

Introducción al Libro del Zohar "14 Preceptos"

Introducción al Libro del Zohar

Explicación general de los catorce preceptos y cómo se dividen en los siete días de la creación.

1) Las 613 *Mitzvot* (preceptos) en la Torá se denominan *Pekudim* (órdenes /depósitos), así como *Etzot* (consejos/exhortos). Esto es así porque en todos los asuntos existe la preparación para el alcance, que es el *Ajor* (posterior) y el alcance del asunto, *Panim* (frente/cara). De igual forma, aquí en la Torá y *Mitzvot* se encuentran: "Haremos" y "Escucharemos". Cuando se observa la Torá y *Mitzvot* en "Haremos", antes de ser merecedores de escuchar, las *Mitzvot* se denominan "613" consejos, la preparación, *Ajor*. Cuando se es merecedor de escuchar, las 613 *Mitzvot* se convierten en *Pekudim*, de la palabra *Pikadon* (depósito). Esto es así porque en cada *Mitzva*, la luz de un grado, se deposita frente a un órgano único en los 613 órganos y tendones del alma y del cuerpo. Resulta que al realizar la *Mitzva*, él extiende la luz que pertenece a ese órgano y tendón a través de su alma y cuerpo. Esto es *Panim* de las *Mitzvot*, por lo tanto, los *Panim* de las *Mitzvot* son denominados "depósitos".

Rabí Shimon explica las catorce *Mitzvot* que incluyen las 613 *Mitzvot*, al igual que los siete días de la creación incluyen los 7,000 años. Es debido a esto que él las dividió en siete días de la creación y ató cada una al día que se le atribuyó. Y puesto que los días incluyen todas las 613 *Mitzvot*, vale la pena esforzarse en guardar cada día.

2) La primera *Mitzva* es el temor porque Él es grande y domina sobre todo. Esto es toda la Torá y *Mitzvot*, el grado de *AVI de Atzilut*, *Yod de HaVaYaH*, air puro de *GAR de Bina*. "Grande" se refiere a *Aba* superior en donde *JS de AA*, la *Yod*, está oculta. "Domina sobre todo", se refiere a *Ima* superior, el llenado de *Vav Dalet* de la *Yod*. Y ya que *JS de AA*, está oculta en ellos, es decir que los mundos no son aptos para recibirla de ellos antes del final de la corrección, sólo imparten luz de *Jassadim*, llamada, "aire puro". Por esta razón, ellos no tienen un verso revelado en la Torá, como está escrito, "En el principio creó Dios", lo cual es un verso oscuro pues no se menciona al narrador.

El segundo verso, "Y la tierra era *Tohu* y *Bohu* y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios", es el castigo para quien no guarda la *Mitzva* del temor, Existen cuatro muertes, *Tohu* es estrangulamiento, *Bohu* es lapidación, oscuridad es quemado y el viento es matar.

3) La segunda *Mitzva* es amor en dos aspectos: el aspecto de *Jesed* (misericordia/gracia) y el aspecto del *Din* duro (juicio). Es también para incluir siempre el temor en el amor, no separar uno del otro. Debemos incluir el temor en el amor desde el aspecto de *Jesed* también y asimismo, el amor desde el aspecto del *Din* duro. Este es el grado de *YESHSUT de Atzilut*, *ZAT de Bina*, se dividió en *GAR - AVI superior -* y *ZAT - YESHSUT*. Este es el primer verso, "Sea la luz", que es luz que fue creada en el primer día de los seis días de la creación, cuando *Adam* la observó desde un extremo del mundo hasta el otro. El Creador vio que el mundo no era apto para usarse, Él lo consideró y lo ocultó para los justos en el mundo por venir.

Se dijo, "Sea la luz", para este mundo. Primero, *YESHSUT* le dio esta gran luz a este mundo, y luego - revelar la cualidad del amor en dos aspectos - Él lo consideró y lo ocultó para el mundo por venir, para *AVI* en *YESHSUT* desde su *Jaze* hacia arriba, que son llamados "el mundo por venir". Esta luz no ilumina más desde el *Jaze de YESHSUT* y abajo que son denominados *YESHSUT de YESHSUT*, *TaNeHY* en ellos, que se visten en *ZA*, pues cuando se revisten en *ZA* ya son considerados como "este mundo".

4) Cuando la luz fue ocultada para el mundo por venir, el *Din* duro emergió en el segundo día del acto de la creación en el verso, "Sea el firmamento en medio de las aguas y haya separación entre el agua y el agua". Es debido a esto que se dijo que el Infierno fue creado en el segundo día pues es el *Din* duro que permitió guardar el precepto del amor en ambos aspectos - el aspecto del *Din* duro también - a pesar de que Él tome su alma y está escrito, "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con

toda tu fuerza". Esa cualidad del amor con el que fue recompensado desde el aspecto de *Jesed*, no tendrá deficiencia alguna, incluso cuando Él toma su alma y fuerza.

Ciertamente, este *Din* duro, emergió solamente debajo del firmamento, en el agua inferior, en *Maljut*, *Nukva de ZA*, *Raquel*, quien se ubica desde su *Jaze* y abajo, Desde el *Jaze* y abajo en cada *Partzuf* indica abajo del *Parsa* en él, el firmamento que separa entre las aguas superiores e inferiores en él. Por lo tanto, desde el *Jaze* abajo en cada *Partzuf* se refiere al agua inferior de ese *Partzuf*.

5) La tercera *Mitzva* es para conocer que existe un Dios grande y que domina en el mundo y unirle apropiadamente a Él con *VAK* superior y con *VAK* inferior, denominadas "unificación superior" y "unificación inferior". Las seis palabras en el verso, "Escucha, Oh Israel", son la unificación de *VAK* superior y las seis palabras en el verso, "Bendito sea el nombre de la Gloria de Su Reino por toda la eternidad" son la unificación inferior.

Esto es así porque una vez que la cualidad del temor aparece en el verso, "En el principio creó Dios", y la cualidad del amor en el aspecto de *Jesed* en el verso, "Sea la luz", para el mundo por venir, con el ocultamiento para el mundo por venir en el primer día del acto de la creación y la cualidad del *Din* duro en el segundo día, en el verso "Sea el firmamento", se nos entregó el espacio para unirle a Él con el amor en ambos aspectos. Esto es todo lo que se necesita, pues la cualidad del amor es incompleta sin esto. Por lo tanto tenemos la fuerza para hacer la unificación completa.

Esta es la tercera *Mitzva*, el tercer día del acto de la creación. Por medio del despertar desde abajo con la Torá, la oración y las buenas obras, que se denomina, "elevar el *MAN*", elevamos el discernimiento de "desde *Jaze de ZON de Atzilut* y arriba", hasta *AVI de YESHSUT*, y él recibe de ellos los *Mojin* de "Sea la luz", lo cual es amor desde el lado de *Jesed*, desde el *Jaze de YESHSUT* y arriba. Esta medida de luz se llama *VAK de ZA* y es *VAK* superior, el agua superior desde el *Jaze* y arriba, el mundo por venir en donde hay luz del primer día

Se llama *VAK* porque indica carencia de *JaBaD*, ya que la recepción de la luz completa requiere del *Partzuf* para tener todas las diez *Kelim*, denominados *JaBaD*, *JaGaT*, *NeHYM*. No elevamos todo el *Partzuf* de *ZON* hasta *AVI de YESHSUT*, solamente la parte desde el *Jaze* y arriba de él, *JaBaD JaGaT*, pues no podemos elevar desde el *Jaze de ZON* y abajo debido al *Din* duro de allí, lo cual es el agua inferior.

Puesto que elevamos solamente seis *Kelim* desde el *Jaze de ZA* y arriba, recibimos sólo seis luces. Por lo tanto, las seis luces, *JaGaT NeHY*, se visten en los seis *Kelim JaBaD JaGaT de ZA* y no hay espacio para recibir la tres luces *JaBaD* debido a la ausencia de *NeHY de Kelim* desde su *Jaze* y abajo, que no pudieron elevarse hasta *AVI* debido al *Aviut* (espesor) y *Din* duro en ellos.

Resulta que ahora unimos solamente *VAK de ZA*, faltando *GAR* de luces debido a la ausencia de los tres *Kelim* inferiores. Y opuestas a esas seis luces, *JaGaT NeHY*, hay seis palabras en el verso, "Escucha, Oh Israel", recibiendo sólo en la unificación superior del agua superior, desde el *Jaze* y arriba, en los *Mojin* de amor, sólo desde el lado de *Jesed*.

6) Sin embargo, el temor también debe estar incluido en estos *Mojin de VAK*, en el ocultamiento de la luz, que se hizo en el lugar del *Jaze de YESHSUT* y abajo. Se llama "seco" y "desolado" porque la luz se quedó enteramente en el *Jaze* hacia arriba y abajo del *Jaze* se volvió seco y desprovisto de luz. Esta es la *Dalet* grande de *Ejad* ("Uno"), aludiendo a *NeHY de Tevuna* que fue desecada de esta luz. Esta tierra seca es recibida en *Nukva de ZA* desde el *Jaze* y arriba, que es *Lea*, que puede ascender con él hasta *AVI*, ya que ella es de su *Jaze* y arriba. Pero ahora la pequeña *Nukva*, *Raquel*, no puede ascender con *ZA* con una unificación superior, pues se considera que ella es agua inferior del *Jaze* y abajo, que es el lugar del *Din* duro.

Esta unificación superior, en donde está escrito, "Júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco", fue pronunciada en el tercer día del acto de la creación, cuando los grados abajo del cielo se juntaron en un lugar para ser integridad para *VAK*. "Y descúbrase lo seco" significa conectar también estos grados de *ZA* a la *Dalet en Ejad*, llamada "tierra seca", que es recibido por *Lea*, la gran *Nukva de ZA*,

desde el *Jaze* y arriba. Eso completa la unificación superior y este es el primer, "Estaba bien", que se pronunció en el tercer día del acto de la creación.

7) Una vez que esta tierra seca fue atada a la unificación superior, que es *Lea*, *Nukva de ZA* debe también ser atada abajo en los *VAK* inferiores, que son "Bendito sea", "el Nombre", "de la gloria", "de Su reino", "por toda" "la eternidad". Esto es así porque una vez que el *Jaze* y arriba de *ZON* extendieron y descendieron con los *Mojin* de las seis palabras de "Escucha, Oh Israel", hasta el lugar de ella abajo, ella se unió con los *NeHY* de él abajo en un solo *Partzuf* como antes.

E incluso, a pesar de que *NeHY* no pueden recibir los *Mojin* de la unificación superior, que son el mundo por venir y las aguas superiores, ya que son del *Jaze* y abajo, las aguas inferiores, la tierra seca que fue incluida en estos *Mojin* todavía puede descender y recibirse abajo del *Jaze de ZA*, ya que esencialmente llega desde el agua inferior de *YESHSUT*, el lugar de la salida de la luz.

Por consiguiente debemos extender a *Lea*, la tierra seca, al lugar de Raquel, desde el *Jaze* y abajo. Entonces, lo que era tierra seca, se volverá una tierra que produzca frutos y verdura y para plantar árboles. En la unificación inferior, "Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad", cuando se vuelve *Eretz* (tierra), un deseo completo,

A pesar de que *ZA* recibió sus *Mojin* del *Jaze* y arriba y descendió a su lugar, él no podía darlos a su *Nukva*, *Lea*, pues ella recibió la tierra seca de *Tevuna*, que no son aptas para la recepción de alguna luz, porque el poder de ocultamiento las domina. Por lo tanto, en ese momento *Lea* es considerada un lugar de desolación, que no produce fruto. Por esta razón, tampoco había integridad en *ZA*, pues la integridad del aspecto masculino radica en el otorgamiento a la *Nukva*. Y ya que no tenía a nadie a quien otorgar, él carecía de integridad.

La razón para ello es que el único motivo del ocultamiento fue para revelar una cualidad completa del amor en ambos aspectos, en el lado duro, también. Y ya que desde el *Jaze de ZA* y arriba es agua superior, en donde no hay *Din* duro en absoluto, el ocultamiento llegó con las manos vacías en ambos escrutinios, pues el ocultamiento y la tierra seca ya dominaban allí. Sin embargo no estaba suficientemente completado, ya que ella carecía del propósito – el *Din* duro que hace un espacio para revelar el amor completo en los dos aspectos, complementando los *Mojin* desde ambos aspectos, en cuyo momento los *Mojin* crecen más que cuando estaban solamente en el aspecto de *Jesed*.

Pero antes de que se revele en los *Mojin* del *Din* duro, la tierra en *Lea* está vacía por aquí y por allá. Por lo tanto, al extender la tierra seca al *Jaze de ZA* y abajo, al lugar de la pequeña *Nukva*, que es Raquel, en donde el *Din* duro se revela, como es en el agua inferior, se nos permite revelar una cualidad completa del amor en ambos aspectos. Con esto, esos *Mojin* fueron completados en toda su integridad deseada y los *Mojin* crecieron todavía más que cuando estaban sólo en las aguas superiores, en la cualidad del amor solamente, en el aspecto de *Jesed*.

Por lo tanto, de ser ella hasta ahora tierra seca desde el *Jaze de ZA* y arriba en la unificación superior, con el descenso desde el *Jaze* y abajo, ella se convirtió en la unificación inferior en el lugar del *Din* duro, discernido como tierra, un lugar habitado en el cual se puede producir frutos y verdura y plantar árboles como corresponde. Cuando el amor se unió en ambos aspectos, en adelante se dijo, "Que la tierra produzca hierba", pues fue hecha para producir frutos y verdura como corresponde.

Es debido a esto que se llama "unificación inferior", pues la unificación se encuentra particularmente en el agua inferior. Esto es el segundo "estaba bien", del tercer día, que se pronunció en el verso "Que la tierra produzca hierba", en el acto de la creación. Ahora la *Nukva* recibe todos los *Mojin de VAK* en la unificación superior porque ellos fueron completados sólo en el lugar de la *Nukva* inferior, y el inferior que complementa al superior toma toda la medida con la cual lo complementó. Estos *VAK* están implicados en las seis palabras (en hebreo), "Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad".

8) El cuarto mandamiento es conocer que el Señor, Él es Dios, lo que quiere decir incluir el nombre *Elokim* (Dios), *Nukva de ZA*, en el nombre *HaVaYaH*, *ZA*, para conocer que ellos son Uno y que no existe separación entre ellos. Este es el verso, "Y sean por luminarias en el firmamento de los cielos", que se

pronunció en el cuarto día del acto de la creación. Esto es así porque aquí la *Nukva de ZA* fue incluida con *ZA* en un solo nombre, "luminarias", indicando que no hay separación entre ellos, pues son de un nivel igual.

Ya hemos extendido las *VAK* a la *Nukva* en la unificación inferior de, "Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad", en el tercer día del acto de la creación, con el verso, "Que la tierra produzca hierba". Ahora, debemos extender las *GAR* hasta ella para que sea *PBP* (cara a cara) con *ZA* en un nivel igual sin diferencia alguna de grado entre ellos, ya que el nombre "luminarias" indica – ambos juntos- que *HaVaYaH* es *Elokim*.

La unificación fue explicada en la tercera *Mitzva* (precepto), con la cual atrajimos solamente *VAK*, porque desde el *Jaze* y arriba de *ZA* ascendieron con *Lea* hasta *AVI*, es decir solamente los seis *Kelim JaBAD JaGaT de ZA*. Debido al *Din* duro desde *Jaze de ZA* y abajo, ellos no podían ascender hasta *AVI* que son puros sin ningún *Din*. Y puesto que solamente había seis *Kelim* en *ZA*, él recibió sólo seis luces, *JaGaT NeHY*, y tres luces, *JaBaD* se quedaron afuera porque él no tenía los *Kelim* para recibirlas.

La manera en que las luces entran es que las inferiores ingresan primero. Por lo tanto, las tres superiores se quedaron afuera. Y ya que *ZA* tenía *VAK* carentes de *GAR*, la *Nukva* tampoco recibió más de él.

Sin embargo, ahora que la unificación de Raquel del *Jaze de ZA* y abajo, que estaba seco, ya se había hecho y ella se había vuelto una tierra que produce frutos y verdura, precisamente gracias al *Din* duro desde el *Jaze de ZA* y abajo – que complementa el amor en ambos aspectos – queda revelado que este *Din* duro en Raquel tiene mayor mérito que el gran mérito del *Jaze de ZA* y arriba. Esto es así porque desde el *Jaze de ZA* y arriba, los *Mojin* no podían recibirse en la *Nukva* superior debido a la tierra seca. Pero ahora, a través del *Din* duro, la tierra seca se volvió una tierra que produce frutos.

Por lo tanto, el *Din* duro fue convertido en una luz completa, pero fue considerada como luz negra, una luz que existe solamente por el poder de lo negro: el *Din* duro. Se deduce que ahora no existe diferencia entre el *Jaze de ZA* y arriba o desde el *Jaze* y abajo pues toda la diferencia era solamente debido al *Din* duro en Raquel, y ahora el *Din* duro se ha convertido en una luz completa.

Por esta razón ahora todo el *Partzuf de ZA* y *Nukva* pueden ascender hasta *AVI*, incluso los *Kelim NeHY* del *Jaze de ZA* y abajo, considerados como luz negra. Esto es así porque la luz negra en la luz blanca es Una, sin ninguna diferencia. Además la luz negra aumentó los *Mojin* mucho más que cuando eran luz blanca arriba del *Jaze*. Y ya que todos los diez *Kelim* del *Partzuf ZON* ascendieron a *AVI*, él ahora puede recibir todas las diez *Sefirot* de las luces, incluyendo las luces de *JaBaD* que le faltaban y que son denominadas, "luz de *Panim*". La *Nukva*, Raquel, quien le causó todo eso a *ZA*, también toma esos *Mojin de Panim* (*Mojin* anteriores) de *ZA*, y *ZA* se vuelve *PBP* con *Nukva*, a un nivel igual, como está escrito, "Y sean por luminarias". Esto explica el orden de la unificación de *GAR de ZON* en el cuarto día del acto de la creación.

Podríamos preguntar, "Pero en el cuarto día sucedió la disminución de la luna, entonces ¿por qué dice aquí que es la unificación de *ZON PBP*?" Es porque la emanación de los mundos y los preceptos son separados y no deben compararse uno con lo otro,

9) Podríamos preguntar, "¿Por qué los *Mojin* de *ZON* se dividieron en dos días – el tercer día *VAK de Mojin* y el cuarto día *GAR de Mojin*?" Asimismo, "¿Por qué no ocurrieron ambos en el mismo día?" En el principio sólo *Jaze de ZA* y arriba podían ascender hasta *AVI*, pues desde el *Jaze* y abajo estaba el *Din* duro. Por medio de la extensión de los *Mojin de VAK* al *Jaze* y arriba, los *Mojin de VAK* se extendieron también desde el *Jaze* y abajo en la unificación inferior, y el *Din* duro se volvió luz negra en el tercer día

Una vez que fue completado, fue posible ascender también desde el *Jaze* y abajo de *ZA* en el cuarto día, pues luego de que el *Din* duro se volvió luz negra, los *Kelim* del *Jaze* y abajo podían ascender también, pues la luz negra y la luz blanca son uno sin ninguna diferencia. Y ya que los *Kelim NeHY* del *Jaze* y abajo también ascendieron, se extendieron las *GAR* hasta ellos. Por lo tanto, fue imposible extenderlas súbitamente porque antes de que el *Din* duro se convirtiera en luz, era imposible ascender desde el *Jaze de ZA* y abajo, junto con Raquel, hasta *AVI*, sino sólo desde el *Jaze de ZA* y arriba con *Lea*, quien recibe

solo VAK. Después de que se completan las VAK, se requiere de una segunda vez para ascender desde el *Jaze de ZA* y abajo junto con *Raquel* y luego ellos reciben las GAR.

Hay también una diferencia entre *Mojin de VAK* y *Mojin de GAR* en lo que respecta al ascenso de ZON a AVI. ZON no pueden ascender a *Mojin de VAK* por sí mismos. Más bien, YESHSUT es quien los eleva hasta allí. Pero en *Mojin de GAR*, ZON ascienden por sí mismos y no necesitan YESHSUT para que los eleve, pues lo superior y lo inferior son discernidos por el grado. Esto es así porque el inferior no es tan puro como el superior, por lo tanto es considerado inferior. ¿En consecuencia, es difícil entender cómo el inferior pudo ascender hasta el superior, quien eliminó la diferencia entre ellos, hasta el punto en que el inferior fuese igual al superior y se elevase hasta él? Después de todo, es necesario que el inferior que asciende al superior sea igual a él

La explicación se encuentra en la asociación de *Midat ha* (cualidad de) *Din* con *Midat ha Rajamim*. Cuando *Maljut* ascendió al lugar de *Bina*, los grados se dividieron en dos mitades – GE y AJaP, o MI ELEH. Esto es así porque las diez *Sefirot* son denominadas *Galgalta Eynaim*, *Ozen*, *Jotem Pe*, que son KaJaB ZON. Estas son las cinco letras del nombre *Elokim* y ya que la *Maljut* ascendió al lugar de *Bina*, se deduce que la última *Hei de HaVaYaH* fue establecida como un lugar de *Zivug* en NE (*Nikvey Eynaim*), y el punto, la última *Hei*, *Maljut*, ascendió para ser un pensamiento, *Bina*. Esto es así porque ella ascendió a su lugar y se convirtió en el *Zivug de Rosh* en el lugar de NE, en donde el *Rosh* termina. Las tres *Sefirot AJaP* cayeron desde el *Rosh* hasta el grado debajo de éste. Se considera que no se quedaron allí en el *Rosh*, sino en los dos *Kelim GE*, denominados MI, sólo con luces de NR, y los tres *Kelim AJaP* denominados ELEH salieron y cayeron al grado por debajo de éste.

Este discernimiento es aparente principalmente en el *Partzuf YESHSUT*, en el cual sólo hay VAK de luces en GE de *Kelim*, razón por la cual se llama MI. Su AJaP, que son las tres letras ELEH cayeron al grado debajo de este, a ZON. Asimismo, ZON sólo tienen GE en luces de VAK y su AJaP cayó al grado debajo de ellos, que son los tres mundos BYA.

Cuando queremos extender *Mojin de Gadlut* a ZON, que son un *Partzuf* completo de diez *Sefirot*, que ellos mismos dividen en GAR y VAK de GAR – VAK de *Gadlut* y GAR de *Gadlut* – para eso necesitamos dos *Iburim* (plural de *Ibur*), dos elevaciones de MAN. Primero, el MAN es elevado a ZON a través del primer grado, y los *Mojin* se extraen de AB SAG de AK hasta YESHSUT. A través de estos *Mojin*, el punto surge de un pensamiento y llega a su lugar a *Maljut*. La última *Hei* desciende desde NE (*Nikvey Eynaim*) hasta Pe y el *Zivug* de ella en el Pe se hace como antes de la asociación. Por lo tanto, los tres *Kelim AJaP*, ELEH, ascienden hasta ella nuevamente y se conectan al grado de ella. Y puesto que las cinco letras *Elokim*, cinco *Kelim*, ahora han sido completadas para ella en el *Rosh*, también obtiene GAR de luces, y los YESHSUT son completados en diez *Sefirot* de luces y diez *Sefirot* de *Kelim*

Sin embargo, cuando YESHSUT elevan las tres letras ELEH hasta ellos, para su terminación, ZON asciende junto con ellas, ya que el superior que desciende al lugar del inferior se vuelve como él. Por lo tanto, ya que las tres letras ELEH anteriormente cayeron a ZON, por esta causa se volvieron como un solo grado con ZON. Por lo tanto, ahora que YESHSUT regresa y eleva las tres letras ELEH hasta ellos, ZON son atraídos con ellas a YESHSUT, pues ya están atados uno al otro en un solo grado. Y ya que ZON ascendió con ELEH hasta YESHSUT, reciben allí los *Mojin de YESHSUT*.

Esto explica cómo YESHSUT eleva ZON a *Mojin de VAK* con sus letras ELEH. De no ser por eso, ZON no tendría capacidad para ascender por sí mismos, pues cualquiera que es inferior que su amigo es necesariamente más espeso que él (más *Aviut*), así es que ¿cómo puede elevarse hasta él?

En este ascenso, la unificación del rezo *Shema* fue hecho en el tercer día con el verso, “Júntense las aguas en un solo lugar”, así como la unificación superior de “Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad”. A través de los *Mojin* que YESHSUT recibió, ellos extendieron hasta ellos las tres letras ELEH, con las cuales ZON ascendió y recibió *Mojin de VAK* en su inclusión allí con YESHSUT, ya que allí sólo había seis *Kelim*. Se deduce que esta unificación completa es principalmente YESHSUT, pues ellos son los que reciben los *Mojin*, y ellos son los que elevan a ZON hasta ellos.

Sin embargo, sólo después de que ZON obtuvieron los *Mojin de VAK* y llegaron al lugar de ellos y – a través de la unificación superior – extendieron los *Mojin de VAK* a la *Nukva* desde el *Jaze* y abajo, cuyo Din duro se volvió luz, ZON pueden ascender para el *MAN* por sí mismos, para obtener *Mojin de GAR*, y no necesitan *ELEH de YESHSUT* para elevarlos. Esto es así porque ellos se igualan entre ellos, pues ahora toda la diferencia, entre *YESHSUT* y *ZON*, ha sido revocada. Entre más espesos sean ZON, más se succiona el Din de *YESHSUT*, entonces incluso el *Din* duro se vuelve luz negra de ZON, que ahora es considerada como luz blanca de *YESHSUT*.

Por lo tanto, ZON asciende a *YESHSUT* porque ellos ahora son Uno sin diferencia, recibiendo estos *GAR de Mojin de Gadlut*. Por lo tanto, para el propósito de *GAR*, ZON pueden ascender por sí mismo, sin la ayuda de *YESHSUT*. Por esta razón, la unificación de *GAR* es considerada un día especial, ya que difiere enormemente de la unificación de *VAK*, tanto por parte de los *Kelim de ZON* – ya que los *Mojin de VAK* elevan sólo la mitad de un *Partzuf* desde el *Jaze* y arriba – y desde la perspectiva del ascenso, pues ZON no pueden elevarse por sí mismos hasta *Mojin de VAK*. Estos dos tipos de ascenso son denominados “el primer *Ibur* para *VAK*” y “el segundo *Ibur* para *GAR*”. Estos se aplican a todos los grados, pues es posible extender cualquier grado solamente dos veces.

10) La quinta *Mitzva* (precepto) comprende tres *Mitzvot*: 1) ocuparse de la Torá, 2) ocuparse de procrear, 3) circuncidar después de ocho días. Este es el verso del quinto día de la obra de la creación, “Que pululen en las aguas numerosos seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra”. Hasta ahora en la cuarta *Mitzva*, hemos completado la corrección de *Atzilut* a través de los *Mojin de GAR de ZON PBP (Panim be Panim* – cara a cara). Por medio de la primera *Mitzva*, el temor reverencial a la grandeza – porque Él es grande y domina sobre todo – extendimos la corrección de *AVI* superior en el primer verso de la Tora, “En el principio creó Dios”.

La interpretación del castigo en el segundo verso, “Y la tierra era *Tohu* (desierto)”, y por medio de la segunda *Mitzva* del amor en el aspecto de *Jesed*, extendimos la corrección de *YESHSUT* de *Atzilut* que se halla en el verso del primer día de la obra de la creación, “Sea la luz”. Esta es la luz que fue creada en los seis días de la creación, que *Adam* vio de un extremo del mundo al otro.

A través de la tercera *Mitzva* de la lectura del *Shema* y “Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad” en la unificación superior del *Shema*, extendimos *Mojin de VAK* hasta *ZA*, y hasta *Lea*, por medio de su ascenso a *YESHSUT*. Estas son las seis palabras de “Escucha, Oh Israel”.

También incluimos el ocultamiento de la luz en este, como fue dicho, “Y había luz para el mundo por venir, de *YESHSUT*”, y no para este mundo de *YESHSUT*. Esto es así porque fue ocultada del *Jaze de YESHUT* y abajo y se convirtió allí en tierra seca. Esta extensión está en la letra grande *Dalet* de *Ejad* (Uno) y *Lea* la recibe porque la regla es que cualquier deficiencia o *Masajim* (plural de *Masaj*) no se encuentran en el aspecto masculino, sino en el femenino de ese *Partzuf*.

A través de esa unificación inferior, “Bendito sea el Nombre de la Gloria de Su Reino por toda la eternidad”, mitigamos el *Din* duro de desde el *Jaze de ZA* y abajo, que extiende desde el verso del segundo día de la obra de la creación, “Que haya un firmamento por en medio de las aguas”, en el cual fue creado el Infierno, el *Din* duro. Su lugar es desde el *Jaze de ZA* y abajo, a pesar de esté en la *Nukva*, *Rajamim* y no en lo masculino *ZA*. La mitigación se hace a través de completar la *Mitzva* del amor, para que se encuentre en ambos aspectos, incluso si Él toma tu alma. Por esta razón, debemos asumir la devoción completa en la *Dalet* de *Ejad*, antes de la unificación inferior, para complementar la cualidad del amor en ambos aspectos, al extender los *Mojin* hasta el lugar de Raquel. Esto es así porque entonces los *VAK* inferiores de los *Mojin* son atraídos hasta Raquel con las seis palabras, “Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad”, y el *Din* duro se convierte en luz, denominada “luz negra”.

La unificación superior es el verso, “Júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco”. Este es el primer “estaba bien”, en el tercer día de la obra de la creación.

La unificación inferior es el verso, “Que la tierra produzca hierba”. Este es el segundo “estaba bien”, en el tercer día de la obra de la creación.

La cuarta *Mitzva* es conocer que el Señor (*HaVaYaH*), Él es Dios (*Elokim*), para igualar completamente la *Nukva*, Raquel, con *ZA*, sin ninguna diferencia, a través de completar el amor en ambos aspectos con tal integridad que el *Din* duro se convierta en luz, Asimismo, no existe diferencia entre la luz negra y la luz blanca porque al completar el amor en ambos aspectos, la luz negra se vuelve incluso más importante. Por lo tanto Raquel y *ZA* verdaderamente se unieron en uno y ambos pueden ascender a *YESHSUT* con sus propias fuerzas.

Por medio de esto, *ZON* son completamente iguales a *YESHSUT* porque *ZON*, siendo más espesos que él no representa una deficiencia, sino un mérito y una ventaja sobre ellos. En ese momento *ZON* recibe también de *YESHSUT* los *Mojin de GAR* y *ZON* adquiere un nivel igual en una unificación *PBP*. Este es el verso del cuarto día de la obra de la creación, "Y sean luminarias en el firmamento de los cielos", en donde *Nukva*, *Rajamim* y *ZA*, ambos son incluidos en igualdad en el nombre *Ejad* de luces, lo cual es *HaVaYaH*, Él es *Elokim*".

Por lo tanto, a través de estas cuatro *Mitzvot*, hemos ahora completado la corrección entera de *Atzilut* a través de *ZON PBP* en un nivel igual, Ahora debemos copular *ZON* una vez más al elevar el *MAN* y las buenas obras, para extender *Mojin de Panim* hasta nosotros desde ellos. Estas son las tres *Bejinot* (discernimientos/aspectos) de *Mojin: NaRaN de Katnut*, *NaRaN* del primer *Gadlut* y *NaRaN* del segundo *Gadlut*. Estos son atraídos hacia nosotros a través del resto de las *Mitzvot*.

Las *NaRaN de Katnut*, el quinto día de la obra de la creación se encuentran en el verso, "Que pululen las aguas con numerosos seres vivientes". El completar *Katnut* se encuentra en el sexto día. Asimismo, *VAK* y *GAR* del primer *Gadlut*, y *VAK* del segundo *Gadlut* se encuentran en el sexto día de la obra de la creación y *GAR* del segundo *Gadlut* se encuentran en el día del *Shabat*.

11) Estos son los tres preceptos incluidos en la quinta *Mitzva*. 1) Ocuparse y afanarse en la Torá diariamente, con lo cual la persona adquiere una *Nefesh* santa de *ZON*. 2) Ocuparse de procrear, con lo cual la persona adquiere un *Ruaj* santo del *Zivug* de *ZON*. 3) Circuncidar después de los ocho días y retirar el prepucio de allí, con lo cual la persona adquiere una *Neshama* del *Zivug* de *ZON*.

Todas estas *NaRaN* son sólo *NaRaN de Katnut*. Este es el verso del quinto día de la obra de la creación, "Que las aguas pululen con numerosos seres vivientes y las aves vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos". "Seres vivientes", se refiere a *Nefesh*, "Que las aves vuelen" se refiere a *Ruaj* y "En el firmamento de los cielos" se refiere a *Neshama*.

Podríamos preguntar, "¿Por qué no nos ocupamos en atraer *NaRaN de Katnut* en *ZON*, si en nuestros *Mojin* debemos atraer *NaRaN de Katnut*?" Esto es así porque *ZON* nunca tienen deficiencia de nada por el *Katnut*, pues esto ya ha sido corregido por el Mismo que emana. Por lo tanto, el principio de la extensión es desde *VAK de Gadlut*, por medio de la lectura del *Shema*. Sin embargo, nosotros mismos debemos corregir todo, pues en la persona que nace, solamente hay *Nefesh* por parte de la bestia pura. Ni siquiera tiene *Nefesh de Kedusha* (santidad) por parte de *Ofanim*.

Por consiguiente, debemos siempre comenzar con *Nefesh de Katnut*. Así, hemos explicado las tres *Mitzvot* en la quinta *Mitzva*, La quinta es ocuparse de la Tora y corregir *Nefesh de Katnut*; la sexta en ocuparse de procrear para corregir *Ruaj de Katnut* y la séptima es circuncidarse y eliminar el prepucio para la corrección de *Neshama de Katnut*. Todo lo anterior sucede en el quinto día.

12) El octavo precepto es amar al prosélito que viene a ser circuncidado y ser admitido bajo las alas de la Divinidad, para extender desde allí *Nefesh* del prosélito desde la sagrada Divinidad. Con esto, atraemos para nosotros *Neshama* desde el cuerpo del árbol de la vida – el final y completar nuestro *Katnut*. Este es el verso del sexto día de la obra de la creación, "Que la tierra produzca seres vivientes por su especie", cada uno como corresponde.

13) El noveno precepto es tener compasión de los pobre y estar dispuesto a darles alimento, Con esto, causamos la asociación de *Midat ha* (cualidad de) *Din* con *Midat ha Rajamim* arriba, pues *Bina* comparte con *Maljut* en la última *Hei* en *NE* (*Nikvei Eynaim*) y retorna desde allí a *MI*, lo cual es *GE* con luces de *NR*. Su *ELEH* desciende a *ZON*, *ZON* retorna a *GE* con luces de *NR*, sus *ELEH* descienden a *BYA* dentro de

nuestros *NaRaN* en *BYA* y nosotros recibimos de *ZON* las luces de *VAK de Gadlut*. Este es el verso, "Hagamos al hombre", del sexto día de la obra de la creación, pues *Bina* dijo, "Hagamos" y compartió con *Assiya, Maljut* para engendrar *VAK* para el hombre.

14) El décimo mandamiento es ponerse *Tefilin* y complementarse en la forma superior. Con esto, causamos el retorno de *Gadlut* arriba, cuando la última *Hei* desciende desde *NE* a *Peh* una vez más, y las letras *ELEH* retornan a su grado. Cuando *ZON* eleva sus letras *ELEH* desde *BYA* a su grado, hasta *Atzilut*, nuestras *NaRaN* ascienden junto con ellas. Entonces recibimos de *ZON, GAR* del primer *Gadlut* considerado como *Mojin de Neshama* del primer *Gadlut*.

Este es el verso del sexto día de la obra de la creación, "Y creó Dios al hombre a Su imagen". Estos *Mojin de GAR de Gadlut* son atraídos con *Tzelem de YESHSUT*, que son denominados *Elokim, JaBaD*. La *Mem* en *Tzelem* es *Joyma, AVI* superior; la *Lamed* en *Tzelem* es *Bina, YESHSUT;L* y la *Tzadi* en *Tzelem* es *Daat, ZON*.

Asimismo, son las cuatro secciones en los *Tefilin*: 1) "Santificar" es la *Mem* en *Tzelem*; 2) "Y será cuando el Señor te traiga" es *Lamed* en *Tzelem*; y "Escucha" es *Jesed* de *Tzadi* en *Tzelem*. Estos son los cuatro *Mojin de ZA* en los *Tefilin* de la cabeza.

Las cuatro secciones de los *Tefilin* de la mano son los *Mojin* recibidos por *Nukva de ZA, Raquel*. Son las dos veces *Tzelem*, presentadas en el verso, "Y creó Dios al hombre a Su imagen; a la imagen de Dios, Él los creó". "A su imagen", se aplica a los *Tefilin* de la cabeza, *Tzelem de ZA*, y *Tzelem Elokim* se aplica a los *Tefilin* de la mano, *Tzelem de Nukva*. Esto completa los *NaRaN* del primer *Gadlut* para una persona, es decir *NR* del primer *Gadlut* a través de la *Mitzva* de la compasión a los pobres, y *GAR – Neshama, Jaya, Yejida* del primer *Gadlut* – a través de las *Mitzvot* de ponerse *Tefilin*.

15) El undécimo precepto es dar el diezmo (el diez por ciento) de la tierra. A través de esta *Mitzva* uno es merecedor de recibir *Nefesh* de luz de *Jaya* de *AVI* superior, pues una vez que la persona ha sido completada con *NaRaNJaY* del primer *Gadlut*, a través de los *Tefilin*, debe empezar a obtener el segundo *Gadlut*, la luz de *Jaya*. Esto se divide en cuatro *Bejinot - Nefesh, Ruaj, Neshama, Jaya* – y para obtenerlas se nos entregaron las cuatro *Mitzvot*.

Uno es recompensado con *Nefesh* por la *Mitzva* de dar el diezmo de la tierra, pues *Eretz* (tierra) es considerada *Nefesh*, como está escrito, "He aquí que te he dado toda hierba que da semilla sobre la faz de la tierra", que se dijo en el sexto día de la obra de la creación. Aquí escribe, "He aquí que te he dado", y está escrito, "Y a los hijos de Levi, les he dado todo diezmo en Israel". Así como allí se trata del diezmo, aquí se trata del diezmo también.

"Sobre la faz de la tierra", porque aquel que es recompensado con *Nefesh* de luz de *Jaya* domina toda la tierra, pues todas las *Klipot* se rinden ante él. Está escrito acerca de esta *Nefesh*, "Lleva el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en Mi casa y ponme así a prueba... a ver si no abro las esclusas del cielo y no vacío la bendición para ti hasta que ya no quede". *Nefesh* es denominada "diezmo" por *Maljut* que es la décima. Pero *Nefesh* de luz de *Jaya* es el diezmo íntegro, la integridad completa del diezmo.

16) El duodécimo precepto es llevar el primer fruto del árbol. Por medio de esta *Mitzva* la persona es recompensada con recibir la luz de *Ruaj* de la luz de *Jaya* que proviene de *AVI*. Esto es así porque "el primer fruto" viene de la palabra "primogénito" y *AVI* son primero, principio, como se explica en la primera *Mitzva*. Y puesto que es del árbol, el primer fruto del árbol, son considerados como *Ruaj*, pues el árbol es vegetativo, considerado como *Ruaj*.

El inanimado, vegetativo, animado y hablante corresponden a *NaRaNJaY* – el inanimado corresponde a *Nefesh*; el vegetativo a *Ruaj*; el animado a *Neshama* y el hablante a *Jaya-Yejida*. Está escrito acerca de esto, "Todo árbol en el que hay fruto que de semilla". Está escrito, "Del fruto del árbol". Y está escrito, "Todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra o del fruto del árbol, son del Señor". Así como allí es el primer fruto del fruto del árbol, aquí es el primer fruto, como él explica, las palabras, "Son del Señor", como en "Todo lo que me corresponde a Mí, a ustedes les está prohibido comer".

17) La decimotercera *Mitzva* es para redimir a su hijo, atarlo a la vida y para debilitar al encargado de la muerte de quien se ha dicho, "Muy". Es el ángel de la muerte. Con esto, él es recompensado con una *Neshama* de la luz de *Jaya*.

En su debido orden, debería haber sido recompensado con *Jaya* de la luz de *Jaya* por esta *Mitzva*, pues hablar es la luz de *Jaya*. Una vez que ha sido recompensado con *NR* a través del fruto de la tierra y el fruto del árbol, ya que son inanimado y vegetativo, él debería haber sido recompensado con *Neshama* de la luz de *Jaya* a través del primogénito de una bestia, ya que es inanimado, y con *Jaya Yejida* a través del primogénito del hombre, ya que es el hablante.

Sin embargo, la redención del primogénito no somete completamente al ángel de la muerte, y sólo lo debilita. Cuando se entregó la Torá, el hombre se liberó completamente del ángel de la muerte, pero debido al pecado del becerro, se tomó el trabajo del primogénito de Israel y fue entregado a los sacerdotes, pues la impureza de la serpiente, por el pecado del árbol del conocimiento que el ángel de la muerte trajo al mundo, se mezcló en Israel nuevamente a través del becerro.

Es sobre esta corrección del primogénito de Israel que la *Mitzva* de la redención del primogénito se entregó con cinco piedras, correspondiendo a la corrección de las diez *Sefirot* que son cinco *Bejinot KaJaB ZON*. El primogénito logra a través de *KJ*, *AVI* superior, *Reshit* (principio/cabeza). A través de la corrección de cinco piedras, reconectamos el primogénito a la vida superior, debilitando al ángel de la muerte para que no pueda dominarlos, aunque no lo eliminamos completamente, ya que el hombre fue liberado del ángel de la muerte antes del pecado con el becerro.

Por lo tanto, la *Mitzva* de la redención del primogénito no es suficiente para atraer *Jaya* desde la luz de *Jaya*, como debería ser, cancelando al ángel de la muerte como sucedió con la entrega de la Torá, antes del pecado del becerro. Más bien, es un grado por debajo de esto, el grado de *Neshama*, luz de *Neshama* de *AVI* superior y nada más.

Se dijo en el sexto día de la obra de la creación, "Y Dios vio que todo estaba bien y he aquí que estaba muy bien", "Bien" es el ángel de la vida y "Muy" es el ángel de la muerte, pues entonces el ángel de la muerte fue mitigado y fue más importante que el ángel de la vida. Sin embargo, ahora, durante los 6,000 años, él no alcanza esta gran mitigación. Más bien, esto se dijo sólo para el final de la corrección Sin embargo mediante la redención del primogénito, que sólo debilita al ángel y nada más, el hombre es recompensado solamente con *Neshama de Jaya*, *VAK de Jaya*, a través de la redención.

18) El decimocuarto precepto es guardar el día del *Shabat* y unir el día del *Shabat* a su *Kedusha*. Por medio de estas *Mitzvot*, la persona es recompensada con *Jaya de Jaya* en el día del *Shabat*, como está escrito, "Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó", pues al guardarse de profanar el *Shabat*, la persona es recompensada con una bendición. Y al santificar el *Shabat* con deleites del *Shabat*, la persona es recompensada con la *Kedusha*.

La luz de *Jaya* es la *Kedusha* pues *AVI* superior son llamados santos, y en el rezo de la tarde del *Shabat*, se extienden *VAK* de luz de *Jaya*. Sin embargo, es imposible extender *GAR de Yejida* durante los 6,000 años, sino únicamente al final de la corrección.

Explicación de la división del precepto decimocuarto en diez enunciados.

Una vez que los catorce preceptos y la forma en que se dividen en los siete días de la creación han sido aclarados, expliquemos el orden de su división en los diez enunciados con los cuales fue creado el mundo

Primer enunciado: "En el principio creó Dios". *Bereshit* (En el principio), es tanto un enunciado como el primer precepto, el temor reverencial, pues Él es grande y domina sobre todo. Es el grado de *AVI de Atzilut*, aludido en la *Yod de HaVaYaH* – *Aba* es *Yod*, *Ima* es *Vav-Dalet* del llenado de la *Yod*. Es aire puro, *GAR de Bina*.

Segundo enunciado: "Y dijo Dios, 'Sea la luz'". El segundo precepto es el gran amor en el aspecto de *Jesed*, GAR de YESHSUT de Atzilut, la luz que fue creada en el primer día de los seis días de la creación, con la cual vio Adam desde un extremo del mundo hasta el otro, Esta es la primera Hei de HaVaYaH.

Tercer enunciado: "Y dijo Dios, 'Haya un firmamento'". Es el ocultamiento de la luz y el *Din* duro que emergió en él, la conclusión del segundo precepto, para que el amor se encuentre en ambos aspectos incluso si Él tomara tu alma. Se considera como la *Nukva* desde el *Jaze de ZA* y abajo.

Cuarto enunciado: "Y dijo Dios, 'Júntense las aguas'". El tercer precepto es conocer que hay un Dios grande que domina sobre todo el mundo y unificar a este diariamente mediante una unificación apropiada, la unificación de "Escucha, Oh Israel", denominada "la unificación superior". Esta es la extensión de VAK, de los tres enunciados previos hasta ZA, VAK de Gadlut, Vav de HaVaYaH.

Quinto enunciado: "Y dijo Dios, 'Que la tierra produzca hierba'". Esta es la conclusión del tercer precepto, Una vez que la tierra seca ha sido atado allí en la unificación de lo alto, debe ser atada en VAK abajo, en la unificación inferior, "Bendito sea el Nombre de la gloria de Su Reino por toda la eternidad". Es la extensión de VAK de los tres primeros enunciados hasta la *Nukva de ZA*, mediante lo cual el *Din* duro en ella se invierte para ser luz completa, denominada "luz negra". Es VAK de *Mojin de Gadlut* de la *Nukva de ZA*, la última Hei de HaVaYaH.

Sexto enunciado: "Y dijo Dios, 'Sean por luminarias'". Este es el cuarto precepto, conocer que HaVaYaH (el Señor), Él es *Elokim* (Dios), para conocer que son Uno y que no existe separación entre ellos. Son luz negra en luz blanca, no existe separación en ellos y todo es Uno. Esta es la extensión de *Mojin de GAR* de los primeros tres enunciados hasta ZA y *Nukva*, en cuyo momento se unen como Uno en un nivel igual *PBP*.

Séptimo enunciado: "Y dijo Dios, 'Que pululen en las aguas'". Hay tres preceptos en este enunciado: el quinto, que es ocuparse de la Torá; el sexto que es ocuparse de procrear; y el séptimo que es circuncidar en el octavo día. Por medio de ellos *NaRaN de Katnut* son atraídos desde ZON hasta las almas de los justos, que extienden una *Nefesh* sagrada al ocuparse de la Torá. Con la procreación, extienden un *Ruaj* sagrado y al retirar el prepucio, extienden una *Neshama* sagrada.

Octavo enunciado: "Y dijo Dios, 'Produzca la tierra'". El octavo precepto es amar al prosélito. Por medio de este precepto se extienden la *Nefesh* del prosélito, y se hace la conclusión de los *Mojin* para *NaRaN de Katnut* a las almas de los justos

Noveno enunciado: "Y dijo Dios, 'Hagamos al hombre'". Existen dos preceptos en este enunciado: el noveno que es tener compasión por el pobre. Al tener compasión por el pobre y sostenerlo, despertamos la asociación de *Midat ha* (cualidad de) *Din* con *Midat ha Rajamim* en lo alto, con el ascenso de *Maljut* a *Bina*, y se atraen los VAK de *Mojin* hasta las almas de los justos. El décimo precepto es ponerse *Tefilin*, mediante lo cual se atraen GAR de *Mojin* del primer *Gadlut*, *Tzelem*, para las almas de los justos.

Décimo enunciado: "Y dijo Dios, 'He aquí que he dado'". Hay tres preceptos en este enunciado: el undécimo, dar el diezmo de la tierra; el duodécimo, llevar el primer fruto del árbol, y el decimotercero, redimir a su hijo. A través de estos, se atraen *NaRaN* del segundo *Gadlut* para las almas de los justos.

Existen asimismo dos preceptos en el verso, "Dio por concluida Dios en el séptimo día Su labor": que es guardar el día del *Shabat*, que es "guardar", y unir el día del *Shabat* a su santidad, lo cual es "recordar". Estos dos preceptos son uno, ya que "Guarden" y "Recuerden" se pronunciaron dentro del mismo enunciado". A través de estos dos preceptos, se atrae la luz de *Jaya* del segundo *Gadlut* para las almas de los justos y esto completa el nivel de los *Mojin* que las almas de los justos reciben desde ZON de *Atzilut* durante los 6,000 años.

Sin embargo, también hay *Mojin de VAK de Yejida*, que se atraen con el rezo del atardecer en el día de *Shabat*. En ese momento ZA asciende a *Dikna de AA*, pero como la *Nukva de ZA* no asciende con este, él no los cuenta allí.

Por lo tanto, observas que los *Mojin* son atraídos principalmente con los tres primeros enunciados "En el principio creó Dios", "Y dijo Dios, 'Sea la luz'", y "Y dijo Dios, 'Haya un firmamento'". Son *JaBaD* porque el enunciado, "En el principio creó Dios" es *AVI, Jojma*; el enunciado, "Y dijo Dios, 'Sea la luz'" es *YESHSUT, Bina*; y el enunciado, "Y dijo Dios, 'Haya un firmamento'" es *Daat*, pues el *Din* duro de Raquel fue creado allí, el cual opera en las cinco *Guevurot* en *Daat*, en el punto de *Jirik*.

Esto completa todos los *Mojin* porque los tres enunciados, "Júntense las aguas", "Que la tierra produzca hierba" y "Sean por luminarias", son la atracción de *VAK* y *GAR* del primer *Gadlut* y al segundo *Gadlut* desde los tres primeros enunciados hasta *ZON*.

El séptimo enunciado es atraer *NaRaN de Katnut* desde *ZON* hasta las almas de los justos. El octavo enunciado es atraer los *Mojin* de *Katnut*. El noveno enunciado es *VAK* y *GAR* de *Mojin* del primer *Gadlut*, que extiende desde *ZON* a las almas de los justos. Y el décimo enunciado es atraer desde *NaRaN* del segundo *Gadlut* desde *ZON* a las almas de los justos.

Al guardar y santificar el Shabat se atraen desde *ZON* los *Mojin* de *Jaya* del segundo *Gadlut*, a las almas de los justos. Por lo tanto, los *Mojin* surgieron principalmente en los primeros tres enunciados en *AVI* y *YESHSUT*, y el resto de los enunciados fueron atraídos desde ellos hasta *ZON de Atzilut* y hasta las almas de los justos.

Ahora puedes entender el dicho, "El mundo fue creado con diez enunciados". Pero cuando lo examinas, son solamente tres con los cuales el mundo fue creado: *Jojma, Tevuna* y *Daat*. Los *Mojin* mediante los cuales el mundo fue creado se encuentran principalmente en los tres primeros enunciados *JaBaD*.

Asimismo, solamente hay nueve, "Y dijo Dios", en estos diez enunciados y tuvieron que explicar que "En el principio", es también un enunciado. Sin embargo, en realidad se dice diez veces, "Y dijo Dios": 1) "Sea la luz"; 2) "Haya un firmamento"; 3) "Júntense las aguas"; 4) "Que la tierra produzca hierba"; 5) "Sean por luminarias"; 6) "Que las aguas pululen"; 7) "Produzca la tierra"; 8) "Hagamos al hombre", 9) "Sean fecundos y multiplíquense"; y 10) "He aquí que he dado".

Sería posible argumentar que el enunciado, "Sean fecundos y multiplíquense" no se considera un enunciado porque no implica alguna creación, sino solamente una bendición para el hombre y es debido a esto que *El Zohar* no la toma en cuenta. Pero, en las correcciones, verás que sí toma en cuenta el enunciado "Sean fecundos y multiplíquense" entre los diez enunciados y no toma en cuenta el enunciado "Hagamos al hombre", entre ellos. Esto es lo contrario del *Zohar* ante nosotros.

La cuestión es que esos dos enunciados, "Hagamos al hombre" y "Sean fecundos y multiplíquense", son considerados como un solo enunciado pues ambos fueron pronunciados en el momento de la creación del hombre. Así pues, no existe diferencia si consideramos el enunciado "Hagamos al hombre", entre los enunciados, o el enunciado, "Sean fecundos y multiplíquense".

Se dijo que cuando el Creador quiso dar existencia al mundo, Él hizo a Abraham con *Jojma*, a Isaac con *Tevuna* y a Jacob con *Daat*. Con esto a Jacob se le llamó, "Y con el conocimiento se llenan las habitaciones", y en ese momento el mundo fue completado.

Pero en todos los sitios, *El Zohar* dice que Abraham es *Jesed*, Isaac es *Guevura* y Jacob es *Tifferet*, mientras que aquí dice que Él los hizo *JaBaD* con el propósito de dar existencia al mundo. ¿Cómo es que Quien emana los hizo *JaBaD*? Asimismo, ¿cuál es el significado de hacer a Abraham, Isaac y Jacob *JaBaD* con el propósito de dar existencia al mundo?

ZA es llamado "mundo". La existencia de *ZA*, es decir, la existencia del mundo, es la extensión de los *Mojin* de *GAR* a *ZA*. La esencia de los diez enunciados es principalmente sólo los primeros tres enunciados, *JaBaD* del *Partzuf YESHSUT*. Cuando el Creador quiso dar existencia al mundo para extender *Mojin* de *GAR* a *ZA*, que es llamado "mundo", Él hizo a Abraham, Isaac y Jacob, *JaGaT* de *ZA*, en *JaBaD*.

Convertir *JaGaT* en *JaBaD* se hace al atraer luz de *Neshama*, la cual se viste en ellas. Los *Kelim* siempre son nombrados por las luces que se visten en ellos. Los *Kelim* de la luz de *Nefesh* se llaman *NeHY*, los

Kelim de la luz de *Ruaj* se llaman *JaGaT*, y los *Kelim* de la luz de *Neshama* son llamados *JaBaD*. Por lo tanto, cuando *ZA* era *VAK* sin *GAR*, con solo dos luces *NR*, carente de la luz de *Neshama*, tenía solamente seis *Kelim*, *JaGaT NeHY*. Esto es así porque los *Kelim* de la Luz de *Ruaj* son *JaGaT* y los *Kelim* de la luz de *Nefesh* son *NeHY*.

Ahora que los *Mojin* de *VAK* de *Gadlut* y *GAR* de *Gadlut* fueron extendidos hasta él por medio de los diez enunciados, "Júntense las aguas". "Que la tierra produzca hierba", y "Sean por luminarias", por medio de esto, la luz de *Neshama* fue atraída a *JaGaT* de *ZA* que son llamados Abraham, Isaac y Jacob. Así, *JaGaT* ascendió y se volvió *JaBaD*: Abraham en *Jojma*, Issac en *Tevuna* y Jacob en *Daat*, pues los *Kelim* de *Neshama* son considerados *JaBaD*.

Asimismo, la luz de *Ruaj* descendió a *Kelim* de *NeHY* y se volvió *NeHY* para los *Kelim* de *JaGaT*, pues ahora ellos son un tabernáculo para la luz de *Ruaj*. Por lo tanto se clasificaron para él, nuevos *Kelim* de *NeHY* desde *BYA*, conectados a su *Partzuf* y la luz de *Nefesh* se vistió en ellos. Estos tres enunciados que son para *ZA*, fueron atraídos de los tres enunciados anteriores en *YESHSUT*.

Se dijo, "Él hizo a Abraham con *Jojma*". El vestido de luz de *Neshama* hizo que los *Kelim* de *Jesed* de *ZA* se volvieran *Jojma*. "Isaac con *Tevuna*", significa que el vestido hizo que el *Kli* de *Guevura* se convirtiera en *Tevuna*. "Jacob con *Daat*", el *Kli* de *Tifferet* de *ZA* se convirtió en *Daat*, la línea media, que decide entre dos *Kelim*, *Jojma* y *Tevuna*.

Con esto él fue llamado, "Y por el conocimiento se llenaron las habitaciones". Esto es, una vez que se volvió un *Kli* de *Tifferet* para *Daat*, que decide entre *JB* y completa las diez *Sefirot* de la luz de *Neshama* desde abajo hacia arriba, llamado *Rosh*, la luz fue invertida e iluminó desde arriba hacia abajo también, a los *Kelim* de *NeHY* de *ZA*. Esta luz que ilumina de arriba hacia abajo se llama "luz de *Ruaj*" y es *Daat* que se expande desde el *Rosh* hasta los *Kelim* de *Guf* y los llena como está escrito, "Y por el conocimiento se llenaron las habitaciones".

Luego los *Kelim* *NeHY*, llamados "corredores", fueron convertidos en *Kelim* *JaGaT*, que son llamados "habitaciones" y luego el mundo entero fue completado. El mundo entero fue completado, es decir, *ZA*, pues por medio de esas luces, se clasificaron nuevos *Kelim* para él, ascendiendo desde *BYA* para vestir la luz de *Nefesh*. Entonces, todo el *Partzuf* *ZA*, llamado "mundo" es completado, pues ahora tiene todos los *Kelim* *JaBaD*, *JaGaT*, *NeHY*.

Podríamos preguntar sobre lo que dice que *Tevuna* es para Isaac y no *Bina*, pues los *Mojin* son llamados *JaBaD*. Por lo tanto, él quería comunicarnos que esto se refiere a los *Mojin* completos de la luz de *Jaya*, en donde la línea izquierda de la luz de *Jaya* extiende desde *Tevuna*, el lugar de revelación de la luz de *Jojma* en la *Yod*, que emergió del *Avir* y que no es desde *Bina* superior. Es debido a esto que él hizo la precisión, "E Isaac con *Tevuna*", pues el mundo, *ZA*, existe sólo con *Mojin* de la iluminación de *Jojma*.