

KABALAH

El arrepentimiento de Adam - Fuente: Rav Aaron A. David

La Kabbalah enseña que hay dos universos paralelos a nuestro alcance. El primero es El Arbol del Conocimiento, el cual se presenta en el Génesis cuando Adam comete su "pecado". El segundo es el Arbol de la Vida el cual solo puede ser explicado con claridad a través de la Kabbalah y el Zohar. El Arbol de la Vida es una realidad libre de dolor y sufrimiento. Cuando alcanzamos esta realidad, nos alejamos del mundo caótico e que vivimos y de todo lo que nos rodea.

En la Kabbalah al igual que otras fuentes de enseñanza espiritual, se dice que existen no uno, no dos universos, sino una multiplicidad de universos, cada uno siendo una realidad propia. pero a lo que a nuestro tema concierne hablaremos de dos universos, los cuales en realidad son los dos arboles de jardín del EDEN. Estos dos universos son paralelos, pero la realidad es que son uno, solo que ambos son extremos de una misma cosa.

La Kabbalah sostiene que la historia de Adam y Eva esta fundada en la noción de dos universos paralelos. Mas importante , la historia de Adam y Eva esta llena de códigos secretos que solo se pueden descifrar estudiando el Zohar. Especialmente si estudiamos la conversación de Eva con la serpiente, el Zohar nos revela las dos realidades que existen en nuestro universo.(Génesis 3:1-4)

Cuando leemos esta conversación entre Eva y la serpiente nos preguntamos, Esto tiene sentido? Como el Creado les prohíbe a Adam y Eva comer del fruto del árbol del Conocimiento y les dice que morirán si comen, y como la serpiente les dice que el creador no estaba en lo correcto. No solamente eso sino que cuando comieron el fruto prohibido paso l que la serpiente les dijo, no murieron y los ojos se les abrieron. Estaba D"os mintiendo o jugando con ellos?

En la Kabbalah se enseña que todo lo que esta escrito en la Torah, tiene que ser cuestionado. De esta forma se abren puertas de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Aquellos que consideran las historias del Génesis como históricas solamente, no saben lo que se pierden.

Ahora comenzaremos un estudio sobre la historia de Adam y Eva.

Adam y Eva vivían en Gan Eden (jardín del Edén) bajo la realidad del Arbol de la Vida. En esa realidad ambos estaban en contacto directo con la Luz de la creación, libre de caos y armoniosamente.

Cuando Adam y Eva comieron del Arbol del Conocimiento entraron a la realidad de un universo dominado por lo incierto, es el lugar donde domina el adversario, el lado negativo. Esto trajo caos, dolor y muerte.

En la historia del Génesis ambos D'os y la serpiente tenían la razón. Pero la perspectiva de la serpiente aunque cierta, tenia una gran diferencia a la de D'os. todo lo que la serpiente dijo que pasaría paso pero nada era eterno ni para siempre. Lo que D'os dijo era cierto y eterno, para siempre.

El Arbol del Conocimiento traería muerte a la conciencia divina de Adam y Eva, lo cual los traería mas y mas al plano físico.

Mientras la Biblia abrevia y comprime las historias, el Zohar interpreta, expande y hace mas espacio.

El Zohar no solo interpreta la Biblia sino que también decodifica el verdadero significado de los personajes bíblicos. En el Zohar el Creador es revelado como el benevolente Padre-Madre de la humanidad.

Cuando Adam peco el Creador se entristeció, pues Adam justifico la pregunta que los ángeles habían hecho: "que es el hombre para que de el te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites?" (Salmos 8:5) Rabí Yehuda dijo, "El Creador estaba triste pues tendría que ejecutar justicia sobre toda su creación, porque tendría que destruir el trabajo de Su mano por Israel"

"Fue lo mismo cuando Israel cruzó el Mar Rojo). Los ángeles vinieron a cantar frente al Creador. El dijo a ellos: 'es aquí que ustedes me cantan, mientras el trabajo de mis manos se ahoga!' Pues aun cuando el impío es muerto en este mundo, el Creador se entristece."

Sefer HaZohar
Vol. 2, pp.248252
rabAaron David

El arrepentimiento de Adam

A través de la Biblia y sus Comentarios, la naturaleza de D'os es descrita de diferentes nombres. En particular, Adonai se refiere al aspecto misericordioso, mientras que Elohim se refiere al aspecto de energía y juicio o severidad necesaria. En el Zohar se describe al Creador siempre luchando por no dar juicio. Su inclinación es hacia la misericordia, y cuando emite juicio siempre busca la forma de que sea infligido de la forma menos dolorosa cuando se es merecido. Después de todo , la Creación es trabajo de sus manos, y cada detalle en la Creacion tiene potencial de perfección y armonía. La Biblia se refiere al Orden Divino como una canción (shirah). La alteración mas mínima daña la exquisita melodía (Deuteronomio 4:2) Hasta

los malvados en el mundo tienen su lugar en la Creación de D'os y cuando el juicio viene sobre ellos el Creador los llora igual que a los que son rectos.

Rabí Abba dijo que el creador llora cuando Adam pecó y violó los mandamientos. El Creador le dijo a Adam: "Pobre de ti que has debilitado los poderes celestes." Pues por el momento una luz fue extinguida, luego Adam fue sacado del Gran Edén (Jardín del Edén).

Al momento de Adam pecar la presencia divina fue disminuida en el universo. Se dice que cuando Adam vio el primer atardecer estaba atemorizado, este es el símbolo que el Zohar le da a los "poderes celestes" los cuales desaparecerían y el mundo quedaría en la "oscuridad". pero según el atardecer y la noche son temporarios, así también la ocultación de los poderes celestes es temporario también. Después de todo la transformación de la humanidad no podía tomar lugar sin la caída de esta, pero la cuestión es que sabemos cuando la noche durará para que llegue la mañana, pero la transformación de la humanidad cuando llegará?

El trabajo del Kabalista es hacer que esta luz que se ocultó vuelva a salir a iluminar el mundo. Esto el Kabalista lo hace a través de su trabajo personal y espiritual a través de las enseñanzas de la Kabbalah. En su estudio y aplicación de sus estudios a la humanidad el Kabalista logrará la redención de esta, pero se dice que en la historia la humanidad está bien cerca de lograr la iluminación y redención. Si solo la persona clave hubiera hecho decisión correcta en circunstancias simples, las puertas del Jardín del Edén se hubieran abierto hace tiempo.

El Creador le dijo: "te he puesto en el Jardín del Edén para que hagas ofrendas, y tu has desbalanceado el altar para que no se pueda traer ofrendas sobre él. Por eso te envié a que vayas ahora y trabajes la tierra."

Cuando dice "te he puesto en el jardín.." significa que Adam fue creado en el nivel más alto del Ser. La Unidad con D'os era de él, no había distancia espiritual entre ellos. Pero el error de Adam dañó esta conexión. Adam fue lanzado a Malkuth pues no pudo resistir la Luz del Creador y se convirtió en un ser material. Por eso es lógico que D'os le diga ve y trabaja la tierra, pues a través del trabajo para mejorar este plano físico encontrará las llaves para abrir las puertas del Jardín del Edén.

Y el Creador decretó que Adam debería morir. Teniendo piedad de Adam, el Creador dejó que Adam fuera enterrado cerca de las puertas del jardín, en la cueva donde vivía con su esposa Eva. Como supo Adam escoger este lugar? Porque una Luz diminuta del Jardín entraba en esa cueva, por eso decidió ser enterrado en esa cueva.

Ven he aquí, que nadie deja este mundo sin antes ver a Adam. El le pregunta a cada persona la razón por la que su alma dejó la vida, y en que estado su alma se encuentra cuando deja el cuerpo. y cada persona responde: "Hay de ti, pues por tu culpa he muerto." A lo que Adam responde: "Mi hijo, yo violé un solo mandamiento, y he pagado por haberlo hecho. Mientras que tú, considera cuantas transgresiones al Creador has cometido!"

A pesar de que Adam es responsable por traer la muerte al mundo, Adam no es responsable de las muertes individuales. Cuando morimos somos nosotros los responsables. En otras palabras debemos de tomar responsabilidad por nuestros actos en el momento del Juicio Final (muerte).

Rabí Chaya dijo: "Hasta este día Adam, dos veces al día, confiesa sus pecados a los patriarcas. El les señala el lugar preciso donde vivía en el Jardín antes de su caída. Y cada día observa los humanos que se han ganado la entrada al Jardín de Edén en el cual él antes estaba, y glorifica al Creador diciendo: 'Que preciosa es tu misericordia! Los hijos de los hombres toman refugio bajo tus alas.'" (Salmo 36;8)

A Rabí Akiva ben Joseph le preguntaron que clase de pecador no obtenía el perdón del Creador, y el específico; "los que se arrepienten demasiado y los que pecan con la intención de arrepentirse." No podemos manipular la misericordia de D'os.

El mundo no es un parque de diversiones. Es un lugar verdadero y las enseñanzas son duras y verdaderas. No hay cuentos de hadas, el trabajo espiritual es duro. No por que busquemos lo espiritual quiere decir que vamos a tener una vida mejor, al contrario es el peor momento de nuestra vida. Pero hay una diferencia tenemos herramientas dadas por la Kabbalah para que ese momento de nuestra vida sea más fácil y nos ganemos la entrada al Jardín del Edén.

EL ANA BECOAJ

La antigua oración, que fue compuesta por Rabí Nehunia ben Hakanná, (está incluida en todos los libros de rezos) y ha sido revivida por el Centro de Cabalá. El Aná Becoaj está construido alrededor de una secuencia de 42 letras que están codificadas dentro de las primeras 42 letras del libro de Génesis. El Cabalista explica que esta combinación de siete secuencias de letras nos lleva de regreso al momento de la Creación. Cada vez que meditamos en una secuencia en particular, regresamos a la energía original no corrupta que construyó al mundo. El Aná Becoaj corresponde a los siete días de la semana. Cada frase también corresponde a un determinado cuerpo celestial. Realizando la meditación del Aná Becoaj enriquecemos nuestra vida con Luz

espiritual no adulterada y energía positiva. La Oración del Aná Becoaj . Pasar la vista ("escanear") de derecha a izquierda.

ANÁ BECOAJ

1- PROVEE CONTINUIDAD A NUESTRAS VIDAS 2- NOS CONECTA CON EL AJMOR IMPERDIBLE 3- REMUEVE LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS DE NUESTRAS VIDAS	אבג יתץ צרורה תתיר ימינה גדולת בכוח אנא	TZERURÁ TATIR YEMINEJA GUEDULAT BECOAJ ANÁ	חסד JESED
1- DESACTIVA NUESTRO SISTEMA REACTIVO 2- LE CIERRA LAS PUERTAS PEQUEÑAS A SATAN 3- CONTROLA LOS PENSAMIENTOS QUE NOS LIMPIAN.	קרב שטן נורא טהרנו טהרנו עמך קבל רנת	NORÁ TAHARÉNU SAGVEINU AMEJÁ RINAT KABEL	גבורה GUEVURÁ
1- PROVEE SUSTENTO MATERIAL Y ESPIRITUAL 2- AYUDA A IR EN CONTRA DE NUESTRA NATURALIDAD A TRAVÉS DE RESTRICCIÓN 3- REMUEVE EJIPTOS OMBREJAS POR COMO GRATUITO 4- NOS AYUDA A CONSEGUIR INMORTALIDAD.	נא גבור דורשי יחודה כבבת שמרם	SHAMREM KEBABÁT YEJUDÉJA DORSHÉI GUBBOR NÁ	תפארת TIFERET
	בטח צאג ברכם טהרם רחמי צדקתה תמידי גמלם	GAMLÉM TAMID TZIDKATÉJA RAJAMÉI TAHARÉM BARJÉM	נצח NETZAJ
	חשב טעל חסין קדוש ברוב טובה גהל עדתה	ADATÉJA NAHEL TUV'JÁ BEROV KADOSH JASÍN	וד HOD
1- NOS AYUDA A MANTENER UN NIVEL DE CONCIENCIA PARA LA VIDA DEL MISTAS 2- CONTROLA LAS PUERTAS DE YESOD 3- ES RESPONSABLE POR LA DESIGNACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE CABALLA Y TORAH.	יגל פוק יחיד גאה לעמך פנה זכרי קדושתה	KEDUSHATÉJA ZOJREI P'NE LE AM'JÁ QUEE' YAJID	יסוד YESOD
	עלוק צית שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות	TAALUMÓT YODÉA TZAAKATENU U'SHMÁ KABEL SHAV'ATENU	מלכות MALJUT

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד EN SILENCIO מלכותו לעולם ועד
VA'ED LE OLAM MALJUTÓ KIBUD SHEM BARU

TAMUZ	ELUL	SIVAN	TISHREI	IYAR	AV	MAR-JESHVAN	NISAN	ADAR	KISLEV	SHEVAT	TEVET
LUNA CÁNCER	VERGO MERCURIO	ORIENTE MERCURIO	LUNA VENUS	TAURO VENUS	LEO SOL	ESCORPIO MARTE	ARIES MARTE	JÓPITER JÓPITER	JÓPITER SATURNO	SATURNO JÓPITER	JÓPITER CAPRICORNIO
ו ז ת	ר י ו	ר ז ה	פ ל פ	פ ו פ	כ ט כ	ד ג ד	ד ה ד	ק ג ק	ס ג ס	צ ב צ	ע ב ע
7	6	5	4	3	2	1					

El Ana B´Koach contiene 42 palabras, lo que en numerología Cabalística corresponde a las 42 letras Hebreas del proceso creativo. El Ana B´Koach se divide en siete líneas, las cuales pueden ser vistas como secuencias de ADN, ya que representan los orígenes de los siete diferentes tipos de energía, cada uno proveniente de los siete Sefirot del Arbol de la Vida, desde Jesed hasta Maljut. Cada línea está compuesta por seis palabras. Cada palabra contiene dos partes - la primera letra de la palabra y el resto de la palabra. La primera palabra sirve como la semilla de lo que la palabra entera será cuando se manifieste, tal y como la semilla de una manzana contiene las raíces, el tronco, y las ramas del árbol en estado no manifiesto. Hay veces en que las primeras letras de todas las palabras en una línea forman una palabra, la cual es como una semilla que contiene todo lo que la frase entera (la línea) quiere decir.

El Ana B´Koach se recita dos veces al día -la primera al levantarse cada mañana y la segunda al atardecer-. Al recitarla se debe visualizar conscientemente la primera letra de cada palabra pronunciada. No existe virtualmente, deseo o necesidad positiva alguna que no se pueda pedir en la oración.

El Ana B´Koach se puede usar para proteger a quien la reza y a sus seres amados del mal; para protegerlos en tiempos difíciles y para consolarlos en momentos tristes. Quien reza el Ana B´Koach tiene el poder de proteger lo que justamente y con todo derecho le pertenece. Nadie la puede usar para dañar a otros o para robar un banco. No existe Cabalista auténtico alguno que se atreva a darle un uso negativo a una oración santa.

Para canalizar el poder de la Luz espiritual hacia algún objetivo o problema, se debe recitar la oración entera, concentrandonos específicamente en la línea que tenga el tipo de energía que necesitemos en ese momento.

En general, las líneas, con su conexión Sefirótica y sus aplicaciones prácticas, son las siguientes:

Línea 1: Jesed - La línea más poderosa de la oración. Nos debemos concentrar en ella en momentos de extremo estrés o de peligro; la secuencia de ADN del poder para proveer sosten en tiempos difíciles.

Línea 2: Gevruah - El poder de cambiar sucesos y controlar las fuerzas negativas externas.

Línea 3: Tiferet - La habilidad de tomar la decisión correcta, con el equilibrio y la compasión debida.

Línea 4: Netzaj - El temple necesario para terminar las tareas y salir victoriosos.

Línea 5: Jod - Punto de vista profundo, casi clarividente.

Línea 6: Yesod - La habilidad para encontrar paz y silencio interior.

Línea 7: Maljut - Renovarse para comenzar de nuevo.

La oración termina con algo que podríamos llamar el cable que hace tierra:

Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Le´Olam, Va´ED. (última línea)

Estas palabras se invocan en silencio al final de la oración con el propósito de manifestar el Nombre Santo en nuestro mundo de Maljut. En pocas palabras, después de haber rezado y meditado (Las 7 líneas), debemos conectar la oración que se encuentra en el reino metafísico, al reino físico y así manifestar nuestra intención en el mundo físico de Maljut.

La leyenda de cómo se creó el alfabeto hebreo

Cuentan los antiguos que, dos mil años de la Creación del Mundo, Dios miraba feliz a las letras del alfabeto Sagrado, que estaban ocultas.

Cuando el Señor determino que el momento de la Creación había llegado, las letras del alfabeto se presentaron ante El y le pidieron intervenir en el Acto Creador.

Todas se empujaban... Querían ser elegidas. Todasmenos Alef, que permanecía discreta y silenciosa, detrás de las demás.

Alef, Alef...¿ por qué callas? ¿por qué te alejas de tus hermanas?

Señor Todopoderoso - contesto Alef - concediste a cada letra un lugar en la Creación y considero que no es momento propicio para quitarles lo que les has dado.

Alef, Alef - dijo Dios, emocionado - , es verdad que otorgue un lugar a cada una de tus hermanas. Es verdad que Bet será la mas agraciada por ser inicial de Bereshit (en el comienzo), de Baruj (bendito seas), de Berajá (bendición). Pero tu ... Alef, por tu modestia, serás la base de todos los cálculos y jamas se podrá hallar unidad sin ti.

Bet, como ya leímos, fue el principio de los principios, y tuvo el honor de constituir el Acto Creador.

Guimel y Dalet se adelantaron y trataron de convencer al Hacedor. Pero El no las escucho, ya que ambas debían permanecer juntas para asistirse. Guimel (socorro) y Dalet (pobreza) se necesitaban mutuamente.

Hei y Van también quisieron ayudar a Dios, pero formaban parte del nombre divino (Yahveh) y por tal motivos no fueron aceptados.

Zain lloró mucho porque su forma de puñal le impidió ayudar a Dios.

Jet tampoco fue convocada por el Todopoderoso.
Su valor ontológico se interpreta como pecado.

Tet, en cambio, se sentía feliz.

-Dios - le dijo al Creador-, yo puedo estar en la Creación: mi inicial es inicial de Tov (bueno).

-Ah, Tet - dijo sonriente el Señor -, si tu nombre es inicial de Tov, y se piensa que todo el bien fue guardado, no tienes sitio en la Creación del Mundo.

Iod, con un soplo vital, se presento ante Yahveh
Pero el Señor lo detuvo.

-Iod -dijo el Señor -, ¿cómo te apresuras tanto? ¿ Y la inicial de mi nombre, Iod? ¿ Qué haré si mi Inicial se pierde en la Creación?

Kaf, Lamed, Mem sonreían. Estaban seguras de que el Hacedor las iba a llamar.

-iKaf, Lamed, Mem! No pueden estar en la Creación, porque juntas forman la palabra Malej (rey), y el mundo no puede quedarse sin rey. -

Nun y Samej creían que ellas sí iban a ser elegidas. Tenían muchas esperanzas.

-Nun, Samej - dijo seriamente Dios -, deben irse juntas. No pueden estar en el acto Creador, ya que tú, Nun, necesitarás siempre de Samej, para que te sostenga y evite que te caigas... Samej, Samej, no te pongas triste. Tu lugar está junto a todos los que se apoyen en ti.

Ain tampoco fue convocada, porque la palabra delito empieza con su inicial.

Pei lloraba desconsoladamente por ser la inicial de pecado.

- Baja la cabeza, Pai, y avergüénzate. Jamás serás partícipe de la Creación.-

Tzadi tampoco fue invitada, porque con Tz comienza Tzadik (El Justo) y el Hacedor quería evitar errores.

Qof, Shin y Resh estaban tristes. El Todopoderoso no las había invitado, porque las tres formaban la palabra Sheker (mentira, engaño), y de este modo no podría empezar un Acto Creador del Mundo.

Tav estaba radiante. Ella sí que sería convocada. El Hacedor se complacería de tenerla entre las primeras y así se presentó:

-Todopoderoso, deseo ser la elegida, para el momento que crees el mundo, pues yo soy Tav y mi letra ocupa el último lugar de la palabra EMET (verdad) y con EMET, Tú, Señor, sellarás la Creación.

-Oh, Tav -contestó Dios -. NO me serviré de ti, ya que te destiné a colocarte en la frente de todos los hombres que hayan observado la Ley entre la primera Alef, y la última que eres tú, Tav...

Con esto, el Hacedor dio por finalizado el gran Acto y determinó que el hombre, su ser creado, es el principio y la culminación de toda la Creación.

La Historia de Pésaj

La fiesta de Pésaj - en general, y la noche del Séder - en particular, tienen una importancia especial en el ciclo del año judío, no sólo por la cantidad de símbolos que en ellos encontramos o por ser una de las tres fiestas mencionadas en nuestra Sagrada Torá, sino por ser la fiesta en la cual se recuerda y festeja la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto - un acontecimiento tan importante que lo recordamos dos veces cada día al recitar el Shemá Israel.

La salida de Egipto representa el comienzo del pueblo judío por un lado y por otro, revela al mundo la existencia de D'os como Creador y Rector de todo el universo, Quien posee el poder de realizar toda clase de milagros en los cielos y en la tierra.

No solamente debemos relatarle a nuestros propios hijos todo lo que ocurrió en la salida de Egipto, sino que también debemos transmitirle esta enseñanza a toda persona que esté con nosotros, a nuestro alcance, e incluso - en caso de no tener con quien hablar sobre la salida de Egipto - tenemos la obligación de contarnos a nosotros mismos lo que sucedió allí.

En realidad, la historia de Pésaj comienza por lo menos 400 años antes de la salida de Egipto, como leemos en la Hagadá: "Bendito es Quien cumple Su promesa con Israel, bendito es Él. Pues el Santo, bendito es Él, calculó el final de nuestra esclavitud, para hacer lo que le había dicho a Abraham Avinu en el "berit ben habetarim" (pacto entre las partes), como está escrito: "Y le dijo a Abram: Saber, habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra ajena y los esclavizarán y los oprimirán cuatrocientos años. Y también al pueblo que servirán, juzgo Yo, y luego saldrán con gran riqueza" (Bereshit -Génesis- 15:13-14)".

Sin embargo, ésta no es la única fuente que tenemos para comenzar nuestra pequeña reseña histórica, pues también está escrito: "Y el tiempo que estuvieron los hijos de Israel asentados en Egipto fue 430 años" (Shemot -Éxodo- 12:40).

Evidentemente, estos dos versículos de la Torá no se pueden contradecir. La respuesta a esta aparente contradicción la aprendemos del comentario de Rashí (Rabí Shelomó Itzjaki, 1040 - 1105) a la Torá. Él nos explica que el segundo versículo que dice que los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años no se debe entender literalmente, sino que la intención de la Torá es enseñarnos que desde que en el berit ben

habetariam (pacto entre las partes) D'os decretó aquel exilio y le dijo a Abraham que en el futuro su descendencia sería esclavizada, pasaron 430 años.

Por otro lado, lo que dice el primer versículo que D'os le dijo a Abraham que 400 años su descendencia será extranjera en una tierra ajena y serán esclavizados, no se debe entender como que serán esclavizados durante 400 años desde aquel momento, sino que desde que él tuviera descendencia - es decir, desde el nacimiento de Itzjak Avinu, que ocurrió 30 años después de aquella profecía - su descendencia comenzará a estar en una tierra extranjera y luego pasarán a estar esclavizados y oprimidos por un tiempo total de 400 años. Y esto efectivamente ocurrió, pues la tierra de Israel no perteneció ni a Abraham ni a Itzjak ni a laacov, sino que el pueblo de Israel la conquistó recién cuando entró a la tierra, cuarenta años después de su salida de Egipto.

Abraham nació en el año 1813 a.e.c. y tuvo a Itzjak en el año 1713 a.e.c. - a los 100 años de edad. Itzjak tuvo a laacov a los 60 años - en el año 1653 a.e.c. - y la Torá nos cuenta en parashat Vaigash que cuando laacov Avinu descendió a Egipto y se encontró con el Faraón, le dijo que en ese momento tenía 130 años, de lo que deducimos que los hijos de Israel descendieron a Egipto en el año 1523 a.e.c.

Al comienzo del libro de Shemot la Torá nos dice que de todos los hijos de laacov el que primero murió fue Iosef y luego el resto de sus hermanos, y que más tarde el Faraón empezó a oprimir y a esclavizar al pueblo de Israel. Nuestros Sabios nos enseñan que Leví fue el último de los hermanos de Iosef en fallecer - en el año 1429 a.e.c. - de lo que deduce el midrash Séder Olam Ravá (capítulo 3) que la esclavitud, de hecho, no duró más de 116 años, ya que desde que murió Leví hasta la salida de Egipto transcurrieron 116 años - y ninguno de los hijos de laacov sufrió la esclavitud.

Por otro lado, nos enseña el midrash que la esclavitud no duró menos de 86 años, pues Miriam la hermana mayor de Moshé, nació 86 años antes de la salida de Egipto - en el año 1399 a.e.c. - y a ella la llamaron Miriam pues ya había comenzado la amargura de la esclavitud ("mar" en español: 'amargo').

Pasaron tres años y a Miriam le nació un hermano: Aharón, en el año 1396 a.e.c. Otros tres años pasaron y en el año 1393 a.e.c. nació Moshé Rabenu. Él había sido criado en el palacio real por la hija del Faraón y después de matar a un egipcio para defender a sus hermanos, se escapó a la tierra de Midián. Allí se casó con Tziporá y trabajaba como pastor de los rebaños de su suegro Itró. Un día ocurrió que Moshé estaba llevando a las ovejas a pastar y ve una zarza que tenía fuego pero que no se consumía. Al acercarse, D'os se le reveló y le dijo que vaya a liberar al pueblo de Israel. Esto ocurrió un año antes de que salgan de Egipto, en el año 1314 a.e.c. (midrash Séder Olam Rabá cap. 5).

Todas las plagas duraron 12 meses, "Y Moshé tenía ochenta años y Aharón tenía ochenta y tres años, cuando hablaron con el Faraón" (Shemot 7:7) - es decir en el año 1313 a.e.c., exactamente 2448 años desde la creación del mundo - y en aquel año salieron los hijos de Israel de Egipto (Véase Rashí Sotá 12a). La "Hagadá" es el libro en el cual se relata la salida de Egipto del Pueblo Hebreo. Tras relatar las peripecias de todos los sucesos que dieron lugar al Exodo, una descripción de las diez plagas y el cruce del Mar Rojo, generalmente el hijo menor hace cuatro preguntas relativas a las costumbres que le son contestadas. A través de los tiempos, se le han agregado alabanzas, relatos y canciones alusivas y comentarios adicionales cuyas consecuencias se comentan aparte.

15 de Av - 2 de Agosto de 2004 - La fuerza del Amor -

En este mismo momento está entrando el día que corresponde al 15 de Av según el calendario Hebreo. Como hemos dicho anteriormente, el 15 de cada mes del calendario Hebreo, coincide con la Luna llena. Cuando hay Luna llena ésta se encuentra en pleno apogeo reflejando toda la luz que puede reflejar del Sol. Es decir, en este día la Luna recibe toda la luz del Sol y la refleja hacia la Tierra. Cabalísticamente hablando, el Zohar describe a este día de Luna llena como un casamiento, una unión íntima, entre lo que representa al mundo espiritual y al mundo físico. Este fenómeno se exalta aún mas durante el mes de Av porque el mes de Av está regido por el Sol que representa toda la energía del Universo (la energía del mundo espiritual) y el día 15 se está uniendo con la energía de la Luna (la energía del mundo físico) en su máxima expresión. Por todo lo dicho brevemente, se considera al 15 de Av como del día en donde la fuerza del amor se manifiesta con su máxima intensidad.

¿ Qué efectos tiene sobre nosotros este reflejo de Luz ?

La Luna representa nuestro mundo físico, nuestro deseo de recibir. La Luna tiene diferentes fases como nosotros tenemos en nuestras vidas. Tenemos días altos y tenemos días bajos. Las fases de la Luna dependen de la cantidad de luz que pueda reflejar del Sol. De esta misma manera, dependiendo de cuanta luz nosotros recibamos en nuestra conexión con el Creador, nuestra alma se sentirá satisfecha en mayor o menor grado. El Zohar nos explica de que en un

día como hoy podemos hacer una conexión increíble, hacernos afines a esa energía que está disponible en este momento, que representa la satisfacción plena y duradera que debemos alcanzar en nuestras vidas. El único propósito de toda la Creación es aprender a recibir todo lo que el Creador nos quiere dar. Cuando la luna refleja toda la luz del Sol se dice que está "llena" y cuando no, se dice que está "nueva".

Las porciones del Zohar que nos conectan con esta energía de unidad y amor que simbolizan las almas gemelas, son las porciones de Lej Lejá y Terumá, que se encuentran en los volúmenes 3 y 11 respectivamente del Zohar en Inglés.

¿ Por qué algunos encuentran el alma gemela en esta vida, mientras que otros se divorcian varias veces y no logran conllevar una relación duradera con alguien.?

Cuando hablamos de la fuerza del amor, no necesariamente nos estamos refiriendo exclusivamente al amor entre parejas. La fuerza de la unión del mundo espiritual con el mundo físico trae como consecuencia que en este día tenemos la oportunidad de eliminar cualquier tipo de caos, de conflictos, de carencias de nuestras vidas. El Zohar describe a este día como el antídoto al 9 de Av que es el día más negativo del año. El amor es unidad, amor y uno tienen el mismo valor numérico en Hebreo, la fuerza del amor es poder conectarnos con ese mundo perfecto que representa el "árbol de la vida" aún y cuando estemos pasando por una situación difícil en nuestras vidas, para evitar los altibajos emocionales a los que estamos acostumbrado.

Según el Zohar, en un día como hoy podríamos hacer contacto con nuestra alma gemela y vivir plenamente el resto de nuestras vidas. Por supuesto que eso requiere un tremendo trabajo espiritual por nuestra parte.

Considero que el amor y la certidumbre son las dos fuerzas más grandes del Universo. Según el Zohar, el amor, no necesariamente como nosotros lo entendemos, es la fuerza más poderosa del Universo. Y la certeza es el estado de consciencia más poderoso para conseguirlo.

¿Por qué tenemos altibajos en nuestras vidas?

Porque perdemos la certeza de que todo lo que nos ocurre es lo mejor para nosotros.

Cómo podemos meditar para recibir esta energía que la luna nos ofrece en este día.

Que mayor ejemplo de amor tenemos frente a nuestros ojos que el de Dios hacia nosotros sus hijos.

El amor verdadero tal como está descrito en el Zohar y tal como lo explicó el Rabino Tzvi Brandwein, no necesariamente está relacionado con lo que nosotros sentimos. Muchas veces confundimos amor con necesidad y amamos solamente cuando nos hace falta algo que la otra persona suple. El amor incondicional que el Creador tiene para con nosotros es muchas veces incomprensible. El Creador lo da todo sin esperar nada a cambio. A veces pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas y nunca pensamos que Dios nos está amando en ese momento porque es inconcebible para nosotros, que estemos pasando por esa situación, siempre pensamos que no nos lo merecemos. Para concluir, amor es un concepto que va más allá de nuestra zona de confort. Cuando amamos de verdad es porque estamos haciendo cosas por el prójimo que nos sacan de nuestras comodidades y necesidades.

Dice el Zohar, que el 15 de Av tenemos la oportunidad de conseguir un nuevo comienzo, tenemos la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva si nos conectamos con la energía que está disponible ahora, produciendo un cambio de actitud ante la vida, tratando al prójimo con un mínimo de dignidad humana.

El amor es el poder de la unión, la unión del mundo espiritual con el mundo físico, la unión entre hombre y mujer, la unión del deseo de dar con el deseo de recibir. El amor es todo lo que represente unidad. Estamos acostumbrados a asociar el amor en términos de pareja y de sexo, que también es una forma de amor.

Según el Zohar, las Almas gemelas son las dos mitades de un alma, solo existe un alma gemela para cada individuo y solo al conseguir la unión con esa alma, se podrá conseguir la unidad perfecta y por tanto se podrá disfrutar del amor perfecto. Esto no quiere decir que si uno no está casado con su alma gemela no pueda conseguir niveles altos de amor y

satisfacción. Lo mismo ocurre con el Sol y la Luna. Todos los meses hay luna llena y por lo tanto todos los meses hay cierto nivel de amor y de compenetración pero solo en el mes de Av (Leo) es cuando este amor es ilimitado.

Meditamos con el nombre de Dios Hei, Hei Ayin (Angel Nº12 dentro de los 72 angeles de la Kabala. Este es el nombre para el amor incondicional.

El día perfecto para iniciar cualquier asunto de negocios o cualquier actividad que pudiera generar prosperidad y para fecundar hijos.
Comer pan o vino es importante porque éstos son vehículos poderosos para hacerle llegar a nuestra alma la energía que está disponible en el Cosmos.

El amor nos eleva a donde pertenecemos...

6 de Julio hasta el 27 de julio de 2004 - 17 de tamuz hasta el 9 de av

El 17 de Tamuz, lo que corresponde al comienzo de un período de tres semanas en el cual podemos experimentar lo que los Cabalistas llaman "Oy y Ashrei" (Maldiciones y Bendiciones).

Cuál es el verdadero significado del 17 de Tamuz.? Por qué se ayuna en esa fecha.? El 17 de Tamuz es uno de los días más llenos de energía del año. Ya que está incluido en el mes de Cáncer, durante la historia sólo han habido eventos negativos durante esta fecha, sin embargo, la Kabbalah explica que en tiempos Mesiánicos éste será uno de los días más positivos. Todo lo que hacemos ese día (comer, por ejemplo) es parte de esa energía, por lo que ayunamos para que esta energía no nos afecte de manera negativa.

¿A qué se refiere ésa fecha ?

Se refiere a una fecha en la que a través de la historia muchas situaciones negativas han sucedido, algunas de ellas son: el día de la creación del "becerro de oro" y la ruptura de las Tablas por Moisés, las murallas del Templo fueron derribadas por los romanos. En distintos años a esta fecha se pueden registrar muchas matanzas y atrocidades.

Este período se constituye de tres semanas que van desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av (Jueves 6 de Julio hasta el 27 de Julio de 2004).

¿Cómo podemos experimentar bendiciones e intentar evadir las maldiciones?

Estas tres semanas son potencial de mucha negatividad, la primera bendición es NO conectar con esta negatividad y esto lo podemos lograr a través de ciertas restricciones.

Qué debemos hacer durante éstas tres semanas para "salvarnos" de las maldiciones.?

Para "salvarnos de las maldiciones" es recomendable llevar a cabo algunas restricciones: por ejemplo no comer carnes rojas para no despertar la energía animal en nosotros, no nos sumergimos en grandes cuerpos de agua, como el mar o el lago con el fin de diversión, ayunamos el 17 de Tamuz y el 9 de Av (el primer y el último día de este período). Y para aquellos que realicen las meditaciones diarias que enseña la Kabbalah, existen ciertas secuencias especiales para utilizar sólo en esta época del año. Lo más importante, en términos generales, es vencer la naturaleza reactiva y compartir.

¿De que se trata este período de "Oy y Ashrei".?

La traducción literal de Oy y Ashrei es Maldiciones y Bendiciones. Rabbi Shimón, en el Libro del Zohar, habla de esta era actual, de esta generación, como un período de Oy y Ashrei. Por un lado la gente que se conecte con la espiritualidad avanzará muchísimo ya que todas las herramientas están a la mano y cósmicamente todas las puertas están abiertas. Y por otro lado, aquéllos que no conecten con la espiritualidad irremediablemente experimentará caos en su vida, ya que inevitablemente llegaremos todos a alcanzar la plenitud: ya sea a través del dolor (caos) o de la espiritualidad (alegría).

¿Por qué siendo uno de los días mas negativos se convierte en uno de los mas positivos.?

Como mencionamos al comienzo, este es un día con muchísima energía. La Kabbalah explica que la negatividad es Luz "mal" utilizada. Por lo que si existe mucha negatividad, sabemos que

escondida hay una gran cantidad de Luz, lista para ser revelada y es por eso que este día puede transformarse también en un día muy positivo.

¿Cuál sería la relación existente entre los tristes eventos que culminaron con la destrucción del Beit Hamikdash y nuestras actuales existencias.?

El Zohar explica que nuestra generación es la misma generación del Desierto, del Becerro de Oro, y de la destrucción del Templo. Todos estos eventos negativos sucedieron por la falta de dignidad humana, de nosotros depende ahora revertir la situación.

¿En éstas fechas pueden ocurrir desgracias.?

No sólo pueden ocurrir desgracias, sino que de hecho ocurren. Muchas veces éstas no son algo físico, notorio, sin embargo, si te dedicas a observar detalladamente, durante este período aumentan las muertes, los accidentes, las peleas, guerras....

El 17 de Tamuz tiene relación con la Parasha de la semana la del Pinjas, o sanación.

Esta porción de Pinjas nos enseña que espiritualmente, siempre que existe una enfermedad, la cura se encuentra en la misma. Así, Pinjás viene a aliviar la negatividad de estas semanas con el poder de la sanación; es decir, la remoción del caos.

Es muy importante, durante este período la combinación de los 72 nombre de Dios ???

Kaf Hei Taf

Angel Cahetel

Serafin

que remueve el caos. Es fundamental escanear el Zohar con respecto a las porciones de estas tres semanas (Pinjás, Matot y Masei).

Una de las cosas que suceden durante estas tres semanas es que la capa de protección espiritual desaparece. Por eso, según todo la Luz que hayamos revelado previo al 17 de Tamuz, será la protección que tendremos durante estas tres semanas. Por lo que aún nos quedan 2 días para compartir, ser proactivos, dar tzedaká, voluntarear, etc., para aumentar el escudo protector.

Lo mejor es no iniciar nada importante, excepto el 5 de Av, ya que es el aniversario de la muerte de un gran kabalista y esto nos provee de su Luz para protegernos.

¿Qué meditaciones diarias debemos realizar en esta época del año.?

En los libros de meditación kabalista (Sidurim) están especificadas estas meditaciones.

Todo lo que sucede en Tamuz es por corrección o para generar más Luz.?

Lo que sucede en Tamuz, como todo aquello que nos sucede en la vida, tiene un aspecto de corrección. Cuando superamos ese obstáculo, revelamos Luz.

¿Qué días específicamente se ayuna en forma total.?. Los demás días puede restringirse los alimentos.?

Ayunamos el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Los demás días sólo nos restringimos de comer carnes rojas. La Kabbalah explica que el Mesías nacerá un día 9 de Av y al oponerse a su naturaleza revelará una enorme cantidad de Luz. Lo mismo para tí. Tienes una gran oportunidad en tu vida.

La energía del mes de Cáncer / Tamuz, es una energía pesada y de confusión. La Luna es el regente de este signo y de ningún otro, la clave para poder ser alegre durante este mes es ser como la Luna y brillar a través de nuestras acciones. La Luna, como nosotros, no tiene Luz propia, pero brilla igual...

Cuál sería la oración por excelencia para estos días.?

Es muy importante hacer Ana Bechoaj al menos dos o tres veces al día.

Mas datos:

El Ayuno del 17 de Tamuz

En la Mishná (Taanit 4:6), Nuestros Sabios nos enseñan que cinco tragedias ocurrieron en el día 17 de Tamuz, razón por la cual fue decretado como día de duelo y ayuno público.

La Ruptura de las Tablas

El día 6 de Siván del año 2448 (1313 a.e.c.) fue entregada la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinai, y al día siguiente, por orden de D'os, Moshé ascendió al monte y permaneció allí durante un período de 40 días - hasta el día 17 de Tamuz. Al descender con las tablas de piedra que contenían los Diez Mandamientos, Moshé vió que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro e inmediatamente rompió las tablas (véase Shemot -Éxodo- 32:19). Esta fue la primer tragedia ocurrida en este día.

Se Dejó de Ofrecer el Sacrificio Diario

En la época del Primer Templo de Jerusalem, todos los días eran sacrificados dos animales, uno por la mañana y otro por la tarde. Uno expiaba los pecados cometidos durante la noche y el otro los pecados cometidos durante el día. De esa manera el pueblo de Israel dormía libre de pecados. Esto se denominaba el korbán hatamid (sacrificio diario).

Cuando el imperio babilónico sitió a la ciudad de Jerusalem, el 10 de Tevet, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios con los animales que quedaban dentro de la ciudad. Sin embargo, el día 17 de Tamuz tuvieron que dejar de ofrecer el sacrificio diario. A partir de ese momento el enemigo se fue fortaleciendo hasta que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalem, cuando fue destruido el Templo Sagrado. Esta fue la segunda tragedia ocurrida en este día.

El Enemigo Entró a Jerusalem

En la época del Segundo Templo, cuando gobernaba el rey Alexander Ianái, éste ordenó antes de morir que su mujer Alexandra Salomé ocupara el trono y su hijo Hircano sea el Cohén Gadol (Sumo Sacerdote). Pero cuando la reina murió, se desencadenó una disputa entre Hircano y su hermano Aristóbulo, por el trono. Hircano triunfó, mas hubieron quienes intercedieron y finalmente se acordó que Hircano continúe siendo el Cohén Gadol y Aristóbulo sea el rey. Pero este acuerdo no duró mucho tiempo puesto que Hircano se arrepintió rápidamente y comenzó a luchar en contra de su hermano para recuperar el trono. Mucha gente del pueblo murió en esa batalla.

Al darse cuenta de que no podía recuperar el trono, Hircano se alió con el emperador romano, trayendo un gran ejército hasta la ciudad de Jerusalem, sitiándola. Aristóbulo quedó dentro de Jerusalem, mientras que Hircano estaba afuera junto con las legiones romanas. Como no habían más animales para sacrificar dentro de la ciudad, las personas pasaban canastas llenas de monedas de oro hacia el otro lado de la muralla para recibir en retribución dos corderos para el sacrificio diario, mas esta solución duró algunos días solamente.

Un día pasó por allí una persona malvada, que conocía el método griego de lenguaje por señales (que poca gente conocía) y mandó un mensaje secreto al general romano, diciéndole que todo tiempo que los israelitas siguieran ofreciendo el sacrificio diario, la ciudad no podría ser tomada. Al día siguiente, cuando las personas pasaron la canasta con las monedas al otro lado del muro, recibieron en retribución un cerdo en lugar del cordero. Ese día hubo un terremoto cerca de Jerusalem. Una vez que se dejó de ofrecer el korbán hatamid, Jerusalem fue entregada en manos del enemigo. Esta fue la tercer tragedia ocurrida en el día 17 de Tamuz: la ruptura del muro de Jerusalem y el ingreso del enemigo a la ciudad.

Los Rollos de la Torá Fueron Quemados

La cuarta tragedia fue que el malvado Apóstomo quemó los rollos de la Torá. Algunos comentaristas conjeturan que esto ocurrió durante el período del procurador romano Camanus - unos 16 años antes de la gran revolución en contra del gobierno romano. En ese momento las fuerzas militares romanas estaban en contra de los judíos y todo lo que para ellos era sagrado, causando una gran cantidad de disturbios. Otras opiniones sostienen que el incidente de Apóstomo tuvo lugar durante la conquista de los griegos, bajo el gobierno del emperador Antíoco Epifanes.

Un Ídolo Fue Colocado en el Templo

La quinta tragedia que recuerda nuestra Mishná fue que en el Templo Sagrado fue colocado un ídolo, y algunos comentaristas dicen que esto fue hecho también por Apóstomo, el malvado.

La Historia del Nueve de Av

La Mishná (Taanit 4:6) nos relata que cinco tragedias para el pueblo de Israel ocurrieron en Tishá Beav:

Cuando el pueblo de Israel estaba acampando en el desierto luego de haber salido de la tierra de Egipto, mandaron exploradores para que espíen la Tierra de Israel y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista. Al retornar, después de cuarenta días, los espías dieron un falso reporte sobre la tierra y sus habitantes, y el pueblo aceptó aquel difamatorio reporte a causa de su falta de fe, llorando desalentados. Por esta razón, D'os decretó que los hombres de

aquella generación no entrarían a la Tierra de Israel y deambularían por el desierto durante cuarenta años muriendo en él, y este fue el primer triste evento ocurrido un nueve de Av (del año 1313 a.e.c.).

La segunda desgracia ocurrida en este día fue que el **primer Templo Sagrado de Jerusalem** fue destruido a manos del emperador Nabucodonosor, rey de los Babilonios.

Alrededor de cien mil judíos fueron asesinados y millones fueron exiliados (423 a.e.c.).

También **el segundo Templo Sagrado de Jerusalem fue destruido un nueve de Av** a manos del Imperio Romano liderado por el General Tito. Unos dos millones de judíos murieron y otro millón fue exiliado (68 e.c.).

La cuarta tragedia ocurrida un Tishá Beav tuvo lugar cincuenta y dos años después de la destrucción del Segundo Templo (120 e.c.) y es que el Imperio Romano liderado entonces por Adriano conquistó la gran ciudad de Betar junto con sus cientos de miles de habitantes. Esta ciudad tenía un gran rey y todo el pueblo de Israel y los grandes Sabios pensaron que él era el Mashiaj, pero él cayó en manos de los Romanos quienes mataron a toda la ciudad, y este hecho fue tan doloroso como el sufrimiento por la destrucción del Templo.

El quinto triste evento que tuvo lugar en Tishá Beav fue que después de la destrucción del primer Templo la tierra de Israel estuvo desolada durante 52 años y la ciudad de Jerusalem fue arada como si fuera un campo. Además, en la época del segundo Templo, el área y los alrededores del Templo de Jerusalem (en ruinas) fueron tomados por el general romano Turnus Rufus, Jerusalem fue reconstruida como una ciudad pagana - renombrada Aelia Capitolina y fue prohibido el acceso de los judíos a la misma.

Sin embargo, además de estas cinco desgracias recordadas en la Mishná, otras tragedias para nuestro pueblo tuvieron lugar en este día, a lo largo de la historia judía, después de haberse escrito la Mishná (en el año 200 e.c. aprox.).

El Papa Urbano II declaró las primeras Cruzadas, un nueve de Av. En ellas, decenas de miles de judíos fueron asesinados y muchas comunidades judías desaparecieron. Más tarde en la historia, la inquisición española culminó con la expulsión de los judíos de España en el día de **Tishá Beav** del año 1492. También **un nueve de Av se desencadenó la primer guerra mundial en el año 1914**, cuando Rusia le declaró la guerra a Alemania, y el resentimiento alemán por haber perdido la guerra, preparó la escena para el estallido de la segunda guerra mundial y el terrible Holocausto que terminó con la vida de un tercio de nuestros hermanos. **Además, en Tishá Beav, comenzó la deportación de los judíos** del guetto de Varsovia.

Es por eso que para mantener frescos en nuestra memoria todos estos tristes episodios, en función de meditar sobre ellos para saber qué debemos cambiar y reparar para que no se vuelvan a repetir, debemos practicar algunas costumbres de duelo en este triste día, con la firme esperanza de que con Su infinita misericordia, D'os lo convierta pronto pronto en un día de alegría y regocijo para todos nosotros. Amén

El proposito de nuestras vidas

Habia una vez una gran erudito llamado Rabi Naftali Zvi Yehuda Berlin, a quien se conocio como Netziv.

tenia muchos alumnos y habia escrito docenas de libros. Un dia Netziv hablo a sus alumnos de como habia elegido el camino de su vida y esta es la historia que relato:

Cuando tenia diez años era un estudiante mediocre, en clase me hacia el loco, no escuchaba a mis maestros. me sentia en problemas todo el tiempo. Entonces un dia, escuche a mi madre llorar cuando hablaba con mi padre, me acerque sigilosamente a la puerta de la habitacion y escuche. Mi madre dijo ¿ Que vamos a hacer con Naftali?. No estudia, esta reprobando todas las materias, ya no quieren permitirle regresar a la escuela y sin escuela nunca podra hacer nada. Yo me quede impresionado. me senti muy mal de haber provocado tanta angustia a mi madre. Regrese a mi cuarto y tome una decision: a partir de ese dia me concentraria en mis estudios y dejaria de hacerme el loco, escucharia a mis maestros para que mi madre estuviera feliz otra vez. Como pueden ver, continue mis estudios hasta convertirme en erudito, ahora soy maestro, tengo miles de alumnos y he escrito muchos libros.

Con frecuencia me pregunto que hubiera pasado si no hubiera oído llorar a mi madre, aquel día. estoy seguro de que habría sido una buena persona, del tipo que da limosna y va a la sinagoga regularmente, que reza y estudia un poco y cuida a su familia lo mejor que puede. Hubiera tenido una vida buena y sencilla. y después de muchos años llegaría la muerte y al estar ante el Creador. El me diría muy bien, Rabi Naftali.

¿Rabí? ¿Que esta diciendo? No soy rabino. soy un buen tipo una buena persona, pero no un rabino. Tal vez halla un error.

pero antes de corregirlo, El preguntaría.¿ Donde están sus alumnos?

¿Alumnos? ¿Esta loco? ¿De donde voy a sacar alumnos?. Soy una persona cualquiera. Una buena persona, ¿pero que se yo de enseñar?. Con trabajo termine la escuela. Me ha confundido con alguien mas. Pero antes de aclarar las cosas el Creador continuaría: ¿Y donde están todos los libros que has escrito?

¿Libros? ¿Qué libros?. Apenas ´puedo leer, no digamos escribir. Podía leer oraciones, ¿pero libros? No, no escribí ningún libro.

Y el Creador estaría decepcionado.

¿Por qué?¿Por qué decepcionado?. Yo había sido una buena persona. Un hombre sencillo, es cierto pero bueno. No escribí ningún libro, pero tampoco hice mal en el mundo. No tuve alumnos, es cierto ¿pero no habia cuidado de mi familia? ¿No había dado limosna e ido a la sinagoga regularmente y aprendido todas las oraciones? ¿No es eso suficiente?¿Qué derecho tendría el Creador de sentirse decepcionado de mi?

El Creador tendría derecho de sentirse decepcionado porque si yo no hubiera escuchado a mi madre llorar aquel día no hubiera desarrollado todo **mi potencial**. Vivir una vida buena y sencilla, incluso una vida espiritual, no era suficiente.

Porque el hecho es que todos nosotros estamos en este mundo para realizar una tarea particular. Solo porque una persona viva una vida buena no significa que haya logrado aquello por lo que esta Aquí, decepcionamos al Creador y desperdiciamos nuestras vidas

El Poder de los Salmos

Los Kabalistas, son personas que se dedican a recoger el conocimiento DIVINO, para ser merecedores y poder recibir las gracias de la sabiduría oculta. Las palabras en boca de los cabalistas que tienen el conocimiento DIVINO, nunca se salen del sendero de DIOS, confían su ser a la omnipotencia del TODO SANTO sin esperar ningún premio, la confianza en DIOS es tan grande que una de sus máximas es: "Como no se va a preocupar DIOS por el Hombre, si se preocupa por un humilde gorrion"

Una nota extraordinaria, es que los más grandes cabalistas judíos fueron seguidores de Jesús y todavía lo son. Es sabido que a través de Moisés se recibieron las Tablas de la Ley y DIOS le dio además ciertas leyes verbales (LA Kabalá), durante los 40 años que estuvo en el SINAI, en estas explicaciones DIOS le confió todas las doctrinas, le dijo todos los Nombres Santos de DIOS y de los Ángeles y de como aplicar este conocimiento para beneficio de la humanidad. Las doctrinas que DIOS le dio a Moisés fue lo que se denomino la Kabalá y esta solamente se transmitió a Josué y de este a los sumos sacerdotes, de estos y se fue transmitiendo de boca en boca hasta nuestros días. Sabemos pues que en la Torá (El Génesis), en la Biblia (A. T.), están los nombres del ALTÍSIMO y de los Ángeles, además de los misterios, que el Hombre puede aprovechar, pero por la maldad del Hombre se han mantenido ocultos a la mayoría del genero humano. Los sabios cabalistas dicen: "EL que viva día a día unido a DIOS, el que merezca unir su alma a ÉL, y el que desee vivir en comunión con ÉL, debe rezar los SALMOS muy a menudo y con devoción". Efectivamente por medio de una vida piadosa y con la buena utilización de los SALMOS podemos obtener la gracia de DIOS, y podremos promover nuestro propio bien.

En tratados del TALMUD, en la Kabalá, y en otros muchos libros se comprueba que está permitido la utilización de pasajes y palabras de la SAGRADA ESCRITURA, para: Curar enfermedades, sufrimientos, peligros, para desterrar espíritus malignos, para la melancolía, para defender al inocente, para apresar al ladrón, para la obtención de buena fortuna, para el bienestar. Cada SALMO va acompañado de una oración apropiada, se debe rezar el SALMO y posteriormente la oración teniendo en mente los Nombres Santos al mismo tiempo que en la finalidad que perseguimos. Puede utilizar cualquier libro de Salmos, La Biblia, La Torá, y la numeración de los SALMOS es la hebrea (del 1 al 9 la numeración es la misma y partir del salmo N° "9B" se divide la numeración, así pues, el Salmo N° "9B" cristiano se corresponde con el N° 10 hebreo, el Salmo N° 10 cristiano se corresponde con el N° 11 hebreo, el Salmo N° 11 cristiano se corresponde con el N° 12 hebreo, y así hasta el 147 cristiano que se corresponde con el "147B" hebreo, y los 148,149 y 150 tienen la misma numeración, los Salmos son los mismos, lo único que varia es la numeración).

SALMO N° 1

"Para una mujer encinta que teme un parto peligroso."

Cuando una mujer teme un parto peligroso o prematuro, debe escribir en un trozo de pergamino de piel de venado los tres primeros versos del Salmo 1, junto con el Nombre Sagrado y la oración apropiada y colocarlo en una bolsita hecha para este fin y poniéndole un cordón para colgarla del cuello hasta que nazca el bebe.

Nombre sagrado: Eel Chad, (Grande, fuerte, único DIOS)

Oración: Sea tu voluntad, oh Eel Chad (Grande, fuerte, único DIOS), conceder a esta mujer (Poner el nombre ... hija de ...), que no tenga ahora o en ningún otro tiempo nacimiento prematuro, concédele además que su parto sea afortunado y tenle a ella y al fruto de su vientre en buena salud. Amén.

SALMO N° 2

"Para los peligros del mar o de la tormenta."

Si su vida está en peligro durante una tormenta en el mar, recite el Salmo 2, sin tardanza y con reverencia, piense en el nombre santo Scaddei (DIOS Todopoderoso), inmediatamente decir la oración correspondiente, después escriba todo junto en un fragmento de un cacharro y arrójelo a las olas espumosas y verá como las olas encrespadas se calmaran y la tormenta menguara.

Nombre sagrado: Scaddei, (DIOS Todopoderoso)

Oración: Sea tu santa voluntad, oh Scaddei (DIOS Todopoderoso), que la furia de la tormenta y el rugir de las olas cesen y que el orgulloso oleaje sea el lugar de nuestro destino, salvos y en buena calma, condúcenos, oh Padre Todo Misericordioso, a lo saludable, solamente en ti hay poder y majestad, tu solo puedes ayudarnos y así seguramente ayudaras al honor y la gloria de Tu Nombre, Amén.

SALMO N° 3

"Para un severo dolor de cabeza o espalda."

Quienquiera que padezca un severo dolor de cabeza o de espalda, rece el Salmo 3, junto con la oración apropiada y el Nombre Santo, untándose una pequeña cantidad de aceite de oliva detrás de la cabeza o de la espalda cuando se rece, ello producirá un alivio inmediato.

Nombre sagrado: Adon (Señor del Mundo)

Oración: Adon, sea tu voluntad ser mi doctor y ayuda, cúrame y quitame este severo dolor de cabeza o de espalda, porque sólo en ti puedo encontrar ayuda, y el consuelo y las obras se encuentran sólo en ti. Amén.

SALMO N° 4

"Para tener buena suerte."

Si hasta este momento no ha tenido buena suerte a pesar de tus esfuerzos, rece el Salmo 4 tres veces al día antes de la salida del Sol con devoción junto con la oración apropiada y el Nombre Santo, tenga confianza en la ayuda del Señor Todopoderoso que nos protege a todos y personalmente trate de arreglar su situación y verá como todas las cosas saldrán a su entera satisfacción.

Nombre sagrado: Jiheje (El que Es y Será)

Oración: Sea tu voluntad, oh Jiheje, hacer prosperar mis medios, pasos y acciones, permite que mis deseos se cumplan ampliamente y haz que mis deseos se cumplan aún en este día, por la gracia de tu Gran Nombre, todo poder y digno de alabanza. Amén.

SALMO N° 5

"Para los casos de la corte."

Si tiene asuntos que tratar ante los magistrados y desea conseguir un favor especial, rece el Salmo 5, al salir el Sol y al ponerse, y tiene que untar su cara, manos y pies con aceite de oliva puro, al mismo tiempo tiene que estar pensando en el Nombre Santo Chananjah (DIOS Misericordioso) y rezar la oración correspondiente.

Nombre sagrado: Chananjah (DIOS Misericordioso)

Oración: Ten misericordia de mí, por la gracia de tu Nombre Grande, Adorable y Santo, Chananjah, ablanda el corazón de mi magistrado hacia mí, y concédeme que me mire con consideración. Amén.

SALMO N° 6

"Para curar la enfermedad de los ojos."

Con este salmo puede curarse todas las enfermedades de los ojos, el Salmo 6 debe leerse tres días consecutivos y rezar la oración correspondiente 7 veces cada vez que se rece el Salmo, despacio en voz baja y con la devoción correspondiente, teniendo continuamente en la mente el Nombre Santo de Jaschajah (La ayuda está en el Señor)

Nombre sagrado: Jaschajah Baal Hatschna (La ayuda está en el Señor)

Oración: Jehová, Padre mío, sea tu voluntad por la gracia de tu Nombre Grande, Poderoso, Santo y adorable, Jaschajah Baal Hatschna, cuyo nombre está contenido en este Salmo, cura mis enfermedades, padecimientos y molestias de los ojos, porque en ti está el Poder y la Ayuda, y Tú sólo eres suficientemente poderoso para ayudarme, de esto estoy seguro, y por lo tanto confío en ti. Amén.

SALMO N° 7

"Para situaciones difíciles, para vencer a los enemigos o tramas contra ti"

Cuando las personas malas conspiren contra ti para provocarte un infortunio, si tus enemigos esperan una oportunidad para derrotarte, si te persiguen para hacerte daño, entonces toma tierra del lugar en tus manos, reza el Salmo 7, pensando en el Nombre Santo Eel Elijon (DIOS Grande, Fuerte y Altísimo), arroja entonces el polvo en la dirección de tus enemigos y reza la oración correspondiente, encontrarás que tus enemigos cesan la persecución y te dejan de molestar.

Nombre sagrado: Eel Elijon (DIOS Grande, Fuerte y Altísimo)

Oración: ¡Oh, Eel Elijon! ¡DIOS Grande, Fuerte y Altísimo!, Sea tu voluntad cambiar los sentimientos en el corazón de mis enemigos y contrarios, que me hagan bien en vez de mal, como Tú lo hiciste en el tiempo de Abrahán cuando te invocó con este Santo Nombre. Amén.

SALMO N° 8

"Para tener éxito en los negocios."

Si quieres asegurarte el cariño y la buena voluntad de todos los Hombres con quienes tengas que hacer tus transacciones comerciales, reza el Salmo 8, tres días consecutivos después de ponerse el Sol, pensando en el Nombre Santo de Rehmial (Grande y Fuerte, DIOS de Amor, de Gracia y de Misericordia), decir la oración correspondiente sobre una cantidad de aceite de oliva con el cual se untará la cara, las manos y los pies.

Nombre sagrado: Rehmial (Grande y Fuerte, DIOS de Amor, de Gracia y de Misericordia)

Oración: Sea tu voluntad, Oh Rehmial Eel, hacer que yo tenga afecto, gracia y favor ante los ojos de los Hombres de acuerdo con Tu Santa Voluntad. Amén.

SALMO N° 9

"Para curar a los niños varones."

Este Salmo es un remedio seguro para el reestablecimiento de los niños varones que tienen mala salud, cuando no se tiene otra ayuda, escriba el Salmo 9, junto con el Nombre Santo Ehye Aser Ehye (Yo soy el que será), en un pergamino puro con una pluma nueva y colgarlo del cuello del enfermo, decir la oración correspondiente con reverencia y pensar en el Nombre Santo, Ehye Aser Ehye (Yo soy el que será).

Nombre sagrado: Ehye Aser Ehye (Yo soy el que será)

Oración: Oh Padre todo misericordia, por la gracia de tu adorable, poderoso y Santo Nombre, Ehye Aser Ehye, sea tu voluntad curar la enfermedad de: (decir nombre ... hijo de ... y de ...), y la: (decir el nombre de la enfermedad ...) que el padece, alívale sus dolores, hazle sano de alma, de cuerpo y de mente y líbrale de las pestes, daños y peligros durante toda su vida, y sé siempre su protector. Amén.

SALMO N° 10

"Para librarse de un espíritu malo."

Quiquiera que sea perseguido por un espíritu inmundo, molesto y malo, que llene una vasija de arcilla nueva con agua de la fuente y en nombre de la víctima (decir nombre ...), echar en el agua aceite de oliva puro, rezar el Salmo 10 nueve veces sobre la vasija, al mismo tiempo pensar en el Nombre Santo Eel Mez (DIOS Fuerte de los oprimidos) y rezar la oración correspondiente.

Nombre sagrado: Eel Mez (DIOS Fuerte de los oprimidos)

Oración: Sea tu Santa Voluntad, Oh Eel Mez, curar el cuerpo y alma de (decir nombre ..., Hijo de ...) y líbrale de todas las plagas y opresiones, dale fuerza de cuerpo y alma, líbrale del espíritu maligno. Amén.

SALMO N° 11

"Para vencer el miedo y la persecución."

El que rece el Salmo 11, diariamente con sentimiento y devoción y al mismo tiempo piense en el Nombre Santo Pele (Maravilloso) y rece la oración correspondiente, se librará de la persecución y no tendrá que temer mal.

Nombre sagrado: Pele (Maravilloso)

Oración: Adorable, Poderoso y Santo DIOS Pele, en Ti está el consejo, acción y poder, y sólo Tú puedes obrar maravillas, aparta de mí todo maligno y líbrame de la persecución de todo hombre malo, por la gracia del Gran Nombre de Pele. Amén.

SALMO N° 12

"Para librarse del peligro."

El que rece el Salmo 12, diariamente con devoción y sentimiento al mismo tiempo pensar en el Nombre Santo Aineel (DIOS Fuerte, Mi Padre) y rece la oración correspondiente, se librá del peligro.

Nombre sagrado: Aineel (DIOS Fuerte, Mi Padre)

Oración: Padre Todopoderoso, Mi DIOS Aineel, aparta de mí todo daño y peligro porque Tuyo es el Reino y el Poder. Amén.

SALMO N° 13

"Para librarse del dolor corporal y de la muerte no natural."

El que rece el Salmo 13, diariamente con devoción y sentimiento al mismo tiempo pensar en el Nombre Santo y Poderoso de Essiel (Mi ayuda es el DIOS Poderoso) y rece la oración correspondiente, estará libre de la muerte no natural y de los sufrimientos durante las próximas 24 horas.

Nombre sagrado: Essiel (Mi ayuda es el DIOS Poderoso)

Oración: Protégeme según tu buena voluntad y complacencia de la muerte violenta, inesperada y no natural, y todos los otros accidentes malignos y aflicciones corporales severas, pues Tú eres mi ayuda y mi DIOS, y en Ti está el Poder y la Gloria. Amén.

SALMO N° 14

"Para librarse de las calumnias y desconfianzas."

El que rece el Salmo 14, diariamente con devoción y sentimiento, y al mismo tiempo confiar en el Nombre Santo de Eel Enunet (Verdadero DIOS ó DIOS de la verdad) y rece la oración correspondiente, encontrará favor entre los hombres y se librá de las calumnias y desconfianzas.

Nombre sagrado: Eel Enunet (Verdadero DIOS ó DIOS de la verdad)

Oración: Sea Tu Santa Voluntad ¡Oh, Eel Enunet!, concédeme la gracia, amor y favor de todos los hombres de quienes necesito ayuda, Concédeme que todos confíen en mis palabras y que ninguna calumnia me haga perder la confianza de los Hombres, Tú puedes hacerlo, porque Tú cambias el corazón de los Hombres de acuerdo con Tu Santa Voluntad y abominas a los calumniantes y mentirosos, escúchame por tu Santo Nombre. Amén.

SALMO N° 15

"Contra la locura o la melancolía."

Rezar el Salmo 15 con la oración correspondiente para librarse de la locura o la melancolía, diciendo el Nombre Santo de Lali (Señor Mío) sobre una vasija nueva llena de agua limpia especial para este propósito, y bañar con este agua el cuerpo del enfermo, mientras se dice la oración correspondiente.

Nombre sagrado: Lali (Señor Mío)

Oración: Sea tu voluntad, Oh DIOS, devolver a: (decir nombre ..., Hijo de ... y de ...) que ha perdido la razón y está dolorosamente poseionado por el diablo, aclara su mente por la gracia del Santo Nombre de Lali. Amén.

SALMO N° 16

"Para descubrir el nombre de un ladrón del que se sospecha."

Si uno ha sufrido un robo, debe proceder de la siguiente manera: Coger barro o limo y arena de un riachuelo, mezclarlo bien, luego escribir los nombres de las personas de quienes se sospecha en pequeños pedazos de papel y barro en el reverso del papel, después colocar los papeles en una tina larga y limpia, que se ha llenado con agua del riachuelo para este propósito, pónganse los papeles en el agua de uno en uno y al mismo tiempo rezar el Salmo 16 con la oración correspondiente 10 veces, teniendo en mente el Nombre Santo de Caar (DIOS Viviente), si el nombre del ladrón se ha escrito entre los papeles, el papel que lo contenga subirá a la superficie.

Nombre sagrado: Caar (DIOS Viviente)

Oración: Sea tu voluntad, Eel Caar (DIOS Viviente), que aparezca el ladrón que me robó (mencionar lo robado ...), DIOS permite que el nombre del ladrón, si está entre estos nombres se presente ante mis ojos y que todos los míos y los que están presentes lo sepan, que Tu Nombre sea Glorificado, concédeme esto por la gracia de Tu Santo Nombre. Amén.

SALMO N° 17

"Para guardarse de todo mal en un viaje."

El viajero que rece el Salmo 17, y la oración correspondiente en el Nombre Santo de Jah, se librá de todo mal durante 24 horas, debe decirse temprano por la mañana.

Nombre sagrado: Jah

Oración: Sea tu Santa Voluntad, Oh Jah, Jenora, hacer mi viaje prospero, conducirme por veredas agradables, protegerme contra todo mal y devuélveme salvo al seno de los que amo, por tu Santo y adorable Nombre. Amén.

SALMO N° 18

"Si se está en peligro de ser atacado por unos ladrones."

Si se está en peligro de ser atacado por los ladrones, rezar el Salmo 18 rápidamente, pero con fervor, con la oración correspondiente y con la confianza en el Santo Nombre de Eel Jah (Poderoso DIOS Compasivo y Misericordioso), los ladrones te dejarán de improviso sin hacerte el menor daño.

Nombre sagrado: Eel Jah (Poderoso DIOS Compasivo y Misericordioso)

Oración: ¡Poderoso Compasivo y Misericordioso DIOS, Eel Jah!, Sea tu Santísima Voluntad defenderme contra el ataque de los ladrones y protegerme contra todos los enemigos oponentes y circunstancias malas, porque tuyo es el poder y puedes ayudarme, escúchame por la gracia del Santo Nombre de Eel Jah, Amén.

SALMO N° 19

"Para una parturienta entre la vida y la muerte."

Coger tierra de un cruce de caminos escribir sobre ella los 5 primeros versos del Salmo 19, recoger esta tierra y colocarla sobre el abdomen de la parturienta, dejarla allí hasta que haya dado a luz, pero no más, entretanto rezar el Salmo 19, 7 veces seguidas, con la oración correspondiente y con la confianza en el Santo Nombre de He (Gran Poder).

Nombre sagrado: He (Gran Poder)

Oración: Señor del Cielo y de la Tierra, bondadosamente acompaña a esta parturienta (decir el nombre ..., hija de ... y de ...), que se encuentra entre la vida y la muerte, aminora sus sufrimientos, y ayúdala a ella tanto como al fruto de su

vientre y que pueda dar pronto a luz, guárdale a ella y a su hijo buena salud y dale vida, por la gracia de su Santo Nombre He (Gran Poder) Amén.

SALMO N° 20

"Para que se haga justicia en los problemas legales y salir sin dificultad."

Mezclar en una vasija: Aceite de rosa, agua y sal y sobre ello rezar en el nombre Santo de Jeho, 7 veces el Salmo N° 20 con la oración correspondiente, en voz baja y con reverencia, luego untar esta mezcla en la cara, en las manos y rociar los trajes con ella.

Nombre sagrado: Jeho

Oración: Señor y juez de todo el Mundo, tu que riges el corazón de todos los Hombres con tu poder y los mueves de acuerdo con tu voluntad, permíteme que encuentre clemencia y favor ante los ojos del juez y de aquellos que tienen poder sobre mí, dispón de sus corazones para hacer justicia, permíteme que se de un veredicto razonable y favorable y que pueda quedar justificado por el y salir libre, escúchame, amoroso y misericordioso Padre, cumple mis deseos por la gracia del Santo y adorable nombre de Jeho. Amén.

SALMO N° 21

"Para un peligro de tormenta en el mar."

Si estas en el mar y surge una tormenta y se está en gran peligro, mezclar: aceite, agua, sal y resina y pronunciar despacio el Salmo 21 sobre la mezcla, pronunciar el santo nombre de Jehach y después arrojar la mezcla consagrada a las olas diciendo la oración correspondiente.

Nombre sagrado: Jehach

Oración: Señor del mundo, Tú que gobiernas el orgullo del encrespado mar y calmas el rugido de las olas, por la gracia del santo nombre de Jehach, sea tu voluntad que la tormenta se calme y libranos Misericordioso de este peligro. Amén.

SALMO N° 22

"Para apartar los infortunios durante un viaje."

Si un viajero reza el Salmo 22, con la petición correspondiente, 7 veces al día con el nombre Divino de Aha con toda confianza en la poderosa protección de nuestro clementísimo DIOS, no le sucederá ningún infortunio en su viaje.

Nombre sagrado: Aha

Oración: Petición personal. Amén.

SALMO N° 23

"Para recibir una revelación por medio de un sueño o visión."

Si quieres recibir instrucciones seguras con respecto a alguna cosa por medio de un sueño o una visión, purificarse primero por el ayuno y el baño, y pronunciar el Salmo 23 con el Nombre Santo de Jah, 7 veces y decir al final de cada repetición: "Señor del Mundo, a pesar de tu grandioso poder, exaltación y gloria, todavía prestas atención a la plegaria de la más humilde criatura", después rezar la oración correspondiente.

Nombre sagrado: Jah

Oración: Padre amoroso, sea tu santa voluntad y revélame por medio de un sueño o visión (decir de lo que se desea tener conocimiento completo), así como a menudo revelaste por sueños la suerte de nuestros predecesores, concédeme mi petición por la gracia de tu Santo Nombre de Jah, Amén.

SALMO N° 24 y 25

"Para escapar de los peligros y de las inundaciones."

Quien recite los Salmos 24 y 25 con sentimiento y devoción, escapará de los mayores peligros y no tendrá que tener miedo a las inundaciones devastadoras, debe pronunciar conjuntamente con el salmo y la petición el Santo Nombre de Eli.

Nombre sagrado: Eli

Oración: Petición personal. Amén.

SALMO N° 26

"Para el peligro de entrar en prisión sin justicia."

Si estas en peligro inminente de entrar en prisión sin ser merecedora de ella, reza el Salmo 26 junto al Santo Nombre de Elohe y la oración correspondiente y con toda confianza saldrás libre muy pronto.

Nombre sagrado: Elohe

Oración: Señor, Tú que gobiernas la justicia, te pido que la hagas en mi persona, por la gracia de Tu Santo Nombre Elohe, sea tu voluntad que quede pronto libre de esta prisión, Amén.

SALMO N° 27

"Para recibir hospitalidad."

Si deseas ser bien recibido y con consideración en una ciudad extraña, rezar el Salmo 27 con reverencia y confiando en que DIOS pondrá calor en los corazones de los Hombres para que te reciban y te atiendan con bondad.

Nombre sagrado: No tiene

Oración: No tiene.

SALMO N° 28

"Para reconciliarse con un enemigo."

Si quieres que un enemigo se reconcilie contigo, rezar el Salmo 28, pronunciar el Santo Nombre de Elle junto a la oración apropiada, confiando en el Todopoderoso y así se cumplirá tu deseo.

Nombre sagrado: Elle

Oración: Señor, Tú que gobiernas el corazón de las personas haz que (decir nombre.) se reconcilie conmigo, por la gracia de Tu Santo Nombre de Elle, sea tu voluntad que vivamos en armonía. Amén.

SALMO N° 29

"Para desterrar un espíritu maligno."

Se procede de la siguiente forma: Se toman 7 palitos de mimbre y 7 hojas de una palmera de dátiles que nunca han producido frutos, se colocan sobre una vasija llena de agua sobre la cual el Sol no ha brillado nunca, y sobre esto se repite por la noche el Salmo 29 junto al Santo Nombre de Aha 10 veces y con gran reverencia, después con fe ciega en el poder de DIOS colocar la vasija sobre la tierra al aire libre y dejarla que permanezca allí al aire libre hasta la noche siguiente, después regar con el contenido la puerta del que está poseído y el espíritu maligno Ruach Roah desaparecerá.

Nombre sagrado: Aha

Oración: No tiene.

SALMO N° 30

"Para librarse de todas las ocurrencias del demonio."

Si se reza el Salmo 30 diariamente, con devoción y con el Nombre Santo de Eel, la persona estará libre de todas las ocurrencias del demonio.

Nombre sagrado: Eel

Oración: No tiene.

SALMO N° 31

"Para librarse de los malos tratos y de las calumnias."

Si quieres librarte de las calumnias, de las malas lenguas y de ser maltratado, reza el Salmo 31 en voz baja y con mucha devoción sobre una pequeña cantidad de aceite de oliva puro puesto en un plato, luego unta tu cara y tus manos con este aceite diciendo el Santo Nombre de Jah.

Nombre sagrado: Jah

Oración: No tiene.

SALMO N° 32

"Para recibir Gracia, Amor y Misericordia."

La persona que rece el SALMO 32 diariamente, recibirá Gracia, Amor y Misericordia.

Nombre sagrado: No tiene

Oración: No tiene.

SALMO N° 33

"Para preservar la vida de los recién nacidos."

Si has tenido mala suerte y has visto morir a algún hijo después de nacer y estás con otro recién nacido que está mal, reza el Salmo 33 junto al Santo Nombre de Jehová sobre un plato con aceite de oliva puro y después untas a tu esposa y a tu hijo y el pequeño sobrevivirá.

Nombre sagrado: Jehová

Oración: No tiene.

SALMO N° 34

"Para que las personas de posición elevada te reciban bien."

Si tienes necesidad de visitar a una persona de posición elevada y que seas recibido con amabilidad y favor, reza el Salmo 34 junto al Santo Nombre de Pele un momento antes de presentarte a tal persona y serás bien recibido.

Nombre sagrado: Pele

Oración: No tiene.

SALMO N° 35

"Para tener un juicio legal contra mala gente."

Si tienes un juicio pendiente contra gente sin conciencia, vengativa y pendenciera, reza el Salmo 35 junto al Santo Nombre de Jah durante tres días consecutivos por la mañana temprano y con toda seguridad ganarás el pleito.

Nombre sagrado: Jah

Oración: No tiene.

SALMO N° 36

"Contra toda difamación."

Si rezas el Salmo 36 estarás protegido contra toda maldad, calumnia y difamación.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 37

"Para quien ha bebido con exceso."

Si una persona ha bebido con exceso y ha perdido el juicio, echar rápidamente agua en un pichel (vaso alto de estaño con el fondo mayor que la parte alta) y rezar el Salmo 37 sobre ese agua y darla a beber, la restante echarla sobre su cabeza.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 38 y 39

"En caso de que la ley este tomando medidas para castigarte sin merecerlo."

Si te han difamado tanto que la ley se vuelve contra ti y están tomando medidas para castigarte sin tu merecerlo, levántate temprano, al alba, sal al campo y reza el Salmo 38 junto al Santo Nombre de Aha y el Salmo 39 junto al Santo Nombre de He, siete veces y con gran devoción, teniendo que ayunar el día entero, con ello quedarás libre de tales medidas

Nombre sagrado: Aha y He

Oración: No tiene.

SALMO N° 40

"Para librarse de los espíritus malignos."

Si rezamos diariamente el Salmo 40, con el Santo Nombre de Jah nosotros mismos podemos librarnos de los espíritus malignos.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 41

"Para el caso de que tus enemigos te hayan hecho perder dinero y hayan hecho que te pierdan la confianza."

Si tus enemigos han echado a perder tu crédito, y por ello han perdido la confianza en ti y consecuentemente han reducido tus entradas económicas, o te han quitado tu posición poniendo a otra persona en tu lugar, se debe rezar los Salmo 41, tres veces al día durante tres días consecutivos y al hacerlo sucederán cosas increíbles, tus enemigos serán desenmascarados y tu serás rehabilitado, Amén.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 42 y 43

"Para obtener información por medio de un sueño."

Si queremos estar seguros con respecto a una causa especial y obtener la información por medio de un sueño, debemos ayunar durante el día y antes de acostarse rezar los Salmos 42 y 43, junto al nombre santo de Zawa siete veces con la petición apropiada, y tendrás la respuesta a tu petición.

Nombre sagrado: Zawa (señor de las huestes).

Oración: Petición personal que contenga lo que se desea, Amén

SALMO N° 44

"Para salvarse de los enemigos."

Si rezamos frecuentemente el Salmo 44, nos aseguraremos que nuestros enemigos no nos harán daño.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 45 y 46

"Para hacer la paz entre el esposo y la esposa."

Si rezamos los SALMO 45 y 46, se dice que tienen la virtud de conseguir la paz entre el esposo y la esposa, si la esposa es agresiva con el esposo este debe decir el Salmo 45 sobre aceite de oliva puro y se unte su cuerpo con este aceite y su esposa será mas cariñosa, pero si el esposo ha provocado la situación de enfado y desea mantener el amor conyugal debe rezar el Salmo 46 sobre aceite de oliva y untar el cuerpo de su esposa con él, volviendo a reinar el amor entre ellos, esto hay que hacerlo pensando en el nombre santo de Adojah.

Nombre sagrado: Adojah.

Oración: No tiene

SALMO N° 47

"Para hacerse amar por sus semejantes."

Si rezamos siete veces al día el Salmo 40, seremos amados y respetados por nuestros semejantes.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 48

"Para que tus enemigos te respeten y no te hagan daño."

Si tienes muchos enemigos sin causa alguna que te odian por pura envidia, reza a menudo el Salmo 48, con el Santo Nombre de Sach y tus enemigos no se atreverán a dañarte.

Nombre sagrado: Sach (Puro, limpio transparente).

Oración: No tiene.

SALMO N° 49 y 50

"Para curar de la fiebre a un miembro de la familia."

Si un miembro de la familia padece una fiebre severa y tal vez incurable, toma una pluma nueva y tinta que se haya preparado para este uso especial, escribe el Salmo 49 y los 6 primeros versos del Salmo 50, junto con el Santo Nombre de Scaddei (DIOS Todopoderoso) en un pergamino puro preparado para este uso y colgarlo del cuello del enfermo con una cuerda de seda.

Nombre sagrado: Scaddei (DIOS Todopoderoso).

Oración: No tiene.

SALMO N° 51

"Para ser perdonado por haber cometido un pecado grave."

Quien esté turbado por la ansiedad y el remordimiento de conciencia por haber cometido un pecado grave, que rece el Salmo 51 con la palabra Dam en su mente, haciéndolo por la mañana, al mediodía y al anochecer sobre aceite de adormidera y diciendo al mismo tiempo la oración apropiada, luego untar el aceite consagrado en todo el cuerpo y dentro de pocos días notará que ha encontrado la gracia y que el remordimiento del pecado se ha removido que es lo que puede obtenerse del Juez Misericordioso de todos los Hombres solamente por medio de un corazón contrito.

Nombre sagrado: Dam.

Oración: Oración personal en la cual debe decirse el pecado cometido con profunda humildad y arrepentimiento, Amén.

SALMO N° 52

"Para librarse de la calumnia."

Si rezamos diariamente por la mañana el Salmo 52, el que tenga la mala suerte de ser perturbado por calumnias frecuentes, estas desaparecerán.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 53, 54 y 55

"Para que Dios haga justicia a una persona perseguida sin causa por enemigos declarados u ocultos."

Para la persona perseguida sin causa que quiere que sus enemigos le olviden, hay que rezar diariamente el Salmo 53, en el santo nombre de Ai, y sus enemigos le dejarán. Para la persona perseguida sin causa, y que quiera que Dios haga justicia, hay que rezar diariamente el Salmo 54, en el santo nombre de Jah y Dios hará justicia. Para la persona perseguida sin causa, y que quiera que su enemigo sé de cuenta del mal que ha hecho, hay que rezar diariamente el Salmo 55, en el santo nombre de Vah.

Nombre sagrado: Ai (53), Jah (54), Vah (55).

Oración: No tiene.

SALMO N° 56

"Para librarse de la influencia de la pasión."

Si rezamos diariamente el Salmo 56, se deshacen los lazos de la pasión y de la sensualidad que le domina los sentidos (liberándose del diablo Jazer Horra, el diablo de la lujuria), y quedará tranquilo y en paz.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 57

"Para tener éxito en todo lo que se emprenda."

Si rezamos diariamente el Salmo 57, después de las oraciones matinales en un lugar sagrado junto al nombre Santo de Chai, tendrá buena suerte en todo lo que emprenda.

Nombre sagrado: Chai (Viviente).

Oración: No tiene.

SALMO N° 58

"Para protegerse del ataque de un perro rabioso."

Si fueras atacado por un perro rabioso, reza pronto el Salmo 56, y el perro no te hará daño.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 59

"Para asegurarse contra la posesión del demonio."

Si quieres librarte enteramente del demonio Jezer Horra, el que hace inclinarse al Hombre para hacer el mal, tener todos los apetitos y pasiones, reza el Salmo 59, desde el segundo verso hasta el final durante tres días consecutivos, al medio día y por la noche en el nombre santo de Paltioel (Dios fuerte, mi rescatador y salvador) y la oración correspondiente y veras los maravillosos cambios que tendrás.

Nombre sagrado: Paltioel.

Oración: ¡Mi Padre y Padre mío, poderoso DIOS!, sea tu voluntad por la gracia del Grande, Santo y Adorable nombre de Paltioel, rescatarme de Jezer Horra, de mis deseos y pasiones malas y de los malos pensamientos y acciones), cuando lo hiciste con el autor de este Salmo cuando te invocó, Amén.

SALMO N° 60

"Para librar a los soldados que no desean la guerra de los peligros."

Si eres un soldado de cualquier ejército y te han obligado a marchar al campo de batalla, repite el Salmo 60, teniendo en mente el Santo Nombre de Jah, y al terminar cada repetición del Salmo di una plegaria apropiada con entera confianza en la infinita omnipotencia de Aquél que te puede liberar de ser herido y regresar a tu casa.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: Plegaria personal, Amén.

SALMO N° 61

"Para atraer la buena suerte a tu casa."

Cuando estés a punto de tomar posesión de tu nueva casa, reza el Salmo 61, antes de habitarla en el Santo Nombre de Scaddei (DIOS Todopoderoso), junto a una oración personal y tendrás bendición y buena fortuna..

Nombre sagrado: Scaddei (DIOS Todopoderoso).

Oración: Oración personal, Amén.

SALMO N° 62

"Para recibir santas bendiciones."

Rezar el Salmo 62, con la debida reverencia, los Domingos inmediatamente después de la oración de la noche y el Lunes después de las vísperas, pensando en el Nombre Santo de Ittami, (Dios Oculto, Invisible) y la oración correspondiente y recibirás de Dios las santas bendiciones.

Nombre sagrado: Ittami, (Dios Oculto, Invisible).

Oración: Grande, poderoso y misericordioso Dios, sé tu santa voluntad perdonarme todos los pecados, trasgresiones y ofensas, cúbrealas y bórralas como hiciste con los pecados y trasgresiones de aquel que dijo este Salmo en tu presencia, haz esto por la gracia del Santo Nombre de Ittami, Amén.

SALMO N° 63

"Para salvarse de la acción malvada de un socio comercial."

Si sospechas que tus socios comerciales están a punto de tomar alguna acción en contra tuya y temes sufrir pérdidas por culpa de ellos y por ello quieres retirar tu firma, reza el Salmo 63, en el Santo Nombre de Jah y no solamente podrás retirarte sin pérdidas, sino que alcanzarás mejor fortuna y bendiciones.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 64

"Para los que navegantes por mar estén seguros y se libren de accidentes."

Si rezas con devoción el Salmo 64, cuando emprendas tu viaje lo terminarás sin accidentes y llegarás a tu destino con buena salud.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 65

"Para solicitar algo de alguien."

Si necesitas pedir un favor a alguna persona y no estás seguro de que te lo pueda conceder, reza con devoción el Salmo 65, y cuando vayas a ver a esa persona verás como te es concedido el favor.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 66

"Para un poseído por el demonio."

Si un Hombre está poseído de Ruack Roah (espíritu maligno), que escriba el Salmo 66 en un pergamino y lo cuelgue sobre el mismo, extienda sus manos sobre él y haga la petición correspondiente.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: Sálvame, OH DIOS, para que las aguas entren en mi alma, Amén.

SALMO N° 67

"Contra la fiebre persistente"

Si una persona tiene una fiebre persistente, que no se le quita y reza con devoción el Salmo 67, en el Santo Nombre de Jah, la fiebre desaparecerá.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 68

"Contra la fiebre causada por un espíritu maligno"

Si una persona tiene una fiebre persistente causada por un espíritu maligno, debe rezar con devoción el Salmo 68, en el Santo Nombre de Jah, la oración hay que hacerla sobre un vaso lleno de agua sobre la cual el sol no ha brillado nunca, en voz baja y en nombre del enfermo, luego bañar todo el cuerpo del enfermo con ese agua y el espíritu huirá y la fiebre desaparecerá.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 69

"Para tener voluntad para liberarse de las bajas pasiones"

Si se reza diariamente y con devoción el Salmo 69, sobre un vaso de agua, la persona que sea incapaz de liberarse de los malos hábitos que le han convertido en esclavo de ellos, pero que en su interior desea liberarse de ellos, deberá beber el agua después de haber rezado el Salmo sobre ella y se acrecentará su voluntad para poderlos desterrar.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 70

"Para que tus enemigos te olviden"

Si se reza diariamente y con devoción el Salmo 70, tus enemigos te dejaran en paz.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 71

"Para liberar de una prisión injusta"

Si se reza siete veces al día durante cuarenta días con devoción el Salmo 71, en el nombre de la persona que haya sido encarcelada injustamente, se demostrará que es inocente y quedará en libertad.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 72

"Para asegurarse siempre contra la pobreza"

Si se escribe el Salmo 72, en el Santo Nombre de Aha sobre un pergamino puro y se lo cuelga al cuello, se convertirá en un protegido del Universo, encontrando gracia y favor entre todos los Hombres, pudiendo vivir sin preocupaciones, pues nunca la pobreza te llegará.

Nombre sagrado: Aha.

Oración: No tiene.

SALMO N° 73

"Para asegurarse de que no será inducido a negar de su fe"

Si se reza el Salmo 73, siete veces al día las personas que residen en un país impío, idolatra o infiel, no deberá tener miedo de que será inducido a renegar de su fe.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 74

"Para asegurarse de que no serás perseguido por tus enemigos"

Si se reza el Salmo 74 frecuentemente, anula la perseverante persecución de los enemigos y frustran a los que tienen poder, a los que buscan tu riqueza o es dura de corazón.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 75

"Para el perdón de los pecados"

Si se reza el Salmo 75 frecuentemente, sucederá el perdón de los pecados.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 76

"Para liberarse del peligro del fuego y del agua"

Si se reza el Salmo 76, estamos a salvo rápidamente del peligro del fuego y del agua.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 77

"Para asegurarse de las necesidades"

Si se reza el Salmo 77 diariamente la persona no estará expuestas a necesidades o peligros.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 78

"Para asegurarse la ayuda de los reyes y príncipes"

Si se reza el Salmo 78 de corazón y frecuentemente, será amado y respetado por reyes y príncipes.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 79

"Para defenderse de los oponentes"

Si se reza el Salmo 79, se dice que es fatal para los enemigos y oponentes

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 80 y 81

"Para asegurarse de que crean lo que dices"

Si se reza el Salmo 80 y 81 frecuentemente se salva el Hombre de ser descreído.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 82

"Para ayudar a una persona en la transacción de un negocio"

Si se reza el Salmo 82 con fe, ayudará a la persona que deba hacer una transacción de negocios.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 83

"Para evitar los peligros de la guerra"

Si se escribe el Salmo 82 en un pergamino puro y lo suspendes del cuello, te libraras de los peligros de la guerra evitando ser vencido o entrar en cautiverio, y aun, si consiguieran tomarte prisionero, tus opresores no te harían ningún daño.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 84

"Para que desaparezca el mal olor corporal por una enfermedad"

Si un Hombre ha adquirido un mal olor por culpa de una enfermedad, deberá rezar el Salmo 84 con el Santo Nombre de Af (Padre), sobre una vasija con agua sobre la cual no ha brillado nunca el Sol y luego regar el agua sobre sí mismo y el olor desaparecerá.

Nombre sagrado: Ab (Padre).

Oración: No tiene.

SALMO N° 85

"Para reconciliarse con un amigo"

Si quieres que un viejo amigo con el cual estas enfadado se reconcilie de nuevo contigo, sal al campo, mira hacia el sur y reza el Salmo 85 junto al Santo Nombre de Vah, siete veces seguidas y él se te acercará y te recibirá con gran amistad.

Nombre sagrado: Vah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 86, 87 y 88

"Para el bienestar de una comunidad"

Si se rezan los Salmos 86, 87 y 88 con fe, ayudarán a que la comunidad y la congregación estén en paz y bienestar.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 89

"Para recuperar de una enfermedad grave a un miembro de la familia"

Si se reza el Salmo 89 con mucha fe sobre aceite de oliva y se derrama el aceite sobre la lana que se ha tomado de una oveja y con esto se unta el cuerpo y las extremidades del enfermo, este se recuperará rápidamente.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 90

"Para que desaparezcan los espíritus malignos o fantasmas que te persiguen"

Si se reza el Salmo 90 con fe, junto al Santo Nombre de Scaddei (Dios Todopoderoso), los espíritus o fantasmas que te persigan desaparecerán rápidamente.

Nombre sagrado: Scaddei (Dios Todopoderoso)

Oración: No tiene.

SALMO N° 91

"Para que desaparezcan los espíritus malignos que están sobre una persona atormentada y que le aflijan un mal incurable"

Si se reza el Salmo 91 con humildad, junto al Santo Nombre de Eel Scaddei (Dios Fuerte y Todopoderoso), el espíritu que esté sobre esta persona desaparecerá rápidamente y la persona sanará.

Nombre sagrado: Eel Scaddei (Dios Fuerte y Todopoderoso)

Oración: Sea tu santa voluntad, Oh, ¡mi Dios!, sacar de: decir nombre ... hijo de, el espíritu maligno que le está atormentando, por la gracia del Santo, grande y poderoso nombre de Eel Scaddei, envíale la salud y permite que se restablezca completamente, escucha mi suplica así como escuchaste la suplica de Moisés cuando él te rezó este Salmo, permite que mi plegaria se eleve hasta ti como el incienso santo se elevó hasta ti en las alturas. Amén.

SALMO N° 92

"Para la obtención de fortuna y de los más altos honores"

El que quiera obtener los más altos honores, que tome una vasija llena de agua, coloque dentro hojas de mirto y de vid y rece sobre él con plena confianza el Salmo 92 junto al 23, 24, 94 y 100, rezarlos 3 veces consecutivas, cada vez que se recen, lavarse el cuerpo entero y la cara con el agua, luego volver la cara hacia el norte y pida a Dios que se cumplan sus deseos, y verá cosas maravillosas, quedará asombrado de ver que su buena fortuna y su honor va creciendo sin cesar.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 93

"Para un juicio legal contra un oponente injusto"

Si se reza el Salmo 93 con fervor, tendrá un juicio justo y se decidirá el asunto a su favor.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 94

"Para liberarse de un opresor duro y amargado que te causa ansiedad"

Si se reza el Salmo 94 con fervor, tendrás un juicio justo y se decidirá el asunto a su favor.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 95

"Para pedir perdón por los errores cometidos"

Si se reza el Salmo 95 con fervor junto al Santo Nombre de Eel (Grande y Fuerte), serán perdonados tus errores.

Nombre sagrado: Eel (Grande y Fuerte).

Oración: No tiene.

SALMO N° 96 y 97

"Para la felicidad familiar"

Si se rezan los Salmo 96 y 97 con alegría, junto al Santo Nombre de Jah tres veces al día, se alcanzará gran regocijo y felicidad para su familia.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 98

"Para dar la paz y unidad entre las familias"

Si se reza el Salmo 98 con fervor, junto al Santo nombre de Jah, se establecerá la paz y la armonía entre las familias.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 99

"Para volverse piadoso"

Si se reza el Salmo 99 con humildad y frecuentemente, la persona se volverá muy piadosa.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 100

"Para deshacerse de los enemigos"

Si se reza el Salmo 100 junto al Santo Nombre de Jah varios días consecutivos, siete veces al día se librá de sus enemigos.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 101

"Para defenderse de las personas vengativas"

Si se escribe el Salmo 101 junto con el 68 en pergamino puro y lo lleva sobre su persona, se asegura de estar protegido contra las personas vengativas.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 102 y 103

"Para deshacerse de los enemigos peligrosos"

Si se reza el Salmo 102 y 103 junto al Santo Nombre de Jah varios días consecutivos, siete veces al día se librá de sus enemigos.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 104

"Para destruir el mal"

Si se reza el Salmo 104 frecuentemente y con fuerza se destruye todo lo que causa daño, a los espíritus malignos, y al demonio.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 105, 106 y 107

"Para curar la fiebre"

Si se reza los Salmos 105, 106 y 107 junto al Santo Nombre de Jah, quitará la fiebre del enfermo en tres días.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 108

"Para bendecir la casa"

Si escribe el Salmo 108 con el Nombre de Vi en un pergamino limpio y lo escondes en un lugar seguro de tu casa, tus entradas y salidas serán bendecidas.

Nombre sagrado: Vi.

Oración: No tiene.

SALMO N° 109

"Para deshacerse de un enemigo poderoso"

Llena un frasco nuevo con vino nuevo y claro, añádele mostaza y reza el Salmo 109 durante tres días consecutivos y manteniendo en tu mente el Santo Nombre de Eel (Dios grande y fuerte) y después riegas con el vino la casa de tu enemigo sin que ni una gota caiga en ti mismo, notarás como ya no te vuelve a hacer daño ese enemigo.

Nombre sagrado: Eel.

Oración: No tiene.

SALMO N° 110 y 111

"Para que tus enemigos te pidan hacer las paces"

Si se reza el Salmo 100 y el 111 junto al Santo Nombre de Jah varios días consecutivos, cualquier persona puede hacer que sus enemigos y oponentes le pidan hacer las paces.

Nombre sagrado: Jah.

Oración: No tiene.

SALMO N° 112

"Para aumentar la soberanía"

Si se reza el Salmo 112 con fe, la persona aumentará su soberanía y su poder de tiempo en tiempo.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 113

"Para luchar contra la herejía y la infidelidad"

Si se reza el Salmo 113 devotamente, se controlará la creciente herejía e infidelidad.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 114

"Para tener éxito en el negocio o en el trabajo"

Si se escribe el Salmo 114 con el Santo Nombre de Aha y con el nombre propio de la persona en un pergamino limpio y se lleva en una bolsita preparada constantemente junto a uno, la persona tendrá continuamente éxitos en el trabajo o en los negocios.

Nombre sagrado: Aha.

Oración: No tiene.

SALMO N° 115

"Para disputar asuntos de religión con infieles"

Si se reza el Salmo 115 antes de tener un enfrentamiento demagógico con los infieles, herejes y mofadores, estos saldrán escaldados.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 116

"Para eliminar la muerte violenta"

Si se reza el Salmo 100 diariamente y con devoción, confiando plenamente en Dios, no morirá de muerte violenta, ni de accidente.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 117

"Para corregir una promesa incumplida"

Si has echo una promesa para obtener un cierto mandato, o hacer un cierto trabajo y no la has cumplido, por olvido o por descuido, tan pronto como te acuerdes reza el Salmo 117 con fe humildad y arrepentimiento.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 118

"Para desmentir a los herejes de la religión"

Si se reza el Salmo 118 devotamente, podrás silenciar a los herejes que se empeñan en llevarte por el mal camino.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 119

Este SALMO es el más largo y está partido en 22 divisiones que representan cada letra del alfabeto hebreo (ver letras hebreas) y cada división tiene su significado

ALEPH: Esta división es para mejorar a una persona que esté temblando y en convulsión, hay que rezarla en voz baja y pareja.

BETH: Esta división da al Hombre una buena memoria, un corazón abierto y una gran inteligencia, el que desee esto deberá hacer lo siguiente: Separe la cáscara de un huevo duro y limpio con destreza, de manera que la clara no se dañe y escriba sobre ella los 8 versos, todo esto debe hacerse en la noche de un Jueves, después de ayunar un día entero, luego se pone el huevo entero en la boca y después de comérselo, se repiten tres veces consecutivas los 4 primeros versos de esta división.

GUIMEL: Esta división se utiliza para sanar el ojo de una persona y que el dolor desaparezca, debe de rezarse 7 veces consecutivas en un tono bajo y solemne y con plena confianza en la omnipotencia de Dios.

DALETH: Si una persona quiere obtener consenso y ayuda de muchas personas para obtener éxito, deberá repetir esta división 10 veces.

HE: Es para que una persona sea comedida y no peque más, debe escribirse esta división en un pergamino preparado de piel limpia de venado, colocarlo en una bolsita y colgarla del cuello.

VAU: Rezar esta división sobre agua y dala a beber a tu inferior, entonces tu poder y jerarquía sobre él será fácil y agradable, y trabajará de buena gana.

ZAIN: Si te han conducido a un mal asunto que promete malos resultados por medio de consejeros de mala fe, rezar esta división 18 veces y encontrarás el medio de deshacerte del asunto sin salir perjudicado.

HETH: Si una persona tiene dolores severos de la cintura para arriba, reza esta división sobre un vaso de vino y dalo a beber a la persona que tenga los dolores.

TETH: Rezar esta división con fe sobre una persona enferma del hígado y los riñones y veras como pronto se restablecerá.

YOD: Reza cada mañana esta división para encontrar gracia y favor ante Dios.

KAPH: Si alguien de tu familia tiene una llaga peligrosa o una inflamación en el lado derecho de la nariz, rezar 10 veces esta división en voz baja y con fe y verás con admiración como la llaga incurable se sana.

LAMED: Si se te cita ante en un juicio ante un juez, reza el día anterior antes de la oración de la noche esta división y obtendrás audiencia favorable y se te hará justicia antes de salir de la corte.

MEM: Si una persona sufre dolor en las extremidades o parálisis en el brazo o mano derecha, debe rezar esta división 7 veces durante 3 días consecutivos en voz baja y con fe sobre la parte afectada y verá como la extremidad sana y el dolor desaparece.

NUN: Si vas a viajar, pocos días antes de empezar el viaje reza esta división después de la oración de la mañana y de la noche y realizaras tu viaje sin peligros.

SAMEX: Si necesitas pedir un favor a un superior, reza esta división y no saldrás defraudado

AYIN: Si una persona sufre dolor en las extremidades o parálisis en el brazo o mano izquierda, debe rezar esta división 7 veces durante 3 días consecutivos en voz baja y con fe sobre la parte afectada y verá como la extremidad sana y el dolor desaparece.

PE: Si alguien de tu familia tiene una llaga peligrosa o una inflamación en el lado izquierdo de la nariz, rezar 10 veces esta división en voz baja y con fe y verás con admiración como la llaga incurable se sana.

TSADI: Para que las personas que tengan que tomar una decisión inducida contraria a su decisión, rece esta división antes de tomar la decisión y al mismo tiempo pidiendo ayuda al juez de todos los jueces para que le ilumine y no cometa error.

QOPH: Esta división se reza para aliviar el mal producido en la pierna izquierda de una persona, para ello rezarla sobre aceite de rosa y untarlo en la parte afectada.

RES: Si tienes una infección en el oído derecho, reza esta división con voz baja y con fe sobre jugo de cebolla y echar una gota dentro del oído e inmediatamente se experimentará el alivio.

SHIN: Si tienes un severo dolor de cabeza, reza esta división en voz baja y con fe sobre aceite de oliva puro, untar después con el aceite la zona dolorida y desaparecerá el dolor de cabeza.

TAU: Si tienes una infección en el oído izquierdo, reza esta división con voz baja y con fe sobre jugo de cebolla y echar una gota dentro del oído e inmediatamente se experimentará el alivio.

SALMO N° 120

"Para evitar ser envenenado por reptiles"

Si una persona se encuentra de viaje y tiene que atravesar un lugar infectado de culebras venenosas, escorpiones u otros reptiles venenosos, debe rezar el Salmo 120 devotamente, así podrá continuar su viaje sin ningún peligro.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 121

"Para viajar por la noche sin peligros"

Si una persona tiene que viajar de noche, debe rezar el Salmo 121 devotamente durante el viaje, así podrá continuar su viaje sin ningún peligro.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 122

"Para recibir la bendición"

Si una persona se encuentra en la iglesia y reza el Salmo 122 devotamente, recibirá las santas bendiciones..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 123

"Para que vuelva un jornalero que se ha ido de mala forma"

Si un jornalero tuyo te ha dejado de mala forma, escribe el Salmo 123 junto con su nombre en una plancha de plomo o de lata y volverá arrepentido..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 124

"Para realizar un buen viaje por mar"

Si una persona va a hacer un viaje por río o mar, rezar el Salmo 124 antes de entrar en el barco y podrás comenzar tu viaje sin temor..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 125

"Para poder ir a un país en el que tienes grandes enemigos"

Si una persona va a hacer un viaje a un lugar o país en el que tiene grandes

enemigos y te han amenazado para hacerte daño, antes de entrar en dicho país, toma sal con ambas manos y pronuncia el Salmo 125, siete veces sobre la sal y tírala al aire en las cuatro direcciones del globo, haciendo esto, ninguno de tus enemigos podrá hacerte daño..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 126

"Para evitar que te quiten a tus hijos en la infancia"

Si a una persona le han quitado a sus hijos y no ha podido criarlos y vuelve a quedar embarazada, escribir el Salmo 126 en cuatro pergaminos puros añadiendo al Salmo al final los nombres de los ángeles: Sinui, Sinsuni, Semanglagf y luego oculta los cuatro amuletos en cuatro paredes de la casa en el que el niño deba vivir..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 127

"Para proteger a un bebe"

Escribir el Salmo 127 en un pergamino puro, colocar el amuleto en una bolsa limpia y colgarla del cuello del bebe inmediatamente después de su nacimiento y ningún mal le pasará después de esto..

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 128

"Para un parto feliz libre de accidentes"

Escribir el Salmo 128 en un pergamino puro, colocar el amuleto en una bolsa limpia y colgarla del cuello de la mujer en cinta y ella y el fruto de su vientre se encontraran siempre seguros y tendrá un parto feliz.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 129

"Para llevar una vida piadosa y provechosa"

Rezar el Salmo 129 diariamente después de la oración de la mañana y se estará dispuesto para vivir una vida piadosa y virtuosa llevando a cabo muchos trabajos provechosos y remunerativos.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 130

"Para salir de un lugar sitiado sin que tu vida peligre"

Si vives en una ciudad sitiada, de la que no se puede salir sin peligro de tu vida y tienes asuntos importantes que te obligan a tener que hacer un viaje, cuando estés a punto de realizar el viaje reza el Salmo 129 con voz baja y con fe mirando hacia los cuatro puntos cardinales mientras se reza y entonces podrás pasar sin ser visto por los centinelas, un sueño profundo se apoderarán de ellos.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 131

"Para controlar el orgullo"

Si una persona está poseída por espíritus malignos de modo que su orgullo le hace mirar a la gente con desprecio, pero que tenga capacidad para reflexionar y su orgullo intolerable se lo permitiera, se aconseja rezar el Salmo 131 tres veces al día después de las oraciones de la mañana y de la noche y podrá controlar su orgullo.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 132

"Para un juramento incumplido"

Si has jurado hacer una cosa y a pesar de tu juramento has dejado de hacer lo prometido, para prevenirte en un futuro de la falta realizada debes rezar el Salmo 129 con reverencia.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 133

"Para hacer amigos y mantener las amistades"

Si se reza el Salmo 133 diariamente hará muchos amigos y mantendrá el amor y la amistad con sus semejantes.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 134

"Para que los estudiantes aprendan"

Rezar el Salmo 134 antes de entrar en el colegio para que todo lo que te enseñen lo asimiles.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 135

"Para dedicar su vida a Dios"

La persona que se arrepienta verdaderamente de sus pecados y quiera consagrar su vida a Dios, deberá rezar el Salmo 135 diariamente después de la oración de la mañana y de la noche y notará como su espíritu se renovara diariamente y estará en comunión con Dios.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 136

"Para confesar sus pecados"

El que quiera hacer una confesión penitente de sus pecados debe rezar el Salmo 136 anteriormente y luego hacer la confesión con humildad, reverencia y con tristo de corazón.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 137

"Para eliminar el odio y la envidia"

La repetición del Salmo 129 diariamente destierra del corazón y de la mente el odio y la envidia más arraigada.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 138

"Para tener amor y amistad"

Si se reza el Salmo 138 diariamente, atraemos el amor y la amistad de nuestros semejantes.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 139

"Para mantener el amor entre los cónyuges"

Rezar el Salmo 139 diariamente con fe y devoción y se preservará el amor entre los cónyuges.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 140

"Para quitar el odio entre los cónyuges"

Rezar el Salmo 140 diariamente con fe y devoción y se eliminará el odio entre los cónyuges.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 141

"Para quitar el miedo"

Rezar el Salmo 141 diariamente con fe y devoción y los temores descorazonadores desaparecerán.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 142

"Para quitar el dolor de las pantorrillas"

Rezar el Salmo 142 con fe y el dolor severo que tenga en las pantorrillas desaparecerá.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 143

"Para quitar el dolor de los brazos"

Rezar el Salmo 143 con fe y el dolor severo que tenga en los brazos desaparecerá.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 144

"Para la curación de un brazo quebrado"

Rezar el Salmo 144 con fe y el brazo quebrado sanará rápidamente.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 145

"Para quitarse el miedo de los malos espíritus"

El que tenga miedo a los espantos o a los malos espíritus deberá rezar el Salmo 145 con fe y se alejaran los espíritus rápidamente y encontrará paz.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 146

"Para la curación por corte de arma blanca"

El que haya sido herido por corte de arma blanca deberá rezar el Salmo 146 de una forma reverente hasta que la herida haya sanado y pronto gozará de buena salud.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 147

"Para la curación provocadas por mordeduras de reptiles venenosos"

Si una persona se encuentra grave por la mordedura o picadura de un reptil venenoso, rezar el Salmo 144 con fe y la persona sanará.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 148 y 149

"Para apagar un fuego"

Si se rezan los Salmos 148 y 149 con la fe de un niño, el Todopoderoso ayudará a apagar el fuego.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene.

SALMO N° 150

"Para dar gracias al Todopoderoso por todo ser agradecido"

Rezar el Salmo 150 con alegría para dar gracias al Todopoderoso por todo lo que nos da y por todo el mal que nos evita.

Nombre sagrado: No tiene.

Oración: No tiene

El visitante inesperado

Hace cientos de años, en algún lugar de Europa oriental, vivían un hombre muy pobre y su esposa. Sus nombres eran Josef y Rebeca, y su hogar, no más que una casucha. Su única posesión era una escuálida vaca, de cuya leche y queso se alimentaban y obtenían ganancias.

Una tarde, poco antes del ocaso, Josef escuchó que tocaban a la puerta. Cuando la abrió, quedó boquiabierto por la sorpresa.

Ante él se encontraba el hombre conocido como el más grande cabalista del mundo, el Baal Shem Tov, "el maestro del nombre divino. Venía acompañado por unos alumnos, que respetuosamente permanecían detrás de él.

Hemos viajado todo el día y pronto será de noche - dijo el Baal Shem Tov . ¿Podemos cenar contigo?.

- Claro, claro, - respondió Josef, haciéndose a un lado mientras el maestro y sus alumnos entraban a la choza.

- En ese momento, Rebeca, que estaba junto a la estufa, miró por encima de su hombro. La presencia del gran maestro la sorprendió y asustó un poco.

- Muy bien - dijo el Baal Shem Tov, mirando a su alrededor, pero tengo que decirte que después de nuestros viajes, a mis alumnos y a mi nos da mucha hambre. Nos gustaría algunos finos cortes de carne, verduras frescas y por supuesto un poco de buen vino.

- Tu puedes darnos esto ¿verdad?

- Josef dudó un momento, pero luego asintió con entusiasmo.

- ¡Oh, sí, sí! -dijo-. Este es un gran honor para nosotros y queremos darles todo lo que deseen. Solo permítame hablar con mi esposa un momento.

- El hombre y Rebeca se apartaron en una esquina de la habitación.

-- ¿Qué vamos hacer? - pregunto Rebeca ansiosamente. ¿Cómo vamos a darle a estos hombres lo que quieren?. No tenemos carne ni verduras y el vino que bebemos no es digno del Baal Shem Tov.

- Josef reflexiono un momento y dijo:

-- Solo hay una cosa que podemos hacer: tengo que vender la vaca para comprar comida. ¡No hay tiempo que perder!

- Antes de que su esposa pudiera protestar, Josef salió por la puerta rápidamente.

- Menos de una hora después, Josef regresó con los alimentos que el Baal Shem Tov había pedido y Rebeca se apresuro a prepararlos. Josef y Rebeca se sorprendieron al ver la manera en que el gran cabalista comía y comía, bebía y bebía. Tan pronto terminaba un plato, pedía otro.

- ¡Era como una maquina! Incluso sus alumnos estaban sorprendidos. Parecía que el Baal Shem Tov se había propuesto vaciar la despensa ¡y eso era lo que estaba haciendo!

- Luego de pasar el ultimo bocado, el Baal Shem Tov hizo su silla hacia atrás y se puso de pie.

- ¡Estuvo delicioso! Les agradezco mucho - dijo -. Ahora que hemos recargado energías para el camino, nos retiramos.

- En un instante, él y sus alumnos se fueron tan de improviso como habían llegado.

- ¡Ahora si la hicimos buena! - dijo Rebeca cuando la puerta se cerro detrás de los visitantes. Ya no tenemos nada, ¡ni siquiera esa escuálida vaca!. ¿Qué vamos hacer Josef?.

- ¡Vamos a morir de hambre!

- Incapaz de ver llorar a su esposa, Josef abrió la puerta y salió a la helada noche.

- Pronto se encontró caminando por el bosque, totalmente perdido. ¿Cómo iba a resolver la terrible situación a la que él y Rebeca se enfrentaban?. Entonces, sin pensar, Josef cerro los ojos, cayo de rodillas y empezó a rezar. Rezo desde el fondo de su corazón, pidiendo todo lo que nunca había tenido, no solo él, también su esposa que había sufrido tanto.

-

- En ese instante, Josef escucho el crujido de unas ramas detrás de si, al abrir los ojos vio a una persona entrar tambaleante en el claro. Era un anciano, bien vestido pero despeinado, y que a toda luces había estado bebiendo. Cuando su mirada se cruzo con la de Josef, sus ojos brillaron de alegría.

- Me alegra tanto que haya alguien aquí - dijo el anciano arrastrando las palabras.

- No quiero morir solo.

- ¿Morir? - exclamo Josef poniéndose de pie. No vas a morir, solo has bebido demasiado.

- Pero tan pronto como Josef estiro la mano para estabilizar al anciano, éste dio un suspiro y cayo al suelo. Cuando Josef se arrodillo a su lado, el hombre le contó una historia sumamente triste.

- Era un hombre muy rico, pero a su familia lo único que le importaba era el dinero. De hecho, como buitres, solo estaban esperando que muriera para echar mano a su fortuna.

- Pero se van a llevar una sorpresa - dijo el anciano, sonriendo con amargura. No saben que he enterrado el tesoro en el bosque. ¡ No tendrán nada porque no merecen nada!

- Lamento que le haya ocurrido todo esto contesto Josef. Hace frío y necesita un lugar cálido para descansar.

- El anciano solo negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso - dijo - .

- Pero tu has sido muy amable conmigo. No me habían tratado asi en años, asi que voy a corresponder tu amabilidad. Mira...

- El anciano metió la mano en el bolsillo de su saco, pero súbitamente empezó a toser y sus ojos se cerraron. Josef se inclino rápidamente para ayudarlo, pero el hombre había muerto. Josef estaba mas asustado y confundido que nunca. Sin embargo, al mirar el cuerpo que estaba a su lado, vio que justo antes de morir el hombre había sacado un trozo de papel de su bolsillo. Josef lo tomo cuidadosamente y lo desdoble. Para su sorpresa, era un mapa, y cuando siguio sus instrucciones descubrió un tesoro enterrado con las mas grandes riquezas que jamas hubiera imaginado.

- Pasaron cinco años. Un día, cuando el Baal Shem Tov y sus alumnos iban de nuevo por el camino, se cruzaron con un elegante carruaje que iba en dirección contraria.

- Cuando los alumnos vieron el carruaje se sorprendieron al ver al hombre pobre que se había esforzado por darles de cenar cinco años antes. A su lado estaba su esposa, y no solo daban la apariencia de ser acaudalados, sino de no tener preocupación alguna.

- Cuando los alumnos pidieron una explicación a su maestro, el Baal Shem Tov sonrio con serenidad, como si supiera que eso iba a ocurrir.

- Josef estaba destinado a la dicha y a la plenitud - dijo a sus alumnos -, pero nunca se le ocurrió pedir nada de lo que le estaba destinado. Para él hubiera sido bastante pasar el resto de su vida con su vaca escuálida.

- Por eso tuve que ayudarlo a deshacerse de ella.

“La única manera de alcanzar la dicha y la plenitud autenticas es convertirse en un ser generoso”

Rosh Hashaná

A Rosh Hashaná se le conoce como el "Año Nuevo Judío." Tradicionalmente, es también una época de juicio, durante la cual el Creador hace un recuento de nuestras acciones durante el año anterior.

En realidad, la ciencia puede ofrecernos algún entendimiento del verdadero significado de Rosh Hashaná. Un principio físico dice que por cada acción hay una reacción igual. Rosh Hashaná está construido sobre esta base - la ley universal de causa y efecto.

Aunque no tengamos conciencia de ella, cuando nos comportamos de una forma despectiva, poco civilizada o brusca, generamos fuerzas negativas. Cuando engañamos, mentimos, robamos, insultamos o dañamos a otras personas, entra a nuestra existencia una fuerza de energía negativa. Estas fuerzas negativas son la causa oculta detrás de todas las cosas que simplemente van mal en nuestras vidas.

Rosh Hashaná es nuestra oportunidad de confrontarnos con la energía negativa generada a través de los actos incorrectos que hemos cometido durante el año anterior. En este momento especial, se estructura el ciclo espiritual del universo, de tal forma que las consecuencias de nuestros actos descuidados, de nuestro comportamiento intolerante y palabras hirientes regresan a nosotros. Estas repercusiones de nuestras propias acciones se colocan de pie en juicio ante nosotros. La corte de Causa y Efecto entra en sesión.

Más aún, esta confrontación con nosotros mismos no es exclusiva de los judíos. De acuerdo al Zohar, la experiencia de causa y efecto es compartida por toda la humanidad.

Dicho en términos simples, la Cabalá enseña que la realidad es como un espejo. Vete en un espejo y sonrío y el espejo sonreirá de vuelta. Pero si en nuestro mundo cometemos una acción negativa, el espejo refleja esa energía negativa.

El 17 de agosto pasado por la tarde, comenzo el mes de Elul.

Elul es el último mes del año hebreo.

Con el primer día del mes comienzan los Cuarenta Días en los que Moshé Rabeinu subió por tercera vez al Monte Sinaí para pedir el perdón de Dios por el pecado del becerro de oro y recibir, a su vez, las segundas Lujot (Tablas de la Ley).

Estos fueron días de misericordia para el pueblo de Israel. Todo el pueblo se reunió para rezar y ayunar hasta que en el día de Iom Kipur (40 días después), fueron perdonados por Dios.

Es por este motivo que estos 40 días desde el 1º de Elul hasta Iom Kipur, se fijaron como días de arrepentimiento y reflexión.

"Teshuvá", lo cual significa a grandes rasgos arrepentimiento pero veremos que es un poco mas que eso.

La Teshuvá contiene tres aspectos que no se pueden separar:

El arrepentimiento en si mismo, la determinación de no repetirlo y finalmente la disposición a compensar el daño causado.

El mes de Elul nos nutre con una energía especial que facilita la acción de Teshuvá y esto nos prepara para recibir las enormes cantidades de energía que nos depara en mes siguiente de Libra (Tishrei).

Teshuvá es una palabra en hebreo que significa "Retorno" y si reacomodas las letras se transforma en Shabat que significa Sábado.

El fenómeno del regreso al futuro es una consecuencia del acto de Teshuvá.

Con el acto de Teshuvá somos capaces de corregir algo que necesitamos cambiar y al no sufrir mas las consecuencias de ello es como si nunca hubiesemos hecho lo que hicimos. Por esto se dice que es como si hubieramos viajado al pasado y hubiesemos cambiado lo que ocasionaba la consecuencia en el futuro.

Muchos de nosotros conocemos la Teshuvá en sus primeras 2 etapas. Nos encanta darnos cuenta de lo que hicimos, pedimos disculpas, prometemos que no volverá a ocurrir pero no tenemos la mas minima intención de reponer el daño causado y sustituimos está última etapa sintiendonos culpables y dandonos golpes de pecho como si esto fuese a reponer el daño que causamos.

La Cabalá nos dice de que las cosas no se deben medir por grados de culpa sino por el contrario, en ninguno de los dos casos se debe sentir nada de culpa. Con la culpa no se mejoran las personas y mucho menos se subsanan los daños causados.

Lo que tenemos que hacer es identificar el daño que causamos, aceptarlo, tomar la decisión de no volverlo a cometer pero lo mas importante es que debemos encontrar la forma de reparar o compensar el daño ocasionado.

El mes de Elul con su energía del signo de Virgo nos ayuda a descubrir esas áreas nuestras en donde necesitamos trabajar para no causarle daño a los demás.

Abraham Abulafia

Una característica bastante generalizada en la mística judía desde sus primeras manifestaciones es la escasa relevancia que la descripción de la experiencia extática adquiere en ella; los escritos de los místicos judíos carecen, en general, de lo que constituye la esencia en la literatura mística de otras religiones: descripción de las vivencias íntimas del místico, de su encuentro con el Ser Supremo, de su transformación personal, etc...; frente a esto, el místico judío oculta con frecuencia su personalidad, se refugia en el anonimato o la pseudoepigrafía y procura dar a sus escritos un aire de objetividad; aunque el tema del ascenso del alma del místico está presente en muchas obras, la meditación y la contemplación cabalísticas insisten, sin embargo, en un aspecto más espiritualizado y abstracto de esta experiencia; se diría que el místico judío, aun en los momentos de éxtasis, conserva el sentimiento de distancia entre él y su Creador, que le permite hacer un relato de la experiencia, hasta cierto punto, frío e impersonal. Son relativamente pocas las obras que, hasta bien entrado el s. XVIII, tienen como tema central la experiencia extática personal y las técnicas para alcanzarla y escasos los autores cuyas obras proporcionan material suficiente para obtener una visión clara de su personalidad. Abraham Abulafia es, probablemente, el primero en el tiempo que rompe con esa tendencia que acabamos de comentar; su obra es directa, atrevida, reflejo de la fuerte personalidad de este místico judío enemistado con los principales cabalistas de su época, y hermanado con místicos de otras religiones; es, en definitiva, un personaje excepcional dentro de la corriente mística judía que llamamos Cábala.

La Cábala de Abulafia y la Cábala teosófica:

Abraham Abulafia es el principal representante de una corriente cabalística totalmente diferente de la representada por el Zohar, a pesar de la cercanía de ambas en el tiempo y el espacio. La Cábala de Abulafia es conocida por los dos nombres que él mismo la dio en sus escritos: Cábala profética (Kabbalah Nevu'it) también llamada Cábala extática y Cábala de los Nombres (e.d., de los Nombres Divinos: Kabbalah ha-Shemot); bajo la primera denominación se alude a un tipo de misticismo que pone el énfasis en la obtención por parte del místico de una experiencia mística concebida como una profecía, es decir: revelación y unión con la Divinidad (debekut); bajo la segunda, a la práctica de recitar nombres divinos y combinar letras del alfabeto hebreo con el fin de alcanzar experiencias extáticas y de comprender los sentidos más ocultos de la Torah.

La Cábala zohárica es conocida con el nombre de Cábala teosófico-teúrgica, y en ella se da un lugar central a las discusiones acerca de la naturaleza del mundo de la Divinidad, incluyendo su nivel más remoto e inconcebible: En Sof (el Infinito) y su aspecto revelado: Las Diez Sefirot (Cábala teosófica); junto a esto que constituye la parte teórica, destaca, sobre todo en la Cábala española representada por el Zohar, un aspecto práctico (teúrgico) que pone el acento en el cumplimiento de los preceptos siguiendo las normas de la Cábala, con el fin de actuar en

el mundo divino para restaurarlo a su situación anterior al pecado de Adán (Cábala teúrgica). La compleja doctrina de la Divinidad que fue elaborada en las escuelas cabalistas teosófico-teúrgicas está ausente en la Cábala de Abulafia, que ve en ella un peligro de herejía; acusa a algunos cabalistas -entre otros a Ibn Adret- de ser incluso peores que los cristianos, pues, dice Abulafia, mientras éstos se conforman con creer en un Dios Trino, los cabalistas sefiróticos creen en un sistema de 10 fuerzas divinas diferentes

Vida y obra de A. Abulafia (1240-ca. 1291)

1. Su vida. Abraham Abulafia rompe, como ya hemos mencionado, con la tendencia generalizada a la pseudoepigrafía y al anonimato que se dio durante la E.M. entre los autores judíos, especialmente entre místicos y cabalistas. Él, por el contrario, proporciona en sus escritos bastantes detalles de tipo autobiográfico; en su obra Otsar Eden Ganuz habla de su vida, sus estudios y sus maestros:

Nací en Zaragoza de Aragón, que pertenece al reino de Sefarad y cuando era todavía un bebé fuimos a instalarnos, junto con mi madre con mi hermano y mis hermanas a una ciudad próxima a la de mi nacimiento, a una distancia de 16 leguas; crecí junto al río Ebro, que pasa por las dos ciudades (Zaragoza y Tudela) mencionadas. Empecé a aprender Torá con mi ilustre padre, que en paz descanse, e incluso aprendí de él algo de Misná y Talmud, pues era un hombre de muchos conocimientos; yo tenía 18 años cuando él murió...y me quedé dos años más en la ciudad en la que crecí tras la muerte de mi ilustre padre. Cuando yo tenía 20 años, un espíritu divino me despertó y me sacudió y salí de allí y emprendí el camino de la tierra de Israel por mar y por tierra, con la intención de llegar al Río Sambatión, pero no pude pasar de Acco a causa de las guerras que había entre musulmanes y cristianos, así que emprendí el regreso en dirección a Grecia, donde me casé.

Pero el espíritu de Dios me sacudió y me dirigí junto con mi esposa a buscar a alguien con quien aprender Torah; en la ciudad de Capua, a cinco jornadas de Roma, encontré a un afamado sabio filósofo y médico llamado R. Hillel (de Verona)

Con R. Hillel de Verona aprendió filosofía y especialmente la obra de Maimónides, Moreh Nebujim, (Guía de los Perplejos), de la que dice que la estudió varias veces, concibiendo una admiración por Maimónides que le duraría toda su vida. Lejos de ver una oposición, como los otros cabalistas, entre el filósofo racionalista y el místico, Abulafia considera el More Nebujim como el antecedente inmediato de su propia teoría mística; de hecho considera que esta obra, junto con el Sefer Yetsirá representan por sí solas la verdadera teoría del cabalismo profético. Hacia 1270 regresó a España, donde pasó unos años dedicado por entero a la mística. En Barcelona y Gerona entró en contacto con un grupo de cabalistas que creían poder acceder a los misterios más profundos de la cosmogonía y la teología mística por los tres métodos cabalísticos basados en el valor numérico de las letras (gematría) , en la acrología (notaricón) y en su permutación.

En una carta cuenta que en Gerona se inició en los estudios místicos con Nahmánides:

*Allí es donde me enseñaron las vías por las que se revelan las intenciones verdaderas, los misterios de la Ley, y esas vías son tres: el notaricón (acrología), la gematría (numerología) y el tsiruf (permutación)+.

Desde Cataluña viajó a Castilla explicando y enseñando la obra de Maimónides; sus enseñanzas ejercieron gran influencia sobre Yosef Gikatilla y Moshe b. Simón de Burgos, dos de los principales cabalistas castellanos entre 1270 y 1280. Junto con esta obra de Maimónides, el otro gran pilar sobre el que se apoyó Abulafia, que mencionamos anteriormente, fue el Sefer Yetsirá, del que dice, en sus escritos, haber estudiado y meditado doce comentarios diferentes. Durante algún tiempo viajó por España y Francia enseñando su nueva doctrina, pero en 1274 se lanzó a la aventura de otro viaje por Italia y Grecia. Fue entonces cuando comenzó a escribir textos proféticos que firmaba con los nombres de Raziél o Zejariya, nombres que adoptó por poseer el mismo valor numérico que el suyo (247).

Por esa época tuvo una visión en la que se le ordenaba visitar al Papa, visión a la que pretendió dar cumplimiento en 1280: así, probablemente imbuido de ideas mesiánicas y convencido de la importancia de su misión se lanzó a una de las aventuras más arriesgadas e incomprensibles que llevó a cabo: fue a Roma para presentarse ante el Papa y discutir ante él *en nombre de los judíos+. Según el mismo cuenta (Sefer ha-Ot), el Papa ordenó que *cuando Raziél llegara a Roma fuera arrestado, no le dejaran entrar en su presencia y fuera quemado en las afueras de la ciudad+. Pero Abulafia, desoyendo las amenazas y probablemente guiado por alguna visión

profética, entró en Roma y, precisamente la noche anterior a su entrada, el Papa (Nicolás III) murió de repente. Abulafia pasó ocho días arrestado en el Colegio de los Franciscanos y tras ser puesto en libertad, se dirigió a Sicilia, donde continuó sus actividades literarias y mesiánicas. Allí se rodeó de un círculo de fieles estudiantes y admiradores, pero sus pretensiones proféticas y mesiánicas le causaron serios problemas con las autoridades religiosas de la isla, tanto judías como cristianas, hasta el punto de ser exiliado durante algún tiempo en la isla de Comtino, cerca de Sicilia; Selomoh ibn Adret (1235-1310), principal autoridad haláquica de la judería española y cabalista, él mismo, le declaró la guerra abiertamente, guerra que no terminó hasta la muerte de Abulafia.

2. Su obra. Abulafia fue uno de los autores más prolíficos de su época en temas de cábala. Entre 1271 y 1291 compuso más de 50 obras, la mayor parte de las cuales ha permanecido casi inédita hasta bien entrado el siglo pasado; aunque algunas han desaparecido, el material conservado es muy abundante.

Convencido como estaba de haber encontrado el camino de la inspiración profética que lo llevaría al verdadero conocimiento de Dios, se preocupó por utilizar un estilo simple y directo que impactara al lector; destacan sus escritos por la gran fuerza lógica expresada en un estilo claro y un lenguaje colorista. De sus escritos se desprende también una gran erudición, sobre todo en cuanto a conocimientos filosóficos.

Moshe Idel, cuya tesis doctoral supuso el primer estudio en profundidad de la obra y doctrina de este autor clasifica sus escritos de acuerdo a los siguientes grupos temáticos:

1. Manuales de experiencia mística:

Constituyen el grupo más numeroso e importante de sus escritos. Se trata de manuales que describen con detalle distintas técnicas para obtener la profecía (e.d., el éxtasis) y la unión con Dios (debekut), e.d., lo que actualmente denominamos "experiencia mística". Los más importantes son: Hayye ha-Olam ha-Ba' (el Libro de la vida eterna), Or ha-Sekhel (La luz del Intelecto) Imre Sefer (Palabras de Belleza), Otzar Eden Ganuz y Sefer ha-Heseq (Libro del deseo) Los tres primeros debieron de gozar de una gran difusión como indica el gran número de manuscritos en que se contienen, y son los que mayor prestigio dieron a Abulafia entre los cabalistas.

2. Interpretación de textos clásicos del judaísmo:

Aparte de las múltiples interpretaciones que compuso a la Guía de los Perplejos, de Maimónides y al Sefer Yetsirá, se conserva un comentario suyo a la Torah titulado Sefer ha-Maftehot, y varios "libros proféticos".

3. Obras proféticas:

A partir de 1279 compuso una serie de libros "proféticos" de los que solo se ha conservado uno, el Sefer ha-'Ot (Libro de la señal), en los que describía las visiones místicas y mesiánicas que tuvo durante un periodo de su vida.

4. Otras obras:

Una parte no desdeñable de su obra, ni por su cantidad ni por su interés para comprender el pensamiento de Abulafia y su evolución personal, está compuesta por epístolas y poemas.

***Teoría mística y doctrina de la búsqueda del éxtasis y de la inspiración profética:

Al estudiar la obra de Abulafia se ponen de manifiesto, por una parte, las influencias intelectuales tan diversas que concurren en este autor y, por otra, los puntos claves sobre los que construye su propio sistema místico y cabalístico.

Lo primero que sorprende en este autor, y sobre lo que ya hemos hecho mención anteriormente, es la profunda influencia de la filosofía aristotélica a la que llega, probablemente, a través de la obra de Maimónides. Abulafia, lejos de ver en las doctrinas de Maimónides la antítesis del misticismo, como otros cabalistas de su época, se sirve de ellas para dar una base filosófica racionalista a su teoría del éxtasis profético, que supone la unión del intelecto humano con el divino; a diferencia de Maimónides que cree en la imposibilidad de que esa unión se produzca en esta vida, Abulafia afirma que la última transformación del intelecto humano en el intelecto activo, (corriente de vida cósmica que fluye a través de todo lo creado), o incluso en Dios, tiene lugar durante la experiencia mística.

En lugar de dedicarse a especulaciones sobre la naturaleza divina y su manifestación a las criaturas -como hacían los cabalistas de su época- Abulafia pone el acento en el modo de llegar a la unión extática con la Divinidad: como hemos indicado al hablar de sus obras, su sistema presenta una exposición detallada de la vía que permite al vidente alcanzar una experiencia mística.

Según Abulafia, hay ciertas barreras que separan la existencia personal del alma de la corriente de la vida cósmica, personificada para él en el Intellectus agens o Intelecto Activo de los filósofos, que circula a través de toda la creación. El objetivo de su técnica es alcanzar la

unión total del Intelecto humano con el Ser Supremo, ya sea éste concebido como Dios o como Intelecto Activo. A esta experiencia mística es a la que Abulafia denomina Aprofecía@ y a buscar y explicar medios y técnicas para adquirirla dedica gran parte de su vida.

Abulafia observa que la vida normal del alma está encerrada en los límites de las percepciones sensoriales y de las emociones y en tanto en cuanto esta vida está llena de aquéllas, es muy difícil para el alma percibir la existencia de las formas espirituales y de las cosas divinas; por eso, Abulafia pone la vista en las formas más altas de la percepción que, en lugar de bloquear la vía a las regiones más profundas del alma, facilitan su acceso y las ponen de relieve; se trata de encontrar un objeto absoluto de meditación, es decir, un objeto capaz de estimular la vida profunda del alma y liberarla de las percepciones ordinarias. Cree encontrar este objeto en las letras del alfabeto hebreo.

Basándose en la naturaleza abstracta e incorpórea de la escritura, desarrolla una teoría de la contemplación mística de las letras y sus formas como constitutivas del Nombre de Dios, y éste es el objeto particularmente judío de la contemplación mística: el Nombre de Dios que es algo absoluto porque refleja la significación oculta y la totalidad de la existencia: el Nombre a través del cual todo adquiere su significado pero que sigue sin tener para el hombre un significado concreto y particular. En resumen, Abulafia cree que el que consiga hacer de este gran Nombre de Dios -la cosa menos concreta y menos perceptible en el mundo- el objeto de su meditación, está en la vía del verdadero éxtasis místico.

Partiendo de este concepto Abulafia expone una disciplina particular que llama Hokmat ha-Tsiruf (Ciencia de la combinación de las letras), que presenta como una guía metódica para la meditación con ayuda de las letras y sus formas. La finalidad de esta disciplina es provocar, con ayuda de una meditación metódica, un nuevo estado de consciencia, que puede ser definido como un movimiento armonioso de pensamiento puro que ha roto toda relación con los sentidos.

A continuación expondremos brevemente algunas de las técnicas que elabora Abulafia en sus obras para alcanzar el éxtasis:

1. Recitación del Nombre de Dios:

Ésta es una práctica muy extendida entre los místicos de distintas religiones (India, Tíbet, Islam...) y también en otras corrientes místicas que se dieron en el seno del judaísmo anteriores a la Cábala, como el misticismo de la Merkabá o el de los Hasidim de Askenaz. También los filósofos judíos ven en el uso de los Nombres Divinos un medio para alcanzar niveles de conciencia que trascienden las estructuras mentales normales; el filósofo Ibn Latif , por ejemplo, hace referencia en sus obras a tres tipos de conocimiento: el filosófico, en el que se basa la teología, el profético, que se obtiene por la meditación en los Nombres Divinos, y el místico, que sólo llegará en los tiempos mesiánicos y que consiste en el conocimiento del Nombre oculto de Dios.

La especulación basada en los Nombres divinos es, según Abulafia, un medio para obtener sabiduría, alcanzar experiencias místicas y conseguir poderes extraordinarios que permitirán al místico alterar la realidad mediante la "renovación de las almas". De los escritos de Abulafia y de algunos cabalistas pertenecientes a su círculo se deduce que en la 20 mitad del s. XIII era conocida y utilizada en España esta técnica de recitación de Nombres divinos para alcanzar estados de éxtasis.

Del mismo modo que las letras se muestran en tres posibles niveles de realización: gráfico, oral y mental, también la "recitación" de Nombres divinos se puede realizar en esos tres niveles; al primero de ellos, el de la escritura, hace referencia Abulafia en muchas de sus obras:

...Coge pluma, pergamino y tinta y escribe y combina Nombres...

El segundo nivel, el de la articulación verbal, es más complejo y tiene que ser realizado siguiendo las siguientes pautas:

1. Las letras (consonantes con su vocal) han de ser cantadas. La música juega un papel importante en la mística de Abulafia, que no duda en comparar su método de combinación de letras con este arte:

Habéis de saber que el método del siruf puede ser comparado con la música: el oído capta sonidos y éstos se combinan según el carácter de la melodía y el instrumento; dos instrumentos diferentes pueden formar una combinación y si los sonidos se combinan armónicamente el oído del que escucha experimenta una sensación agradable al captar sus diferencias... Desde el oído la sensación llega al corazón y desde el corazón al bazo (centro de emoción); la unión de las diferentes melodías produce siempre un nuevo placer... Se toca la

primera cuerda, que es comparable a la primera letra, luego la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y así se combinan los diversos sonidos. Y los secretos que se expresan en esas combinaciones regocijan el corazón que reconoce a su Dios y se llena de un gozo siempre nuevo .

2. Durante su articulación el místico debe mantener un ritmo de respiración fijo, tal como describe el propio Abulafia en una de sus obras :

Toma cada letra del Nombre y vocalízala con una larga respiración. No respire entre dos letras, únicamente mantén la respiración todo el tiempo que puedas, y después descansa durante una respiración. Haz esto mismo con todas y cada una de las letras. Con cada letra tiene que haber dos respiraciones, una que se ha de mantener durante la pronunciación de la vocal y otra para descansar en el intervalo entre cada una de las letras...Cada respiración individual comprende una inhalación y una exhalación. No pronuncies la palabra con los labios entre la exhalación y la inhalación, sino que procura que el aliento y la vocalización se produzcan mientras estás exhalando.

3. El místico debe mover la cabeza de acuerdo con la vocalización de la letra que está siendo pronunciada; estos movimientos, que aparecen claramente detallados en varios pasajes de sus obras, pretenden reproducir la forma material de la vocal:

Cuando empieces a pronunciar la letra, empieza a mover la cabeza y el corazón: el corazón, mediante el intelecto, porque es un órgano interno, y la cabeza, por sí misma, pues es un órgano externo. Moverás la cabeza según la forma del punto vocálico de la letra que estás pronunciando; ésta es la forma de moverla: la vocal que aparece en la parte superior se llama holem, y es la única que se escribe por encima de la letra; las otras cuatro se escriben en la parte inferior. Cuando empieces a pronunciar la letra con esta vocal no inclines la cabeza ni a la izquierda ni a la derecha, ni abajo ni arriba, sino que déjala quieta, como la dejas cuando estás hablando con otra persona de tu misma altura cara a cara. Luego, cuando alargues la vocal de la letra al pronunciarla, levanta la cabeza hacia el cielo, cierra los ojos y abre la boca y deja que tus palabras resplandezcan, y limpia de saliva tu garganta para que no interfiera con la pronunciación de la letra en tu boca; el movimiento hacia arriba de la cabeza irá acorde con la lentitud de tu respiración, y se detendrá cuando interrumpas la respiración. Y si después de pronunciar la letra queda un momento para completar la respiración, no bajes la cabeza hasta que lo hayas completado totalmente

...Para pronunciar una letra con la vocal sere mueve la cabeza de izquierda a derecha, y con la vocal gemes, de derecha a izquierda

4. Por último, el místico que está llevando la combinación al plano oral debe centrar la contemplación en la estructura interna del ser humano.

El tercer nivel se refiere a la combinación mental de los nombres divinos:

Has de saber que la combinación mental (de letras) realizada en el corazón produce una palabra que, como resultado de la combinación de letras, es totalmente mental y nacida de la esfera del intelecto .

Este nivel puede dar paso directamente a la profecía, según se deduce del siguiente texto :

Concentra todos tus pensamientos en imaginar el Nombre, bendito sea, y con él, a los ángeles celestiales. Y visualízalos en tu corazón como si fueran seres humanos que están a tu alrededor, sentados o de pie. y tú estás entre ellos como un mensajero...Y cuando hayas imaginado todo esto enteramente, dispón tu mente y tu corazón para comprender los pensamientos que te van a ser enviados por medio de las letras que has pensado en tu corazón.

El paso de un nivel a otro aparece mencionado en Otsar Eden Ganuz:

Se toman las letras ? ? ? (las letras madres del Sefer Yetsirá) y ? ? ? (las tres consonantes diferentes contenidas en el Tetragrama) en primer lugar, como se ha enseñado, en la forma escrita, que es una cosa externa, y se combinan; luego, se extraen del libro con sus

combinaciones, y se llevan a la propia lengua y boca, y allí son pronunciadas hasta que uno se las aprende de memoria; más tarde, hay que sacarlas de la boca, ya combinadas, y llevarlas hasta el corazón, y centrar el pensamiento en comprender lo que le muestra en cada una de las lenguas que él conozca, hasta que no queda nada de ellas.

Una vez realizado el proceso completo, en sus tres niveles, las letras del Nombre Divino son transformadas y pasan de ser letras tangibles, existentes fuera del intelecto, a ser letras aprehendidas, "existentes en el corazón" (sede del intelecto); en palabras de Idel "este proceso es el de construcción del intelecto, que comienza en lo sensible y termina en lo inteligible".

Así, a través de la combinación de letras en los tres niveles, el individuo puede alcanzar niveles más altos de conciencia en los que se da la profecía o experiencia mística. Un ejemplo práctico del uso de los Nombres divinos para practicar la combinación se encuentra expuesto en Or ha-Séjel (la Luz del Intelecto): cada una de las letras que forman el tetragrama se combina con la consonante álef, obteniendo cuatro grupos silábicos diferentes: !*, !%, !& y de nuevo !% y sus opuestos: *!, %!, &! y %!; cada uno de estos grupos es vocalizado con todas las combinaciones posibles de las cinco vocales y expuesto en forma de tablas .

Abulafia establece, pues, un método que va de la pronunciación y combinación de los fonemas a su escritura y a la contemplación de lo que está escrito, y de ahí al pensamiento y a la pura meditación de todos estos objetos que componen lo que él llama *la lógica mística+.

La pronunciación mibtá, la escritura, miktab y el pensamiento, mahshab, forman tres capas superpuestas de la meditación. Las letras son los elementos que se manifiestan en formas cada vez más espirituales.

A esto se añade otro método que Abulafia denomina dillug o kefitsá, y que podemos traducir como *el salto+ de un concepto a otro. Se trata de servirse de asociaciones y pasar de una a otra según ciertas reglas establecidas: cada salto abre una nueva esfera, en el interior de la cual el espíritu puede establecer nuevas asociaciones; en palabras de Abulafia, este salto *nos libera de la prisión de la esfera de la naturaleza y nos lleva a los límites de la esfera divina+.

2. Preparativos para la Recitación:

Como actitud previa al inicio de los sucesivos pasos de esta técnica el místico ha de cumplir ciertas condiciones; son muchos los textos esparcidos entre varias obras de Abulafia que hablan de estos preparativos para cumplir el ritual; todos estos textos inciden en destacar algunos elementos comunes, tales como la limpieza física y espiritual, el aislamiento y la concentración del místico:

...Cuando vayas a recitar el Nombre Inefable con sus vocales, adórnate y reclúyete en un lugar especial para que tu voz no pueda ser oída por nadie más que tú, y purifica tu corazón y tu alma de todos los pensamientos de este mundo

En otra obra:

Prepárate para tu Dios, (oh Israelita! Disponte a dirigir tu corazón solamente a Dios. Purifica tu cuerpo y escoge una casa solitaria donde nadie escuche tu voz. Siéntate en tu aposento y no reveles tu secreto a ningún hombre. Si puedes, haz esto durante el día, en tu casa, pero es mejor si lo llevas a cabo durante la noche. En la hora en que te prepares para hablar con el Creador, y si deseas que Él te revele su poder, cuida de abstraer tus pensamientos de las vanidades de este mundo .

La pureza exterior está reflejada en el hábito blanco con que se debe recubrir el místico; elementos característicos del piadoso judío en oración, tales como el tallit y las filacterias son también recomendables:

Cúbrete con tu tallit y ponte filacterias en la cabeza y en el brazo a fin de llenarte de temor a la Shejiná que se encuentra cerca de ti. Limpia tus ropas y, a ser posible, procura que toda tu vestimenta sea de color blanco, pues todo ello contribuye a acercar el corazón al temor y al amor a Dios. Si fuera de noche, enciende muchas luces a fin de que todo brille y esté claro .

Una vez cumplidas todas estas condiciones, el adepto está listo para comenzar a combinar letras hasta que tiene la sensación de que su "corazón entra en calor":

Ahora comienza a combinar letras pequeñas con letras grandes, a invertir las y a permutarlas hasta que tu corazón entre en calor a través de las combinaciones y regocíjate en sus movimientos y en los que tú puedes producir al permutarlas; y cuando sientas que tu corazón ha entrado en calor y veas que por medio de la combinación de letras puedes percibir cosas

nuevas que no podrías conocer por tradición ni por ti mismo, estás preparado para recibir la corriente de fuerza divina que fluye hacia ti.

La experiencia mística:

Después de haber hecho un recorrido por las técnicas para alcanzar la experiencia mística, hablaremos de lo que esta experiencia significa en el pensamiento de Abulafia. El pensamiento de Abulafia está dominado por dos conceptos fundamentales: el intelecto y la imaginación; asocia el significado literal de la Torá con la imaginación, y el significado oculto, con el intelecto; del mismo modo, su propia experiencia mística, sus visiones o, por decirlo en sus términos, las profecías que le son reveladas durante su experiencia, se asocian con estos dos conceptos; toda experiencia mística tiene un componente sensual-imaginativo que no está sujeto a la interpretación, y otro componente, la propia visión, que ha de ser interpretado; en su obra Sefer ha-Ot dice: "éste es el significado revelado a todos, pero el significado oculto sólo puede ser comprendido por el que lo entiende por sí mismo".

Abulafia manifiesta, siguiendo en esto a Maimónides, que la profecía es imposible sin la facultad imaginativa, gracias a la cual, el flujo del intelecto se transforma en imágenes visuales y sonidos; la función de la interpretación es devolver este flujo al intelecto con los componentes intelectuales de la revelación que hay en él.

Entre los elementos pertenecientes al componente sensual-imaginativo menciona Abulafia sentimientos de alegría, de temor, de debilidad, que aumentan a medida que el flujo intelectual:

...Has de saber que cuanto más intenso sea el flujo intelectual dentro de ti, más débiles se volverán la parte exterior e interior de tu ser. Todo tu cuerpo se verá poseído por un violento temblor y pensarás que estás a punto de morir pues tu alma, colmada de júbilo por el conocimiento adquirido, abandonará tu cuerpo...Entonces sabrás que avanzaste lo suficiente como para recibir el flujo divino .

En otro texto se describe con más detalle cómo es ese temblor que sacude al adepto durante la experiencia extática:

Y tu sangre -la sangre de vida que está en tu corazón, de la que está dicho Porque la sangre es la vida (De 12,23) y también: pues la sangre es la que expía por la vida (Le 17,11)- (esta sangre) comenzará a brotar ... y todo tu cuerpo empezará a temblar, y tus miembros se agitarán, y sentirás un tremendo temor, y el temor de Dios te cubrirá... El cuerpo se agitará como el jinete que cabalga, mientras tiembla el caballo bajo él

Pero este sentimiento de temor va acompañado de sentimientos de gozo, y placer provocados por el alto grado de espiritualidad logrado:

Y sentirás que surge otro espíritu en tu interior que te fortalece y recorre todo tu cuerpo produciéndote un inmenso placer, y te parecerá que un bálsamo se derrama sobre ti, de la cabeza a los pies, una o varias veces, y sentirás una gran alegría y un inmenso gozo

Abulafia describe en varias de sus obras los distintos estadios que se dan en la experiencia mística; la visión de la luz corresponde a un nivel inferior que la percepción de la voz. Según él, la visión de la luz es característica de los cabalistas sefiróticos, a los que Abulafia compara con los filósofos y llama "profetas personales", ya que su experiencia quedaba confinada en círculos muy reducidos; la voz, por el contrario, es la fuente de la verdadera profecía, la que va dirigida tanto al profeta como a sus seguidores. Para que el místico acceda a esta voz, tiene que fortalecer su intelecto, de manera que pueda recibir el flujo -el verbo divino- cuya fuente está en Dios o en el Intelecto activo.

Relacionada con el nivel anterior aparece otra visión, que describe Abulafia en primera persona: la de la forma humana:

...Vi un hombre que venía del oeste con un gran ejército de veintidos mil guerreros... Y cuando vi su rostro me quedé atónito y el corazón temblaba dentro de mí, dejé mi sitio y quise invocar a Dios en mi ayuda, pero no tuve fuerzas. Cuando el Hombre vio mi gran temor y miedo, abrió la boca y empezó a hablar, y abrió también mi boca para que hablara, y yo le respondía a sus palabras, y me transformé, mientras hablaba, en otro hombre

La visión de las letras, particularmente las letras que componen el nombre divino, es otro elemento relacionado con la visión del hombre y la percepción de voces; en el siguiente texto

del Libro de la vida eterna queda constancia de la importante función que cumplen en la experiencia mística:

Las letras son sin duda la raíz de toda sabiduría y conocimiento y son, ellas mismas los contenidos de la profecía, y aparecen en la visión profética como si fueran cuerpos opacos que hablan con el hombre cara a cara exponiéndole muchos conceptos intelectuales elaborados en el corazón del que los dice. Y aparecen como si los mismos ángeles puros las cambiaran de sitio y las enseñaran al hombre, que las hace rodar como si fueran ruedas en el aire, volando con sus alas, y son el espíritu dentro del espíritu.

A veces, la persona las ve como si se hubieran quedado en las colinas sobrevolándolas, y esa montaña, sobre la que la persona las ve permanecer o sobrevolar, estuviera santificada por el profeta que las ve, y es justo y apropiado que las llame santas, porque Dios ha descendido sobre ellas en el fuego y en la montaña santa hay un espíritu santo. Y el nombre de la sagrada gran montaña es el Nombre Inefable...Luego las letras se materializan en la forma de los Ángeles del Ministerio que conocen la labor del canto, y son los Levitas... de los que nace una voz alegre y un cántico sonoro, y enseñan con su voz asuntos relacionados con el futuro y nuevas vías y renuevan el conocimientos de la profecía.

El círculo es otro tema corriente en las visiones de Abulafia. Habla de una escalera esférica que sube hasta el Intelecto activo y otra escalera igual formada por las letras del Nombre divino y una barra que la cruza y es el eje del círculo: el círculo simboliza el universo, y la barra es el eje cósmico, guardado por el propio ángel Metatrón.

Culminación de la experiencia: Devequt

El término hebreo devequt (lit. adhesión, estar pegado a Dios) con el que se designa la culminación de la experiencia mística en el misticismo judío ha sido objeto de estudio por parte de muchos investigadores; Scholem llegó a la conclusión de que, aunque en líneas generales la Cábala aceptaba la posibilidad de "comunidad" entre el alma humana y Dios, el concepto de la unión íntima, completa entre los dos no se da en la Cábala. Idel sostiene que la opinión de Scholem puede ser aceptada sólo en lo que se refiere a la Cábala teosófica, pero no sirve al aplicarla a la cábala extática, en la cual la unión mística, expresada por el término hebreo devequt, supone una unión entre el alma humana y la Divinidad o entidades espirituales (Intelecto Activo, ángeles...); esta unidad transforma al elemento espiritual del hombre y lleva a la total aniquilación de la conciencia individual por el Intelecto Activo. Son muy frecuentes los pasajes en las obras de Abulafia que hablan de esa unión y la consiguiente transformación en el hombre que se diviniza durante el proceso; como ejemplo, hemos seleccionado algunos textos:

Su alma superior anhela unirse a su raíz, que es el comienzo sin final, y el final sin comienzo...y Dios, alabado sea, derrama sobre él el flujo de su Divinidad...hasta provocar que su intelecto sobrepase lentamente su potencialidad humana y lo transforma en realidad divina .

Por su intelecto el místico se transforma en superior a los de su especie y se vuelve diferente de ellos, pasando a formar parte de otra especie, la divina, después de haber sido humano

Si ha sentido el toque divino y ha percibido su naturaleza, nos parece correcto y adecuado, a mí y a todo hombre íntegro, que se le llame Maestro, porque su nombre es como el Nombre de su Maestro... pues ahora ya no está separado de su Maestro, observa que ahora él es su Maestro y Su Maestro es él, porque está tan íntimamente adherido a él (aquí utiliza el término debequt) que no puede por ningún medio separarse de Él, pues él (hombre) es Él...y es llamado del mismo modo que su Mestro, del que surge todo: Conocimiento, Concedor y Conocido...

Según Abulafia la unión mística, o unión del intelecto humano con el Intelecto Activo o con Dios, es posible sólo cuando la conciencia humana se aparta de los objetos naturales y se une a un sujeto espiritual; este proceso es lo que aparece descrito en la obra de Abulafia como "desatar los nudos". En su opinión, el mundo entero impide al alma unirse con Dios; la función del hombre es romper esos nudos que aprisionan al alma humana y atarlos al Intelecto Activo:

El hombre está atado con nudos al espacio, al tiempo y a la naturaleza humana, y si desata los nudos por sí mismo, puede unirse a Aquel que está por encima de todos ellos, con los guardianes de su alma y los supervivientes a los que llame el Señor(Jo 3,5), que son los que temen a Dios...

Características de la experiencia mística en Abulafia:

Como conclusión y resumen de lo dicho hasta ahora, se pueden destacar los siguientes elementos que caracterizan a la cábala profética:

1. **Misticismo racionalista:** En uno de sus escritos Abulafia afirma que "la profecía es un asunto del intelecto"; de hecho Abulafia somete toda su experiencia personal a una interpretación racionalista, utilizando términos de la filosofía Aristotélica, en la que Dios se identifica con los conceptos de Intelecto/ Inteligible y Acto de Intelección, y no con el Dios incognoscible de la filosofía neoplatónica que tanto influyó en la cábala teosófica.
2. **El concepto de Misión:** el místico, como el profeta bíblico, ha sido elegido por Dios para llevar un mensaje de salvación a los hombres de su generación: ésta es su misión; su experiencia no queda reservada para él, sino que tiene que ser difundida aun contra la voluntad del profeta-místico. En el prefacio a uno de sus libros compara su misión con la del profeta Isaías:

Un espíritu vino, me alzó sobre mis piernas y me llamó por mi nombre dos veces: (Abraham, Abraham ! y yo respondí: "Aquí estoy" y me enseñó el camino verdadero...y me despertó como se despierta a un hombre de su sueño para que escribiera una obra nueva como no se había escrito otra en mis tiempos, por la razón que he mencionado relativa al profeta Isaías...Hice un esfuerzo de voluntad y me puse a trabajar en algo qu estaba casi por encima de mis posibilidades...

3. **Ausencia de técnicas de tipo ascético** basadas en ayunos, baños rituales, castigos corporales que tienen como finalidad debilitar la parte material del adepto para inducir al espíritu a obtener más fácilmente estados de éxtasis; el uso de estas técnicas era frecuente en la mística anterior judía y sigue siéndolo en muchos sistemas místicos; entre los seguidores de Abulafia, sin embargo, no es raro encontrar instrucciones de tipo ascético, debidas probablemente al creciente influjo de la mística sufí.

Imágenes eróticas en la mística extática

Para describir la unión entre el alma humana y el Intelecto Activo o Dios, Abulafia se sirve, como muchos otros místicos, de imágenes eróticas. M. Idel dedica el último cap. de su obra: *The mystical experience in Abraham Abulafia* a hacer una clasificación, análisis y descripción de cada una de ellas. Señala Idel que en general, Abulafia no aporta muchas novedades en cuanto a las imágenes utilizadas para referirse a la unión mística, y se sirve de las que ya existían en la literatura mística anterior, o entre los poetas religiosos, filósofos y comentaristas del Cantar de los Cantares; siguiendo a Maimónides expresa el amor de Dios como la cumbre de la adoración intelectual. Otro grupo de imágenes, en las que Abulafia despliega una mayor imaginación, son las que ilustran los sentimientos del místico durante su experiencia extática. Señala Idel las siguientes:

1. **El beso:** En la literatura rabínica se utiliza la expresión "muerte por un beso" al hablar de la muerte de Moisés y Aarón, para expresar la muerte sin sufrimiento y con intervención divina; Abulafia transforma el sentido de esta expresión y utiliza el término "muerte" como metáfora que expresa el abandono de la naturaleza material y corpórea del alma del místico y su adhesión al Intelecto activo, en definitiva, su participación en la vida eterna y espiritual; así pues, la expresión "muerte por un beso" viene a significar que el místico ha alcanzado los más altos niveles de profecía.
2. **La relación sexual:** Esta imagen adquiere unos aspectos totalmente novedosos en Abulafia; para él, la experiencia mística es, como el acto sexual, el resultado de un cortejo en el que el alma humana, que representa a la mujer, debe hacer un esfuerzo intelectual de estudio de los secretos de la Torá y de aprehensión de la realidad:

...la mente humana no tiene capacidad de aprehender (la naturaleza de la profecía) hasta que se ata al Intelecto divino, en una unión similar a la del cuerpo y el alma, o la unión de materia y forma, similar a la unión del macho y la hembra: la unión ,más agradable es la primera, la del novio virgen con la novia virgen, pues el deseo entre ambos ha durado mucho tiempo antes de la unión. Por eso, en el momento de su unión alcanzan la cumbre de su deseo...y sus corazones reciben una gran paz y la realización de su deseo tiene lugar desde entonces de una forma tranquila, ni demasiado deprisa ni demasiado despacio, sino en la forma justa...

3. **La fecundación:** la unión mística, al igual que la relación sexual en la naturaleza, tiene como finalidad la fecundación; con éste término alude Abulafia al flujo del Intelecto activo en el alma

intelectiva y su absorción por ésta, que queda de esta manera fecundada.

4. El hijo: es el resultado deseado de esa fecundación; el nacimiento de un hijo varón simboliza la aparición del intelecto en el alma humana; Abulafia designa muchas veces con éste término al intelecto humano, y con el de Rey al Intelecto Divino:

...un hijo que es la causa de que el hombre comprenda, gane en comprensión y se mantenga, del mismo modo que el hijo es la causa de la existencia (o continuación) de las especies. Y es sabido que el intelecto material (e. d. humano) es el hijo del Intelecto divino .

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

ABOULAFIA A., L'épître des sept voies. Editions de l'Éclat 1985.

IDEL, M., The Mystical experience in Abraham Abulafia, State University of New York Press, Albany, 1988.

-----, Studies in Ecstatic Kabbalah, State University of New York Press, Albany, 1988.

-----, Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia, State University of New York Press, Albany, 1988.

VARIOS AUTORES, Cábala y deconstrucción, Azul editorial (Barcelona) 1999.

SCHOLEM, G., Las grandes tendencias de la mística judía, Fondo de cultura económica de Argentina, Buenos Aires, 1993.

El estudio de la Tora y el Zohar

Vayeji

69. "Yisajar es un asno fuerte "

La Relevancia de este Pasaje

Cada acción negativa que hemos cometido, grande y pequeña, sabiéndolo o no, crea un bloqueo negativo [Klipá] que reduce la Luz de nuestra alma y disminuye la Luz del Creador en nuestras vidas. El estudio de la Torá después de la medianoche con un corazón contrito atrae sorprendentes corrientes de Luz que eliminan estos bloqueos de nuestras vidas y del mundo, como se evidencia en la historia del Zohar acerca de Yisajar. Esta Luz mística de la noche brilla en este pasaje cuando los ojos del hombre tocan las letras que hablan de esta antigua sabiduría. Así, podemos eliminar los bloqueos [Klipot] que actualmente oscurecen nuestras vidas diarias a través de nuestra conexión con Yisajar. Más aún, somos inspirados a perseguir los secretos de la Torá a través del aprendizaje continuo del Zohar, ayudando a acelerar la redención final. Yisajar abrazó sus cargas con gran dedicación, y así cuando nuestro estudio de la Torá y sus tesoros espirituales se hace difícil, allí es cuando nos nutrimos de la fortaleza y personalidad de Yisajar para continuar la lucha. Estos momentos difíciles de estudio son cuando la mayor cantidad de Luz está lista para ser revelada.

Zohar en Inglés: Vol. 7, Sec. 69

Zohar en Hebreo: Vol. 6, Cap.3, Par. 681-690

El Zóhar está disponible en la web del Centro de Kabbalah, en arameo, está totalmente traducido al inglés y en castellano hay también algunas partes traducidas que pueden consultar en este link. Ya que según el propio Zóhar la mejor hora para estudiar Torá y escanear el Zóhar es después de media noche.

<http://www.kabbalah.com>

LA MEDIANOCHÉ

El concepto judío de medianoche no indica las doce de la noche, sino la **MITAD DE LA NOCHE**.

Se refiere al **JATZOT**, que es un horario que se calcula entre el momento en que se pone el sol y el momento en que sale el sol, y varía según los horarios.

Para saber la hora exacta de medianoche, se calcula el período de tiempo entre la puesta del sol y del amanecer, y se divide por dos. Esa cantidad de horas que resulte, se suma al horario de salida, obteniéndose entonces la hora de MEDIANOCHÉ correspondiente a ese día.

Ejemplo: Día 19-12-2004= Salida: 05:36 AM, Puesta: 20:05 PM

Puesta 20' 05' 00'

menos Salida 05' 36' 00'

14' 29' 00' Dividido 2= 07' 14' 30'

Salida del sol: 05' 36' 00'

+ resultado de la división: 07' 14' 30'

MEDIANOCHE: 12' 50' 30' AM

Extraído de "**EL ZOHAR**" -Lecturas básicas de la Kábala-, de Marcos Ricardo Barnatán.

Rabí Abba salió de viaje desde Tiberiades para encontrarse con otros estudiosos en la casa de su suegro. Iba acompañado de su hijo Rabí Jacob. Al llegar a un lugar llamado Kfar Parsha, decidieron hacer noche. Rabí Abba dijo entonces al que era allí su anfitrión:

- ¿Tienes un gallo? A lo que su anfitrión le contestó:

- ¿Por qué?

- Porque quiero levantarme exactamente a la medianoche, le dijo.

Y su anfitrión le respondió que no era necesario un gallo, ya que tenía un reloj de agua junto a su cama, del cual salía gota a gota el líquido hasta vaciarse totalmente a medianoche, girar la rueda hacia atrás y producir un fuerte ruido que despierta a toda la casa.

- Lo hice, dijo el anfitrión, en consideración a cierto anciano que se levantaba a medianoche para estudiar la Toráh.

Rabí Abba dijo: Bendito sea Dios por haberme enviado aquí.

A medianoche la rueda del reloj de agua osciló hacia atrás y Rabí Abba y Rabí Jacob se levantaron y oyeron la voz de su anfitrión que estaba sentado en la parte interior de la casa con sus dos hijos y decía:

- Está escrito "Medianoche me levantaré para agradecerte por tus juicios rectos" (Salmos 119:62).

Como está omitida la palabra "a" podemos tomar Medianoche como una invocación del Santo Bendito sea, que así dirige David porque El se encuentra con su comitiva a medianoche, por ser esa la hora en que El entra al Jardín del Edén para conversar con sus justos.

Rabí Abba dijo a Rabí Jacob: verdaderamente tenemos ahora una oportunidad para acceder a la SHEJINÁH.

Y así se sentaron a su lado y le dijeron:

- Repite lo que acababas de decir, porque es excelente. ¿Dónde lo aprendiste? Y él respondió:

- Mi abuelo me lo enseñó. El me dijo que durante las primeras tres horas de la noche los ángeles acusadores abajo están muy ocupados por el mundo, pero a la medianoche exacta Dios entra al Jardín del Edén y abajo se detienen. Estas ceremonias nocturnas de arriba se celebran a la medianoche exacta: lo sabemos porque dice Abraham que "la noche fue dividida para ellos" (Génesis 14:15) y también en el versículo "y aconteció en la mitad de la noche" ((Exodo 12:29) en la historia del Exodo, y en otros numerosos pasajes de la Escritura. David lo sabía, según me dijo el anciano, ya que de ello dependía su reino. Por eso acostumbraba a levantarse a esa hora y cantar alabanzas, y por eso se dirigía a Dios como "Medianoche".

También dijo: "Yo me levanto para dar gracias a Tí por Tus juicios rectos", porque esa es la fuente de la justicia y de ella nacen los juicios de los reyes terrenales. Y por esa razón David nunca olvidaba levantarse a esa hora y orar al Señor.

Rabí Abba fue hacia los demás, los besó y dijo: Seguramente es como lo decís. Bendito sea Dios que me ha mandado aquí, porque la noche es el tiempo del juicio en todo lugar, como lo hemos establecido con certeza y lo hemos discutido en presencia de Rabí Simeón.

El hijo joven del anfitrión preguntó entonces:

- Si es así, ¿Por qué dice "Medianoche"?

Rabí Abba contestó:

- Está establecido que la Majestad Celestial se levanta a Medianoche.

El muchacho dijo:

- Tengo una explicación diferente.

Y Rabí Abba:

- Habla, hijo mío, porque a través de tu boca hablará la voz de la Lámpara. (A lo largo del Sefer ha-Zohar, Rabí Simeón Bar Iojai es llamado "la lámpara sagrada").

A lo que el joven respondió:

- He oído que la noche es en verdad el tiempo del juicio real y que ese juicio se extiende por igual a todas partes. Pero, la Medianoche se nutre de dos fuentes, de la justicia y de la clemencia, de Jésed. Por eso David dijo "Medianoche".

Rabí Abba se levantó, puso sus manos sobre su cabeza y lo bendijo, diciendo: Pensé que la sabiduría sólo

se encontraba en unos pocos piadosos privilegiados. Ahora veo que en la generación de Rabí Simeón hasta los niños están dotados de sabiduría celestial. Feliz eres tú, Rabí Simeón, y desdichada será la generación cuando tú la abandones.

Material compartido en la lista: <http://groups.msn.com/grupokabbalah>

Rohs Jodesh el inicio del nuevo mes

Oportunidad Única

La relación existente en nuestra vida con la luna es tal, que debemos preocuparnos por saber planear nuestras cosas mas importantes de acuerdo a su influencia para que nuestras actividades tenga buenos resultados.

Mediante el trabajo de meditación continuo y estable de numerosos individuos y de grupos en todas partes del mundo, estos encuentros constituyen una oportunidad única para la transformación de cada individuo y de la humanidad.

Es un acercamiento mensual del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre.

Los Doce Encuentros

Los doce encuentros son oportunidades que pueden ser utilizadas para estimular el crecimiento espiritual y convertir nuestros sueños en Realidad.

Estos doce encuentro en el momento de la luna nueva de cada mes son cada vez más utilizadas como medio del cual las energías son invocadas, recibidas y concientemente dirigidas. La energía, cualificada por la naturaleza y la influencia de cada periodo de la luna nueva, fluye hacia nosotros y esta mas disponible para obtener Luz. (Luz: significa salud, abundancia, sabiduría, etc)

Trabajamos en grupos de meditación durante los encuentros de luna nueva, porque cuando la luna esta "nueva, invisible" es el momento de plantar la semilla para ese mes de acuerdo a la energía zodiacal y al regente planetario que rige dicho momento.

Los grupos de personas que meditan juntas como un acto de servicio pueden invocar, recibir y liberar esas energías espirituales que tocan e inspiran lo mejor de la humanidad.

Las energías de luz, amor y voluntad al bien siempre están disponibles para quienes las contactan en meditación; pero existen ciclos en el flujo y reflujo de las energías espirituales con los que los grupos, así como los individuos, pueden cooperar concientemente. Uno de los principales ciclos de energía coincide con las fases de la luna. Por lo tanto, se trata de un tiempo durante el cual la canalización de energía a través de la meditación grupal puede ser especialmente efectiva.

Los cabalistas utilizan el Rosh Jodesh para trabajar con estas energía según el calendario hebreo. Y esta meditación tiene su sustento en uno de los nombres de Dios o Tetragrámaton Jehová o YOD-HE-VAV-HE.

Los sufíes que recorren el desierto en cada Luna Nueva se postran en la arena, orientan sus alfombras de oración en dirección al Este y piden a Alá que cumplan sus sueños. Cada noche durante nueve días consecutivos elevan sus deseos a Alá en total sumisión y luego ven crecer sus sueños al ritmo del Universo, ven crecer junto a la luna la Luz de su esperanza.

* BAJO EL SIGNO DE CANCER (Trabajando para prevenir el cancer)

La primera pregunta sería ¿ por qué alguien se tomó el trabajo de llamar a un mes con el nombre de una enfermedad ? que solo se conoce en nuestra era moderna. Mientras esta constelación se nombró hace 3800 años.

Fue Abraham quien nombró el signo Cáncer porque él sabía que en ese mes, se encuentra la semilla de todo el caos que pueda existir.

Utilizó un nombre que luego resultó ser una de las enfermedades mas temidas del siglo XXI.

¿ Será por qué el signo zodiacal tiene la forma de cangrejo (Cáncer) ?

En realidad, según la Kabbalah, nosotros apreciamos la realidad en forma invertida. Muchas veces pensamos que los efectos son las causas y que las causas son los efectos. En realidad, la constelación tiene forma de cangrejo porque es una manifestación de las energías que la están manejando, y estas son energías de confusión. Para nuestro asombro, también la enfermedad del cáncer cuando se encuentra difundido y desparamado, adopta la forma de un cangrejo.

El Zohar establece de que todo cáncer (enfermedad) se genera durante este mes. Sabemos que el período de incubación de un cáncer podría ser de hasta 30 años y el Zohar nos dice enfáticamente de que todas las enfermedades relacionadas con el cáncer tienen su semilla en este mes. Por lo tanto, uno de los beneficios inmediatos que podríamos disfrutar, si utilizamos las herramientas adecuadamente, sería las de poder eliminar cualquier vestigio de cáncer potencial en nuestro cuerpo.

El calendario Hebreo es un calendario basado en los ciclos del sol y de la luna simultáneamente, por tanto la duración de los meses es un poco variable y no siempre coinciden con los meses del calendario gregoriano. En Astrología existen 4 elementos, dos duros y dos suaves. Los duros son el agua y la tierra mientras que los suaves son el aire y el fuego. Cuando entra un mes de un elemento duro como la tierra o el agua, entonces, toma dos días para convertir la energía del Cosmos, (Rosh Jodesh) mientras que cuando entra un mes de un elemento suave toma un solo día. Por ejemplo ahora va a entrar el mes de Tamuz que controla al signo de Cáncer que es agua y por lo tanto el comienzo de mes dura 2 días en lugar de uno.

Este mes está regido por la constelación de Cáncer, en Hebreo "Zartan" y por la Luna en Hebreo "Levana".

El Poder de la CERTEZA (Eemunah para la Kabala) del Maestro Michael Berg

Eemunah esta mas allá del entendimiento en el sentido común de la palabra. Implica mucho mas que una comprensión intelectual de la situación, es mas que una creencia basada en la consideración lógica de los hechos.

La mayoría de nosotros, por ejemplo, entiende que si compartimos ocurrirán cosas positivas como resultado de nuestra acción. Mientras mas conscientes seamos de que nuestras acciones tiene efectos positivos en el mundo, mas posibilidades hay de que se produzcan resultados positivos.

Hay una lógica de causa y efecto en esta operación.

Sin embargo Eemunah implica **Fe y Certeza** de que los efectos de nuestras acciones positivas se prolongan

mas allá de lo imaginable.

El entendimiento es un elemento de nuestra confianza y nuestra **Fe en el Creador**, pero el entendimiento humano es limitado. Emunah no conoce límites. Emunah puede hacer que el sol se detenga en el firmamento. Emunah puede hacer que las aguas del mar Rojo se dividan.

La división del Mar Rojo en el libro de Exodo es tal vez el ejemplo mas asombroso del poder de la fe. Solo imagine la escena: los aterrorizados hijos de Israel estaban atrapados en la orilla del mar mientras el poderoso ejercito egipcio les pisaba los talones. Entonces Moisés estiro el brazo levantando su bastón. Dijo a las aguas que se dividieran, ¿ y que ocurrió?. Según las enseñanzas cabalísticas, nada. Ni una ola cambio su curso, ni una gota de agua retrocedió. Para provocar un milagro en el mundo natural la gente tuvo que crear primero un milagro en su propio corazón. De acuerdo con esto, la Biblia relata que cuando Moisés dijo a los israelitas: "No temais, quedaos tranquilos y veréis la salvación que dios llevara hoy a cabo a favor de ustedes, el Creador respondo, "¿Por qué clamas a mi? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha".

Esta orden hasta cierto punto sorpresiva, no significa que el Creador fuera indiferente al destino de su pueblo, significa que Dios nos ha dado las herramientas espirituales para superar cualquier desafío que se presente, y eso incluye las herramientas de la **Fe Absoluta**. Pero para poder obtener los beneficios de esas herramientas debemos actuar en consecuencia.

Los sabios nos dicen que un hombre, Nachshon, decidió entrar solo al agua y lo hizo con absoluta confianza, sin embargo pronto se encontró hundido hasta el cuello y el Mar Rojo no se dividió, se estaba ahogando con el agua que entraba por su garganta, y fue entonces cuando ocurrió el verdadero Milagro. Aunque Nachshon estaba a punto de ahogarse su confianza no vacilo y una fracción de segundo después las aguas formaron una pared que se elevaba hasta el cielo. La condición interna del alma de un hombre se vio reflejada en la realidad física.

Así como Nachshon, nosotros debemos combinar el poder de la confianza con el poder de las obras.

Cuando enfrentamos una tarea espiritual ardua nunca estamos solos. El Creador

Siempre llama nuestra atención hacia la tarea y nos envía cuerdas de salvamento, instrucción e inspiración.

"Abre para Mi una rendija no mayor al ojo de una aguja Y Yo abriere para ti las puertas celestiales"

Toda prueba o desafío en nuestra vida es para superarla, solo necesitamos dar el primer paso en nuestra trabajo espiritual y la **Luz del Creador** nos ayudara a concluirlo.

Asi como en el concepto de Emunah , la cantidad de trabajo que necesitamos hacer antes de que el creador venga en nuestra ayuda, depende en gran medida de nuestro nivel de desarrollo espiritual. Para la mayoría de nosotros, dar el primer paso, significa llegar hasta el limite de nuestra capacidad. Si hay diez peldaños en una escalera y todos los esfuerzos nos llevan unicamente hasta el novenos, el Creador nos llevara al decimo. Pero la ayuda llegara solo despues que hayamos hecho el mayor esfuerzo.

Incluso si una tarea parece fuera de nuestro alcance, podemos estar seguros de que el Creador conoce los limites y de que recupera el esfuerzo con éxito.

El Poder de la Tzedaka

Esteban: ¿Qué es Tzedaka?

Elías: Tzedaka viene de la palabra Tzadik (Justo).

Esteban: ¿Cuál es la diferencia entre una persona generosa, un Filántropo y una persona que hace Tzedaka, un Tzadik (Justo)?

Elías: La Kabalá explica que la diferencia más trascendental es que la persona generosa, cree que lo que tiene le pertenece y da para ayudar a otros, el Tzadik por su lado sabe que todo lo que tiene lo puede perder en un abrir y cerrar de ojos y da porque sabe que dando es la única forma que puede realmente recibirlo todo en la vida. Eventualmente una persona que da para los demás tiene un límite en su compartir, el que da para si mismo, puede dar sin límite, porque sabe que a través de dar, puede abrir las puertas de todas las bendiciones en la vida, incluyendo más abundancia, para poder dar MÁS.

La idea es que hoy no sólo hablemos sino que lleguemos realmente a adquirir el entendimiento de lo poderosa que es la **TZEDAKA** y que podamos empezar a practicarla, también de presentar oportunidades para nosotros de practicarla de una forma poderosa.

Esteban: ¿Cómo se mide la Tzedaka? ¿quien dice cual es la medida "justa"?

Elías: Dice la Kabalá que el estado máximo de Tzedaka, es cuando una persona se da cuenta de que nada le pertenece y realmente comparte todo, su dinero, tiempo, dedicación el resto del mundo.

La mayoría de nosotros no estas a tal nivel aún, y realmente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos realmente cuánto queremos recibir en la vida, si lo queremos todo, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, es algo muy personal.

La Kabalá explica en El Zohar (el libro más importante de la Kabalá), que cada vez que hay algún tipo de juicio o caos que viene tras una persona, el Creador envía una oportunidad de compartir como una solución

antes del problema. Muerte puede ser no sólo muerte física, pero muerte de nuestras relaciones, de nuestra motivación en la vida, y tenemos que saber que cada oportunidad de dar, es la solución para evitar algún caos venidero.

Esteban: ¿Qué pasa cuando alguien da dinero mal habido? ¿cómo es considerado esto? Explico lo del dinero mal habido con un ejemplo. Una persona roba al Estado dinero, o simplemente se vende ante un político. Recibe dinero de ellos, se mantiene a base de ellos pero, resulta finalmente que dona dinero a entidades privadas, a niños pobres, instituciones, etc. Eso es dinero mal habido para mi, pues no hay un esfuerzo de por medio.

Elías: Lo ideal es no tener ese tipo de dinero en el primer lugar, y si puede ser devuelto a su fuente, es lo ideal. Ahora, si no puede ser devuelto, lo ideal es darlo para difundir espiritualidad y Luz para otra gente.

Esteban: No me queda claro porque hay que dar donde a uno mas le duele dar.

Elías: Todos nacimos con "una mente oscura y un cuerpo amargo", que quiere decir? Que la mayoría de las cosas que percibimos como positivas en el corto plazo, son negativas en el largo.

Por ejemplo, una persona que se come un chocolate, eventualmente, nuestro cuerpo siente placer mientras lo comemos, aunque sabemos que a largo plazo, causa daño al cuerpo.

Que "duela" es una señal de que nos está ayudando a conectar, en la realidad verdadera, en los mundos superiores. Si nos sentimos cómodos con nuestro dar, lo más probable es que no está marcando una real diferencia, en general el **DAR** de verdad requiere romper algunos bloqueos dentro de nosotros, requiere esfuerzo, inyectar certeza, en el fondo es agrandar nuestra vasija, agrandar nuestra capacidad de recibir, agrandar la vasija **DUELE**.

Esteban: Existe alguna diferencia entre dar Tzedaka a quien mas lo necesita que a personas que difunden la Luz?

Elías: Lo que explica la Kabalá es que la cantidad de bendiciones que podemos recibir de nuestro dar, está conectados al efecto que causa nuestro dar. El Zohar explica que hay niveles de dar, el más alto es cuando uno ayuda a otras personas a conectar con el propósito de sus vidas y con el conocimiento y herramientas que pueden ayudarlo a conectar más y más con la Luz, porque en el fondo lo estás ayudando a realmente encender la Luz en su vida y dejar de crear oscuridad. Explica que "el que más lo necesita" no es el niño con cáncer o el pobre muerto de hambre, sino que una persona que potencialmente puede empezar el camino espiritual, la claridad que le da el poder de dejar de vivir a ciegas, de encender la Luz, la Kabalá siempre recomienda enfocar nuestros esfuerzos en encender la Luz (darle herramientas a la gente para remover caos de sus vidas y del mundo) por sobre luchar con la oscuridad (darle comida a alguien), porque sabemos que hay cierta negatividad espiritual que lleva a una persona a morirse de hambre, si no removemos esa negatividad espiritual desde su raíz, de alguna u otra forma se va a manifestar de otra forma. Por ejemplo en Estados Unidos, desde que se empezó la organización que se dedica a buscar una cura para el cáncer, el cáncer ha aumentado casi 500% por año. Luchar con la oscuridad no tiene sentido, lo mejor es encender la Luz. Sé que este tema es difícil de comprender.

Esteban: ¿Tzedaka son solo cosas materiales o puede ser también el dar el tiempo hacia algo?

Elías: Si, aunque el dar dinero es el más poderoso, dinero es como energía pura, el dinero puede ser usado para ilimitados fines, nuestro tiempo es limitado, hay un número limitado de cosas que podemos hacer. El dinero dado por las razones y fines adecuados es el nivel más alto de encender la Luz, asignar dinero, energía que podría ser potencialmente usada para fines negativos (como es el caso de la mayoría de los fondos en el mundo) usada para revelar Luz.

Esteban: ¿Qué pasa cuando uno no es dueño de su propio dinero y no puede darlo, aunque de otras cosas, pero en realidad que no son materiales?

Elías: Siempre hay casos especiales, hay gente que entra en deuda para comprar el televisor, el automóvil o la casa que les gusta, porqué no en ciertos caso endeudarse para DAR?

Esteban: Un niño o una persona con cáncer no pueden al recibir ayuda encender su Luz y lograr la curación de su cáncer si no es que el cáncer es una forma de alejarnos de la Luz podrías ampliar esto un poco mas me quedo muy confuso el ayudar a alguien con necesidad espiritual mas que a aquel que tiene una enfermedad terminal.

Elías: Kabalá explica que la enfermedad, en este caso el cáncer es un **RESULTADO** de cierta negatividad espiritual, el remover el cáncer es sólo una solución temporal, eventualmente si no removemos la negatividad que lo creó, de alguna u otra forma se tiene que manifestar, ya sea con otro cáncer o otra forma de caos.

Nuestros cinco sentidos están diseñados para percibir efectos pero no la causa. Vemos las ramas pero no alcanzamos a ver la semilla.

Recuerdas el Síndrome de Repente del que hablamos al principio.

La Kabalá da las herramientas para remover ésa semilla, y más aún, para plantar semillas de Luz.

El ejemplo que di antes, desde que empezó una gran campaña de recolección de dinero para la investigación del cáncer, el cáncer ha aumentado, y aún así aunque descubramos la solución, han habido otras enfermedades incurables, y muchas que esperan por ser reveladas, porque en lugar de ocuparnos de enseñarle a la gente cómo encender la Luz, tratamos de luchar con la oscuridad. Comprendes?

Esteban: ¿Puedes explicarme la diferencia entre diezmo y Tzedaka?

Elías: El Diezmo es algo que debemos hacer constantemente (dar 10% de todo lo que recibimos), la Tzedaka es más una herramienta para "cambiar tu vida de una forma poderosa"

Explica la Kabalá que cuando damos Tzedaka, tomamos energía de un nivel llamado "Jesed" o "Misericordia", la energía que viene de éste nivel, es algo así como un imán que atrae bendiciones a nuestra vida.

Quiero compartir contigo una historia que aparece en El Zohar acerca de la Tzedaka.

"Habían dos alumnos de Rabí Shimon caminando en el desierto y vieron a otros dos hombres caminando, de pronto un pordiosero apareció antes esos hombres y pidió bebida y comida, uno de los hombres a pesar de la objeciones de su compañero, le dio al pobre hombre todo lo que tenía. Su amigo le advirtió que él no le daría de lo suyo.

Los alumnos de Rabí Shimon sabían que algún milagro estaba por suceder.

Más adelante en la historia una serpiente viene a matar al hombre que había dado, y un segundo antes de que la serpiente lo mordiera un ave vino y se comió a la serpiente".

La idea es entender que dar es algo muy poderoso, una herramienta, que nos puede salvar la vida.

El Zohar dice "La solución siempre viene antes que el problema".

Causa y Efecto

"Existe una diferencia fundamental entre las leyes de causa y efecto de la espiritualidad y de las ciencias exactas. En el mundo físico sólo hace falta saltar de un puente para darnos cuenta de la insensatez de nuestro comportamiento. El resultado negativo se hace evidente en un segundo. Sin embargo, espiritualmente podemos dar varios saltos imprudentes sin chocar contra el pavimento. Podemos experimentar la excitación de la caída y no sentir el dolor, al menos por un tiempo.

La razón de ese lapso entre la causa y el efecto en el reino de la espiritualidad es sencilla y reveladora. Tiene que ver con el libre albedrío que nos hace seres humanos y como copartícipes de Dios en el proceso de la creación.

Si viviéramos en un mundo en el que el efecto de la acción negativa se manifestara inmediatamente como dolor y sufrimiento, el elemento de la elección desaparecería de nuestras vidas.

Para comprender esto, imagine que cada acción negativa fuera castigada inmediatamente con una poderosa descarga eléctrica. No pasaría mucho tiempo antes de que la negatividad desapareciera del comportamiento humano como consecuencia de la represión y no de la elección. La acción correcta resultaría del temor al castigo, no de una decisión proactiva. El libre albedrío que el Creador decretó para nosotros desaparecería.

Con respecto a las leyes espirituales, la correlación entre causa y efecto está oculta con el fin de preservar nuestro poder de elección

Así que no recibimos descargas eléctricas cada vez que nos movemos en la dirección espiritual equivocada, ni somos recompensados instantáneamente cuando elegimos actuar correctamente. Depende de nosotros desarrollar conciencia sobre nuestro comportamiento y sobre su relación con la ley espiritual. Depende de nosotros decidir y elegir, y darnos cuenta de que las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas, se manifestarán en algún momento. Cuando las consecuencias negativas se materializan, podemos quedar desconcertados por las causas. En los momentos en que nos sentimos más confundidos quizás culpemos al Creador, pero esto es tan absurdo como culpar a la ley de la gravedad por el dolor de chocar contra el pavimento después de saltar de un edificio.

El dolor es una oportunidad para corregir nuestro comportamiento."

Extraído del libro "El Camino de la Cabalá"
Michael Berg

La Enfermedad - Ximena Salgado. - ximena@arcomweb.cl

La enfermedad es un estado de desequilibrio, es la pérdida de armonía que genera síntomas, que en conjunto son definidos como "enfermedad": mas profundamente es una desconexión de la Luz creadora y una oportunidad para crecer.

Nuestro cuerpo es la representación del alma, es solo quien la alberga , solo un 1%, frente al 99% que es ella. Cada parte de nuestro cuerpo es la representación vivida de ésta y como tal podemos ir descubriendo en que estamos fallando a través de las dolencias que tenemos.

Cuando enfermamos nuestra alma nos comunica que algo anda mal, que estamos fallando, nos interrumpe en nuestra vida diaria, atrae nuestra atención, interés y energía, por lo tanto impide nuestra vida normal, producto de la molestia, tratamos de eliminar el síntoma. Si deseamos mejorar de una enfermedad, no debemos mirar el "síntoma" sino ir mas allá y buscar la causa que SIEMPRE es más profunda.

Ej.: Cuando conduzco mi vehículo y se comienza a prender una luz en el tablero, me inquieta, me molesta no me deja conducir tranquila, entonces paro en un taller y pido que lo arreglen. El mecánico puede sacar la ampolleta (bombilla) y dejaría de verla, dejaría de molestarme, lo correcto sería verificar que es lo que hace que se encienda esa ampolleta. Pero para eso habrá que apartar la vista de la molesta lucecita y mirar en zonas mas profundasla luz solo quiere avisarnos que algo mas profundo esta fallando.

La enfermedad viene como consecuencia de cortos circuitos (Angustia, tristeza, ira, bronca, rencor, odio, celos, por ejemplo) que a su vez vienen como consecuencia de las actitudes negativas que tomamos. Cuando somos reactivos creamos espacios vacíos, que no pueden existir, en nuestro 1% terrenal, dando origen a nuestros síntomas físicos.

Debemos entonces tomar responsabilidad, no ser víctima, nadie es responsable de nuestra enfermedad mas que nosotros mismos, no las otras personas, dios, naturaleza circunstancias, etc., somos nosotros mismos y las escogencias que hacemos.

Todas las acciones positivas que hacemos en la vida, inyectan energía positiva al cosmos. Y en momentos necesarios, esa energía viene a ayudarnos a conservar la salud y no enfermarnos. Pero para entender mejor como mantenernos sanos podemos pensar en determinado órgano, que función cumple y entenderemos porque estamos enfermos.

Cada órgano esta conectado con una parte de nuestro trabajo espiritual o de alguna actitud reactiva.

La vesícula está conectada con la amargura.

El hígado a la ira.

Las rodillas a la rigidez, terquedad,

Los pies: miedos hacia el futuro que va a ser mi vida, etc.

Columna lumbar: temores económicos,

Riñones: a no soltar, no sueltan agua, encima.

Cáncer: inestabilidad emocional, de acuerdo al área del cáncer.

Garganta, algo que se dijo o que no se ha dicho.

Rigidez de las arterias, no soltarse, etc.

La verdadera cura tiene 3 niveles a saber:

El primero consiste en eliminar su manifestación física (ejemplo, remover el tumor).

El segundo nivel consiste en aliviar el dolor (tomar medicamentos .)

El tercer nivel y el mas importante consiste en cambiar nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, para que no se vuelva a repetir"

Rav Berg

Siendo que una enfermedad es la manifestación de nuestra desconexión, para afectar espiritualmente algo que ya apareció en el mundo físico debemos cambiar nuestro nivel de conciencia, queremos ser personas que se preocupan por crecer espiritualmente y sabemos que esto es solo posible cuando uno se preocupa por el prójimo y cuando uno trata a las demás personas con un mínimo de dignidad humana. Esto garantizaría sin duda nuestra Salud. Pero no debemos dejar de lado la medicina y sus avances que ayudan a reducir nuestras dolencias las que se repetirán si no busco en el fondo y no cambio la conducta errada.

Para sanarnos nosotros y sanar a otros podemos llamar a el arcángel **RAFAEL**, su nombre quiere decir "**Brillo de Sanación**". Una tradición judía dice que cuando Dios creo al hombre él estaba allí y conoce perfectamente el funcionamiento del nuestro cuerpo, mente y emociones. Tiene la capacidad de sanar cualquier enfermedad a los humanos, junto al coro de las "**DOMINACIONES**" nos pueden ayudar a encontrar nuestro equilibrio perdido. **PERO PARA QUE VENGA NOSOTROS DEBEMOS LLAMARLO**, debemos estar en contacto con nuestros ángeles, no olvidar que están aquí siempre a nuestra disposición, basta llamarlos y vendrán, basta escucharlos para sanarnos.

La Kabbalah, recomienda para "conectarnos a la luz" y recuperar la salud perdida, la meditación por excelencia el [Ana Bechoj](#) y el Tikun Hanefesh, ambas herramientas espirituales muy poderosas que traen energía de sanción a todas las áreas de nuestro cuerpo, y lo hace al nivel de nuestra conciencia atacando la raíz del problema. Mas detalles acerca de esta meditación la puedes encontrar en el libro de meditaciones "Dialing God"

También están los nombres de Dios o [72 ángeles de la Kabbalah](#). El ángel "mem hei shin", puede ser escaneado (seguir con la vista de izquierada derecha el nombre en hebreo) para solicitar ayuda en la reconexión con la luz

Es recomendable siempre pensar y meditar en otros mientras hacemos nuestras conexiones, cada vez que meditamos por otra persona nos convertimos en un canal para ellos, la Luz de Sanación en este caso, pasará por nosotros primero antes de llegar a la persona a la cual es dirigida, es la forma de cura más poderosa cuando somos capaces de sentir el dolor de los demás y pedir por ellos como si estuviésemos pidiendo para nosotros mismos

Otro punto importante es la certeza. La certeza de que estamos sanos. La certeza de que todo es una ilusión y que viene solo para ayudarme a crecer y a cambiar. La certeza de que nada es malo. La certeza de que la Luz me ama y quiere que yo manifieste mi yo sano. Por lo tanto no tengo por qué tener miedo.