un Partzuf independiente.

Cada carta constituye un paso en el pergamino (en el Tefillin); cuatro pasajes corresponden a los cuatro cartas de HaVaYaH. Un paso (en hebreo-Parashah) representa un Partzuf y completo, y su en la carta correspondiente HaVaYaH simboliza la luz en este Partzuf. El orden de Partzufim corresponde a la orden de las cartas de HaVaYaH: Yod-Hey-Vav - ¡Eh!. Esta Tefillin se llama la Tefillin de Rashi.

Sin embargo, hay un Tefillin con el orden de los pasajes (Partzufim) Yod-Hey - Hey-Vav, llamado Tefillin Rabeinu Tam. Los pasajes que se escriben en fragmentos de pergamino son idénticos, pero el fin de poner en las cajas de Tefillin Rabeinu Tam es diferente: Yod-Hey-Hey-Vav.

238. El primer paso en la Tefillin corresponde a la letra de la Yod HaVaYaH nombre (Hochma) y se refiere a la Mitzva, "Santifícalos a mí todos los

primogénito. "Esto se debe a que Hochma es el primogénito de todos los unos suprema. Se abre el lugar de la concepción para el futuro primogénito con la ayuda de una delgada línea de luz que emana de Yod, que se abre el útero y lo impregna.

AVI son designados por la letra Yod el nombre de HaVaYaH, donde Yod significa Aba y el llenado de Yod (de acuerdo con su pronunciación: Yod = + Yod Vav + Dalet), es decir, Vav + Dalet constituye Ima. Partzuf AVI se llama "santa" y "Primer nacido", por Partzufim YESHSUT ZON y son llamados santos sólo cuando recibir la santidad (OAR Hochma) de AVI. Toda la santidad en el mundo de la Atzilut proviene de AVI.

Esto es así porque Ohr Hochma se llama "santidad" y AVI es de los Estados miembros TzeLeM palabra (Hochma de Atzilut), por la suprema Hochma del mundo de Atzilut se oculta dentro de ellos. AVI mismos se definen como Bina en la propiedad de Hassadim, como Hochma se oculta dentro de Rosh AA, y los inferiores pueden recibir sólo si asciende a Bina Hochma, a Rosh de AA, donde se une con Bina Hochma de Rosh de AA y asume el nombre Hochma. Sin embargo, ella no es la Hochma ordinario; que se llama "Hochma de los treinta y dos caminos" de descendente Ohr Hochma, y sólo este Hochma Ohr Hochma otorga a todos los Partzufim del mundo de Atzilut.

Esta es la razón por El Zohar dice que este delgado rayo de luz, llamado el "camino de la Light, "se abre el útero y concibe la futura descendencia. Yod consta de tres partes: (i) la parte superior del "pico" de la carta Yod, una pequeña línea por encima del punto, que se llama Rosh y designa Partzuf AA que se oculta en AVI, (ii) el cuerpo de 438 el Zóhar el Yod, que forma Partzuf AVI, y (iii) el menor "pico" de la carta, que designa Yesod, el fin de Partzuf AVI.

A través de la continua Zivug entre Yesod y Aba de Yesod de Ima, la Gran aguas descienden en todos los mundos inferiores, con todo lo que habita en ellos. Esto Zivug sobre Ohr Hassadim se llama un "Zivug que revive los mundos". Yesod de Ima también se denomina Rechem (útero), para todos los Rachamim (misericordia) se deriva de parte de este

Su Partzuf. Sin embargo, AVI, si no hacen un Zivug, esta parte de Ima está cerrada, y la misericordia

no descender por debajo. Sólo Yesod de Aba puede abrir Yesod de Ima, lo cual Ima pasa su gran aguas a los inferiores.

239. El segundo paso en la Tefillin, cuando vengas, corresponde a la primera letra de Hey HaVaYaH el nombre, la sala (Bina), que abre bajo la influencia de la carta de Yod (ABA) en cincuenta entradas, pasajes, y cámaras ocultas dentro de ella. La revelación de que Yod en que sala se a fin de hacer oír la voz del Shofar (un cuerno de carnero), Bina. El Shofar está cerrado por todos los lados, pero la carta llegó Yod y abrió para que su sonido podría ser escuchados. Y ya que abrió el Shofar y el sonido derivado de ella, Yod llevado a todos a la libertad.

La carta de Oye el nombre HaVaYaH es YESHSUT, L en la palabra TzeLeM. Ello se llama una "torre volando en el aire", una sala con cincuenta entradas, para el oculto AVI son designados por el M, de TzeLeM, por el anillo que rodea Ohr Hochma y le impide brillar fuera. Y sólo con brillo Ohr Hassadim.

Sin embargo, por el aumento de Rosh de AA, donde se convierte en Bina Hochma, YESHSUT puede pasar a Ohr Hochma ZON. Bina, que se convierte en Hochma con el fin de recibir Hochma para ZON, se llama "cincuenta puertas de Bina," para que ella se compone de cinco Sefirot

KHB-ZA-M, diez en cada uno. Cada uno de estos cincuenta Sefirot consta de una cámara y una entrada: HGT se llama una "cámara" y NHY se llaman una "entrada", un "paso", que implica la ausencia de un Kli para la recepción. En lugar de ello, sirve para la transferencia de la luz en, o fuera de la cámara.

Por lo tanto, el segundo paso utilizado en la Tefillin: Y CUANDO USTED COME designa a la carta Hey en el nombre HaVaYaH, YESHSUT del mundo de Atzilut, que asciende a aceptar Ohr Hochma y pasarlo a continuación ZON.

Yod abrió esta sala para escuchar la voz que viene de la ram de la bocina, para este cuerno está cerrado por todos los lados. Como ya se mencionó, YESHSUT (Bina) unidos con Malchut por la reducción de sus tres Sefirot ELEH (Bina y ZON) a ZON, mientras que YESHSUT quedó con sólo dos Sefirot KH, MI.

Luego, como resultado de la crianza de MAN, Malchut desciende de la Eynaim (ojos), la Eynaim de YESHSUT abrir, Malchut desciende a su propio lugar en el Peh, y El décimo mandamiento 439

las tres cartas ELEH reunirse con MI para formar el nombre ELOKIM. GE = K-H de ZON ascender a Bina, junto con estos ELEH. Sin embargo, aunque subió ELEH y se unió a MI, el nombre ELOKIM se considera todavía cerrada, ya que sólo ha Ohr Hochma, y Ohr Hochma no puede brillar en ELEH sin Ohr Hassadim.

Estas tres cartas ELEH, por lo tanto, se define como una bocina (Shofar), y ZON que ascendió a Bina, junto con ELEH se ocultan dentro de ellos. Y estos ZON en ELEH se hace referencia como una "voz." Esta voz suena en la sala con la ayuda de la letra Yod, por Yod designa AVI que otorgan la luz desde el cielo, lo que facilita la reducción de Malchut de Nikvey Eynaim de YESHSUT a su lugar en el Peh, y el aumento de ELEH Volver al Bina. Por lo tanto, Yod abre la Salón de la Luz en YESHSUT con el fin de pasar de este punto de vista de la ZON Shofar (subió el ELEH cartas).

ZON, también, ascender a Bina, junto con ELEH y recibir Hochma. Esto gran luz en el ZA se llama una "voz", y su recepción se conoce como "escuchar a la voz." Sin embargo, este cuerno está cerrado por todos los lados, en los lados y de Hochma Hassadim, por las cartas ELEH (llamado un "cuerno") corresponden a ZON, donde permanecen cerrados e inaccesibles tanto a Ohr Hochma y Ohr Hassadim.

En consecuencia, dos correcciones se necesitan para: (i) elevar los unen y con Bina, que les permitan alcanzar una vez más su Ohr Hochma, (ii) proporcionar con Ohr Hassadim por lo que puede servir como una prenda de vestir para Ohr Hochma. En primer lugar, Yod (AVI) pasar la luz a Hey (YESHSUT), lo cual ELEH lugar por encima de Malchut, a Bina, junto con ZON, y recibir Ohr Hochma.

Sin embargo, esta Ohr Hochma se llama oculta o cerrada, ya que no puede brillar sin estar vestidos de Ohr Hassadim. Esto significa que la voz todavía no ha ZA-surgido todavía no se ha nacido.

Después de eso, Yod entra en la palabra de luz = Ohr, por lo que se convierte en Avir = Aire (OAR Hassadim). Y desde la bocina (las cartas ELEH) recibió del aire (OAR Hassadim), que pueden engendrar ZA (la voz del Shofar), por estar vestidos de Ohr Hassadim, Ohr Hochma puede entrar ZA.

El general de luz que recibe ZA se llama "voz." Y esta voz libera todos los esclavos que fueron esclavizados por los deseos egoístas en todos los mundos, por ZA

brilla sobre todos los más bajos. Por lo tanto, los hijos de Israel (espiritual del hombre aspiraciones) merecen la luz de la liberación (la derrota de la tierra, los egoístas).

240. En los sonidos del Shofar, los hijos de Israel fueron entregados a Egipto.

Y así deberá ser el Shofar soplado en el futuro, la próxima vez al final de días. Y todo se origina liberación de esta Shofar, que es Bina. Esto es la razón por la liberación de Egipto se menciona en este capítulo de la Torah, para 440 el Zóhar

este Shofar se deriva de la fuerza de la letra Yod, que se abre el útero y ofrece a los cautivos la libertad. Y esta es la carta Oye, la segunda carta el nombre de HaVaYaH.

Todas las de la luz en ZON proviene de la bocina (ELEH), incluida la gran La luz que ofrece a Israel de Egipto, y la luz que está destinado a ser revelado en el futuro, al final del día (liberación completa de egoísmo). Esta es la razón por la la Tefillin contener un pasaje que se refiere al éxodo de Egipto, de la Luz la entrega de Egipto proviene de la bocina, que está dentro de YESHSUT. Esto es realizada por el poder de AVI, llamado de HaVaYaH Yod, que abren el vientre de YESHSUT (ELEH) y libre de la voz (ZA) de su cautiverio.

Esta luz tiene suficiente poder para entregar a Israel de la esclavitud. Sólo después de la logro de este punto de vista (OAR Haya), y no un grado inferior, puede ZA y Nukva se llama "voz" y "discurso". Todos liberación no viene sino de Ohr Haya (sólo a los ascendientes de grado espiritual Ohr Haya hombre puede liberarse de sí mismo egoísmo y convertirse en libre).

241. El tercer paso en la Tefillin es el secreto de la Unidad en la "Escuche O Israel, "la letra Vav en HaVaYaH, que incluye todos los designa y ZA, que contiene la unidad de todos. Todo se funde en la unidad dentro de él, y que recibe todos. El cuarto paso que dice así: "Usted oirá", incluye dos partes, Hesed y Gevura, que se unen con la Asamblea de Israel, llamado la parte inferior Gevura o Malchut. Y esta es la última carta de Oye el nombre HaVaYaH, y que se incluye a todos.

El tercer paso en la Tefillin (O Escucha Israel) es Partzuf ZA, la carta de Vav en HaVaYaH, que incluye los cuatro pasajes que figuran en el Tefillin. Aunque los dos primeros pasajes (AVI y YESHSUT) representan Hochma y Bina, que hacen no constituyen realmente Hochma y Bina sí mismos, sino más bien, su parte, que en la ropa de Rosh ZON, llamado M y L, de TZeLeM de ZA.

Del mismo modo, el cuarto paso, Malchut de ZA, no implica que se trata de Malchut sí misma. Por el contrario, se refiere a su parte que se incluye en la ZA y se llama Mochin (cerebro) de Gevura. Hay tres partes de Mochin en ZA: Hochma, Bina, Daat y, en consecuencia, que se llama M, L y TZ de TzeLeM de ZA. Ellos son el mismo H-B-ZA-M como en Mochin de ZA. Esto se debe a que Daat (TZ) incluye Hesed y Gevura. Y esto Hesed en Daat se define a sí mismo como ZA, y es Gevura define como la inclusión (de las propiedades), de Nukva en ZA. Y estos H-B-ZA-M constituyen los cuatro pasajes que figuran en el Tefillin.

Esta es la razón por la ZA, la letra Vav en el nombre HaVaYaH, incluye los cuatro pasajes. Y todos los sindicatos que provienen de y YESHSUT AVI se realizan dentro de El décimo mandamiento 441

él, es decir, por su bien. Para todos los Partzufim Superior que preceden ZA están unidos (con el Creador), y la necesidad de nadie, desde la parte inferior que para alcanzar el estado de la unidad. Considerando que todas las MAN formuladas por los inferiores a la Alta son Partzufim

significa únicamente para la unificación de ZA, y no afectará en modo alguno la constante de la unidad

del Consejo Superior de Partzufim con el Creador.

La unificación de Hochma con Bina, como resultado de lo cual se convierte en Bina como Hochma, sólo se produce en cuenta de ZA que se plantean a Bina, en forma de MAN. Para cuando ZA se eleva a MAN Bina como, Bina asciende a Rosh y de AA allí recibe Hochma para ZA. Desde Bina aspira sólo a la misericordia (OAR Hassadim), nunca recibe Ohr Hochma para la causa de la creador, pero sólo si los inferiores se encuentran en necesidad de ella. Su papel, sus propiedades son sólo para otorgar, y no recibir.

(Tenga en cuenta que en el espiritual, "recepción" es siempre para el bien del Creador.)

Por lo tanto, Bina asciende a Rosh de AA sólo por el bien de la ZON. Y es ZA

solo que sube a Bina y estimula a subir a Rosh de AA, donde

hace un Zivug con Hochma y pasa la luz de lo anterior a él. Por lo tanto, se dice que

ZA recibe de todo, como Bina pasa todo lo que ella recibe en Rosh de AA con él.

Ohr Hochma y se revela sólo en el lugar de ZA (no Bina), ya que desciende

de vuelta a su lugar debajo de Chazeh ZA.

La oración "Escucha oh Israel" designa ZA, la carta de Vav el nombre

HaVaYaH, la suprema unidad (punto 207) revela que sólo el amor de los buenos

lado. Y puesto que sólo se refiere a "Ama a tu Creador ...", que no contiene restricciones o severidad de la sentencia.

Sin embargo, en el cuarto paso, "Usted oirá", el último de Oye el nombre

HaVaYaH, Nukva de ZA que se incluye en él, en Rosh Gevura de ZA, revela

ambos lados de amor-bueno, así como el mal (tema 206), que se refleja en las palabras de esta

paso. Se termina con las palabras: "¡Bendito sea Su gran nombre para siempre jamás",

lo que corresponde a la inclusión y la unidad de Nukva en ZA, en el sentido de no

Nukva sí misma, pero su parte en la ZA, es decir, Mochin de Daat.

Gevura en Daat es el segundo en HaVaYaH Hey. Se acepta toda la luz de

la suprema unidad que figura en el "Escucha oh Israel", e incluye todos. Y ya que

contiene toda la perfección de la unidad, revela toda la luz y ambos lados de amor, para los bienes de la sentencia que complementa a la perfección el amor sólo existe dentro de él, y no por encima.

Por lo tanto, es escrito: "Tu cabeza en ustedes es como el Carmelo", la designación de Tefillin la cabeza. De hecho, después de ZA es vestido en todas las cuatro luces, designado por los cuatro párrafos de la Tefillin, que son las tres cartas TZ, L, M y de

442 el Zóhar

TzeLeM la palabra, su cabeza se define como el Carmelo (Car-Maleh completamente lleno de bondad).

242. Tefillin son las letras del nombre santo. Por lo tanto, "Tu cabeza a usted es como el Carmelo "se refiere a la cabeza Tefillin. La carta se refiere a Dalet Tefillin la mano, Malchut, que está agotado de la Luz, en comparación con la cabeza Tefillin, ZA, pero ella contiene la perfección de la superior.

La mano Tefillin designa Malchut. Y ella es pobre en comparación con Bina, en el Alto Mundo. Sin embargo, ella tiene su propia perfección, para que ahora lo recibe de Bina gracias a la unidad entre Nukva ZA y en "¡Bendito sea Su gran nombre para siempre jamás ".

Y ya que no es el Nukva que se incluye en el ZA (su cuerpo), pero un Nukva separado de ZA, que toma cada uno de los cuatro pasajes de él, HB-ZA-M, de ZA, de que ha separado, Partzuf completa. Sin embargo, estos cuatro pasajes de la Torá están en el mismo lugar, no están separados entre sí por tabiques, como en el Tefillin de ZA.

La razón de esto es que un pasaje de la Torá es la Luz, y el lugar donde habita es un Kli (la Tefillin en nuestro mundo es una caja de una "pura" del animal la piel, en el que cuatro pergamino se colocan desplaza, y la correspondiente pasajes de la Torá se escriben en cada una). Como sabemos, cada Zivug emana Liger. Desde ZA recibe cuatro luces HBHG en cuatro Kelim, como un resultado de cuatro Zivugim, que contiene cuatro compartimentos para cuatro pasajes, cada compartimento que contengan un determinado pasaje de la Torah.

Sin embargo, no Zivug se Malchut sobre sí misma. Todo lo que ha Malchut, que recibe de ZA. Malchut recibe todas las cuatro luces (cuatro pasajes de la Torah que el resultado de una Zivug con ZA), por lo que sólo tiene un lugar para todos cuatro pasajes (se ilumina).

243. "El Rey es cautivos en la bañera" significa que está atada y celebró en los cuatro compartimentos de la Tefillin con el fin de ser adecuadamente unido a que santo nombre. Y el que hace esta corrección, existe en la imagen y semejanza, TZELEM, con el Creador. Así como el santo nombre está unido en el Creador, el santo nombre está unido en él. "Hombre y mujer los creó ellos "se refiere a la cabeza y la mano Tefillin. Y es un.

"El Rey es cautivos en la bañera" significa ZA, que está obligado y unificado en los compartimentos de la Tefillin. Los compartimentos de la Tefillin, que contienen los pasajes de la Torá, son llamados "tubos" o "comederos", sólo como los tubos de ovejas que beber agua, para las aguas de Ohr y Hochma

El décimo mandamiento 443

Ohr Hassadim están obligados y restringido por estos Kelim, los compartimentos de la Tefillin. Y es que el Creador está obligado apretado y que se celebró en estos Kelim, con el fin de

a ser unificada en el nombre santo.

Los compartimentos de la Tefillin son los TNH Y de Tvuna, la parte inferior de YESHSUT (Israel-Saba y Tvuna, donde Israel-Saba es la parte masculina y Tvuna es la hembra). Esta parte de Tvuna se llama la gran carta Dalet de la palabra Echad (uno) en el verso, "Escucha Israel, nuestro Creador es uno." Está escrito acerca de este carta: "Que la tierra parece".

Como ya se mencionó en el tercer Mitzva, porque esta "tierra seca" se puso de manifiesto en la ZA, puede pasar la luz a Malchut. Por lo tanto, si no fuera por estos cuatro

ZA en los lugares, la tierra dentro de él, no habría podido dar a la Nukva a la luz. Por lo tanto, se dice que ZA "está vinculado y que tuvo lugar en esos lugares" que se derivan de las tierras secas a fin de que pueda unir y transmitir la revelación de Creador de la luz en el santo nombre, Nukva. Como resultado, la tierra se convierte en fértil y produce fruto.

Por lo tanto, el que ha completado las correcciones de estos cuatro pasajes de la Torá adquiere la imagen y semejanza (TzeLeM) del Creador. En otras palabras, cuando el hombre "más abajo" (por debajo del mundo de la Atzilut, en el mundo Bya)

"Coloca en" la Tefillin (alcanza el nivel de este grado), que recibe la luz de HB - H-G de la ZA. Esta luz se llama TzeLeM, desde Hochma Bina y se llaman M y L, mientras que Hesed y Gevura se llaman Tz. Y al igual que Elokim, Bina une con el nombre santo de Malchut, uniendo así el nombre santo en el hombre, para el hombre es una parte de Malchut.

Hay dos partes-hombres y mujeres-a la luz de Hochma y Bina (llamada TzeLeM): TzeLeM de ZA y TzeLeM de Nukva, la cabeza y el Tefillin Tefillin mano. Por lo tanto, se dice que el Creador creó un hombre y una mujer, refiriéndose a la Tefillin cabeza y la mano Tefillin.

445

El undécimo mandamiento

244. La undécima Mitzva es dar un diezmo de los frutos de la tierra. Aquí hay dos Mitzvot: para separar un diezmo de los frutos de la tierra, y traer los primeros frutos de los árboles, como está escrito, "He aquí, he dado todos los productos de hierba de las semillas, que es sobre la faz de toda la tierra "(Beresheet, 1:29). Aquí está escrito, he dado. En otros lugares está escrito, "Y a los hijos de Levi, he aquí, he dado todos los diezmos en Israel "(Bamidbar, 18:21). Es también por escrito, "Y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o de la fruta del árbol, es el Creador del "(Vayikra, 27:30).

Estos versos dicen que el Creador ha dado todo a Adam. Sin embargo, ¿por qué que nos obligan a separar un diezmo, para lograr los primeros frutos de la tierra, y por qué son

nos prohíbe comer de ellos? Después de todo, esto contradice la mencionada. La cosa es que el proceso de (espiritual), la exposición incluye la alimentación, selección, y la separación de los santos chispas de la luz de las fuerzas impuras. En el proceso de alimentación (recepción de la Luz), las chispas de la Luz (Nitzotzin) que están contenidas en los alimentos se unen con el hombre del alma, con su carne, y la residuos, a excepción de las chispas, deja el cuerpo. Este hombre continúa a lo largo de la vida (6000 grados de ascenso), que gradualmente se acumula dentro de él todos los santos chispas, con el que complementa su alma. Sin ellos, el alma no puede alcanzar la integridad y la perfección.

Creo que el lector ya entiende que El Zohar de ninguna manera habla sobre el proceso de alimentación, digestión y secreción de nuestro cuerpo físico. Ya que la totalidad de la Torah, el Zohar habla sólo de la meta de la creación y la los medios de su consecución. Por lo tanto, hago un llamamiento al lector (en contra de lo que su mente sugiere a él después de la primera lectura) para darse cuenta de que estos textos están escritos

en el idioma de las sucursales, espiritual cuando se describen los objetos en la lengua de nuestro mundo y, sin embargo, a pesar del lenguaje corporal, los objetos siguen siendo espiritual!

446 el Zóhar

Está escrito en el semanario Lech parte que Lecha Adán fue prohibido comer carne: "He dado todas las hierbas ..." (Beresheet, 1:29). Sin embargo, desde Adam pecado, y el egoísmo, impureza entraron en su cuerpo, se dijo a Noé: "Todo cosa que pasar la vida serán para alimentos para usted, como la hierba verde he dado todos ustedes "(Beresheet, 9:3), es decir, incluida la carne.

Desde que Adán fue creado en la perfección absoluta, todo fue ordenada y corregida dentro de él, lo que corresponde a los animan parte de la creación, ya que está escrito (Beresheet, 2:19): "Fuera de la tierra, el Creador formó cada bestia del campo, "y también", que sea el hombre que llame a cada criatura viviente, que iba a ser el nombre del mismo. "Esto significa que Adam alcanzado cada nombre (espiritual) de las almas animales, para el puro fuerzas ya separados desde el más impuro.

Por ello, Adam no se dio la tarea de exponer, la clasificación, y corregir los animales por comer ellos, incluso antes de la creación del hombre, el Creador corregida en el mundo de la Atzilut. Y sólo la inanimados y de multiplicación vegetativa (partes del alma) se mantuvo sin, que contiene tanto impuro y puro fuerzas. Por lo tanto, Adam se encargó de exponer las chispas que carecía de su alma en la multiplicación vegetativa inanimados y los alimentos.

Sin embargo, como resultado de el pecado de Adán, pura y deseos impuros (fuerzas) se mixta, una vez más. Y como el alma de Adam fue destrozada en muchas partes, todos los de los cuales cayó en la impura fuerzas, todos los animales (animar deseos) se dañado junto con él (con el nivel humano del deseo). Así apareció la necesidad de exponer, clasificar, y corregirlos. Por lo tanto, después del pecado, el Creador Adán y ordenó a la generaciones posteriores a comer animales, y, por tanto, extraer

las chispas de impureza.

Se dice que Adán fue creado a imagen y semejanza después, es decir, con la ayuda de la TzeLeM Elokim, la luz de Bina, por los cuatro pasajes de la Torah en la Tefillin. Y este es su alma. Sin embargo, después de que nació con esta alma santa, gracias a sus buenas obras, que merecía la recaudación y MAN Ohr recibir Haya y, a continuación, en Shabbat, el logro de Ohr Yechida como así. Por lo tanto, Adam se dejó de corregir la creación con la ayuda de sólo un diezmo y ofrendas. Y por la alimentación de los diezmos y ofrendas, que alcanzó la revelación de sus deseos y MAN planteadas al nivel de Ohr Haya y Yechida. Sin embargo, después de que pecaron, todos sus correcciones y todo lo que había llenado su alma se dañado, mixtos, y el egoísmo se hizo cargo del cuerpo. Debido a que nuestro egoísmo, los diezmos y las ofrendas están prohibidos para nosotros, por temor a que nos deseo de pureza suprema. En lugar de ello, nos vemos obligados a extraer y pasar sobre ellos El undécimo mandamiento 447 a los sacerdotes y Levi'im (partes del alma). Y si observamos este creador de la Mitzva espiritual de la separación de un diezmo de los frutos de la tierra y las ofertas (como mandó), que recibirán la fuerza para plantear MAN y recibir Ohr Haya en Shabbat (el ascenso de los mundos es llamado Shabat) de la misma manera que Adam alcanzado este estado, mientras que la alimentación de los diezmos y ofrendas. Así pues, después el hombre recibe Ohr Neshama por la puesta en el Tefillin, puede plantear MAN, con la ayuda de los dos Mitzvot (diezmos y ofrendas) a fin de recibir Ohr Haya. Como se explica, Adam estaba recibiendo Ohr Haya por la alimentación de los diezmos y ofrendas. Sin embargo, se nos prohíbe a los piensos de ellos (para tratar de recibir este punto de vista de la causa de la creador), porque el egoísmo de que los actos de nuestro cuerpo (deseos). En lugar de ello, se apuesta por dar un diezmo y las ofrendas a los sacerdotes y la Levi'im. Como resultado, recibimos la fuerza para recibir esta Luz.

449

El duodécimo mandamiento

245. La duodécima Mitzva es que los primeros frutos de los árboles como una oferta, como está escrito, "Y todo árbol en que es el fruto de un rendimiento de semillas de árboles" (Beresheet, 1:29). Todo lo que es digno de mí, no ser comido por usted. Tengo habida cuenta de que mi permiso y me han dado todos los diezmos y ofrendas de la árboles. "Para usted", y no a las posteriores generaciones.

De lo que antecede, resulta evidente que nosotros, los posteriores generaciones, son prohibido para la alimentación de los diezmos y ofrendas. La luz llamado "diezmo" y "ofertas" es tan grande que hasta que todos los Kelim (deseos), de Adam del alma se han corregido, que es imposible recibir por la causa de la creador.

Por lo tanto, está prohibido incluso intentar, a fin de que el pecado, como ocurrió a Adán. Allí es una Mitzva de no recibir la luz de lo anterior, que se refiere a Malchut de Malchut. Cada el tiempo se puso de manifiesto las chispas, es suficiente para dejar que esta luz, a abstenerse

de recibir durante el año 6000. En ello radica su actual corrección hasta que, en el final de la corrección, el creador de la gran luz, llamado MASHIAJ (Mesías), manifiesta y nos da la fuerza para recibir los diezmos y ofrendas para la causa de la creador.

451

El decimotercer mandamiento

246. La decimotercera Mitzva es para llevar a cabo la redención de un primer hijo nacido de modo como para fortalecer la vida en él. Porque hay dos de ellos nombrados ángeles en el cargo-un sobre la vida y uno sobre la muerte. Y tanto el artículo sobre el hombre desde el cielo. Y cuando el hombre rescata a su hijo, que le redime de el ángel a cargo de la muerte, de modo que el ángel ya no puede regir el primer hijo nacido. Por lo tanto, está escrito, Y el creador de todo lo que vieron que había hecho-este es, en general, y he aquí, se ... MUY BUENA alude al ángel de la vida, mientras que la palabra MUY alude al ángel de la muerte. Por lo tanto, por la presente acto de redención, el ángel de la vida se fortalece y el ángel de la muerte debilitado. La vida es adquirido por esta redención, por el mal lado se le deja y se aferra a él no más.

El ascenso de los mundos se produjo en el sexto día de la creación: ZA ascendió hasta el lugar de AA, Malchut ascendió a AVI, y alcanzada Adam Ohr Haya. Ya que resultado de ello, el ángel de la muerte (el egoísmo) perdió su poder por completo. Por el contrario,

fue muy buena, por el momento se ha corregido, el egoísmo se convierte en un gran y Kli santo, el Kli que pueden recibir la mayor Luz.

Ese estado vendrá al final de la corrección general, cuando, debido a la revelación de esta gran luz, la muerte (el egoísmo) desaparecerá para siempre. Esta es la significado del verso: "Cuando el Creador vio todo lo que había hecho (es decir, al final de toda la creación), vio que era muy bueno ".

Sin embargo, desde el pecado de Adán, el mundo ya no puede ascender tan alto. Esto Es por ello que necesitamos Mitzvot especiales para llevar a cabo y preparados especiales acciones para la recepción de Ohr Haya, por lo menos en un estado llamado Shabat. Esto es precisamente la Mitzva para redimir su primer hijo, cuando debilitar la poderes del ángel de la muerte y fortalecer el ángel de la vida, como lo el Creador hizo a Adán por el anteproyecto de ascensiones de todos los mundos, por 452, las Zohar

durante ese ascenso, llamado Shabat, el ángel de la muerte se convierte en muy buena. Tal es el poder de que Mitzva.

Sin embargo, no se observa tan completamente como antes, cuando el ángel de la muerte perdido

todos los de su poder. Ahora, mediante la observación de la Mitzva de la redención de los primeros nacidos

hijo, que se limita a distancia desde el ángel de la muerte sin llegar a destruir el

impuro fuerzas, y ya no se aferran a él. Y después de la prevención de la impura fuerzas de aferrarse, realizada con la ayuda de esta Mitzva, puede recibir la vida, es decir, Ohr Haya de la situación del Shabbat.

453

La decimocuarta mandamiento

247. La decimocuarta Mitzva es observar el Shabbat, que es un día de descanso de todas las acciones de la creación. Hay dos Mitzvot aquí: para observar el día de Shabbat y para adornar su santidad, es decir, a recibir Ohr Hochma, llamado "Santidad", y para observar el Shabbat como un día de descanso para todos los mundos, en la que

todas las acciones se multiplican y realizado incluso antes de este día es santificado.

Shabbat es un estado de los mundos espirituales, donde la luz descendente de Sobre ZA eleva a AA, Nukva a AVI, el mundo de la Bya a YESHSUT, y ZON del mundo de Atzilut. Como resultado de ello, el hombre del NRN (quien lo tiene, quien es espiritualmente presente en el mundo de la Bya) también sube a Atzilut con los mundos de Bya, y recibe Ohr Haya.

De ello se deduce que hay dos Mitzvot: a que se abstengan de trabajo y el desempeño cosas de un hogar a otro. Esto es así porque cuando todos los mundos son completamente liberado de las fuerzas impuras, hay que protegerse contra los impuros fuerzas, de modo que no regresan y se mezclan con la santidad del Shabbat. Y él causas que trabaja el de impuras fuerzas se mezclan con la más pura.

El segundo Mitzva es para adornar el día de Shabat: a través de los placeres de la Shabbat (el ascenso de los mundos de ABYA), recibe el hombre (en sus deseos espirituales existentes en el mundo de la Bya) la luz del mundo de Atzilut desde el cielo. Esto Atzilut de luz que se llama "la santidad" (Hochma), por lo que se convierte en el hombre santificado por el mismo.

$$\begin{array}{r} _0 \\ _2_ \\ _2_ + * \\ _2_ - \$_ \$_ C_ \% \& \\ 5 _3 _3 _ \end{array}$$

454 el Zóhar

Todas las purificaciones y correcciones tener lugar sólo en nuestro trabajo y lucha con las fuerzas impuras, lo que nos impide dibujo y más cerca de la fusión con la Creador en nuestras propiedades. Es precisamente en las guerras con las fuerzas impuras que que el extracto de las chispas de la luz que se ingiere, y la extracción de cada una chispa de la luz de las fuerzas impuras y su ascenso al mundo de la Atzilut se define como independiente, trabajo individual.

En un principio, estas fueron las chispas y ordenada extrajo de la impura fuerzas por el Creador mismo. Esto se describe en sus acciones en los seis días de creación. Y cuando todas las extracciones de la Luz chispas terminado, el trabajo se considerarse terminado, corregido y el estado, llamado Shabat, llega, y es el día de descanso, por que no hay nada más que correcto.

Por lo tanto, Shabbat es el día (el estado cuando la luz brilla en el mundo)

cuando todos los trabajos de corrección en todo el mundo deja. Por cada Shabbat (el estado de ascenso en el mundo espiritual con el nivel de corrección de todos los impuros fuerzas), el mismo estado de la perfección de la creación del primer Shabbat y los retornos trae descanso a todos los mundos de ABYA. Todas las fuerzas impuras desprenderse, a distancia, y regresar a su lugar (Tehom Raba-gran abismo), y todos los mundos ascender al mundo de la Atzilut, que se define como la unidad perfecta. Y que están destinados para recibir esta santidad, la luz del mundo de Atzilut, que desciende sobre nosotros a través de nuestra observancia de las dos Mitzvot: Y RECUERDE LA GUARDIA Día de Shabat.

248. Porque ese día fue santificado, la creación de los espíritus sin cuerpo iba a ser terminado. Pregunta: "¿Fue el Creador no puede retrasar la santificación de los que día hasta que los órganos de los espíritus fueron creados?" Y responde: "El árbol del conocimiento del bien y del mal que figuran un malvados lado que quería gobernar el mundo. Y muchos espíritus separados y salieron, armados, para vestir en el órganos de este mundo".

Porque ese día fue santificado, la creación de órganos de los espíritus era Se completará. Esto significa que el día había sido santificado antes de que el Creador tenido tiempo de crear órganos de los espíritus. Está escrito sobre esto en la primera Shabbat de la creación: "Y el séptimo día el Creador terminado su trabajo, que Él ha hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra, que Él ha hecho".

Este pasaje de la Torá no está claro. Porque si el Creador completamente terminado todo su trabajo por él mismo, entonces no deja nada para nosotros. Después de todo,

Terminó todo a sí mismo. Sin embargo, el Creador ordenada la Luz chispas y separados de las fuerzas de la pura impura de la que precisamente para que podamos hacer, La decimocuarta mandamiento 455

es decir, para completar esta labor por hacer nuestros propios esfuerzos en la observancia de la Torá y Mitzvot.

Y el resto que se menciona aquí se refiere sólo a lo que el Creador mismo tenía que hacer. Por lo tanto, la Torah dice que el Creador ha finalizado su trabajo, por Él ha completado todos los preparativos para nosotros, y nada más se requiere de Él, para el resto que ha hecho para nosotros. Esto nos permite hacer y completar la creación.

Por lo tanto, está escrito que el Creador no tuvo tiempo de crear órganos de los espíritus antes de la llegada del Shabbat. Estos espíritus sin cuerpo constituyen la totalidad de

nuestra impura y fuerzas malignas que impulsan al hombre a las transgresiones. Y el Creador intencionalmente dejado de esta manera, ya que es precisamente porque están presentes dentro de

nosotros que tenemos la libertad de la voluntad en nuestro trabajo con la Torá y Mitzvot. Como resultado de Adán en el pecado de Malchut, llamado "El árbol del conocimiento de El bien y el mal", puro impuro y fuerzas desiguales. En ese, el impuro fuerzas

desea a la regla sobre las fuerzas del bien en el mundo, por lo que las fuerzas del bien se nunca prevalecer sobre ellos. Por lo tanto, una serie de espíritus armados salieron, con la intención

para atacar a los órganos, la captura, y vestir en ellos.

Dos puntos en la fusión Malchut: una fue corregida por la recepción de las propiedades de Bina, la misericordia, y la otra es el rigor de la sentencia, el resultado de Malchut restricciones dentro de sí misma. Cuando Malchut está unida con la pura fuerza, su propiedad de restricción se oculta, y el punto de la misericordia se revela (tema 123). Entonces el hombre se dice que el mérito sólo a Dios.

Sin embargo, si el hombre transgrede, que ataca el buen punto y, por ende, pone de manifiesto el punto de restricción en Malchut. Por lo tanto, las fuerzas que desean destruir y dañar corregida y parte de la regla sobre el hombre se puso de manifiesto, y esto es malo.

Sin embargo, si el fondo de la cuestión de misericordia para sí mismo y revelar dominar, puede elevar Malchut a Bina, causando así la misericordia y la suprema a la luz descender. Sin embargo, si no el mérito, y el punto de restricción se revela en Malchut, no sólo él, perjudicando así a Malchut, sino que también perjudica el punto de Bina que une con Malchut. Por lo tanto, este punto se convierte de bueno a malo, de la misericordia de sentencia, como la restricción se revela en Malchut sí misma, y cada puso de manifiesto la propiedad domina.

Este es el motivo por el punto de sentencia fue revelado en Malchut tras el pecado de Adán. De esta forma, Adam dañado el punto (propiedad) de Bina que unido a Malchut, demasiado, lo que la convierte a la misericordia de rigor, sentencia. Sin embargo, la corrección de Malchut

sólo es posible con la ayuda de este punto, por lo que se llama "la bondad." Y cuando este punto de Bina se pone de manifiesto dentro de ella, Malchut se llama "bondad", también.

456 el Zóhar

Pero ahora que el punto de Bina en Malchut fue dañado y se convirtió de bueno a malo, el pensamiento impuro fuerza que ha llegado el momento para que dominar el mundo y vestir los cuerpos humanos, es decir, Adán y sus hijos (Partzufim espiritual). En otras palabras, el cuerpo (los deseos) de la fuerza impura hereda el lugar de Adán el cuerpo. Por lo tanto, la corrección de Malchut de la buen punto se convierte en imposible, que no viene más a la bondad de Malchut Bina, y esta propiedad se ha convertido en el mal, rigor, y la sentencia, debido a la restringido en la recepción Malchut.

Y muchos armados y fuerzas destructivas impuros salieron a atacar de manera como vestir a los cuerpos humanos (deseos) en este mundo, y el artículo sobre ellos. Para el impuro vigor pensaba que nada podría salvar y proteger la pureza de las fuerzas porque el daño que el pecado de Adán que se señalan a la sistema de gobierno y el punto de misericordia en Malchut.

249. Sin embargo, como el Creador vio esto, le despertó el viento dentro de la Árbol de la Vida, ZA, y el otro golpeado Tree, Malchut. Y el otro, la buena lado se despertó, y el día fue santificado. Para la creación de órganos y el despertar de los espíritus que en la noche de Shabbat se derivan de la buena parte,

y no de la maldad una.

Desde el Creador vio el fortalecimiento de la capacidad de juzgar y las fuerzas impuras, su capacidad para vestir los cuerpos en este mundo (completamente excluir la posibilidad de corregir el mundo en el futuro), que despertó la viento en el Árbol de la Vida y el otro golpeado Tree (hizo una Zivug con él), Malchut. Debido a esta Zivug, el Árbol de la Vida pasado el espíritu de la vida a los demás Árbol, Malchut, lo que permite a Malchut lacrimógenos lejos de la fuerzas impuras. Como resultado, el lado bueno reapareció en Malchut, como lo fue antes de que Adam's pecado, y la santidad de Shabat descendió al mundo. Es decir, aunque la impuro fuerzas de la fuerza para vestir en los órganos, y eran más poderosos que el puro fuerzas, y, de acuerdo con la ley, que se suponía que prevalecen, en ese momento intervino el Creador, haciendo caso omiso de la destrucción causada por el pecado de Adán.

En consecuencia, ZON (el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien) unidos en un Zivug, como antes el pecado de Adán, y la luz de la santidad del Shabat descendientes en el mundo. Esta acción del Creador causado Shabbat (la Luz de Shabbat) para descender en el mundo, y las fuerzas impuras perdido la oportunidad a vestir en los cuerpos humanos en este mundo. La fuerza impura se mantuvo como un cuerpo espíritu, lo que permite al hombre a acercarse al Creador (con sus propiedades). Esto se conoce como su regreso (Teshuva).

La decimocuarta mandamiento 457

La creación de órganos y la excitación de los espíritus que en la noche de Shabbat se deriva de la buena cara, y no desde el lado de las fuerzas impuras, de la Creador de la acción sigue siendo en la creación para siempre. Al igual que en el primer Shabbat de

creación, el Creador por completo caso omiso de los daños del pecado de Adán, en lugar ZON obligar a hacer una Zivug, y el día fue santificado antes de que el pecado, Él todos los destruyó el poder de las fuerzas impuras, a pesar de el hecho de que tenía la fuerza para gobernar.

Lo mismo se aplica a todos los Shabbatot (plural de Shabbat)-la espiritual ascensiones para los que existen en el mundo de la Bya-durante el año 6000. Aunque el hombre es todavía lleno de impurezas, ya que aún no ha sido para corregir los pecados del árbol de la

El conocimiento, cuando se hace una Zivug (de la luz con una pantalla) en la noche del Shabbat (en un estado espiritual de ese nombre), el impuro fuerzas (del hombre) no tienen poder sobre él (sus deseos altruistas). En este Zivug, el hombre asume el cuerpo y espíritu de un recién nacido, como si se ilesos por el pecado de Adán, como si corregirse a sí mismo el Árbol del Conocimiento.

Y a pesar del hecho de que el hombre aún no ha sido mérito de liberación de su egoísmo, los impuros fuerzas no tienen poder sobre él en esa noche. Por lo tanto, puede recibir los órganos y las bebidas espirituosas en su Zivug en el lado del árbol de la buena, pero no de las fuerzas impuras.

250. Y si hubiera que se apresuró en la noche para presentar el otro lado, antes de el lado bueno se dieron a conocer, no habría sido capaz de soportar para

ni siquiera un instante. Sin embargo, el Creador siempre que el recurso de antelación. Y santificado el día de antemano. Y advirtió a comparecer ante los demás lado. Y el mundo existe. Y que el lado opuesto el pensamiento de la regla en el mundo, es decir, haciendo caso omiso de ella, el lado bueno se ha creado y fortalecido en esa noche. Y los buenos, santos y espíritus órganos se crearon en esa noche desde el lado bueno. Por lo tanto, la alegría de sabios que conocen este se extiende desde Shabbat para Shabbat.

251. Sin embargo, cuando los demás (impuro) lado vi que lo que había previsto a hacer era ya realizada por la santa cara, empezó a comprobar sus propias fuerzas y propiedades, y vi a todos aquellos que Zivug realizar un desnudo y en el velas. Por lo tanto, todos los hijos nacidos de Zivug que son esclavizados por el espíritu de la otra parte. Y estos desnudos espíritus de los malvados son llamados "Dañar", y que se rigen y asesinados por Lilit.

252. Y puesto que el día fue santificado, y normas de la santidad en el mundo, los demás lado disminuye y se esconde en cada Shabbat el día y en cada Shabbat noche. Con la excepción de asimon y su grupo, que caminan en secreto en la 458 el Zóhar

Velas, para observar el desnudo Zivug. Y luego se esconden en el interior de la cueva, llamado Tehom Raba (el gran abismo). Y tan pronto como termina Shabbat, muchos hosts volar y merodear en el mundo. Como resultado de ello, todo es corregido por el canción de los enfermos, "El que mora en el ocultamiento," para evitar impurezas que rigen a partir de la santidad.

Según la ley, la fuerza impura se supone que la regla en el mundo, para es más fuerte que el puro uno, y es de vestir en los cuerpos humanos. Pero entonces, la tierra se han dado a los impíos, y de todas las generaciones en el mundo originario del hombre tendría su origen desde el lado de los impuros fuerzas. Y no habría habido ninguna posibilidad de corrección, para que las impurezas han dominado durante todas las generaciones de tal manera que no habría sido ninguna oportunidad de hacerse con el lado bueno, incluso por un momento.

Sin embargo, el Creador siempre un recurso, con lo que prevenir el defecto, por El elevado Shabbat y eliminó el impuro fuerzas, lo que provocó la luz de la paz y el descanso que se puso de manifiesto en todo el mundo. Y todas las fuerzas impuras arrojados a Tehom Raba (el gran abismo). Por lo tanto, el mundo fue reactivado, ya que esto permitió la creación de los órganos y las bebidas espirituosas a partir de la pura en un lado de la Zivug

Sábado noche, y el mundo avanza hacia el objetivo deseado.

Por lo tanto, ¿qué significa para prevenir el defecto a través de un recurso? El conjunto de creación se basa en una causa y efecto secuencia, y todo lo que se trasluce no de acuerdo con los mundos de desarrollo se llama "prevenir" (saltos de varios grados, por encima de algunas de las causas y los efectos de esta cadena).

Y puesto que la santidad de Shabat fue un despertar desde el cielo, a partir de la Creador del deseo, sin ningún deseo o la solicitud de abajo, por Adam aún no ha hacer las correcciones y acercarse al Creador, a fin de mérito Shabbat (cuando el Creador mismo impidió que el defecto de proporcionar un recurso para la corrección

del mundo), esta acción sobre el creador del nombre que se llama "prevenir". Así como la fuerza impura previsto asumir el poder en el mundo, la buena prevenido lado sus acciones en esa noche. Por esta noche que siguió el pecado en el árbol del conocimiento se dio totalmente a las fuerzas de la impuro. Por lo tanto, pensamiento que obviamente el mundo. Sin embargo, lo contrario que había ocurrido-la santidad tomó su lugar: puro órganos y las bebidas espirituosas se han creado en la noche que por el lado bueno. Esto se debe a que dicha preparación se llevó a cabo que todos los Zivugim noche en que creó los órganos y los espíritus de los buenos secundarios, sin ningún tipo de participación de la fuerza impura. En otras palabras, lo ocurrido era exactamente lo contrario de la impura de la fuerza de las expectativas. Por lo tanto, el momento de sabios saber que se extiende desde este sábado a sábado - para en este momento, los órganos y los espíritus son creados a partir de la pura, buena cara.

Y

La decimocuarta mandamiento 459

cuando la fuerza impura ve que lo que quería para crear fue creado por la lado opuesto, recoge sus poderes del mal y busca a través de todo el mundo, y considera que todos aquellos que hacen un Zivug en la luz de las velas, la exposición de sus desnudos

órganos. Y los malos hijos están hechos de este Zivug. El lado impuro envía estos sus hijos los malos espíritus de los malvados, llamado "Wreckers". Como resultado, que se rigen

y asesinados por Lilit. Las prendas de vestir se refieren a Ohr Hassadim, las prendas de Ima, la intención "por el bien del Creador".

Cuando la santidad de Shabat entra en el mundo, y Shabbat normas en el mundo, el poder de la fuerza impura disminuye y se esconde en la noche y en el día de Shabat. Por lo tanto, este es el momento de sabios.

Y sólo The Wreckers, llamado "asimon y su grupo," caminar en secreto en la velas, para observar quienes exponen sus Zivug. Después, se esconden en Nukva de la Tehom Raba. Así pues, aunque asimon tiene el poder para ver el Zivug en la luz de las velas y en Shabbat, que no puede hacer daño en Shabbat, sino que debe inmediatamente volver a la Nukva de Tehom Raba. Sólo después de más de Shabbat se puede que reanudar causar daño.

Rabino Shimon consideró la dificultad de explicar las palabras en relación con Shabbat es el momento de sabios. Para cada día (no sólo en la noche Shabbat), a partir de medianoche, el Creador paseos por el Jardín del Edén y hace con Zivugim los sabios. El Zohar pide a la misma pregunta (Veyikahel, punto 194) y respuestas que existe una diferencia entre un Zivug en una semana y una noche que se hace en la luz de las velas de Shabat. Los días de semana, la fuerza impura tiene el poder de causar enfermedades en los recién nacidos, y Lilit tiene el poder de matarlos.

Sin embargo, el sábado por la noche, aunque el wrecker asimon y su grupo son Actualmente, él no tiene la facultad de daño, pero sólo después de Shabbat se acabó. Sin embargo,

frente a su oportunidad de causar daño después de Shabbat existe una corrección,

Havdalah llamado, la separación de Shabbat de los días de la semana a través de una bendición, una oración, y una copa de vino, que se anule totalmente el poder de esta wrecker. Por lo tanto, hay una diferencia significativa entre un Zivug en una semana y una noche Zivug en la noche del sábado.

La cosa es que hay una fuente de luz, ZA, la unidad suprema, y una fuente de fuego, Malchut, menor unidad (punto 209). Además, hay tres detalles en el vela de llama (esto se refiere a una vela espiritual, designado por la corporalidad en un mecha flotando en el aceite de oliva):

- Blanco llama Alta;
- Baja la llama;
- El grueso parcial de mecha y el petróleo, el apoyo a la menor de llama.

460 el Zóhar

Esta menor de llama que se llama "la llama que devora." Designa sentencia, el restricción de potencia en la vela. Por lo tanto, todo lo devora debajo de él, la mecha y el aceite. Y en la parte superior de color blanco llama la misericordia significa que figura en la vela,

blanco significa misericordia.

Y el que hace un Zivug en la luz de las velas verán dañados a sus hijos,

Lilit y será capaz de matarlos, para la vela contiene el rigor de

sentencia, y los impuros, por lo tanto, las fuerzas se aferran a esa Zivug. Debido a la

rigor de la sentencia, sus cuerpos (las impurezas contenidas en los órganos que

participar en un Zivug, cada uno de los cuales se encuentra lo que más les convenga) se puso de manifiesto.

Por lo tanto, una Zivug sólo se permite a la medianoche, es decir, sólo en la oscuridad, cuando no hay absolutamente ninguna luz, cuando Malchut se dice que "despertar en la noche", y

se revela la misericordia. Sin embargo, si hay algunas velas, que pone de manifiesto la impureza

en los órganos, y el impuro fuerzas se aferran a ellos.

En la luz de las velas, la fuerza impura impureza ve en los cuerpos de los

hacer un Zivug, y se informa sobre ellos y se aferra a sus cuerpos. Sin embargo, todos los

las restricciones de rigor y de la sentencia desaparecer en la noche del sábado,

y el grueso inferior como la llama se convierte en el blanco superior llama. Esto significa

que incluso se permite la luz de una vela. Por otra parte, bajo la influencia de la santidad

de Shabbat, todas las impurezas de hombre desaparece del cuerpo, por lo tanto, no hay miedo para revelar el cuerpo en la luz de las velas.

Sin embargo, incluso en Shabbat, cuando el grueso de llama se vuelve blanca y de la sentencia desaparece de las restricciones, la blanca llama de la vela, no obstante, requiere la luz de la parte gruesa, por lo que actuaría como base. Y el grueso fundación designa una presencia indispensable de la sentencia y las restricciones, por tosquedad constituye una restricción.

Sin embargo, estas restricciones no aparecen en Shabbat. Esto se asemeja a

una moneda sin ningún tipo de imagen, por lo que su denominación es desconocida. Por lo

tanto, la

wrecker, este tosco, en detrimento de la vela que apoya el blanco

llama, se llama asimon (en hebreo, Token), significando una moneda sin imagen.

El grueso de la vela sube en secreto junto con el blanco

velas, como la vela no puede grabar sin él. Por lo tanto, esta parte considera grueso

Zivug los expuestos y, por tanto, puede hacer daño después de la final del Shabbat. Aunque

la revelación (la exposición) de los organismos no hace daño en la noche del Shabbat (el

impurezas del cuerpo permanece oculto durante el Shabbat), tan pronto como se Shabbat

más, la fuerza impura puede revelar en sí y los daños.

Y, ya que, después de Shabbat, asimon y su grupo regresan a sus formas

(propiedades) y se levantan de la Gran Abismo (Tehom Raba) hasta el lugar de

La decimocuarta mandamiento 461

solución, que se disparan por encima del mundo y pueden causar daño. Hay una canción:

"El que se sienta a la sombra de la suprema Uno", para el hombre guarda de sí mismo

perjudiciales por las fuerzas de la oración y regresar al Creador:

"El que se sienta a la sombra de la suprema Uno (habita bajo el abrigo de

la suprema Uno) habita en la sombra del Todopoderoso. Voy a decir al Señor:

"Mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío." Seguramente va a ahorrar

Fowler, de la astucia y la de la mortal peste. Se cubrirá con

sus plumas, y bajo sus alas va a encontrar refugio, su fidelidad será

su escudo y baluarte. Usted no temen el terror de la noche, ni la flecha que

vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la plaga que

destruye a mediodía. A mil pueden caer a su lado, diez mil a tu derecha

mano, pero no vendrá cerca de usted. Usted sólo con observar los ojos y

ver el castigo de los impíos ... "(Tehilim, 91:1-8).

253. ¿Qué hacen los lugares que visitan en la noche de la final del Shabbat? Cuando

salir con prisa y deseo de gobernar la nación santa, lo ven de pie en

la oración y el canto esta canción: "El que se sienta a la sombra (ocultación) de la

Una suprema ", en primer lugar la separación de Shabbat de los días de la semana en su

oración, y

entonces, más de una copa de vino, esas fuerzas huir de allí y volar lejos al desierto.

De mayo, el Misericordioso Una salvarnos de ellos y del mal lado.

Aquí la cuestión se refiere únicamente a la noche de la final de Shabbat, pero no

la noche de los días de semana, ya que la noche de la final del sábado todavía contiene

algunas

la fuerza de la santidad del Shabbat. Por lo tanto, aunque el lugar impuro fuerzas de

Tehom Raba y volar a la conquista de Israel, cuando vean las acciones de Israel en la canción

de

en la oración y la bendición sobre una copa de vino, que vuelan a la baldío, una

lugar despoblado. Por lo tanto, las personas escapar de su alcance.

De ello se deduce que las fuerzas impuras detenerme en tres lugares:

- El Shabbat, que moran en Nukva de Tehom Raba y no tienen poder de

causar daño;

- Cuando es más de Shabbat, que se mantienen en el baldío con la ayuda

de la oración, Havdalah, la separación de Shabat de la semana, y la bendición a través de una copa de vino. Ellos tienen el poder para causar daño, pero no puede, ya que se encuentran en un lugar despoblado;

- En otras noches que también están presentes en lugares poblados.

254. Los tres que causan el mal a sí mismos: a) el que maldice a sí mismo, b) que que tira de pan o migas de pan más grande que un aceite de oliva; c) el que las luces la vela al final del Shabbat antes de que Israel alcance la santidad en la oración, "Y Usted es santo." Y la luz de una vela que se enciende Hellfire.

462 el Zóhar

255. Hay un lugar en el infierno para los que transgreden Shabbat. Tal y como están castigados en el infierno, maldición de que quien enciende la vela antes de su tiempo, y que decir a él, "He aquí: el impulso creador se acerca con un poderoso tiro, y él que aprovechar firmemente. Él violentamente rollo y te gusta tirar una pelota en una gran tierra, tendrá que morir "(Yeshayahu, 22:17-18).

Una wrecker se llama el "mal de ojo." Y le encanta maldecir, como se dice;

"Sí, él amaba la maldición, y vinieron a él, y él encantado, no en bendición, y está lejos de él "(Tehilim, 109:17). Cuando el hombre maldice a sí mismo, lo que faculta al mal de ojo a maldecir el amor, y normas sobre él-por lo tanto, el hombre trae daño a sí mismo.

No hay nada en este mundo que no tiene una raíz superior encima.

Especialmente el pan, en la que la vida del hombre depende, tiene su propia raíz Sobre especial.

Por lo tanto, el que descuida su pan trae daños a la raíz de su vida encima.

Todo el mundo entiende esto, pero sólo en la medida de la porción que satiates él, dándole vida.

Sin embargo, si un trozo de pan y migas son más pequeños que un aceite de oliva, se son los que el descuido y tirar a la basura, como tal importe no puede saciar hombre. Sin embargo, los sabios nos instruyó para bendecir la comida como un aceite de oliva, incluso una cantidad del tamaño de

de pan, nos obliga a tratar a este tipo como parte satiating, por lo que no tenemos derecho a la el abandono de esta cantidad. Y descuida que trae daños a sí mismo.

La razón de ello se explica en el Talmud: "Se preguntó el Creador:

Master del mundo, se dice en su Torá que no se debe a su vez su rostro

y aceptar sobornos. Sin embargo, usted gira su cara a Israel ... "El Creador respondió:

"¿Cómo puedo ayudar a convertir mi cara a Israel en caso de que observen la ley" a la

tamaño de un olivo ... "(Berachot, 20:2). En otras palabras, al aceptar un tamaño de oliva

miga de pan como un satiating comida, mérito que revelar el rostro del Creador, incluso

a pesar de que son indignas de él. Por lo tanto, aquellos que descuidan la cantidad de pan

el tamaño de una aceituna y que no es una comida satiating no merecen revelador

el Creador la cara, por lo que aportan daño a sí mismos.

El que enciende la vela al final del Shabbat antes de que Israel ha llegado a

santidad en la bendición, con lo que se inflama Hellfire. Esto se debe a que antes de que

momento, se Shabbat, su santidad prevaleció, y Hellfire no tiene ningún poder sobre

Shabbat. Por lo tanto, el que transgrede Shabat y las luces de la vela prematuramente,

Hellfire se inflama y trae daño a sí mismo, por la transgresión de Shabbat es considerada como la más grave transgresión. Por lo tanto, es un lugar especial en el infierno para

aquellos que transgreden Shabbat. Y los que son castigados en el infierno de la maldición pecador para encender Hellfire prematuramente.

La decimocuarta mandamiento 463

256. Para él no vela la luz al final del Shabbat antes de que Israel

Shabbat separa de los días de la semana en su oración y más de una copa de vino, como hasta ese momento, todavía es Shabbat, y la santidad de Shabat aún normas sobre nosotros. Y durante la separación por medio de bendición a través de una taza, todos los hosts y legiones que los gobernantes designados para regir los días de la semana de retorno cada uno a su lugar de reanudar el trabajo de los que son responsables.

La principal prohibición sigue en vigor sólo hasta la bendición de la oración.

Sin embargo, uno debe tener cuidado de la iluminación de una vela antes de la separación de Shabbat de los días de la semana en las bendiciones más de una taza, como lo es todavía Shabbat.

Por supuesto, uno puede encender una vela para la separación de Shabbat de la días de la semana, es decir, para la bendición a través de una vela encendida.

257. Tan pronto como se inicia y Shabbat el día es santificado, despierta la santidad y las normas en el mundo entero, el poder de semana desaparece y regresa sólo cuando termina Shabbat. Sin embargo, aunque es más de Shabbat, otras fuerzas no recuperar su poder hasta que Israel dice que la oración, "El que separa la santidad de los días de la semana. "Sólo entonces desaparecerá la santidad, y que las legiones regulan los días de la semana despertar y regresar a sus lugares, cada uno a su aboveappointed

puesto.

258. Sin embargo, el impuro fuerzas no asumir el control hasta que la llama de la vela está encendida, ya que todos provienen de la raíz (elemento) de incendio, de que todo se origina, y descender a la regla sobre el mundo inferior.

Todo esto sucede si una luz de la vela antes de que Israel haya terminado la bendición en la oración.

Malchut se llama el "pilar de fuego" (artículo 209), y las fuerzas que existen en la luz de las velas son las restricciones en Malchut. Es imposible utilizar estas fuerzas antes de que la vela se enciende.

259. Sin embargo, si espera hasta que se complete la bendición, los impíos en el infierno justificar la

Creador de la justicia sobre ellos, y que aportan a él todas las bendiciones, recitado por la congregación: "Por lo tanto, el Creador le da de el rocío del cielo", "Bienaventurados deberá ser usted en su ciudad", y "Bienaventurados deberá ser usted en el campo".

Al recitar las bendiciones, que evocan el descenso de la gran Luz, y su poder nos salva del infierno. Y puesto que los impíos en el infierno ver esto, lamento cometer sus pecados y justificar el Creador de la sentencia que les trajo por ver su castigo. Y ya que el hombre evoca esa justificación de la

Creador de la sentencia, todas las bendiciones, recitó al final del Shabbat por la congregación se cumplen en él.

464 el Zóhar

260. "Bienaventurado el que considera a los pobres; el Creador le entregará en el día del desastre "(Tehilim, 41:2). ¿Qué significan las palabras "en el día de la catástrofe" significa? Esto se refiere a la mal día en que las ganancias de poder y quiere tener en su alma fuera de él. La palabra "pobres" alude a alguien muy enfermo. "El que considera que "se refiere a que uno se da cuenta de la necesidad de ser curado de las transgresiones

ante el Creador. Otra explicación es que este es el Día del Juicio en el mundo. "Él considera que" significa que uno sabe cómo salvar a sí mismo de la misma, como está escrito: "El Creador le entregará en el día de desastre," en el sentido de que el día en que la sentencia contra el hombre domina la mundo, el Creador le entregará.

"El día del desastre" es un estado cuando el impuro fuerzas, llamado "el mal", los gobiernos el hombre y su alma tomar distancia. "El que considera a los pobres" es uno que dice los enfermos para volver al Creador para corregir por sí mismo. Es lo que el Creador entrega de la norma de las fuerzas impuras.

El Zohar sigue diciendo que hay tres fuentes del mal para el alma de un hombre que le atrae hacia sí mismo. Por lo tanto, una asesora y que considera es compasivo a los pobres, para hacer un llamamiento a los enfermos del corazón del hombre (el que se siente enfermos en su propia maldad, el egoísmo) para volver al Creador. Entonces el Creador se cura le. Y en este día de la catástrofe, que el hombre causado a su alma, el Creador se le entregará a través de este premio.

Incluso si la sentencia domina el mundo, el Creador le entregará, por enseñó a los enfermos para volver al Creador y les explicó la necesidad de corrección. Y la diferencia de las explicaciones es que la primera se refiere a una persona que descubre el mal dentro de sí mismo, y el segundo se refiere a la maldad de todo el mundo. Y aquí, el Creador, también, entregar al hombre como una recompensa por el cumplimiento de esta Mitzva.

465

La intención en la oración

Está escrito en el Zohar (Veyikahel, pp. 32-52): "Cada día una llamadas de voz a todas las personas en el mundo, "Esto depende de usted. Separar una parte de ti mismo y a dedicar el Creador ". En algún momento de la vida, pensamientos y deseos de sacar más cerca de lo espiritual a toda persona, y depende de nosotros o si No podemos prestar atención a que la palabra interior. La voz asegura que el hombre por su lado la fundición

innecesaria, transitorios, terrenales y deseos, dejando su interminable persecución por su apaciguamiento, va a alcanzar verdadera y eterna felicidad.

De esto podemos entender el significado secreto de la oración: quien teme Creador y dirige su corazón y deseos en su oración, lleva a cabo gran

Exaltado y correcciones. Si uno desea entrar en el reino espiritual y sentir la Creator, lo único que debemos hacer es orar, es decir, pedir al Creador para corregir su la naturaleza, para transformarla de la naturaleza de nuestro mundo (egoísta) en la naturaleza del reino espiritual (altruista). Luego entrar en la eternidad y más allá de de los límites de nuestro mundo. Ser completamente esclavizados por su egoísmo, el hombre es

no puede cambiar a sí mismo por su cuenta.

Para corregir a sí mismo, el hombre necesita para recibir la fuerza que existe fuera de él, más allá de los límites de su egoísmo. Debe preguntar a recibir esta fuerza; por lo tanto, lo único que el hombre debe hacer es rezar.

Sin embargo, la oración no es pronunciado por la boca. Por el contrario, es el deseo en nuestro corazón, para el Creador dice los deseos en nuestros corazones. Por lo tanto, el hombre de la única tarea

es transformar su corazón-los deseos de su corazón desea cambiar sus propios deseos.

Sin embargo, incluso este hombre es incapaz de hacerlo por sí mismo, sino que debe pedir al Creador por ello.

Por lo tanto, todo se reduce a exaltar el Creador del imperio, la fe en Él, en

Su singularidad, su poder, su capacidad y deseo de ayudar. Todos los esfuerzos del hombre objeto

para crear el único y verdadero deseo dentro de él, a sentir el Creador! En este sentido, El Zohar,

así como todos los demás libros de la Cabalá y la Torah, hablar de los que

466 el Zóhar

ya han alcanzado los mundos espirituales con sus deseos y propiedades, y,

mientras que en nuestro mundo, percibir y existen en los dos mundos simultáneamente.

La oración del libro se refiere a aquí constituye la espiritual de las acciones que uno

ya ha adquirido los instrumentos espirituales, y ellos pueden utilizar exactamente de la misma manera en que usamos nuestras manos y medios auxiliares en nuestro mundo.

En primer lugar, en las canciones y los himnos de la suprema ángeles, y de acuerdo con la orden de los cantos cantados por los hijos de Israel a continuación, adorna Malchut y corrige a sí misma como una esposa que se adorna a sí misma para su marido. Los hijos de Israel son los

que deseen convertirse en Yashar (recto) y El (Creator), es decir, a acercarse a,

o ir directamente al Creador. Estas personas, que existen en el universo con el Alto

espiritual (altruistas) los instrumentos (los deseos), puede cambiar los estados de Superior Sefirot y mundos espirituales por sus acciones.

Nuestra oración-libro fue compilado por los sabios de la Gran Asamblea veinte

hace siglos. Antes de eso, todo el mundo se dirigió al Creador, de conformidad con

lo que él o ella sentía. Acerca de hace veinte siglos, comenzó a las almas más tosca descendente

a nuestro mundo, que necesita oraciones ordenada. Por lo tanto, los miembros de la Gran Asamblea (gran Kabbalists), creado en el libro de oración que todavía hoy uso.

En una forma ordenada, el libro expone la oración todos los grados consecutivos

de la corrección del hombre. Detrás de las palabras de la oración libro, uno que entiende

considera que la acción espiritual que necesita para llevar a cabo. Esta información se transmitió

en las letras, en sus formas y combinaciones, así como en la secuencia de las sentencias y partes de la oración en su conjunto.

Según el orden de la oración, la corrección de los mundos es lo primero por la mañana bendiciones (Véase Tefilat Kol Peh) hasta la oración de Shmone Esreh, corrección en una posición sentada. Luego, cuando llegan las palabras Emet ve Yatziv concluir que Kriyat Shema, todos los mundos alcanzar la corrección. Y tal y como llegar las palabras Gaal Israel, todas las correcciones son para tomar sus lugares, por lo que seguir recitando la oración Shmone Esreh mientras que de pie.

En la espiritualidad (y, por consiguiente, en la corporalidad) una persona puede estar en un de tres estados: acostado, sentado o de pie. Un recién nacido en nuestro mundo y una persona recién nacido espiritualmente desarrollar en el mismo orden. Mentir significa que el posición de la cabeza, las piernas y el cuerpo están en el mismo nivel. En el espiritual, Esto corresponde al estado embrionario, cuando todo lo que existe en los diez Sefirot es la misma. Este es el más bajo estado espiritual.

Sentarse significa que la cabeza está por encima del cuerpo, y el cuerpo está por encima de la piernas, pero uno no puede usar sus piernas. Este estado se llama Katnut (pequeño tamaño) o VAK.

Permanente implica distinción absoluta entre los niveles de la cabeza, cuerpo, y

La intención en la oración 467

piernas. Se llama Gadlut (gran estado) o GAR. Por lo tanto, de acuerdo con la capacidad de preguntar

de corrección, que poco a poco recibe la fuerza del Creador y crece.

Por lo tanto, cuando llega a las palabras Emet ve Yatziv, todo lo que ya ha sido corregido: todos los mundos Malchut tener en ellos, mientras que ella misma Malchut tiene la suprema Rey. Cuando el hombre llega a las palabras, Gaal Israel, la suprema Rey avances a lo largo de los grados, a lo largo de las tres líneas, y acude a Malchut recibir.

La suprema King (el Creador), con lo que se refiere a todos los seres creados, constituye ZA del mundo de Atzilut, para Malchut de Atzilut es la suma de todas las creaciones.

Todo lo que nunca fue creado, incluidos nosotros y todo el mundo con todo lo que habitan en ellos, es una parte de Malchut.

En nuestro estado inicial, que son las partes de Malchut que reciben los más pequeños de la Luz del Creador, Ner Dakik (vela pequeña). A medida que se acercan a la Creador en nuestras propiedades (lo que a su similar), que recibimos cada vez más Luz mayor, en proporción a nuestro adelanto, que nos sentimos como gozo infinito, la paz, la alegría, la eternidad, y como una fuerza vital.

Los grados de nuestra cercanía con el Creador (nuestro "yo" y él, Malchut y ZA) se describen en la Cabalá utilizando un lenguaje especial: el punto de propiedades se considera una transición desde el estado de "volver a atrás" entre ZA Malchut y al estado de "cara a cara." Las almas "la unión con el Creador es descrito como un Zivug-acto sexual entre ZA y Malchut, lo cual pasa ZA a la luz Malchut, y cada alma, en proporción a su corrección, lo que puede

recibir esta Luz.

Naturalmente, el Creador sigue siendo en un estado de absoluto descanso, y todos sus supuestos

los movimientos se sienten con respecto a Malchut, en función de los cambios en su propiedades. A veces se siente más a Él y, a veces menos, y que esta percibe como su movimiento hacia ella.

Debemos mantenernos en humildad y temor ante la suprema Rey, cada uno en su lugar, Él extiende su mano derecha a Malchut en Magen Avraham, el primer bendición en el Shmone Esreh la oración, que designe a la línea derecha. Entonces él pone su mano izquierda bajo la cabeza de Malchut, como está escrito: "Que la mano izquierda bajo mi cabeza, y su mano derecha me abrazo "(Shir HaShirim, 2:6) en la bendición Ata Gibor, la segunda bendición en el Shmone Esreh la oración, la designación de la izquierda línea.

Todo el magnífico Shir HaShirim (Cantar de los Cantares) habla de la suprema fusión de todas las criaturas con el Creador. Dado que nuestro mundo se crea como un reflejo de el mundo espiritual, espiritual fusión sólo puede ser descrito con el correspondientes palabras de nuestro mundo. Porque nuestro mundo es egoísta, el espiritual, 468 el Zóhar

acciones altruistas, dirigido hacia la fusión de las propiedades y los deseos, son se describe en las palabras de nuestro mundo como Malchut (el hombre del alma) acercarse a la

Creador en sus propiedades, seguida de su unificación gradual. En primer lugar, se manifiesta en la forma de un abrazo, seguido de un beso y, a continuación, un coito, cuando el alma es suficientemente corregido para recibir la Luz (OAR Hochma) del Creador.

Después, ZA y Malchut abrazar y unirse en un beso de la bendición

HaEl HaKadosh, que designe a la línea media. A partir de este estado y en la mayor,

En efecto, todo en el estado de un beso, hasta los últimos tres bendiciones en el Shmone Esreh oración. Esta es la espiritual, el verdadero significado de las tres primeras bendiciones

de la Shmone Esreh oración.

En otras palabras, si uno es capaz de hacer una acción espiritual que corresponde a las condiciones descritas en estas bendiciones, se alcanza la unidad con el Creador que se llama "abrazo" y "beso". La explicación detallada de lo espiritual

acciones se da en el estudio de las Diez Sefirot Ashlag por el rabino. El lenguaje de El Zohar y la Torá describe estas acciones con las palabras de nuestro mundo.

El lenguaje de la Cabalá describe mediante el uso de los nombres de las Sefirot,

Partzufim, y luces. La más completa y precisa de idiomas para la descripción

espiritual de las acciones es el idioma de Sefirot. Por lo tanto, este era el idioma elegido por Kabbalists para su trabajo interno y para nosotros explicar a la práctica y el método de ascensión espiritual.

El hombre debe aspirar a el Creador en su corazón y deseos a fin de adquirir

las intenciones que llevarlo a la corrección en todos los estados espiritual descrito en el

esta oración-por su boca y su corazón (deseos) para convertirse en un todo único, por lo que su labios no hablen en contra de los deseos de su corazón. El Creador sólo espera la

sinceridad de nuestros deseos a fin de cumplir con ellas a la vez y nos acercan a Él:

Amado del alma, Padre Misericordioso!

Señalar a su siervo a su voluntad.

Tu siervo se prisa como un corazón, se inclinará ante Su Majestad.

Para él su amistad será más dulce

Que el goteo de nido de abeja y todos los gustos.

Majestic, Hermoso luminosidad del universo!

Mi alma pinos para su amor.

Por favor, oh Dios, sanar su muestra su simpatía el fulgor de tu.

Luego, se reforzará y curados

Y alegría eterna será el suyo.

La intención en la oración 469

Todos-dignos Uno, puede ser tu misericordia despertado

Y por favor tener piedad sobre el hijo de su amado.

Porque es tan largo que he anhelado intensamente para ver el esplendor de la fuerza.

Estos deseos de mi corazón, y por favor tener piedad y no ocultar tu.

Por favor, se puso de manifiesto y difundir a mí, mi Amado, el refugio de tu paz.

Iluminar la tierra con su gloria, se regocijan y se alegra en ti.

Darse prisa, hacer el amor, por el momento ha llegado, y el indulto a nosotros como en los días de edad.

(Canción Yedid Nefesh)

Cuando el Creador y Malchut fusionar en un beso, el que las necesidades de asesoramiento y puede pedir asistencia para ello, para este estado es llamado el "momento de deseo." Y desde hombre de recurso ante el Rey y la Reina en los doce intermedio bendiciones

de la Shmone Esreh la oración, que lo corrigió y preparó su corazón los deseos

durante los últimos tres bendiciones. Se despertó el deseo del Creador para él, para gracias

a estos últimos tres bendiciones, el orador fusiona con el Creador en la Unidad suprema.

El "momento de deseo" es un estado apropiado para hacer peticiones y recibir

la respuesta-la fuerza de auto-corrección. El Rey y la Reina y se ZA

Malchut. Cada bendición constituye una secuencia de correcciones individuales del hombre

alma. En consecuencia, el hombre sube a un nivel espiritual superior. Así pues, poco a poco

alcanza la suprema Unidad con el Creador.

Luego, deberá caer sobre su rostro, y cuando Malchut tiene dentro de las almas

ella, presentará su alma al Creador el poder absoluto, ya que esta es la

tiempo (estado) encomendar a uno el alma de entre todas las demás almas, para Malchut es el fuente de vida.

Para una caída en la cara y encomendar el alma de uno significa que el hombre tiene un pero único deseo de librarse completamente de su propio deseos egoístas, y recibir la

Creador de deseos altruistas en su lugar. Tras la recepción de la voluntad del Creador,

se convierte en el hombre similar a él, y en la medida de su similitud, el orador fusiona con

el Creador. Mediante la fusión con el Creador, el hombre adquiere todo lo que el Creador ha:

la inmortalidad, un conocimiento completo de toda la creación, tal vez, y la perfección.

El secreto de la luz sólo está disponible para los elegidos: cuando Malchut

tiene almas humanas por su único deseo de fusionarse con el Creador (porque el

mismo deseo llena el corazón del hombre), afirma a sí mismo enteramente a la aspiración de esta fusión, a fin de incluir en su alma colectiva en la fusión entre Malchut y el Creador. Y si su alma es recibida por el Creador, el hombre se funde instantáneamente con Él y entra en la fuente de la vida (Tzror HaChaim), tanto en este mundo y en el mundo por venir.

470 el Zóhar

Aunque la Cabalá se considera un secreto de la enseñanza, que no tiene secretos. Ello se percibe como secreto sólo por aquellos que aún no han sido incapaces de crear el espiritual dentro de los propios órganos con los que perciben su entorno. Estamos los únicos que ocultar nuestro entorno de nosotros mismos en defecto de la correspondientes órganos de los sentidos.

El Rey (Creador, ZA) y la Reina (Malchut) debe estar conectada a las almas por todos los lados, por encima y por debajo, y se adorna con las almas de los justos (aquellos que desean fusionarse con el Creador, encomendar sus almas a Él). Y si el hombre dirige todas las intenciones de su corazón (deseos) a este objetivo y completo presenta su alma a la voluntad del Creador, el Creador la paz y hace un pacto con él (tanto en el Alto Pacto, llamado Yesod, y en la parte baja del Pacto).

Él bendice este Malchut por la paz y el pacto, y le rodea de todas las partes.

Unidad de todas las partes significa que las almas alcanzar la similitud con el Creador en todas sus propiedades. Los justos son los que quieren fusionarse con el Creador, alcanzar toda la creación, y como resultado, descubrir la justicia de el Creador, que creó y, por tanto, regula ellos. Aquellos que deseen para justificar todos los Creador de acciones se denominan "justos".

A pesar de que todavía no han alcanzado este estado y sólo están en el camino a que, aunque sólo en el comienzo de su camino, y que aún no han sido correctos incluso un solo deseo y sólo sentir la menor aspiración a acercarse a el Creador, ya que son llamados "justos", después de este deseo. El Creador Malchut rodea por todos lados, y Malchut Él se siente con todos sus corregido propiedades, sensaciones.

Por lo tanto, el hombre también recibe el nombre de Shalom (paz), para la que ha hecho un pacto

con Malchut a continuación, similar al Pacto de la Sefira encima de Yesod. Y cuando por ejemplo un hombre deja a nuestro mundo, su alma se eleva a través de todos los cielos y en ninguno

de pie en su camino, y el Creador pide para él y dice: "Que la paz venir." El alma revela los trece elevaciones de la santa melocotón y nadie está en su camino.

Por lo tanto, es feliz quien hace una ofrenda al Creador.

Tan pronto como el alma de lágrimas propio egoísmo total, se fusiona completamente con el Creador y ya no está obligado a descender en este mundo, en un vestido cuerpo físico, y recibir una porción adicional de deseos egoístas. Una ofrenda al Creador significa el rechazo del cuerpo de deseos egoístas, que se llama un "Sacrificio", de nuestro cuerpo no es diferente de la de un animal.

Por lo tanto, la aspiración a librarse uno mismo de animar el cuerpo y sus deseos se llama una "oferta." Dependiendo del tipo de deseos hombre ya es capaz

al deseo de librarse de él mismo, su oferta tiene la forma de un ave (una parte de su La intención en la oración 471

deseos) o ganado (otra parte). Ciertas partes del Zohar y algunos de los ARI composiciones de discutir este asunto con gran detalle.

Chiya rabino levantó su voz: "Oh, el Rabino Shimon, que están vivos, y yo estaba ya que más de luto! Sin embargo, no es que estoy para llorar, sino para todos mis amigos y para todo el mundo que siguen siendo los huérfanos después de que usted ". rabino Shimon es como una luz de antorchas, que brilla tanto por encima como por debajo. Con este punto de vista

a continuación, que ilumina el mundo entero. ¡Ay de este mundo cuando esta luz se y dejar que se levantan por encima. ¿Quién va a brillar en este mundo con la luz de la Torah? El rabino Aba Rosa, el rabino Chiya besó, y dijo: "Si esas palabras están dentro de usted, doy las gracias a la Creador para el envío de mí a usted, a fin de que yo podría estar más cerca de usted.

¿Cómo soy feliz con mi suerte! "

Todos los personajes descritos en el Zohar son objetos espirituales, Partzufim. Ya que no toda la Torá, el Zohar habla sólo de las cosas que existen en el espiritual mundos, en lugar de en nuestro mundo. Por lo tanto, todos los objetos, animales, plantas, y las personas descritas en el Libro de Zohar constituyen espiritual grados, los deseos, y Partzufim.

El Creador envía deliberadamente en nuestro mundo extraordinario de las almas que están cerca de

Él, para ayudar a todos los demás para alcanzar lo espiritual en esta vida, mientras todavía se encuentran

en este mundo. Estos grandes Kabbalists sirven como guías para los que se han dado cuenta de

que carecen de vista espiritual, y por lo tanto son dispuestos a seguirlas ciegamente.

El rabino Yehudah dijo después de él: Cuando el Creador le dijo a Moshé para elegir entre las personas a quienes se sabia y la comprensión, Moshe espera en la las personas y no ha podido encontrar ninguna. Luego, se encargó de recoger las cabezas de los

tribus que fueron conocidos por su sabiduría. La palabra "comprensión" no se utiliza aquí, por el grado de comprensión es superior a la de los sabios. ¿Qué es la diferencia entre uno que es sabio y entiende que una? Sabio es una que aprende de un Rav (Maestro) y quiere alcanzar la sabiduría. Sabio es aquel que sabe todo lo que tiene que saber.

Él entiende que consta de varios niveles, grados, de ve en todos los Lo sabe y por sí mismo y para los demás. La marca de su entiende que se formula en la frase: "Los justos se sabe su alma animal." El

justos significa un Yesod que pasa la luz a Malchut (animal), para la Gematria HaVaYaH de Malchut es de cincuenta y dos BON = = BeHeMaH (bestia) = Bet - -Mem Hey-Hey = 2 + 5 + 40 + 5 = 52.

Malchut constituye el nivel llamado "sabio de corazón", como se encuentra la sabiduría en el corazón. Pero el que entiende, ve por encima y por debajo, para sí mismo

y para los demás. El que es sabio designa Malchut, ya que se pone de manifiesto que Malchut
472 el Zóhar

sabiduría. Él entiende que es Yesod que está por encima de Malchut. Ohr Hochma
en Malchut sólo brilla desde abajo hacia arriba. Es imposible recibir la Luz

Por encima de la baja, ya que seguramente entrará deseos egoístas. Por lo tanto,
Se dice que los sabios (Hacham) sólo ve para sí mismo, de sí mismo hacia arriba, y
no puede pasar la luz a los demás a continuación.

Por consiguiente, se dice que la sabiduría se encuentra en el corazón, como el corazón recibe
desde abajo hacia arriba, mientras que él entiende que (el Sefira Yesod, Tzadik,
los justos una) brilla con la luz de la Misericordia, Ohr Hassadim, desde el cielo
hacia abajo. Él ve que él recibe por sí mismo, y brilla sobre los demás, es decir,
brilla a Malchut, como está escrito: "Los justos sabe su alma animal".

473

Una oración de recaudación

Aquí El Zohar habla de la oración, que ofrece a cada hombre su Creador
(Veyikahel, pp. 32-52). Este centro de la acción del hombre, constituye su mayor y más
valiosa labor en sus esfuerzos para el bien del Creador.

El Creador hizo al hombre en el más lejano, completamente opuesta a nivel espiritual

Su: con sólo la egoísta voluntad de disfrutar. Y ya que el hombre no tiene otra propiedadesdesires
pero la egoísta voluntad de recibir placer, no sólo es incapaz de cambiar
a sí mismo, no puede ni siquiera deseo de que el deseo de cambio.

Podemos cambiar sólo bajo la influencia de la Luz del Creador, al recibir

Sus propiedades de él. Por lo tanto nuestra única tarea es cultivar el deseo de cambio.

Tan pronto como este verdadero deseo aparece en el hombre, el Creador de inmediato
darle la fuerza necesaria para su realización. Por lo tanto, el problema no es cómo
realizar una oración, es, más bien, cómo lograr, cómo formular una solicitud de la
la fuerza para ser como el Creador!

Una oración es una sensación, un deseo en el corazón de uno. El hombre no se da cuenta
completamente y no pueden describir, por la sensación en el corazón de uno es
que no están sujetos a ningún tipo de control y corrección consciente-no puede ser "creado" por
la propia voluntad. Las sensaciones en el corazón de uno constituyen la consecuencia de
mental del hombre y la condición espiritual, el resultado de la actual grado de su
desarrollo espiritual.

Por lo tanto, el deseo de cambio también está en manos del Creador. Sin embargo, Él
nos dio la oportunidad de estimular este proceso y para determinar nuestro propio
adelanto espiritual:

- Se permite Kabbalists a escribir libros, y cuando leemos ellos,
desarrollar el deseo de acercarse a Él;

- Se permite a algunos de los Kabbalists cierto que se reveló a un amplio círculo
de aquellos que desean el desarrollo espiritual;

474 el Zóhar

- Indiscernibly, que transforma nuestros deseos (modifica nuestras almas) lo que
de repente tener un interés en la espiritualidad;

- Cambia nuestros deseos con respecto a este mundo, nos ayuda a darse cuenta de su

insignificancia y transitoriedad a través de las sensaciones de decepción y el sufrimiento.

Al crear el hombre un valor egoísta, es decir, haciendo una creación de valor que es aparentemente tan unbefitting Él, el Creador permite crear al hombre a sí mismo y elevar a sí mismo a un grado igual a la del mismo Creador-para alcanzar su nivel de perfección. Por lo tanto, el Creador pone de manifiesto la perfección de su creación: A pesar de que creó al hombre un valor criatura, Él lo que le permite hacer un "creador" de sí mismo (en sus propiedades).

El hombre no puede pretender que, si bien ha sido creado con un único deseo, es incapaz de inducir a la recepción de un deseo altruista de su lugar natural, un egoísta. La Torah, la Cabalá, los maestros, y el sufrimiento están dispuestos a todo acelerar su progreso hacia la meta de la creación por el camino de la Torah, o de otro modo, el camino del sufrimiento.

Sin embargo, el camino del sufrimiento no sólo es indeseable para el hombre, cuya vida en la tierra le hace sentirse como si está atrapado entre la millstones de un incansablemente molino rotatorio. Metódicamente y sin piedad, que tanto le pulverizes mental y físicamente, hasta el último día de su vida. Pero este doloroso camino es igualmente indeseables a los ojos del Creador. Después de todo, Su objetivo es deleitar hombre, que está de acuerdo con el camino de la Torá-una rápida e indolora forma de transformar nuestros deseos egoístas de en altruistas.

Dado que sólo el Creador puede lograr esto (y él, ya sea dolorosamente o dolor, de acuerdo con nuestra conciencia petición), el desarrollo de dicha solicitud hacia Él es todo lo que el hombre debe hacer en su vida. Es, por tanto, escrito: "Que le rezan durante todo el día! "Sin embargo, ahora entiendo que esta frase no habla de la sesión más de un libro dedicado a la oración-, sino que se refiere al hombre del trabajo interior sobre sí mismo.

Existen varias formas de trabajo que el hombre debe hacer en la acción, con su cuerpo, como en el caso de la observación física Mitzvot. Y luego está el hombre del interior, obra más importante, cuando la observancia de las Mitzvot depende de las palabras y los deseos del corazón.

No hace alusión a la Cabalá, o incluso hablar de nuestro cuerpo físico, ya que no es diferente del cuerpo de un animal que nace, las funciones, y muere como un animal. Y todas las diversas formas de trabajo que realiza el cuerpo son meras mecánica acciones totalmente ajenas al hombre del interior de la intención, y pueden incluso ser pura y simple frente a ella.

La crianza de un 475 dedicado a la oración

Por lo tanto, las acciones del cuerpo son completamente en cuenta en la Cabalá.

En cambio, el hombre es el deseo de tener en cuenta y es considerada como una acción. En sí mismo,

despojada cuando fuera el cuerpo físico (en la que existe en la actualidad), que constituye del hombre espiritual interno de acción.

El mundo espiritual es un mundo de deseos inmateriales que no tienen volumen, tamaño, movimiento, o en el tiempo. Al igual que en nuestra imaginación, donde nuestros deseos son

cumplido al instante por el poder del pensamiento, todo en el mundo espiritual es determinada únicamente por nuestros deseos, pensamientos, y no por acciones físicas. Sin embargo, ya que en este mundo en el que existe temporalmente en un cuerpo fisiológico, nuestra tarea es observar el Creador del Mitzvot tanto físicamente (con nuestro cuerpo) y espiritualmente. Físicamente, podemos observar, como una persona generalmente no, porque de su crianza o de una recompensa en este mundo (dinero, salud, suerte, paz y etc) o en el mundo por venir (la mejor que se pueda imaginar). Por otra parte, que realiza estas acciones, ya que se enseña desde la infancia a que lo hagan mecánicamente, por lo que no puede evitar hacerlo en vista de la adquirida deseo (instinto)-en caso de no hacerlo, él sufre.

Este sentimiento de sufrimiento es exactamente lo que le obliga a llevar a cabo la acciones mecánicas de las Mitzvot. Ni siquiera es el deseo de recibir una recompensa en este mundo o en el mundo por venir: en este caso, la recompensa es instantáneo - el hombre no siente molestias, ya que lo que él está acostumbrado a hacer.

Por lo tanto, parece que ese hombre, que observa los Mitzvot debido a la adquirido la naturaleza (el hábito), que no exige recompensa por sus acciones, ya sea en este mundo o en el mundo por venir. Después de todo, él realmente no piensa acerca de cualquier

recompensa, ya que su hábito, que se convirtió en su segunda naturaleza, le obliga a realizar estas acciones. Si se siente de esta manera, es absolutamente positivo que los actos "para la Creador de la causa. "El hecho de que su hábito, su segunda naturaleza, le obliga a realizar las Mitzvot mecánica, escapa a su conciencia.

Sin embargo, dado que nuestro cuerpo no es más que un animal, la mecánica cumplimiento de las Mitzvot por la fuerza de la costumbre o de una recompensa es más que suficiente para

le. Hay una diferencia entre quienes observan a causa de la crianza o hábito, y quienes lo hagan por una recompensa: la antigua ni siquiera si la atención o el Creador no existe realmente; que llevan a cabo acciones puramente mecánica que no pueden ayudar a realizar, para que de inmediato comienzan a sufrir por la falta de acciones habitual.

Sin embargo, uno observa que la Mitzvot porque tiene fe en la recompensa y castigo cree en el Creador, Su Torá, y su gobernanza, sino simplemente

476 el Zóhar

lo usa para su propio beneficio. Al observar las Mitzvot con esa intención y permanecer en él toda su vida, él, naturalmente, no crecer espiritualmente. Y el que no crece en nuestro mundo se llama "todavía" (inanimado), como dividir todos los naturaleza en los siguientes niveles: todavía, vegetativo, animar, y haciendo uso de la palabra (seres humanos).

Por lo tanto, esas personas se consideran todavía como espiritualmente (Domem de Kedusha), pero

que ya están "espiritualmente" todavía, en contraste con aquellos que observan, de forma mecánica

por la fuerza de la costumbre.

En la Cabalá, la palabra "cuerpo" implica el deseo. Un deseo o un cuerpo puede ser egoísta o espiritual (altruista). La progresiva aprobación de la egoísta y su cuerpo sustitución con el altruista es un hombre llamado el "nacimiento espiritual".

Hombre del crecimiento espiritual es designado por una intención cada vez más creciente para observar las Mitzvot sólo porque esa es la voluntad del Creador. El hombre observa sólo por Su causa, totalmente desinteresada, como si no recompensa de cualquier tipo nunca darse a él en cambio, ni siquiera en la forma de su propio contenido. Es como si el Creador no sabe que cumple su deseo, como si el hombre sí mismo es incierto si o no observa las Mitzvot. Sin embargo, lo hace de todos modos, para esa es la voluntad del Creador.

Entonces, la noción de "cuerpo" en la Cabalá hace alusión al hombre del corregida deseos, que sin deseos, sin una pantalla, no se puede utilizar. Es como a pesar de que no se consideran partes del cuerpo, existentes más allá del cuerpo. Por lo tanto, se consideran las fuerzas extranjeras o deseos-Klipot (depósitos).

La única existente, además de la creación al Creador es la egoísta voluntad de disfrutar de Él que fue creado por Él. Este deseo puede ser egoísta (dañado) o altruistas (corregido), espiritualmente puro o impuro. Todas las fuerzas espirituales: los ángeles, Klipot, etc, constituyen sin nuestros deseos o corregida (la voluntad de otorgar a la delicia Creator). Nada más existe en el universo!

Hay doce partes en el cuerpo espiritual que realizan acciones: dos brazos y dos piernas, cada uno compuesto de tres partes, en todos los $4 \times 3 = 12$. Estas partes de nuestro cuerpo espiritual (nuestros deseos de que se corrigieron por la pantalla) observar positivo Mitzvot.

Al igual que el cuerpo espiritual de un objeto (Partzuf), el hombre es el cuerpo de su altruista deseos, en el que puede recibir la Luz del Creador de acuerdo con sus intenciones (pantalla). Hombre deseos están determinados por sus intenciones.

Todo el trabajo con la intención "para la causa de la creador" se lleva a cabo por el exterior partes del cuerpo: las doce partes de los brazos y las piernas, y por las doce interior de las partes del cuerpo: cerebro, corazón, hígado, boca, lengua, cinco partes de los pulmones,

La crianza de un 477 dedicado a la oración y dos riñones. Estas correcciones interior del cuerpo están destinados para la recepción de la suprema espíritu, Luz, en el interior del cuerpo, el hombre y representan la más importante trabajo en relación con el Creador.

Estas medidas interiores son llamados Mitzvot. Ellos dependen de expresión, como una súplicas de oración, bendiciones y alabanzas. Y el que viene a saber esto el trabajo es feliz en todas las cosas. El hombre no se da cuenta de que su oración impregna todos los

los Cielos, el aumento de hasta el pináculo del universo y llegar a la Creador mismo.

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, no una sola palabra en la Torá habla de nuestra

mundo, especialmente de nuestro cuerpo. Todas las palabras en la Torá son el Creador del

nombres sagrados-las distintas sensaciones del Creador que sienten los que alcanzar Le. Como hemos explicado, el logro y la sensación del Creador es imposible sin una pantalla, una intención altruista, en el sentido de que todo lo que el hombre es deseos de complacer a su Creador. Sólo las sensaciones en el corazón (la esencia de la hombre) puede realizar este trabajo, y nunca el fisiológicas de nuestros órganos animar cuerpo, que no es diferente de la de un animal.

Cuando la luz por la mañana comienza a brillar, separando la luz de las tinieblas, atraviesa una llamada a través de todos los Cielos: prepararse para la apertura de las entradas y cámaras, y cada uno vaya a su posición. Para los que sirven en la noche no son los los que sirven en el día. Y cuando llega la noche, el día del servicio una vez más se sustituye por la noche queridos.

Cuando la luz por la mañana comienza a brillar, cuando el hombre comienza a darse cuenta de que sus deseos egoístas son la muerte y la oscuridad, mientras que el altruismo y la espiritualidad son la vida y la luz, la luz dentro del hombre lo separa de las tinieblas, y comienza a analizar y darse cuenta de sus estados, para sentirse espiritual subidas y bajadas-que se siente su proximidad al Creador como la luz, mientras que la lejanía de Él y descensos en sus deseos egoístas siento como la oscuridad.

Sin embargo, uno puede sentir que sólo si se siente el Creador (aunque sólo sea un poco, aunque indistintamente). Para empezar a sentir la vergüenza de la recepción del Creador y la escasa importancia de la naturaleza (la sensación de oscuridad), uno debe sentirse el Creador. Su Luz sólo contiene todas las necesidades que el hombre: la fuerza de corrección, deseos, la vida. Por lo tanto, la principal cosa a la que el hombre debe aspirar es la sensación de el Creador, pero no por placer, para su corrección.

Las fuerzas que sirven en el día que se llama "gobernantes, el gobierno de el día ", y las fuerzas que sirven en la noche que se llama" gobernantes, el gobierno de la noche. "Tan pronto como la mañana se oye la palabra, que todos tomen sus posiciones, 478 el Zóhar

Malchut e Israel descender y entrar en el Beit-Knesset (la Cámara de la Asamblea - un lugar, donde todos los deseos del hombre se recogen, por lo que se llama la casa de la oración) para exaltar al Creador y comenzar su canto y bendiciones.

Está escrito: "Vamos a elogiar a su misericordia por la mañana y su fe en la noche. "Sensación de la Luz del Creador que le descendente, el hombre percibe como por la mañana que viene después de la oscuridad, y el sentimiento a tal estado, elogia el Creador en su corazón. Todas las exóticas retroceso pensamientos antes de la influencia de la Creador de la Luz, y todos los deseos impuros ser restringido.

Después el hombre se ha corregido a sí mismo en el positivo Mitzvot (en la primera parte, en las correcciones de Tzitzit y Tefillin), que debe unir todos sus deseos del corazón en el centro de trabajo (en la segunda parte), y dedicarse plenamente a la

elogia la labor de, ya que habla sube hacia arriba.

Es imposible ofrecer una breve explicación de las Mitzvot y de Tefillin

Tzitzit, observada sólo por aquellos que espiritualmente alcanzado el nivel de Partzuf ZA.

Estos agentes, que estaban en sus lugares en el aire, son nombrados a la regla lo largo de los cuatro lados del mundo. Gazaria se dispara en el aire para gobernar el Oriente, y todos los otros que son designados son, junto con él, y esperar las palabras de la oración que se levanta en ese lado de abajo. Y esta regla tiene la oración.

Si las palabras de una oración son adecuados y, a continuación, todos estos gobernantes y absorber

lugar con ellos para el firmamento, donde los otros gobernantes de pie. Tras la absorción de estas palabras, que proclamar, "¡Bendito sea Israel. ¡Bendito sea el que los labios absoluta estas palabras! "

Las cartas que se cuelgan en el aire luego volar hasta la forma y el santo nombre que las normas en el aire y se compone de doce cartas. Este es el nombre por Eliyahu que voló antes de remontar hasta el cielo. Las letras vuelan en el aire, y el gobernante, quien posee las llaves del aire en su mano, sube al cielo a lo largo de con todos los demás gobernantes, y pasar las cartas en las manos de otro gobernante para profundizar el ascenso.

Después de Malchut habían sido separados de ZA, ZA llena a sí mismo con sólo Ohr Hassadim y se convirtió en la línea de la derecha, mientras que Malchut formaron la línea de la izquierda. Estos

dos líneas están en conflicto el uno con el otro, al igual que la derecha y la izquierda de las líneas

Bina se oponen entre sí. Esto continúa hasta que sube a ZA Bina como el medio línea, saldos de la derecha y la izquierda líneas, y hace que la paz entre ellos por unir en una sola línea media.

Del mismo modo, ZA y Malchut, frente a las dos líneas, una necesidad a la línea media equilibrio ellos, para que el equilibrio y la paz, y que unirlos. Esto ocurre

La crianza de un 479 dedicado a la oración

con la ayuda de MAN (Mei Nukvin), las oraciones de los justos, para que ofrecen hasta los deseos de este mundo. Además, la pantalla que se llama aumentar la Masach (pantalla) de (de) Hirik la línea media que causan la izquierda y la derecha líneas a unir, y Malchut a unirse con ZA.

Así pues, una oración se convierte en una solicitud, MAN, y la línea media que conduce a la la paz y la unidad entre ZA y Malchut. Al igual que encima de Yesod (la línea media) une el Creador con la Shechina-Malchut por reunir todas las almas creadas, la oración del hombre crea la línea media y une a todos por su ascenso-el logro de la paz y la unidad entre el Creador y la Shechina (sus criaturas), la unidad de las almas con su Creador.

Por lo tanto, al igual que el Sefira encima de Yesod, el hombre, también, se llama Shalom (paz). Por otra parte, el mundo debajo precede y determina el mundo de arriba, para la despertar desde abajo (peticiones de los más bajos) precede y evoca la despertar desde arriba.

El mundo espiritual es un mundo de los deseos. Hay sólo dos deseos:

1. El Creador del deseo de otorgar a la perfecta alegría su creación, es decir, al hombre;

2. La voluntad de recibir placer para sí mismo, creado por el Creador, llamada creación, el hombre o la esencia.

Nada más existe, excepto para esos dos deseos! Todo lo que pueda imaginar sólo se deriva de estas dos fuerzas espirituales. El hombre del deseo se llama una "La oración," para intencionalmente o no, este deseo hace un llamamiento a la Un que creó al hombre, al Creador. Espiritualmente, el hombre se desarrolla en conformidad con su oración.

Sin embargo, la verdadera oración es su petición de corrección espiritual y elevación. Esta oración, un deseo en el corazón, sólo puede lograrse mediante el estudio coherente Kabbalistic de fuentes, que afectan egoísta del hombre con su deseo oculto Luz interior, y le evocan a ascender espiritualmente ("Introducción al estudio de Diez Sefirot ", tema 155).

Un alma no es otro que corregidas del hombre, deseo altruista, su espiritual Partzuf, su deseo de recibir la Luz del Creador con la pantalla (la intención) "para Creador de la causa ".

La intervención del hombre en una oración no es otra cosa que partes de su alma (el alma en sí)

vestidos de un cuerpo. A la oración es el alma del hombre en este mundo, VAK de Nefesh de Malchut

Malchut dentro de Malchut de Assiya.

480 el Zóhar

Sin embargo, ¿cómo puede la oración, su deseo, lugar a través de todos los grados de todos los

los mundos de la Bya y llegar a Malchut de Atzilut para convertirse en el Hombre y la línea media, uniendo con Malchut ZA? Después de todo, es bien sabido que ningún grado puede elevarse por encima de sí mismo, y mucho menos hacer un salto increíble desde el más bajo

grado de la escala espiritual (nuestro mundo) para el mundo de la Atzilut.

Para entender esto, debemos primero entender a fondo el significado de Malchut la ascensión a Bina. Como resultado de este ascenso, cada grado se divide en dos partes: Keter y Hochma de cada grado permanecer dentro de él, mientras que Bina, ZA, y Malchut caída a un menor grado. Esto ocurre porque Malchut ascendió a Bina y creada en Bina un nuevo Sof (final) de la medida. Esto se debe a que Malchut existe en virtud de la prohibición de la primera restricción, y, por tanto, no puede recibir la Liger. Debido a la segunda restricción, Bina, ZA, y Malchut se encuentran por debajo de la nueva Sof de la medida. Por lo tanto, estén por debajo del Malchut que ascendió a Bina, que se definen como un menor grado.

_____ 8_ " _____ #

_____ -8_ ! _____

_____ 8_ 4 _____

_____ 8 _____

_____ 8_ 5 _____

, # _____ ! _____ " - " # 2 - - ! _____
 5 _____ 8 _____
 , # _____ ! _____ 5 4 2 25 _____

Mundial de AK

Mundial de Atzilut

Mundial de Beria

Mundial de Yetzira

Mundial de Assiya: Keter

Hochma

Bina

ZA

Malchut = K + H + B + M + ZA

K + H + B + M + ZA

GAR + VAK = alma del hombre

La crianza de un 481 dedicado a la oración

Luego, a través de la MAN planteadas por los inferiores, la luz AB-SAG

desciende y da fuerza a Malchut, que está en Bina, a descender a su

propio lugar: Malchut descende de Bina a su propio lugar, con lo que todos los que regresan

el Sefirot a sus lugares y unir a todos en un grado, consistente en

diez Sefirot todo. En consecuencia, Bina y ZON, que estaban por debajo de cada grado,

regresar a su grado, a su nivel anterior. Por lo tanto, cada grado se restaura

Volver a diez Sefirot.

Sin embargo, aunque Malchut, que está en Bina como nuevo Sof (final) de la

grado, los retornos de Bina a su propio lugar en la final de cada diez Sefirot, este

Sof nuevo que creó en Bina no desaparecer totalmente de Bina. Como resultado de ello,

ZON Bina y no descender a su lugar. En lugar de ello, debe estar por encima de la

Sof nuevo y crear la línea de la izquierda con respecto a Keter y Hochma, que

nunca bajó de su grado y constituyen el derecho línea.

Esta es la razón por la nueva Sof permanece en su lugar en todos los grados, incluso después

de Malchut la ascendencia de Bina. Sof y este se llama el "firmamento", mientras que Bina

y ZON, que cayó de su grado, pero ahora han regresado a ella, son llamados

"Aire". Por cada grado inferior se define como VAK (llamado Avir-aire) con respecto a

la superior.

Desde ZON Bina y cayó de su grado, que se convirtió en VAK (aire) con

lo que se refiere a que, como la totalidad de grado inferior con respecto a la superior. Y después

de el descenso de Malchut de Bina, el aire (Bina y ZON), que estaba bajo el

firmamento se eleva por encima de ella y se convierte en la línea de la izquierda.

Cuando Bina y ZON subir por encima del firmamento, se llevan con ellos

el grado inferior, donde existía cuando estaban por debajo, y elevarlo a lo largo de

con ellos por encima del firmamento. Es así porque a diferencia de nuestro mundo, no hay

ascensiones y descensos en el espiritual; un descenso constituye el deterioro de

una de las propiedades de un nivel espiritual a un menor.

_____ 8 " _____ #
 _____ -8 ! _____
 _____ 8 4 _____
 _____ 8 _____
 _____ 8 5 _____
 " _____
 5 _____ < _____
 _____ 5 _____

482 el Zóhar

Por lo tanto, es equivalente en propiedades con el menor grado, y cuando Bina ZON ascender juntos, tomar la totalidad de menor grado, junto con ellos. Para después de estar juntos una vez, y se ha convertido similares, que reciben ayuda, ascender, y nunca se parte de nuevo.

En última instancia, Malchut la ascensión a las formas Bina una entrada, una apertura, una puerta

para la menor grado, a través del cual puede ascender a la superior. Por lo tanto, Malchut cuando desciende de Bina, permitiendo así que la parte inferior, AHP de Bina, a ascender, el grado más bajo puede aumentar junto con los ascendientes de AHP Bina.

Por lo tanto, como consecuencia de la subida Malchut a Bina y su posterior descenso debido a la influencia de Ohr AB-SAG, tres partes se formaron en cada grado:

- Aire, Bina y ZON que cayó;
- Los cielos, la nueva termina de títulos que parecían a través de Malchut la ascensión a Bina. Estos nunca desaparecen, incluso si Malchut regresa a su lugar;
- Las entradas para los grados más bajos que se formaron a través de Malchut la ascensión a Bina, cuando el menor grado sube junto con su. Sin ella, la menor grado nunca puede llegar a la superior, por grado no puede ascender por encima de sí mismo.

Este proceso se describe en los cuentos como Chassidic la misión de una justos uno (el Grado Superior) en nuestro mundo: para descender a la más vil y corrupto personas (el grado inferior). En otras palabras, mientras que esencialmente resto de sí mismo, el Alto Grado de corrupción deben sus propiedades a fin de igualar con la parte inferior

 _____ # _____),,, _____ < _____
 _____ # _____),,, _____
 ? _____ # _____ - _____

9 _____ - _____ 3 _____ ." _____ % _____
 _____ # _____ - _____

 _____) _____

La crianza de un 483 dedicado a la oración

grado. Por lo tanto, muestra a los más bajos que en sus deseos, pensamientos y acciones, que es lo mismo que ellos.

Luego, cuando se une totalmente con ellos, y confiar plenamente en él, cuando se convierte en "uno de ellos" (que designa a la unión de AHP de la superior GE con la parte inferior de uno), que poco a poco, inconspicuously o abiertamente, comienza a corregirlos por su propio ejemplo, que sus pensamientos se propaga a ellos. Estos pensamientos no puede ser percibida a partir de un extraño, sino sólo de "una de sus propia. "Es decir, el superior recibe Light (fuerza) en su fin de GE como para poder plantear sus propias AHP, corregir sus deseos de recepción, empezar a trabajar

con ellos para el bien del Creador, y elevar a su propio nivel.

Y puesto que no hay ninguna distinción entre los deseos de AHP de la Alta

Uno de GE y de la parte inferior una, en la que AHP de la superior se redujo, ambos lugar juntos. De esta manera, la superior se eleva, es decir, mejora, corrige un cierto de la parte inferior de una de las propiedades (GE), y eleva a su verdadero nivel.

Por lo tanto, lo más importante en nuestro estado es llegar a sentirse de AHP el Grado Superior, situado en el centro de nuestro corazón, y llegar a ser igual con ella en nuestras propiedades de manera que después de lugar junto con ella.

Este proceso se describe en el libro El logro de los mundos más allá, que proporciona una perspectiva más personal de este proceso espiritual:

En el interior del interior sensaciones de la Kabbalist existe una parte de la Superior Nivel, el futuro del Estado (AHP). Uno percibe que un nivel espiritual superior como un poco vacío, en lugar de un estado lleno de luz, no reciben de el nivel superior.

Aunque el nivel superior está llena de luz, el nivel más bajo percibe el Superior sólo en la medida en que la menor un permiso de cualidades para hacerlo. Desde la presente cualidades no son suficientes para recibir la Luz Superior, el individuo no percibimos.

Podemos percibir el nivel superior, porque todas las medidas espiritual se organizan secuencial de menor a mayor. Además, la posterior superposición de estados el uno con el otro; la mitad inferior de la superior del Estado se encuentra en el Alto la mitad de los más bajos del Estado (AHP de Alta cae en la reducción de GE).

Por lo tanto, la parte más baja de nuestro Alto Estado siempre está presente dentro de nosotros, pero es

generalmente no sentía por nosotros. El Alto Estado por encima de nosotros es a que se refiere como "el Creador"

porque funciona como el Creador para nosotros.

Se da a luz a nosotros y nos da la vida y la orientación. Dado que no tenemos una

percepción de este Superior del Estado, que a menudo insisten en que el Creador no existe.
484 el Zóhar

Pero si estamos en un estado en el que ver claramente el Creador de la Alta Dominio sobre todas las creaciones en este mundo, entonces perdemos la posibilidad de elegir libremente.

Podemos ver sólo una verdad, sólo una fuerza, y sólo una que opera en todo y en todo el mundo.

Desde la Voluntad del Creador es la concesión de cada ser humano una voluntad libre, entonces

la ocultación del Creador de Sus creaciones es necesario. Sólo si Él es ocultos podemos afirmar que podemos aspirar de nuestra libre voluntad a nosotros mismos adjuntar a la

Creador a actuar por Su causa, sin ningún rastro de su propio interés.

Todo el proceso de auto-corrección sólo es posible cuando el Creador es ocultado de nosotros. Tan pronto como Él se nos muestra a nosotros que de inmediato se Sus siervos y caer en el control de su pensamiento, la grandeza y el poder.

En ese momento, es imposible determinar lo que nuestros pensamientos sean verdad.

Por lo tanto, con el fin que nos permita actuar libremente, el Creador ha de ocultar a sí mismo.

Por otro lado, para darnos la oportunidad de liberarse de la esclavitud a los ciegos de egoísmo, el Creador, debe revelar a sí mismo. Esto es así porque un ser humano obedece a sólo dos fuerzas en este mundo: la fuerza del egoísmo-el cuerpo-y la fuerza del Creador-altruismo.

De ello se deduce, entonces, que la alternancia de dos estados es necesario. Estos estados son

la ocultación del Creador de nosotros cuando nos percibimos a nosotros mismos y sólo las fuerzas que rigen egoístas nosotros, y la revelación del Creador cuando nos sentimos el poder de las fuerzas espirituales.

Con el fin de que uno está todavía bajo la influencia del egoísmo de percibir la Objeto superior más cercano (el Creador), el Creador debe igualar a algunos de sus cualidades con las de la parte inferior de la persona que solicite una conexión con el Creador.

Él dotar a algunas de sus cualidades altruistas con atributos egoístas, y

A continuación, podrá entrar en equilibrio con la persona que solicita la conexión con Él.

La parte superior eleva el Malchut-Midat HaDin al nivel de Su Galgala

Eynaim ve. Como resultado de ello, AHP Su adquiere cualidades egoístas. De esta manera, Su AHP "desciende" a la parte inferior (el nivel espiritual de la solicitante) y viene en un estado de equivalencia con las cualidades de la parte inferior.

Inicialmente la parte inferior no fue capaz de percibir el estado espiritual superior.

Sin embargo, debido a que el Creador ocultó su más alta detrás de las cualidades altruistas egoísta

más, Él fue capaz de descender al nivel de la persona a fin de que la persona se capaces de percibir Él.

La crianza de un 485 dedicado a la oración

Debido a que perciben mayores cualidades como ser egoísta, no podemos realmente

captar su esencia. Parece que no hay nada positivo en lo espiritual que puede aportar placer, inspiración, confianza o tranquilidad.

Es precisamente en este punto que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra voluntad. Es posible que, en su lugar, declarar que la ausencia de placer y gusto en lo espiritual y en la Cabalá es a causa de la creación de la ocultación deliberada de nuestro propio bien. Debido a que aún no poseen las cualidades espirituales necesarias, que por lo tanto, es imposible para nosotros percibir el Alto placeres espirituales, sino todos nuestros deseos terrenales se rigen por el egoísmo.

Es crucial para los principiantes a entender que se les da depresión y la angustia, a fin de superarlos.

Ellos pueden dirigir sus súplicas de socorro al Creador, se puede estudiar, o que puede hacer buenas obras. El hecho de que esas personas no experimentan placer o vitalidad espiritual de las aspiraciones está dirigido desde arriba.

Esto les da la libre voluntad a la conclusión de que su falta de placer viene de una falta de cualidades altruistas en sí mismos. Por lo tanto, el Alto

Uno debe ocultar su verdaderas cualidades de ellos.

Por lo tanto, hay que recordar que la primera etapa de la percepción espiritual es el sentimiento de privación espiritual. Si la parte inferior es capaz de darse cuenta de que la superior es ocultar a sí mismo a causa de su incongruencia de calidades, y si la parte inferior que pide ayuda para corregir su propio egoísmo por la recaudación de una oración

(MAN), y luego la parte superior parcialmente revela a sí mismo (ascensores Su AHP) y muestra

Sus verdaderas cualidades, que antes de este momento, fueron encubiertas bajo el egoísmo. Como resultado de ello, el placer espiritual también se hace evidente. Por lo tanto, la parte inferior

comienza a experimentar la grandeza espiritual y el placer sentido por el Consejo Superior de Ser, que posee cualidades espirituales altruistas.

Debido a que la Alta Parte altas cualidades Su altruista a los ojos de la individual, Por lo tanto, elevados a la persona a la mitad de su Estado (que levantó GE de la menor junto con su propio AHP).

Este estado espiritual que se conoce como una persona "menor nivel espiritual" (Katnut).

La parte superior, en cierto modo, eleva la parte inferior a su propio nivel espiritual por revelando tanto su grandeza y la grandeza de las cualidades altruistas. Al ver la magnificencia de lo espiritual y comparándolo con el material, podemos espiritualmente por encima de nuestro mundo.

Cuando percibimos la espiritual, independientemente de nuestra voluntad, nuestras cualidades egoístas

se cambian en los altruistas, es decir, en las cualidades del Creador. En

486 el Zóhar

fin de permitir a la parte inferior para tomar posesión completa de la primera superior nivel, la parte superior revela a sí mismo en su totalidad y todas sus cualidades a la baja parte, el sentido de que revela su grandeza, hace Gadlut.

En este punto, la persona percibe la parte superior como la única Soberana absoluta de todo en el universo. Al mismo tiempo, la parte inferior abarca la parte más alta del conocimiento de la finalidad de la creación y de la Superior del dominio.

Se convierte en claro a la parte inferior que no hay otra forma de llevar a cabo que en sí mismo la forma prescrita por la Cabalá. Por lo tanto, la parte inferior de la razón ahora requiere de acción adecuado. Como resultado de esta clara conciencia del Creador, uno debe hacer frente a la contradicción entre la fe y el conocimiento, entre la derecha y la izquierda líneas.

Ahora, después de haber adquirido las cualidades altruistas (Katnut), la parte inferior para prefieren

proceder sólo por medio de la fe en la fuerza del Creador. Esto sirve como una indicación de la solicitante el sincero deseo de acercarse al Creador.

Sin embargo, el Creador de la revelación de Su grandeza (Gadlut) ahora obstruye uno de la promoción por la fe. En consecuencia, el individuo debe voluntariamente prescindir de los conocimientos adquiridos.

Cuando uno invoca a proceder a ciegas, confiando sólo en la fe en la magnificencia del Creador, en lugar de la realización de su poder y grandeza, y sólo mediante el uso de la razón en una proporción a la fe, el Creador se ve obligado a limitar su divulgación. Cuando tal acción obliga al creador a disminuir Su revelación de Su dominio general, Su omnipotencia, y Su Luz (OAR Hochma), esto se llama "la pantalla de Hirik".

A través de esta pantalla, somos capaces de disminuir la revelación de la Alta razón (línea de la izquierda) hasta el punto en que esta revelación puede ser equilibrado con fe, el derecho línea. La correcta correlación entre la fe y el conocimiento es llamado un "equilibrio espiritual", o la línea media.

Nosotros, como individuos, determinar el estado que deseo de ser pulg Una vez que la correcta correlación de la fe y el conocimiento está en su lugar, entonces podemos alcanzar la perfección.

Esto se conoce como "la línea media".

La parte del puesto de manifiesto los conocimientos (línea de la izquierda) que podemos utilizar en proporción a

nuestra fe (el derecho línea), por el procedimiento de la fe por encima de la razón (la línea media), es

añadido a las cualidades espirituales que poseía antes, en el estado de Katnut.

El recién adquirido nivel espiritual que se conoce como Gadlut, en el sentido de grande y completa.

La crianza de un 487 dedicado a la oración

Después de completar el primer nivel espiritual se ha alcanzado, que se convertirá en iguales en cualidades a la primera (la menor) estado de la escalera espiritual. Como ya se ha se mencionó anteriormente, todos los estados, o pasos de la escalera, se solapan unos con otros.

Después de haber alcanzado el primer nivel, podemos descubrir la presencia de un superior nivel dentro de nosotros. Usando el mismo principio que cuando la promoción al primer nivel,

que puede proceder paso a paso, con el objetivo de la creación de la unificación completa con la Creador en el más alto nivel.

Una parte esencial de nuestra ascensión espiritual es un proceso que requiere que, en el descubrimiento de un mal mayor dentro de nosotros, pedimos al Creador que nos conceda la

fortaleza para superar ese mal. A continuación, recibir la fuerza en la forma de una mayor luz espiritual.

Esto continúa hasta que realmente llegar al nivel original y el tamaño de nuestra las almas: en ese momento, nuestro egoísmo es completamente corregida y lleno de luz.

Cuando estamos distraídos por fuera de pensamientos, creemos que obstruyen los pensamientos

nos de la determinación de los valores espirituales, porque nuestra fuerza y la mente se desperdician en

preocupaciones ajenas, mientras que nuestros corazones se llenan con los deseos mezquinos.

A veces

como éste, perdemos la fe en el hecho de que sólo la Cábala contiene la verdadera vida.

Una vez que superar esta condición, que salen de nuestro estado y avanzar en

la Luz, recibiendo una luz superior que nos ayuda a subir aún más. De esta manera,

nuestros pensamientos extraños trabajo para ayudarnos en nuestro progreso espiritual.

Podemos superar los obstáculos sólo con la ayuda del Creador. Sólo podemos

trabajar en algo que percibimos si algunos de beneficio personal en la tarea. Sin embargo, nuestros cuerpos, corazones y las inteligencias no entienden qué beneficios puede resultar de altruismo.

Por lo tanto, tan pronto como tratamos de hacer la más mínima altruista pasar, perdemos todas las fuerza de la mente, el corazón y el cuerpo. Nos quedamos con nada más, pero a su vez

al Creador y pedirle ayuda. De esta manera, de mala gana y sin ningún tipo de libre elección, que avanzamos hacia el Creador hasta que fusionar con él completamente.

La mitad inferior de la superior espiritual objeto se encuentra en la mitad superior

de la menor objeto espiritual. En la parte baja del objeto, la pantalla (Masach) se encuentra en

la zona de los ojos. Esto se conoce como "ceguera espiritual", porque en tal estado sólo

la mitad inferior de la superior es objeto visible para nosotros, desde la pantalla de la parte inferior

objeto espiritual oculta de la parte superior espiritual objeto.

El Superior espiritual objeto gotas de su pantalla a la menor una y, a continuación, se revela

a la menor objeto, que a su vez empieza a ver el objeto Superior como el Consejo Superior de

Una opinión propia. Como resultado de ello, el objeto inferior recibe el estado de plenitud

(Gadlut).

488 el Zóhar

La disminución de objeto, entonces, ve que la primera es superior en un "gran" estado, y se da cuenta

que el Consejo Superior del objeto antes de la ocultación y la aparente manifestación de la

"Pequeñas" estatales (Katnut), se ha hecho exclusivamente para el beneficio de un menor. En

este

Así, el menor podría convertirse en objeto consciente de la importancia de la más alta.

Una persona en la buena línea (Kav Yamin) está feliz con su lote (Chafetz Hesed).

Esto se llama un "pequeño estado espiritual" (Katnut), porque una persona no siente necesidad de la Torah. Él no se siente mal, el egoísmo dentro de sí mismo, y sin la necesidad de auto-corrección, que no necesita Torah.

Por lo tanto, que necesita la izquierda línea (Kav Smol). Él tiene que evaluar críticamente su estado

(Heshbon Nefesh), decidir lo que quiere de el Creador y de sí mismo, y si entiende que la Torah y los avances hacia la meta de la creación.

Aquí se ve su verdadero estado y está obligado a integrar en la línea de la derecha. En otras palabras, tiene que estar contento con lo que tiene y se complace con su estado, como si tiene todo lo que él desea.

En la izquierda la línea que nos lleva a un sufrimiento como consecuencia de la falta de la deseada, una necesidad es despertado por la ayuda del Creador, que viene con el forma de la luz del alma.

En la línea de la derecha, en un estado cuando una persona desea nada para sí mismo, existe sólo existe la Luz de la Misericordia (OAR Hassadim), la alegría de la similitud en cualidades espirituales. Pero este estado no es perfecto, porque carece de los conocimientos y la comprensión del significado interior. En la línea de la izquierda no existe la perfección porque la luz de la sabiduría puede iluminar sólo si hay congruencia en cualidades entre la luz recibida y el destinatario de la Luz.

La congruencia en los resultados Ohr Hassadim, que se encuentra en la buena línea.

Ganancias espiritual sólo puede ser efectuada por tener un deseo. Pero el derecho no tiene línea

deseo de nada. Todos los deseos se concentran en la línea de la izquierda. Sin embargo, la deseada no puede ser recibido en el egoístas deseos.

Por lo tanto, es necesario unir estas dos cualidades para que la luz de conocimiento y el placer de la izquierda la línea pueda entrar la luz de las cualidades altruistas derecho de la línea, y la luz de la línea media se encenderá la creación siendo. Sin la luz de la línea de la derecha, la luz de la izquierda no es revelado y sólo se percibe como oscuridad.

El ascenso de nuestro mundo, en la que no perciben conscientemente AHP de la superior, se produce de la siguiente manera:

Todos los pensamientos sobre el Creador y la espiritualidad constituyen su contacto con AHP de la superior. ¿Cómo puede este Alto Partzuf a descender

La crianza de un 489 dedicado a la oración

él? Sólo uno por igualar los deseos (propiedades) de la misma. Todos los pensamientos del hombre

y los deseos (o falta de ella), con lo que se refiere a lo espiritual, constituyen su contacto con la superior. Cuando el hombre se siente una falta de deseo de espiritualidad, que significa que los descendido Partzuf superior y entró él, igualado con él; por lo tanto, el hombre se siente vacío espiritual.

Es precisamente en este estado de no ser señalado a la que el hombre espiritual

ZON (AHP de la superior), que simplemente regresar a su lugar.

La luz que reduce Malchut de Bina a su propio lugar en la final de la diez Sefirot se deriva de Partzufim AB-SAG. Estos son los Partzufim y Hochma Bina del mundo de la AK. Aunque la segunda restricción-Malchut la ascensión a Bina-se produjo en Partzuf Bina del mundo de la AK, la Partzufim Bina (SAG) y Hochma (AB) del mundo de los AK no se vieron afectadas por ella, y sigue siendo en Malchut su lugar en la final de los diez Sefirot.

Sólo el Creador mismo, es decir, las propiedades de la luz, puede corregir transformar y egoísta del hombre a propiedades altruistas. De hecho, el hombre es simplemente

incapaz de tirar a sí mismo fuera de su estado actual "por su propio cabello", como desde el nacimiento

que no tiene absolutamente ninguna fuerza espiritual (deseos). Por lo tanto, sólo la Luz Superior

lo puede corregir. Y sólo se puede Ohr Hochma, para ello es la luz que emana el Creador. Ohr Hochma, sin restricciones por Tzimtzum de apuestas, se encuentra en AB Partzuf del mundo de la AK. Partzuf SAG de AK es un Partzuf de Bina.

Por lo tanto, cuando uno plantea su MAN (oración), que alcanza el más alto Partzufim del mundo de Atzilut, que a su vez, SAG-Bina-Ima (madre), que a su vez, hace un llamamiento a AB-Hochma-Aba (padre), recibe Ohr Hochma de él y pasa a sus hijos-las almas de los justos, aquellos que deseen convertirse en justos y ascender espiritualmente.

Por lo tanto, cuando Hochma-AB se une con Bina-SAG en el mundo de la AK, este Luz (OAR AB-SAG) de baja Partzuf Bina de AK a Partzuf Bina de Atzilut, = EKYEH llamado Aleph-Hey-Hey-Yod. Partzuf Bina de Atzilut envía la luz a todos los grados de los mundos de la Bya. Tras alcanzar un Partzuf particular, este punto de vista disminuye la Malchut de cada grado (que ascendió a Bina) de el grado de Bina a su anterior lugar.

A partir de AVI, todos los Partzufim están en el estado de Katnut: AHP de la Partzuf superior está dentro de GE de la parte inferior una. El Ohr recibido Hochma desciende a lo que ha planteado MAN, por lo tanto, evocando Gadlut en todos los Partzufim, a través de la cual

La crianza de un 491 dedicado a la oración

la luz desciende a él. La luz desciende a lo largo de cada Partzuf su personal camino, que es precisamente lo que conecta todo el mundo, cada alma al Creador.

Esta es la razón por la EKYEH el nombre se refiere a la regla de aire que mueve el límite de aire a causa de la ascendencia Malchut de Bina a su anterior lugar.

Cada grado y cada mundo se compone de cuatro Sefirot HB-ZA-M, cada uno de los cuales Consta de su propio diez Sefirot, en el que, como consecuencia de la subida Malchut a Bina en cada grado, Bina-ZA-Malchut de cada grado se redujo a un grado inferior.

Por lo tanto, hay cuatro tipos de espacio aéreo en cada mundo que se rigen por los tres nombres de EKYEH: EKYEH en el aire de Hesed, EKYEH en el aire de Gevura, y EKYEH en el aire de Tifferet. Malchut recibe de ellos, y todos los tres nombres de gobernar en su aire juntos.

El triple nombre, EKYEH, se compone de doce cartas. Esta carta de doce nombre normas en el aire mediante la reducción de Malchut Bina a su anterior lugar, de regreso Bina y ZON (llamado "aire"), que cayó a un menor grado, a la grado por encima de el firmamento. Para Malchut la ascensión a Bina creado una entrada, para permitir que el

)_ \$ _ & _ /
 _____ 2 _ " _ _ _ #
 _____ 2 _____
 _____ 2 _ \$ _ "
 _____ 2 _ -! _____
 _____ 2 _ % & _ -! _____
)_ \$ _ & _ * _ "
 _____ 2 _ 0 _____
 _____ 2 _____
 _____ 2 _ + * _ 8 _ - _ - _

)_ \$ _ & _ % _____
)_ \$ _ & _ 0% * _____
)_ \$ _ & _ ## _____
 ' _) _ \$ _____
 _ , _ _ _ 5 _ _ _ 3 _
 _____ 9 _ # _ _ _ 3
 _____ 2 \$ _ " _ 3 _
 \$ _ " _ 3 _
 _____ 4 _ _ _ + * _ _ _ _
 492 el Zóhar

un aumento inferior al Grado Superior tan pronto como se abre, es decir, durante la Malchut regresar a su lugar.

Por lo tanto, cuando el profeta Eliyahu (un grado espiritual) desea se disparan hacia el cielo, Malchut de cada grado ascendió a Bina de la correspondiente grado, mientras que Bina y ZON de este grado se redujo a la menor grado, y un firmamento se formó entre ellos. Resultó que cada grado se duplicó: ahora contiene su propio grado, así como Bina y de la ZON Grado Superior, que cayó el vestido y menor grado.

Esto ocurrió en cada grado de los mundos de ABYA, hasta las más bajas uno: Bina y de la ZON Sefira Malchut del mundo de Assiya cayó y surgió en nuestro mundo por debajo de Malchut. Malchut de Assiya termina en su firmamento, que es un

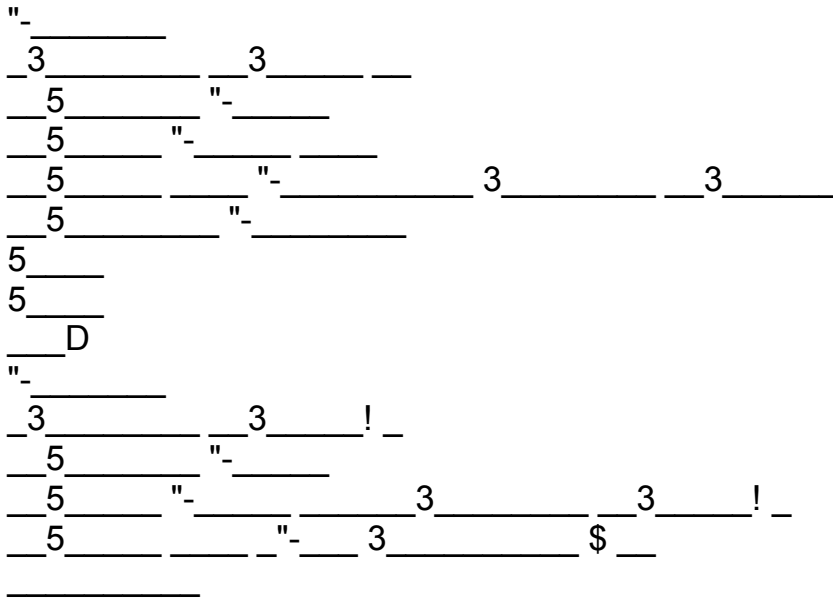
nuevo fin, en Bina. Además, este grado se duplicó, tal como Bina y de la ZON Sefira Yesod del mundo de Assiya cayó y vestidos de su grado.

En el diagrama, GE del hombre en nuestro mundo se ponen entre paréntesis, por el que existe (espiritualmente, no con su cuerpo) en el grado de nuestro mundo no tiene deseos de otorgamiento. Por lo tanto, se dice que el que existe con sus propiedades en este mundo, en el egoísmo, sólo tiene un punto en su corazón, de la que puede empezar su espiritual

desarrollo.

Del mismo modo, la Sefira Yesod del mundo de Assiya también termina con su expansión y contiene Bina y de la ZON Sefira de Hod Assiya. El Sefira de Netzah Assiya también se duplicó, y así sucesivamente hasta Bina de Atzilut. Este es el motivo por el profeta

Eliyahu se levantó y unida con Bina y ZON, que cayó de Malchut de Assiya

La crianza de un 493 dedicado a la oración a este mundo. El igualado con ellos y vestidos de ellos, lo cual se convirtió como él-llegó a su grado.

No todos los diez Sefirot del mundo de Assiya se muestran en el diagrama anterior, pero como se ha mencionado anteriormente, cada grado se divide en su propia GE y AHP. Hombre de la tarea es encontrar AHP de la superior dentro de él, y conectarse a que, fusionar con ella en todas sus sensaciones y deseos.

Posteriormente, la carta de doce nombre que ejercen su influencia (gracias a la Luz AB-SAG), causando Malchut de Assiya a descender a partir de Bina de Malchut de Assiya a su lugar, Malchut de Malchut, el final de los diez Sefirot. Y como antes, ZON Bina y ascendió a su grado por encima de la expansión de Malchut. Y Eliyahu desde las propiedades de la fusionado ya con este aire (con la ascendente Bina y ZON), que pasó junto con ellos por encima de la expansión de Malchut, como fue similar a ellos.

Y desde que pasó por encima de la expansión de Malchut de Assiya, entró en el aire (AHP), de Yesod de Assiya, es decir, Bina y ZON de Yesod que cayó allí. Luego, en la fusionado sus deseos con este aire y se considera que ha vestido en , por que estaban anteriormente en el mismo grado. A continuación, la influencia de la twelveletter

Malchut nombre reducido de Bina de Yesod de Assiya a su lugar en la final de los diez Sefirot individual de Yesod de Assiya.

Después de eso, Bina y ZON (el aire de Yesod) subió por encima del firmamento

de Yesod. Eliyahu y desde ya se fusionó con este aire, él (el alma del hombre, su deseo) también subió por encima de la expansión de Yesod de Assiya, debido a su concordia con ellos.

Y debido a que aumentó por encima de la expansión de Yesod de Assiya, se reunió con el aire (AHP) de Hod de Assiya, es decir, Bina y ZON de Hod de Assiya que cayó allí. Posteriormente, se fusionaron en sus deseos con este aire y el vestido, por que anteriormente eran en el mismo lugar (similar espiritualmente el uno al otro).

___D
 "-
 _3_____ 3_____! _
 _5"_____
 _5_____ "-_____
 _5_____ "-_____
 _5_____ "-_____ 3_____ \$ _____
 -
 \$ _3_____
 _3_____ 3_____! _
 \$ _3_____
 _3_____ 3_____! _

494 el Zóhar

Tan pronto como el hombre se fusiona en sus propiedades con AHP de la superior, la influencia de las doce letras nombre (el descenso de la Luz de AB-SAG de Supra) Malchut trae de vuelta (da fuerza a la pantalla) hasta el final de los diez Sefirot individual de Hod de Assiya. Y el aire, Bina y su ZON, regresó a su lugar sobre el firmamento de Hod de Assiya. Tomaron Eliyahu (el alma del hombre, sus deseos) con ellos, ya que se ha fusionado con ellos, y elevada a la expansión de Hod de Assiya en vista de su similitud con ellos.

Y cuando ya estaba en el firmamento de Hod de Assiya, se reunió con el aire (AHP), de Netzah y de Assiya fusionó con ella en sus propiedades. Cuando el influencia de las doce letras nombre (la luz de corrección, AB-SAG, que se envió por el Creador) Malchut trajo de vuelta a su lugar (Malchut descendientes de Bina a Malchut de este Sefira, porque ella recibió la fuerza de la luz para resistir los deseos egoístas de AHP y hacerlos altruista), el aire de Netzah ascendió por encima del firmamento, y se fusionó con Eliyahu (el hombre del alma), lo llevó con ello. Siendo ya en el firmamento de Netzah, se reunió con el aire de Tifferet y así , hasta que ascendió con este aire por encima de la expansión de Tifferet de Assiya. De la misma manera, el aire (AHP) de cada uno de grado superior aumentó, hasta las más altas Grado de el mundo de la Assiya. A partir de ahí, pasó a Malchut de Yetzira, y de por lo tanto un paso en un momento-a lo largo de todos los grados del mundo y de Yetzira la mundo de Beria, a los Cielos (ZA) del mundo de Atzilut. Por lo tanto, se ha dicho sobre el profeta Eliyahu que el Creador del espíritu (la luz AB-SAG) le elevados (fusionado con el AHP de la superior) a la

Cielos: Ruach significa espíritu, Sefirot y Bina ZON del Grado Superior, denominado "Aire", que cayó a la menor grado. Y este aire (espíritu) eleva a partir de un un menor grado a una mayor a través de todos los distintos grados, a partir de la grado más bajo (SOF de Assiya) hasta el mundo de la Atzilut.

Un Alto Grado se considera como el creador de la menor grado: se crea que, con vitalizes Light, y gobierna ella. En cada grado, el hombre considera que el próximo Más alto grado espiritual con lo que se refiere a él como el Creador. Como dijo el rabino Zushe: "Cada día tengo una nueva Creador." En otras palabras, que el hombre sube a un superior Grado (que él llama "día" o "Light"), lo que revela una nueva propiedad de el Creador en este Grado Superior.

El aire de cada uno de los cuatro lados del mundo (en Sefirot Hesed-Gevura-Tifferet - Malchut) tiene sus propios gobernantes, que estén en posesión de las claves para la activación de la twelveletter

nombre a fin de rebajar Malchut de Bina a su propio lugar. El ascendente orden de estos cuatro tipos de aire es la siguiente: West-Malchut, East-Tifferet (incluidos NHY), Norte-Gevura, y Sur-Hesed.

La crianza de un 495 dedicado a la oración

No es que los gobernantes elevar una oración (el deseo de que el hombre se siente en el mismo

profundidades de su corazón) de aire a aire y, a continuación, a partir de firmamento firmamento.

El aire eleva una oración desde el firmamento, cada uno a su aire firmamento: en primer lugar, la

la oración sube a la atmósfera de la Sefira Malchut de Assiya, es decir, a Bina y ZON (AHP) que se redujo de Malchut de Assiya a nuestro mundo. Ellos se asemejan a la dedicado a la oración propiamente dicha, de este aire (AHP) es similar a una oración (el superior reducido

sí mismo deliberadamente para igualar sus propiedades con la parte inferior una), por lo que como una combinación de grado.

Luego, el uno que las normas allí, Zvuliel (Zebuliel), activa la carta de doce nombre, que reduce Malchut de Bina de Assiya a su lugar. Esto hace que el aire para volver a su grado y por encima de la expansión del mundo de Assiya.

Y desde el aire se convirtió similar al grado de la oración, también se la oración junto con ello, elevarla por encima de la expansión de los Sefira de Malchut Assiya. Esto es similar a la ascensión del Profeta Eliyahu.

Y puesto que la oración subió a la expansión del mundo de Assiya, que se reúne el aire de Yesod de Assiya que cayó allí, como en el caso de Eliyahu. También encuentros de la regla de la compañía aérea de Oriente, Gazaria (Gazardiel), porque Oriente designa a los Sefira Tifferet (ZA que a menudo se denomina Tifferet, como las propiedades de esta

Sefira dominar y determinar todas las propiedades de la ZA), que incluye la Sefira Yesod, para Tifferet incluye Sefirot NHY.

Esta regla se activa la carta de doce nombre y reduce Malchut de Bina de Yesod a su lugar, lo que hace que el aire de Yesod a ascender a su grado,

la expansión de Yesod. Mediante la fusión con la oración en un grado a través de la equivalencia de forma, él lo toma con él y plantea que por encima del firmamento de Yesod. Luego, una acción similar se produce en el aire y el firmamento de Sefirot Netzah, Hod, y Tifferet.

Desde la oración subió a la expansión de Tifferet, se enfrenta a la Del Norte el aire, es decir, Bina y ZON de Gevura de Assiya que cayeron allí. Allí une con este aire en un grado. Entonces, el gobernante del Norte, Petachia (Petahyah), activa la carta de doce nombre y reduce Malchut de Bina a su lugar. En consecuencia, el aire vuelve, sube a la expansión de Gevura y tiene con él la oración, que se fusionó con ella en un grado durante su caída.

Hesed SUR

Gevura NORTE

EAST ZA

Malchut OESTE

--

--

--

--

496 el Zóhar

Desde la oración ya ha alcanzado el firmamento de Gevura, que se reúne con el aire del Sur, Bina y ZON de Hesed de Assiya que cayó allí, y se fusiona con este aire. Entonces, el gobernante de aire del Sur, llamado Pisgania (Pesagniyah), Hesed de Assiya, activa la carta de doce nombre y reduce de Malchut de Bina Hesed de Assiya a su lugar. El aire del sur y sube el regreso a su grado en el sexto firmamento, Hesed de Assiya, llamado "sur".

Desde la oración ha llegado a la sexta firmamento, se encuentra el aire que descendió de la séptima firmamento, que es Bina, que incluye GAR, y la oración se fusiona con este aire en un grado. Cuando la carta de doce reduce nombre Malchut de Bina (el séptimo firmamento) a su lugar, el aire vuelve a su grado (el séptimo firmamento) y toma la oración con él, como se funden durante su caída.

Desde la oración ha llegado a la séptima firmamento, se encuentra el aire que cayó de Malchut de Yetzira, y se fusiona con ella. A continuación, la regla general, Sandalphon, que regula todo el mundo de Assiya, lo toma y se activa el doce letras nombre, que reduce Malchut de Malchut de Yetzira a su lugar.

Y el aire sube y vuelve a su grado, la expansión de Malchut de Yetzira, toma la oración con él, y eleva al firmamento de Malchut de Yetzira.

En exactamente de la misma manera, la oración sube a través de los siete Heichalot (salas) de los mundos y de Yetzira Beria al mundo de Atzilut. Esto aclara la pregunta planteada al principio: ¿cómo puede una oración ascender desde el grado más bajo del mundo de Assiya al mundo de la Atzilut, de grado no puede subir por encima de sí mismo? De lo que antecede, se desprende que, dado que la oración se fusiona

con el primer aire que cayó de Malchut de Assiya a nuestro mundo, es exactamente este que el aire elevado a la expansión de Malchut, mientras que el aire de Yesod

de Assiya fue elevado a la expansión de Yesod, y así sucesivamente. En otras palabras, el aire con los que la oración se fusiona y sube eleva a Malchut de la Atzilut del mundo.

El que las caídas de Malchut de Assiya a nuestro mundo desciende de lo espiritual Malchut llamado grado de Assiya al grado espiritual llamado nuestro mundo. Por supuesto, esto de ninguna manera se refiere a la existencia física en nuestro mundo. AHP de la Alta Grado se consideran caído cuando uno se siente en su corazón (en el centro de todos sus deseos) el deseo de alcanzar el espiritual, fusionarse con ella, y anular su egoísta propiedades porque el daño e impedir su avance.

Uno no debe pensar que la caída de Bina y ZON a nuestro mundo de la Assiya del mundo puede ser experimentado por cualquier persona. Y sólo el que sentía de esta manera

y luego fue capaz de hacer una cantidad suficiente de cuantitativos y cualitativos esfuerzos, los méritos que se elevó por encima de nuestro mundo por AHP de la superior.

La crianza de un 497 dedicado a la oración

En el lado sur (Hesed), es el que regula el aire de ese lado, y sus asistentes. Su nombre es Pisgania, y él tiene las claves para el aire de este lado. Todos los que sufren rezar a su Creador desde el fondo de su corazones rotos (la sensación de sufrimiento constituye una oración, y requiere no palabras). Si su discurso (deseos) es digno, que sube a la atmósfera de este lado, y el gobernante acepta y lo besa ("abrazo", "beso", y Zivug son formas de unión espiritual de Partzufim) y, a continuación, declara: "El Creador se misericordioso y repuesto en su misericordia ".

Todos los santos gobernantes (OAR Hochma se llama santa) y sus asistentes de que aumento lado junto con él. Las letras del Creador del nombre santo, de la twelveletter EKYEH nombre se disparan: cuatro letras Aleph-Hey-Hey-Yod a cada lado, que la norma correspondiente partes de aire. Que ascienden en este lado de la vía aérea a la Sur de firmamento, Hesed (la sexta firmamento), a la regla del firmamento de la parte sur, denominada Anafiel.

Por el lado del Norte (Gevura) hay Petachia, que regula el aire con sus asistentes. Si el que reza por sus enemigos y aborrecedores, es decir, para aquellos que hacer lo sufren es justo entonces, como el discurso de su oración se eleva en el aire de ese lado, el gobernante acepta su corazón y el discurso del que besa (se une con su propiedades a fin de aumentar su superior).

El aire que proviene de la mezcla del Norte y hace un llamamiento a todos los cielos, y todos ellos tomar este discurso, plantear a la del Norte, quinto firmamento, beso y dicen: "El Señor emitir su enemigos y llevarlos fuera de la su cara. "Esto es lo que ocurre en el orden siguiente: después de que el gobernador de la compañía aérea había

aceptó la oración y la besó, lo que significa que se fusionó con el grado del aire y el gobernante, el aire agita en la parte norte (el nuevo final que Malchut lo que ascendió a Bina, llamado Techum espacio, de la palabra TOHU-caos), y la carta de doce reduce Malchut nombre de Bina de Gevura de Assiya de regreso a su lugar.

El aire que cayó en las restricciones (Dinim) de este espacio despertado por el deseo de estar a la altura de la expansión de Gevura. Además, todos los grados que la fusionado

con ella durante su caída, junto con el aumento a la expansión de Gevura debido a su similitud a la misma. Del mismo modo, la oración que se fusionó con ella durante su caída sube junto con él a la quinta firmamento.

El orden de la ascensión (que ofrece hasta de una oración) se inicia desde aquí: que sube y penetra a través del aire (AHP), que pasó de Malchut de Assiya a nuestro mundo, y sube con él a la primera firmamento, el firmamento de Malchut de Assiya. La oración sube y se aproxima a la regla (en sus propiedades), que fue 498 el Zóhar

designado para controlar la parte occidental, Malchut. Hay nueve entradas, donde los asistentes a la regla, Zvuliel stand.

Los diez Sefirot de la misma han Malchut nueve (no diez) entradas, una para restricción para recibir la Luz se impone a Malchut de la Sefira Malchut, y está conectado a Yesod de Malchut. Por lo tanto, Yesod y Malchut de compartir Malchut la misma entrada.

Sin embargo, surge una pregunta: "¿Por qué todas las partes del aire para un gobernante el aire y una regla para la expansión? Por ejemplo, en el lado oriental

Gazaria Oriental controla el aire y Shimshiel controla el firmamento oriental (Tifferet, el cuarto firmamento). Del mismo modo, Pisgania controla el aire sobre el sur de el lado sur, y Anafiel controla el firmamento del Sur. Y sobre la

Lado del Norte, el gobernante Petachia regula el aire del Norte, y es en Gadriel cargo de la expansión del Norte. Entonces, ¿por qué sólo tienen una Malchut general gobernante, llamado Zvuliel, que regula tanto el aire y el firmamento? "

La razón es que, debido a la subida Malchut a Bina, Bina y de cada ZON grado corresponde a un menor grado, el grado de aire. Sin embargo, sólo la parte inferior de Bina (ZAT o VAK de Bina) cae, mientras que Keter, Hochma, y la mitad superior de Bina (GAR de Bina) siguen en el mismo grado. Sólo la mitad inferior de Bina, ZAT de Bina (ZA y Malchut) disminuyó de este grado y se convirtió en el aire.

Por lo tanto, dos gobernantes se necesitan: una para el Grado Superior por encima del resto de firmamento, y el otro por la mitad inferior del grado que cayó y se convirtió en el aire. El grado (diez Sefirot), de Malchut, de los cuales los nueve Sefirot inferiores se redujo a la menor grado Malchut durante la ascensión a Bina, conservado sólo una Sefira Keter de Malchut, que sigue siendo como un punto por debajo de Yesod de ZA.

No obstante, incluso este punto se refiere más a la Sefira Yesod, que es superior a Malchut, porque sus propiedades son más similares a Yesod. Y ya que todos

____ -

"_6_3_____

___,___ 3 _____

—

5 _____ 8 _____

La crianza de un 499 dedicado a la oración

Malchut se refiere a las propiedades de la atmósfera (a excepción de su persona Keter), que ha sólo un gobernante.

El gobernante desea actuar en el firmamento en la luz del día, pero no hasta recibir la autorización de la luna se levanta, es decir, hasta el anochecer, cuando todos los gobernantes

y las fuerzas emerge. Y cuando el día se rompe (la Luz Superior comienza a brillar), todos ellos ascender (el ser espiritual propiedades de corregir y mejorar en virtud del la luz de la influencia) a la más alta de las nueve entradas, el punto de Keter de Malchut, que se mantuvo en su grado por encima del firmamento (Parsa).

Y cuando la oración sube, entra a través de esta entrada superior, y todas las los gobernantes con sus asistentes emerge de ella, encabezada por su gobernante supremo, Zvuliel,

el único gobernante de la atmósfera superior de esta entrada, que está por encima de la expansión de

Malchut de Assiya. Todos ellos emerge, besar a la oración, y lo acompañan hasta el segundo firmamento de Yesod de Assiya.

Malchut constituye la línea de la izquierda-Hochma sin Hassadim. Por lo tanto, cuando ella domina, la luz no brille y la oscuridad reinante. Hochma no puede

Hassadim sin brillo, lo que significa que cuando Malchut normas, es de noche

(no la luz del día). De hecho, todos los nueve de su Sefirot inferiores, a partir de la cual todos los gobernantes (de

hombre) y las fuerzas (deseos del hombre), de la izquierda se originan, el imperio de la noche.

Esta es la razón por la que se dice que desciende de Malchut Bina a su lugar, aunque sus nueve Sefirot inferiores se mantuvo intacto por la fuerza impura, para Malchut

descendientes de los firmamento, que transformó en su aire. Aun así, que

(nueve Sefirot) no tienen el poder en su lugar, y debe estar por encima de la expansión de la

Alta entrada, Keter de Malchut. Hay que entrar en el lado derecho (Hassadim), y

la oración sube con ellos a causa de su similitud (en los deseos, las propiedades),

mismo tiempo que estaban por debajo del firmamento (en el estado llamado "nuestro mundo").

Y puesto que la oración (MAN) aumentó por encima de la expansión de Malchut (a GE

de la superior), se encuentra el aire (AHP de la aún más alta) que cayó

desde el segundo firmamento. Después de la bajada de Malchut de Bina de

Yesod de Assiya a su lugar, este aire sube a la expansión de Yesod, y toma

con ella todos los gobernantes, sus asistentes, y la oración, que se fusionó con ella

durante su caída, y eleva todas ellas a la expansión de Yesod de Assiya.

Y cuando la oración sube a este firmamento (Yesod), las doce puertas

de este firmamento abrir. Un gobernante, Ana'el (Anahel), quien está a cargo

de muchas fuerzas, se sitúa en la duodécima entrada, y cuando sube la oración,

proclama a todas las entradas: "Abrir las puertas." Y todas las entradas abrir,

y entra en la oración a través de ellos.

500 el Zóhar

Esto sucede porque ha Tifferet doce fronteras de la diagonal, que se define por el Sefirot HGTM, cada uno de los cuales contiene tres líneas de HGT, en doce todo. Y todo lo que existe en Tifferet también está presente en Yesod, pero estos doce las fronteras son llamados "doce puertas", a través de la cual entra en la oración.

Y entonces despierta una muy antiguo gobernante, que se sitúa en el lado sur. Su nombre es Azriel-Saba, a veces denominado Machaniel, de la que es responsable 600.000 para grupos (campamentos-Machanot). Todos los grupos tienen alas y los ojos, que de pie y escuchar a todos los que están rezando en silencio, a las oraciones que vienen desde las profundidades del corazón y se dirigen sólo al Creador. Sólo esa oraciones sean escuchadas por aquellos que tienen oídos.

Hay una apertura especial en el Sefira Yesod de Hesed (suprema misericordia), que desciende desde la derecha de la línea de Bina. Por lo tanto, el gobernante de esta misericordia se llama

Azriel-Saba. Él se llama Saba (abuelo), porque Hochma Bina y se llaman "Viejos". Y él es designado para gobernar sobre 600.000 grupos (campamentos), porque $600 = 6 \times 100$, donde 6 = HGT NHY Sefirot en Bina. Y puesto que cada Sefira en Bina es designado por 100, $6 \times 100 = 600$. Y los miles se derivan de Ohr Hochma, que brilla en cada una de estas Sefirot. Por lo tanto, $600 \times 1.000 = 600.000$ grupos. GAR de Tvuna, la parte inferior (ZAT), de Bina, se llaman "orejas". Sólo Ohr Hassadim brilla en ellos, sin Hochma. VAK de Tvuna se llaman "ojos", y Ohr Hochma brilla en ellos.

Malchut y Bina constituyen dos tipos de aire, Oeste y Norte, que se unen y mezclar, y una forma diagonal, una combinación de juicio y la misericordia que mitiga el rigor y la sentencia. Por lo tanto, escuchar buenas palabras de uno que fondo, es decir, que aceptar la oración en la medida de la misericordia en la diagonal. Por otra parte, que oyen cosas malas acerca de que uno no merece, aceptando La oración de una a la medida de la sentencia en la diagonal.

Si el hombre escuchar los oídos de la oración (lo que significa que él no habla de la profundidades de su corazón, pero con la boca, por lo que su apariencia oídos escuchar, pero no su corazón), no aceptará un no por encima. Por lo tanto, el hombre debe estar atentos: nadie debería escuchar su oración, para el discurso de la oración une en el Alto Mundo, en ZA, y el discurso de la Alta Mundial no debe ser escuchado.

Considere la forma en que la Torah es el siguiente: una lee y los otros guardar silencio.

Sin embargo, si todos los que leer en voz alta, que disminuye la fe por encima, por la voz y la de un discurso se mezclan con la voz y la expresión de los demás, y socavan la fe, es decir, Malchut. La voz y el habla (ZA se llama "voz" y es Malchut llamado "discurso"), de uno debe ser similar a la voz y la expresión de la otra.

La crianza de un 501 dedicado a la oración

Dos razones se mencionan más arriba en cuanto a por qué una oración debe ser sin discurso voz, desconocida por el hombre de la oreja. La primera es que Malchut, que engendra personas, consiste

de dos puntos: la luz no puede ser recibido de Malchut con una medida de

sentencia, mientras que la luz puede ser recibido de Malchut que se ha corregido en Bina con una medida de la misericordia.

Del mismo modo, el hombre se compone de una combinación de estos dos puntos. Si él merece,

la medida de la sentencia pasa a ser ocultado, la medida de misericordia se pone de manifiesto, y que merece recibir la Luz Superior. Sin embargo, si no el mérito, la medida de la sentencia pasa a ser revelado y la luz desaparece de él.

Por lo tanto, el Superior ha oído una forma inclinada a fin de poder recibir la la oración del hombre justo-una, lo que merece la ocultación de la medida de la sentencia, de modo que el oído escucha no despertar sentencia, ocultado en el discurso de la oración. Por lo tanto, si un extraño oye la oración antes de que sube, que evoca la sentencia oculta en el discurso de la oración, y no puede ser escuchado por encima.

Hay otra razón para ello: el discurso de la oración constituye partes de Malchut. Y el que ora debe ser una parte de Malchut. Por lo tanto, la oración deben subir y ser incluidas en la suprema Malchut, llamado "discurso." Entonces Malchut une con el ZA (voz) y la oración es aceptada, es decir, la luz es aceptadas a partir del ZA.

Por lo tanto, no hay que elevar su voz durante la oración a fin de permitir la Suprema de voz, la luz de la ZA, para descender a la persona orante. El discurso sube a Malchut, se combina con el ZA con la ayuda de Malchut, y recibe una completamente corregida voz de ZA. Como resultado de ello, la oración puede recibir la Luz. Por lo tanto, se dice que las palabras de una oración pronunciada por el hombre de la voz debe no ser escuchado.

El que dice la Torá debe ser también una parte de ZA, llamado "Torah." Y el una voz de la Torah dice que debe ser en lugar de la voz de la ZA. Por lo tanto, es prohibido escuchar a alguien más la voz, ya que será la voz de que existe una en virtud de sentencia, y no en virtud de la misericordia.

Así pues, la voz de un extraño perjudica la voz de uno que lee la Torah, Malchut y no está en condiciones de recibir la luz de la ZA. Sin embargo, si se trata de la voz y la

discurso de un hombre y, a continuación, la voz, denominado ZA, y el discurso, llamado Malchut, fusionar

en una combinación. Pero si la voz y el habla de una persona ajena a unirse a la del lector, que será perjudicial para él.

Con respecto a todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que sólo él enfoques que se describe el estado puede entender lo que narra El Zohar.

502 el Zóhar

Espiritual acciones se entienden en el corazón de uno, sus deseos, sus propiedades. Si que no se corresponden con los que se describen más arriba, no de cualquier explicación tipo de ayuda. Un "outsider" designa el hombre del "extranjero" (lejos de espiritual aspiraciones) los pensamientos y deseos.

Cuando una zona tranquila, oculto, secreto y sube la oración, el gobernador Azriel - Saba sí mismo y de todos sus asistentes, que están a cargo de los grupos 600000

(campamentos), y todos aquellos que tienen ojos y oídos emerge y besar a la ascendente palabra de la oración.

Esto se dice en el verso: "El creador de los ojos y los oídos son a ellos".

El creador de los ojos al resto de los justos. El creador de los ojos se refieren a los que tienen por debajo de los ojos, en el sentido de los ángeles que existen en el firmamento de las de Yesod

Assiya. Existen Arriba, en el grado de GAR, de los ojos significa la propiedad de Hochma. Sin embargo, estos ojos son los ojos de la Sefira Yesod, como está escrito: "El Creador del resto ojos a los justos ", como Yesod se denomina " un justo ".

La tercera es el firmamento Sefirot Netzah y de Hod Assiya. La oración sube a este firmamento. El gobernante Gadria, que controle este firmamento con sus asistentes, los actos tres veces al día durante la ascensión de las tres líneas a la Atzilut del mundo, cuando el cetro luminoso de la luz sube y baja, pero no permanecer en un lugar, para Ohr Hochma la izquierda de la línea (el "cetro de Light ") quiere brillar.

La palabra "cetro" (en hebreo, Sharvit) significa la vista, y es Ohr Hochma llama la luz de la vista. El cetro tres veces se mueve y oculta en sí, Hochma porque se revela únicamente cuando las tres líneas se mueven en los tres puntos: Holam (el punto por encima de las letras), Shuruk (el punto dentro de las letras), y Hirik (el punto por debajo de las letras).

Cuando la oración, que es la línea media, sube y lleva la pantalla de Hirik, el cetro (la luz de la línea de la izquierda) y desciende arcos antes de su jefe la oración, la designación de la ocultación de los GAR, llamado "cabeza". Esto se debe a que la línea media reduce la línea de la izquierda con la ayuda de la pantalla de Hirik. Esto tercero firmamento de Sefirot Netzah y de Hod Assiya se llama el "firmamento de el cetro ", por el cetro de la Luz actos dentro de ella.

Cuando sube la oración, la regla de arcos en la cabeza que tiene ante sí (disminuye su nivel) y, a continuación, golpea la roca iridiscente con su cetro. La roca se encuentra en el centro (la línea media) del firmamento, y 365 hosts emerge de la roca, que se oculta dentro de ella desde la Torá descendió a la tierra. Porque que se opuso a este descenso, el Creador les reprocha, y que oculta en la roca.

La crianza de un 503 dedicado a la oración

En este caso, por analogía con la mencionada y de conformidad con las definiciones de nociones tales como un "cetro", una "roca", "hosts", "Luz", "ocultación", "a arco ", el lector se ofrece una oportunidad de traducir desde el idioma de leyendas en el idioma espiritual de acciones. Y cuando el lector lo que alcanza se escribe, se siente dentro de él!

Y no salir de allí, a excepción de cuando sube la oración.

Luego alabanza al Creador, diciendo: "Nuestro Creador, cómo grande es tu nombre en la tierra! "Esta oración se llama" Gran ", ya que asciende a todas estas cielos, y se inclinan ante ella.

Esto ocurre porque los ángeles que se opuso a la ascendencia de la Torá (véase el artículo "Cielo y Tierra"), es decir, la línea media, a la tierra (y Malchut

los mundos de la Bya), emerge desde la izquierda la línea. Y quería que la línea a la izquierda dominan en Malchut y en el mundo de la Bya, pero no la del centro, llamado la "Torah", que reduce la GAR de la Luz de la izquierda línea.

Malchut, llamado "tierra", incluye todos los mundos de Bya. Sin embargo, el Creador (línea media) y reprochó obligado a recibir la luz de la media línea y ocultar a sí misma en la roca, en las fuerzas de la sentencia, que existen en el línea media que se sitúa en el centro del firmamento.

Sin embargo, la oración puede ascender sólo por la activación de la línea de la izquierda, es decir, Bina

ZON y que cayó a la menor grado, a continuación, subió una vez más por encima de la firmamento, y se convirtió en la línea de la izquierda. Ellos toman la oración que existía con durante su descenso a la menor grado.

Esta es la razón por la regla recibe el cetro, la luz de la línea de la izquierda, para durante la ascensión de la oración, la izquierda brilla en línea de su dominio. Los 365 hosts luego despertar y recibir la luz de la línea de la izquierda el cetro. Por lo tanto, exclamar: "El Creador, Nuestro Señor, ¿cómo es tu gran nombre en la tierra!" para la oración sube a este firmamento, llamado "Gran", e incluye la pantalla de Hirik la izquierda de la línea, a partir de la GAR. Por lo tanto, que sus cabezas de proa, es decir, no utilice

GAR de la Ohr Hochma, pero sólo VAK.

Después, la oración de ropa en la suprema adornos y sube a la cuarto firmamento, Tifferet. Entonces el sol (Tifferet) surge en su nivel, la Suprema Shimshiel gobernante, y los 365 hosts ascender al firmamento a lo largo de este con él. Se les llama "los días de sol", para estos niveles se derivan del sol, Tifferet.

Y todos ellos vestir y adornar Malchut en los cielos del Jardín del Edén.

La oración hay pausas para fusionarse con el aire de Gevura de los grados, porque no se supone para hacer una pausa en el anterior firmamento, NHY, ya que se incluyen en Tifferet. Y la oración sigue siendo allí hasta que todas las máquinas tienen

504 el Zóhar

aumentado con ella a la quinta firmamento (Gevura), donde Gadriel normas; que tiene a su cargo

de todos los hosts de las otras naciones, para Gevura constituye la línea de la izquierda, que las demás naciones a celebrar.

Y cuando sube la oración, la ejecución dentro de la pantalla de la media línea (lo que reduce la línea de izquierda a GAR VAK), que le sacude y todos los de su los ejércitos, y pierden toda su fuerza, emerge de proa y sus cabezas, es decir, GAR, y que adornan esta oración.

Ellos subir con él a la sexta firmamento, Hesed, y las legiones y hosts venir y aceptar la oración hasta que llegan a los setenta puertas, NHYM HGT, cada uno de los cuales consta de diez, como Hesed incluye las siete Sefirot inferiores. El Supremo

gobernante, Anafiel, está allí y adorna con la oración setenta adornos.

Y puesto que la oración fue adornada, todas las legiones y anfitriones de todos los

cielos que acompañó a la expansión de la oración para unir firmamento y elevar la oración a la séptima firmamento, Bina, que incluye GAR.

La oración entra en el séptimo firmamento, y la Suprema gobernante Sandalphon, quien está a cargo de todos los guardias en las entradas, los ujieres la oración en la siete salas del mundo de Yetzira. Estas son las siete salas del Rey, el siete salas de Malchut de Atzilut, donde ZA normas.

Cuando la oración, adornada con todos estos adornos, sube en él, ZA une con Malchut, por todo lo que crece con similitud a todo lo demás.

Y el nombre del Creador, es decir, está adornado Malchut desde arriba y desde abajo, y por todos los lados, como se fusiona con Malchut en un ZA. Y, a continuación, Yesod (el un justo) Malchut llena con sus bendiciones.

Feliz es la suerte de que él puede poner su oración en el orden adecuado, por lo que la Creador de vestir en esta oración. Él espera hasta que todas las oraciones de Israel terminar ascendente y se unen en una completa y perfecta oración, todo lo cual se convertirá en perfecto tanto por encima como por debajo.

Además de la oración, las Mitzvot de la Torá que dependen de la intervención y la acción. Hay seis Mitzvot que dependen de discurso:

1. Para el miedo y el Gran Poderoso Creador;
2. Para el amor del Creador;
3. Para el Creador bendiga;
4. Para proclamar la unidad del Creador;
5. Para bendecir la nación, que corresponde a sacerdotes (sacerdotes);
6. Encomendar a uno el alma con el Creador.

La crianza de un 505 dedicado a la oración

De los seis mencionados Mitzvot, la primera encuentra su lugar en el bendiciones que cantaba el Rey David en su oferta en la Torah, donde el hombre debe temer a su maestro, de estas canciones están en un lugar llamado "miedo" o Malchut.

Y todas estas bendiciones por escrito constituyen la esencia del temor del Creador, Malchut. Y el hombre debe cantar estas canciones con sus deseos en el miedo.

El hombre debe alcanzar un nivel de desarrollo espiritual, donde sus deseos se coinciden con lo que se dice en los textos de estas bendiciones. Es imposible a la fuerza alguien que desea algo, y todos nuestros sentimientos son el producto, el resultado de nuestra nivel espiritual. La Luz de las influencias que un grado de egoísmo y lo corrige con el poder de ese grado. Por lo tanto, el hombre sólo puede pedir la corrección, pero que vendrá desde el cielo, de la luz, desde el Creador.

Aquí tenemos una lista de títulos que el hombre debe ir poco a poco a través de su corrección.

Estos grados se llaman Mitzvot, y en todos hay 620 de

ellos entre nosotros y el Creador: 613 Mitzvot de la Torá de Israel (altruismo)

Mitzvot y siete de la Torah para todas las naciones (el egoísmo). Aquí se

expuesto de una manera diferente: desde la más importante es pedir la corrección

(y si la solicitud es auténtica, la respuesta en forma inmediata de la Luz

desciende a ella), todos de la labor del hombre sobre sí mismo, de todos sus esfuerzos en el estudio, el trabajo

y las acciones están destinadas sólo a la creación de una verdadera petición, MAN. Por lo

tanto, la etapas del hombre del desarrollo espiritual que se describe como su camino en la oración, como si que ora y está, aunque este proceso sigue dentro de él a lo largo de su la vida en la tierra.

El segundo Mitzva: al amor al Creador (como lo fue en repetidas ocasiones, esta sentimiento es el resultado de la corrección; véase "Introducción al Estudio de los Diez Sefirot", 45-tema de los cuatro grados de sensación de la gestión pública, de la oscuridad al amor), cuando en su oración alcanza un Ahavat Olam (gran amor) y Le El (por el Creador). Estas dos bendiciones antes de la apelación, Shema Israel (Escucha, Israel) Ve y Ahavta Et (y el amor del Creador), la bendición del Creador para la amor por Él que sigue a la apelación Shema Israel. Y este es el secreto del amor para el Creador.

El tercer Mitzva: ya que el hombre llega a un lugar en la oración que se llama Lehishtabe'ach (bendito es el Creador), debe alcanzar alabanzas y bendiciones de la Creador en su deseo, al igual que en partes de la oración Yotzer Ohr (El que crea la Luz) y Yotzer HaMeohrot (fabricante de las estrellas).

El cuarto Mitzva es proclamar la unidad del Creador, es decir, Shema Israel (Escucha, O Israel, nuestro Creador es uno!). Desde este punto (grado) sobre, debe expresar un el secreto del creador de la unidad (en todas sus manifestaciones para el hombre) en su corazón la

506 el Zóhar

deseo (el corazón de uno debe ser llenado solamente con la sensación de la primera, el Alto Fuerza). Después, la Mitzva de recordar y recordar a otros del éxodo de Egipto (el egoísmo) se observa, como está escrito: "¿Recuerdas cómo eras esclavo en Egipto".

El quinto Mitzva es una de Cohen para bendecir al pueblo (la luz de la ascendencia de la Partzuf), de modo que Israel se incluirá cuando la oración (los sacerdotes la bendición) asciende, para en este momento (estado), Israel Knesset (todos aquellos que corregir por sí mismos

aspirantes al Creador y constituyen una parte de Malchut de Atzilut), es decir, Malchut, recibe una bendición (Light).

El sexto Mitzva y el tiempo deseado (estado, a nivel espiritual cuando el hombre desea sólo para dar a todos de sus deseos, es decir, su alma, al Creador, lo que significa que puede para el acto creador en el bien de todos sus deseos) es encomendar a uno el alma con la Creador completa con un deseo en el corazón. Cuando uno cae (acepta de buen grado el pequeño estado) en la cara (Hochma) y proclama (plantea MAN): "Entrego mi alma con Usted, oh Creador. "Las intenciones y los deseos de su corazón son dar a su alma completamente al Creador (este deseo es la consecuencia de esta espiritual grado y viene naturalmente a los que alcanzarlo).

Estos seis Mitzvot de la oración corresponde a los 600 Mitzvot de la Torá.

Y los restantes trece Mitzvot son necesarios a fin de atraer a los trece propiedades de la misericordia (trece Midot HaRachamim), que incluyen todo el resto.

La oración está adornado con 600 Mitzvot, que corresponde a NHY HGT, a

lo que la oración, Malchut, recibe de ZA.

Feliz es quien escuchado y centró su deseo en este (que fue capaz de plantear una solicitud para su corrección), que completaron todo lo que se requiere cada día (en el Creador de la luz del día), y dirigió su corazón y las intenciones deseos para cumplir con esta Mitzva, que depende de la palabra.

EL FIN

507

Apéndice Uno

LECTURAS

Para ayudarle a determinar qué libro le gustaría leer el próximo, que han dividido los libros en cinco categorías: Principiantes, Intermedio, Avanzada, todos los Scouts, y los libros de texto. Las tres primeras categorías son dividido por el nivel de conocimientos previos de los lectores están obligados a tener. El Categoría Principiantes no requiere ningún conocimiento previo. La categoría intermedia requiere la lectura de uno o dos principiantes libros primero, y el nivel avanzado requiere uno o dos libros de cada una de las categorías anteriores. El cuarto categoría, todos los Scouts, incluye los libros que siempre puede disfrutar, si usted es un novato o bien versado en la Cabalá.

La quinta categoría-los libros de texto-incluye traducciones de la auténtica fuente materiales de Kabbalists anteriores, como el Ari, Rav Yehuda Ashlag (Baal Hasulam) y su hijo y sucesor, el Rav Baruj Ashlag (el Rabash).

Traducido material adicional que no se ha publicado aún se pueden encontrar en www.kabbalah.info. Todos los materiales en este sitio, incluyendo versiones electrónicas de publicaciones

libros, se pueden descargar de forma gratuita.

PRINCIPIANTES

Cábala para principiantes

Cábala para principiantes es un libro para todos aquellos que buscan respuestas a la vida esencial

preguntas. Todos queremos saber por qué estamos aquí, ¿por qué hay dolor, y cómo podemos hacer la vida más agradable. Las cuatro partes de este libro nos proporcionan fiables respuestas a estas preguntas, así como explicaciones claras de la esencia de Cábala y sus aplicaciones prácticas.

508 Apéndice Uno

La primera parte se analiza el descubrimiento de la sabiduría de la Cabalá, y cómo se desarrollados y, por último, nuestros ocultado hasta el momento. Parte Dos introduce la esencia de la sabiduría de la Cabalá, con diez dibujos fácil para que nos ayuden a entender el estructura de los mundos espirituales, y cómo se relacionan con nuestro mundo. Tercera parte Kabbalistic revela conceptos que son en gran parte desconocidos para el público, y la parte Cuatro elabora en la práctica significa que usted y yo podamos tener, para hacer nuestra vida mejor

y más agradable para nosotros y para nuestros hijos.

La revelación de la Cabalá

Esto es claramente un escrito, de fácil lectura y guía a hacer sentido de los alrededores

mundo. Cada uno de sus seis capítulos se centra en un aspecto diferente de la sabiduría de Cábala, las enseñanzas de alumbrado y explicarlos utilizando diversos ejemplos de nuestro día a día la vida.

Los tres primeros capítulos de la Cabalá Revelado explicar por qué el mundo está en un estado de crisis, cómo nuestros deseos cada vez más promover el progreso, así como la alienación,

y por qué el mayor disuasivo para lograr un cambio positivo tiene sus raíces en nuestra propia las bebidas espirituosas. Cuatro capítulos a través de seis ofrecen una receta para un cambio positivo. En

estos capítulos, aprendemos cómo podemos utilizar nuestros espíritus para construir una pacífica personalmente

la vida en armonía con toda la creación.

Sabiduría maravilloso

Este libro ofrece un curso inicial sobre la Cabalá. Al igual que todos los libros presentados aquí, maravillosa sabiduría se basa únicamente en auténticas enseñanzas pasado

Kabbalist de profesor a alumno durante miles de años. En el corazón de la libro es una secuencia de lecciones que revelen la naturaleza de la Cabalá y la sabiduría explicando cómo alcanzar dicho objetivo. Por cada persona interrogatorio "¿Quién soy yo realmente?"

y "¿Por qué estoy en este planeta?" este libro es una necesidad.

Despertar a la Cabalá

Un distintivo, personal y lleno de admiración introducción a una sabiduría antigua tradición. En este libro, Rav Laitman ofrece una comprensión más profunda de la fundamentales enseñanzas de la Cabalá, y cómo puede utilizar su sabiduría para aclarar su relación con los demás y el mundo que te rodea.

Uso de lenguaje científico y poético, que las sondas más profundas preguntas de la espiritualidad y la existencia. Esta actitud de provocación, única guía de inspiración y fortalecer a ver más allá del mundo tal como es y las limitaciones de su vida cotidiana la vida, más cerca de convertirse en el Creador, y llegar a nuevas profundidades del alma.

509 DE LA LECTURA

Cábala, la Ciencia y el significado de la vida

La ciencia explica los mecanismos que sustentan la vida; la Cabalá explica por qué la vida existe. En la Cabalá, la Ciencia y el sentido de la vida, combina Rav Laitman la ciencia y la espiritualidad en un fascinante diálogo que revela el sentido de la vida.

Durante miles de años Kabbalists se han escrito que el mundo es uno solo entidad divide en seres independientes. Hoy en día, la de vanguardia de la ciencia cuántica física de los estados una idea muy similar: que en el nivel más fundamental de la materia, todos somos literalmente uno.

La ciencia demuestra que la realidad se ve afectada por el observador que se examina, y lo mismo ocurre con la Cabalá. Sin embargo, la Cabalá hace una declaración incluso más audaz: incluso la

Creador, el Creador de la realidad, es en el observador. En otras palabras, Dios es dentro de nosotros, Él no existe en ninguna otra parte. Al pasar, también lo hace Él. Estos conceptos y earthshaking más se presentó de manera elocuente a fin de que

incluso nuevos lectores a la Cabalá o de la ciencia se entienden fácilmente. Por tanto, si eres un poco curioso acerca de por qué están aquí, lo que significa la vida, y qué que usted puede hacer para disfrutar más, este libro es para usted.

Desde el caos a la armonía

Muchos investigadores y científicos de acuerdo en que el ego es la razón detrás de la peligroso estado de nuestro mundo es en el día de hoy. Laitman del libro pionero no sólo demuestra que el ego ha sido la base para todos los sufrimientos humanos en toda historia, pero también muestra cómo podemos convertir nuestra difícil situación a placer.

El libro contiene un análisis claro del alma humana y sus problemas, y proporciona una "hoja de ruta" de lo que tenemos que hacer una vez más a ser feliz. De Caos con la armonía explica cómo podemos lugar a un nuevo nivel de existencia de personal, social, nacional e internacional.

INTERMEDIO

La experiencia de la Cabalá

La profundidad de la sabiduría revelada en las preguntas y respuestas dentro de este libro inspirará a los lectores a reflexionar y contemplar. Esto no es un libro de raza a través de, sino más bien uno que se debe leer cuidadosamente y cuidadosamente. Con este enfoque, los lectores comenzarán a experimentar un creciente sentido de la iluminación simplemente, mientras que la absorción de las respuestas a las preguntas cada estudiante la Cabalá

pide a lo largo del camino.

510 Apéndice Uno

La Cabalá La experiencia es una guía del pasado al futuro, revelando situaciones que todos los estudiantes de la Cabalá experimentará en algún momento a lo largo de

sus viajes. Para los que aprecian cada momento en la vida, este libro ofrece sin ideas en el tiempo la sabiduría de la Cabalá.

El camino de la Cabalá

Este singular libro combina principiantes material con conceptos más avanzados y enseñanzas. Si usted ha leído un libro o dos de la Laitman, se encuentra este libro muy fácil de relacionarse.

Si bien afecta a conceptos básicos como la percepción de la realidad y la Libertad de elección, el camino de la Cabalá es más profundo y se expande más allá del alcance de principiantes libros. La estructura de los mundos, por ejemplo, se explica en mayor detalle que en el "puro" principiantes "los libros. También se describe es la espiritual raíz de los asuntos mundanos, como el calendario hebreo y las vacaciones.

AVANZADO

La ciencia de la Cabalá

Kabbalist y científico Rav Michael Laitman, PhD, diseñados para este libro introducir a los lectores a los especiales de idiomas y las condiciones de la auténtica sabiduría de la Cabalá. En este sentido, Rav Laitman revela auténtica Cabalá de una manera tanto racional y madura. Los lectores se condujo gradualmente a comprender la lógica de diseño del Universo y la vida que existe en él.

La ciencia de la Cabalá, un trabajo revolucionario incomparable en su claridad,

profundidad, y un llamamiento a la inteligencia, permitirá a los lectores el enfoque más técnica de las obras de Baal Hasulam (rabino Yehuda Ashlag), como el estudio de los Diez Sefirot y el libro de Zohar. Los lectores de este libro podrán disfrutar de la satisfacción de las respuestas a los enigmas de la vida que sólo ofrece la Cabalá auténtico. Viajes a través de las páginas y prepararse para un viaje asombroso en el Alta universo.

Introducción al Libro de Zohar

Este volumen, junto con la ciencia de la Cabalá, es necesaria una preparación para aquellos que desean comprender el mensaje oculto del Libro de Zohar. Entre los muchos temas tratados útil en el presente texto es una introducción a la "El lenguaje de las raíces y ramas", sin que las historias en El Zohar se mera fábula y leyenda. Introducción al Libro de Zohar se proveen a los lectores de

511 DE LA LECTURA
las herramientas necesarias para entender la Cabalá auténtico como lo fue originalmente concebido

a ser, como un medio para alcanzar los mundos superiores.

El Zohar

El Libro de Zohar (El libro de luminosidad) es una eterna fuente de sabiduría y de la base para todos los Kabbalistic literatura. Desde su aparición casi 2.000 años atrás, que ha sido el principal, ya menudo única fuente utilizada por Kabbalists.

Durante siglos, la Cábala fue ocultado a la opinión pública, que se consideró todavía no está listo para recibirlo. Sin embargo, nuestra generación ha sido designado por Kabbalists como la primera generación que está dispuesta a comprender los conceptos en El Zohar.

Ahora, podemos poner en práctica estos principios en nuestras vidas.

Escrito en un lenguaje metafórico y, el Libro de Zohar enriquece nuestra comprensión de la realidad y amplía nuestro mundo. Aunque el texto se refiere a un sólo tema-cómo se relacionan con el Creador-que los enfoques de diferentes ángulos. Esto permite que cada uno de nosotros para encontrar la particular frase o palabra que

nos llevará a las profundidades de esta profunda y eterna sabiduría.

ALREDEDOR DE TODOS

El logro de los mundos más allá de

Desde la introducción al logro de los mundos más allá: "... No se siente bien en el Año Nuevo judío en septiembre de 1991, mi maestro me llamó a su cabecera y me entregó su bloc de notas, diciendo: "Tómalo y aprende de él." El siguiente por la mañana, mi profesor perecieron en mis brazos, dejando a mí y muchos de sus otros discípulos sin orientación en este mundo.

"Él solía decir," Quiero enseñarle a su vez al Creador, en lugar de para mí, porque Él es la única fuerza, la única fuente de todo lo que existe, la único que puede realmente ayudar a usted, y Él espera sus oraciones para pedir ayuda.

Cuándo

de pedir ayuda en su búsqueda por la libertad de la esclavitud de este mundo, ayudar a en su elevación por encima de este mundo, ayudar en la búsqueda de la autodeterminación, y

ayudará a

la determinación de su propósito en la vida, usted debe acudir a el Creador, que le envía todas esas aspiraciones con el fin de obligar a usted a su vez a Él ' " .

Alcanzar el universo posee dentro de Más allá de que el contenido de este bloc de notas, así como otros textos de inspiración. Este libro llega a todos los solicitantes de asilo que quiere encontrar una lógica y confiable forma de entender los fenómenos del mundo. Esto fascinante introducción a la sabiduría de la Cabalá se ilumine la mente, vigorizar el corazón, y mover a los lectores a las profundidades de sus almas.

512 Apéndice Uno

Conceptos básicos en la Cabalá

Este es un libro para ayudar a los lectores cultivar una aproximación a los conceptos de la Cabalá,

a los objetos espirituales, y lo que se refiere a la espiritual. Al leer y releer en este libro, se desarrolla una interna observaciones, sentidos, y los enfoques que no anteriormente existen dentro de. Estas observaciones recién adquiridos son como sensores que "Sentir" el espacio que nos rodea que se oculta de nuestros sentidos ordinarios.

Por lo tanto, los conceptos básicos en la Cábala se destina a fomentar la contemplación de los términos espirituales. Una vez que se integran con estos términos, podemos empezar a ver,

con nuestra visión interior, el descubrimiento de la estructura espiritual que nos rodea, casi como si una niebla se ha levantado.

Una vez más, este libro no está dirigido en el estudio de los hechos. En lugar de ello, es un libro para

aquellos que deseen despertar el más profundo y subtilest sensaciones que pueden poseer.

Juntos para siempre

En la superficie, juntos para siempre es un cuento infantil. Pero, al igual que todos los niños de la buena

historias, que trasciende los límites de edad, la cultura y la educación.

En juntos para siempre, el autor nos dice que si somos pacientes y soportar la los ensayos nos encontramos a lo largo de nuestra vida el camino, vamos a ser más fuertes, valientes, y

prudente. En lugar de crecer más débiles, vamos a aprender a crear nuestra propia magia y nuestro

propias maravillas, ya que sólo un mago puede.

En este cálido, tierno cuento, Michael Laitman comparte con los niños y padres por igual algunas de las gemas y encantos del mundo espiritual. La sabiduría

de la Cabalá es fascinante lleno de historias. Juntos siempre es un regalo de esta eterna fuente de sabiduría, cuyas lecciones hacer nuestras vidas más ricas, más fácil, y mucho más satisfactoria.

LIBROS DE TEXTO

Shamati

Rav Michael Laitman las palabras en el libro: Entre todos los textos y las notas que fueron utilizados por mi maestro, el rabino Baruj Shalom Halevi Ashlag (el Rabash), hubo un bloc de notas especiales que siempre lleva. Este bloc de notas que figuran

las transcripciones de sus conversaciones con su padre, el rabino Yehuda Leib Halevi Ashlag (Baal Hasulam), autor del Sulam (escalera) comentario sobre el libro de Zohar, El Estudio de las Diez Sefirot (un comentario sobre el texto de las Kabbalists, Ari), y de muchas otras obras de la Cabalá.

513 DE LA LECTURA

No se siente bien en el Año Nuevo judío en septiembre de 1991, la Rabash me convocó a su lado de la cama y me entregó un bloc de notas, cuya tapa figura sólo una palabra, Shamati (he oído). Como le entregó el cuaderno, dijo, "Take y aprender de ella." A la mañana siguiente, mi profesor perecieron en mis brazos, salir de mí y muchos de sus otros discípulos, sin orientación en este mundo. Comprometidos con el legado de Rabash para difundir la sabiduría de la Cabalá, He publicado el cuaderno tal y como fue escrito, por lo tanto, mantener el texto de la la transformación de poderes. Entre todos los libros de la Cabalá, Shamati es una única y obligar a su creación.

515

ANEXO DOS

Acerca de Bnei Baruch

Bnei Baruch es un grupo de Kabbalists en Israel, compartiendo la sabiduría de Cabalá con todo el mundo. Materiales de estudio en más de 20 idiomas se basan en la Cabalá textos auténticos que se transmiten de generación en generación.

Historia y origen

En 1991, tras el fallecimiento de su maestro, el rabino Baruj Shalom Halevi Ashlag (La Rabash), Rav Michael Laitman, profesor de ontología y la Teoría del Conocimiento, Doctor en Filosofía y Cábala, y MSc en Medicina Bio-Cibernética, la Cabalá estableció un grupo de estudio llamado "Bnei Baruch." Él llamado Bnei Baruch (Hijos de Baruch) para conmemorar la memoria de su mentor, cuya cara nunca la izquierda en las últimas doce años de su vida, desde 1979 a 1991. Rav Laitman Ashlag ha sido el primer alumno y asistente personal, y es reconocido como el sucesor de Rabash del método de enseñanza.

El Rabash fue el hijo primogénito y sucesor del rabino Yehuda Leib Ashlag Halevi, el mayor Kabbalist del siglo 20. Autor: Rabino Ashlag la más autorizada y completa comentario sobre el Libro del Zohar, titulado El Comentario Sulam (El Comentario de escalera). Fue el primero en revelar completar el método de ascensión espiritual, y, por tanto, era conocido como Baal Hasulam (Titular de la escalera).

Hoy en día, Bnei Baruch bases de la totalidad de su método de estudio en el camino allanado por

estos dos grandes líderes espirituales.

El método de estudio

El único método de estudio desarrollado por Baal Hasulam y su hijo, el Rabash, se enseña y se aplicará sobre una base diaria por Bnei Baruch. Este método

516 APÉNDICE DOS

se basa en auténticas fuentes de la Cabalá, como el Libro de Zohar, por el rabino Shimon Bar-Yochai, El Árbol de la Vida, por el Santo Ari, y el estudio de los Diez Sefirot, por Hasulam Baal.

Si bien el estudio se basa en auténticas fuentes de la Cabalá, que se lleva a cabo en un lenguaje sencillo y utiliza un punto de vista científico, enfoque contemporáneo. El desarrollo de esta

enfoque ha hecho Bnei Baruch una organización respetada internacionalmente, tanto en Israel y en el mundo en general.

La combinación única de un método de estudio académico y personal amplía las experiencias de los estudiantes y la perspectiva de premios un nuevo percepción de la realidad que vivimos Esos por el camino espiritual por lo tanto, habida cuenta de

las herramientas necesarias para sí mismos y de investigación en torno a su realidad.

EL MENSAJE

Bnei Baruch es un movimiento diverso de muchos miles de estudiantes en todo el mundo.

Los estudiantes pueden elegir sus propios caminos personales y la intensidad de sus estudios, de acuerdo a sus condiciones y habilidades. La esencia del mensaje difundidos por Bnei Baruch es universal: la unidad del pueblo, la unidad de las naciones y el amor del hombre.

Por milenios, se han Kabbalists la enseñanza de que el amor del hombre debe ser el fundamento de todas las relaciones humanas. Este amor prevaleció en los días de Abraham, Moisés, y el grupo de Kabbalists que se estableció. Si hacemos espacio para estas avezado, sin embargo, los valores contemporáneos, descubriremos que tenemos la el poder de poner de lado las diferencias y unir.

La sabiduría de la Cabalá, oculta desde hace milenios, ha estado esperando por el momento cuando sería suficientemente desarrollados y listos para poner en práctica su mensaje.

Ahora, está surgiendo como una solución que puede unir a diversas facciones de todo el mundo,

mejor que nos permita, como individuos y como sociedad, para hacer frente a los desafíos de hoy.

ACTIVIDADES

Bnei Baruch fue establecido en la premisa de que "sólo por la expansión de la la sabiduría de la Cabalá al público podemos ser adjudicados completa redención " (Baal Hasulam).

Por lo tanto, Bnei Baruj ofrece una variedad de formas para que la gente explorar y descubrir el propósito de su vida, proporcionando cuidado de orientación para los principiantes y los estudiantes avanzados por igual.

Acerca de Bnei Baruj 517

Hoy en día la Cabalá

Hoy en día la Cabalá es un servicio gratuito mensual de papel producido y difundido por Bnei Baruch.

Es apolítico, no comercial, y por escrito de forma clara, de estilo contemporáneo.

Su propósito es exponer el vasto cuerpo de conocimiento oculto en la sabiduría de la Cabalá sin costo alguno y de forma clara, con la participación de formato y estilo para los lectores de

todo el mundo.

Hoy en día la Cabalá se distribuye de forma gratuita en cada una de las principales ciudad de EE.UU., así como en

Toronto, Canadá, Londres, Inglaterra, y Sydney, Australia. Está impreso en Inglés, Hebreo y ruso, y también está disponible en la Internet, en www.kabtoday.com.

Además, una copia impresa del documento es enviado a los abonados a la entrega sólo los costos.

Sitio de Internet

Bnei Baruch de la página principal, www.kabbalah.info, presenta la auténtica sabiduría de la Cabalá mediante ensayos, libros y textos originales. Es el más grande de la Cabalá sitio web en la red, y contiene una única, amplia biblioteca para que los lectores explorar a fondo la sabiduría de la Cabalá. Además, los medios de comunicación es un archivo, www.kabbalahmedia.info, que contiene más de 5000 elementos de los medios de comunicación,

libros descargables, y un gran depósito de textos, archivos de vídeo y audio en muchos idiomas. Todo este material está disponible para descarga gratuita.

Cábala Televisión

Bnei Baruch establecido una empresa de producción, las infecciones respiratorias agudas Films (www.arifilms.tv)

especializada en la producción de programas de televisión educativa en todo el mundo, y en muchos idiomas.

En Israel, Bnei Baruch emisiones se transmiten en vivo a través de cable y satélite en el Canal 98 de domingo a viernes. Todas las emisiones de estos canales son de forma gratuita. Los programas están adaptados específicamente para los principiantes, y no requieren un conocimiento previo del material. Este conveniente proceso de aprendizaje es complementado por los programas de ofrece Rav Laitman las reuniones con público cifras conocidas en Israel y en todo el mundo.

Además, las infecciones respiratorias agudas produce películas educativas y documentales de la serie sobre

DVDs, así como otros materiales didácticos visuales.

Libros Cabalá

Rav Laitman escribe sus libros de forma clara, de estilo contemporáneo sobre la base de la clave

conceptos de Baal Hasulam. Estos libros sirven como un vínculo vital entre la actual lectores y los textos originales. Todos Rav Laitman libros están disponibles para la venta,

518 APÉNDICE DOS

así como para descarga gratuita. Rav Laitman hasta ahora ha escrito treinta libros, traducido a diez idiomas.

Lecciones de la Cabalá

Kabbalists como han venido haciendo durante siglos, Rav Laitman da una lección diaria en el centro Bnei Baruch en Israel entre 3:15-6:00 horas tiempo Israel. El

lecciones son traducidos simultáneamente en seis idiomas: Inglés, ruso, Español, alemán, italiano y turco. En un futuro próximo, las emisiones también ser traducido al francés, griego, polaco y portugués. Como ocurre con todo

otra, la transmisión en vivo se ofrece gratuitamente a miles de estudiantes en todo el mundo.

Financiación

Bnei Baruj es una organización sin fines de lucro para la enseñanza y el compartir la sabiduría de

Cábala. Para mantener su independencia y la pureza de las intenciones, Bnei Baruch no es apoyado, financiado, o de otro tipo vinculado a ningún gobierno o político organización.

Dado que la mayor parte de su actividad es gratuita, la principal fuente de la financiación de las actividades del grupo es donaciones, diezmo-aportados por los estudiantes

sobre una base voluntaria y Rav Laitman libros, que se venden a precio de costo.

Cómo ponerse en contacto con Bnei Baruch

1057 Steeles Avenue West, Suite 532

Toronto, ON, M2R 3X1

Canadá

Quentin Rd 194, 2 ° piso

Brooklyn, Nueva York, 11223

EE.UU.

E-mail: info@kabbalah.info

Sitio Web: www.kabbalah.info

Llamada gratuita en EE.UU. y Canadá:

1-866-LAITMAN

Fax: 1-905 886 9697