

Las Letras Hebreas

El Significado Místico de las Letras Hebreas

ALEF

La Paradoja: Dios y Hombre

La *alef* está formada por dos *iud*, una en la parte superior derecha, y la otra en la inferior izquierda, unidas por una *vav* en diagonal. Esto representa las aguas superiores e inferiores con el firmamento entre ellos, como fue enseñado por el *Aríz"l* ("Rabi Itzjak Luria, de bendita memoria", quien recibió y reveló nuevos conocimientos de la antigua sabiduría cabalística).

El agua, es mencionada por primera vez en la Torá, en el relato del primer día de la Creación: " Y el espíritu de D-os merodea por sobre la superficie de las aguas".

El agua, es mencionada por primera vez en la Torá, en el relato del primer día de la Creación: En ese momento, las aguas superiores e inferiores eran indistinguibles; su estado es llamado como "agua en el agua". En el segundo día de la Creación, Dios separó las dos aguas "extendiendo" el firmamento entre ellas.

En el servicio del alma, como enseña el jasidismo, el agua superior es agua de alegría, la experiencia de estar cercano a Dios, mientras que el agua inferior es agua de amargura, la experiencia de estar lejano de Dios.

En la filosofía judía, las dos propiedades intrínsecas del agua son "húmedo" y "frío". El agua superior es "húmeda", asociado con el sentimiento de unidad con la "exaltación de Dios"; mientras que el agua inferior es "fría", con el sentimiento de separación, la frustración de experimentar la inherente "soledad del hombre". El servicio Divino, como enseña el jasidismo, enfatiza que de hecho, la conciencia primaria de ambas aguas es el sentido de Divinidad, cada una según su perspectiva: según las aguas superiores, cuanto mayor es la "exaltación de Dios", más grande es la unidad de todo en Su Ser Absoluto; según la perspectiva de la segunda, a mayor "exaltación de Dios", mayor es el abismo existencial que separa la realidad de Dios y la del individuo, y de aquí la inherente "soledad del hombre".

El *Talmud* nos cuenta acerca de 4 sabios que entraron al "pardés", el místico huerto de elevación espiritual, sólo alcanzado a través de intensa meditación y contemplación cabalística. El más grande de ellos, Rabi Akiva, les dijo a los otros antes de entrar: "Cuando vuelvan del lugar de la piedra de mármol pura, no pidan 'agua, agua', porque está dicho: 'Aquel que habla falsedades, no se parará ante mis ojos'". El *Aríz"l* explica que el sitio de la "piedra de mármol pura", es donde se unen las aguas superiores e inferiores. Aquí no se puede suplicar 'agua, agua', ya que es como si dividiera las aguas superiores e inferiores. "El lugar de la piedra de mármol pura" es el sitio de la verdad, el poder Divino de soportar dos opuestos en forma simultánea, y en las palabras de Rabi Salmo ven

Adret: "la paradoja de las paradojas". Aquí, "la exaltación de Dios" y Su "proximidad" con el hombre, se une con la "soledad del hombre" y su "distancia" de Dios.

La Torá comienza con la letra *bet*: "*Breishit* (en el principio) Dios creó los cielos y la tierra". Los Diez Mandamientos, la revelación Divina al pueblo judío en el Sinaí, comienza con la letra *alef*: "*Anoji* [Yo] soy Dios tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud". El Midrash afirma que la "Suprema Realidad" se apartó de la "realidad inferior", porque Dios decretó que ni la Realidad Superior va a descender, ni la inferior va a ascender. Al entregar la Torá, Dios anuló Su decreto, Él Mismo fue el primero en descender, como está escrito: "Y Dios bajó sobre el Monte Sinaí". Por otro lado, la realidad inferior ascendió: "Y Moisés se acercó a la nube...". La unión de la "realidad superior", la *iud* de arriba, con la "realidad Inferior", la *iud* de abajo, por intermedio de la conexión de la *vav* que es la Torá, es el secreto último de la Torá.

FORMA

Una *iud* arriba y una abajo, con una *vav* separándolas y uniéndolas simultáneamente. El secreto de la imagen con que fue creado el hombre.

Mundos:

- El sistema respiratorio, el diafragma, el sistema digestivo.
- El líquido cefalorraquídeo, la membrana, la humedad del cerebro.

Almas:

- Sentirse cercano como así también distante de Dios, con el compromiso de la Torá y las *mitzvot* balanceando estas emociones.
- "El llanto está enclavado en un lado de mi corazón, en el otro está enclavada la alegría".

Divinidad:

- Luz Trascendente e Inmanente con la contracción (*tzimtzum*) y la impresión (*reshimu*) entre ellas.
- El hombre en perfecta unidad con la Voluntad Infinita de Dios.

NOMBRE

Buey, mil, enseñanza, maestro.

Mundos:

- Buey, la grosera realidad física, el alma animal inferior.
- Mil, multiplicidad en la Creación, las "mil montañas pastadas por el buey".
- La yunta de bueyes doblegándose a la multiplicidad y retornando a la unidad.

Almas:

- "Yo te enseñaré la sabiduría"; la raíz del alma se deriva de la sabiduría de Dios.
- Conocimiento Divino de la verdad Divina; ser nada.

Divinidad:

- "Maestro del universo".
- El Divino "Uno", revelándose a través de la pluralidad de la Creación.

NÚMERO

Uno

Mundos:

- El primero de todos los números que se pueden contar.
- El comienzo de un proceso en la naturaleza y en la secuencia de los eventos del mundo.
- Uno significa "algo a partir de algo".

Almas:

- "Una nación en la tierra".
- La unidad orgánica de todas las almas judías.
- Uno significa "algo a partir de la nada".

Divinidad:

- "Dios es uno": la absoluta unidad de Dios.
- "No hay ningún otro aparte de Él: "Uno, individual y único".
- Uno significa "nada a partir de algo".

BET

Propósito: Una morada aquí abajo para Dios

La letra *bet*, primera de la palabra "casa", se refiere a la casa de Dios: "Mi casa será llamada Casa de Oración para todos los pueblos". Consta en el *Midrash* que la Motivación Divina para la Creación, fue que el Santo, Bendito Sea, deseó tener una morada en la realidad inferior. El cumplimiento de este deseo, comienza con la creación del hombre, un alma Divina investida en un cuerpo físico, y prosigue con la multiplicación del hombre, la "conquista" completa del mundo para convertirlo en el reino de Dios.

La Torá empieza la descripción detallada del Tabernáculo y sus utensilios, con la declaración de su propósito final: "Y me construirán un Templo y moraré en ellos". No dice "en él", explican los sabios, sino "en ellos", en cada uno y uno de los judíos. "Morar en ellos" es en esencia la revelación de Divinidad en el pueblo de Israel, siempre presente, pero a veces "ensombrecida", como en el tiempo del exilio y la destrucción del Templo. La santidad innata del pueblo de Israel, causa que la Tierra Santa se expanda y eventualmente abarque toda la tierra (la realidad inferior), como está dicho: "la tierra de Israel, se extenderá a todas las tierras del mundo".

Beit (bet-iud-tav) equivale numéricamente a la palabra "*taavá*", que significa "deseo" o "pasión" (412). En general, "*taavá*" connota una cualidad humana negativa, sin embargo, en muchos lugares denota la pasión positiva del *tzadik*, el hombre justo. Un pasaje de Proverbios declara: "Él va a satisfacer la pasión del *tzadik*", y otro dice: "las pasiones de los *tzadikim* son sólo buenas". La "*taavá*" de Dios, el "*Tzadik* del mundo", está totalmente por encima de la razón y la lógica. En este nivel, no se puede preguntar "porqué". Como fue expresado por Rabi Shneur Zalman de Liadi: "Sobre la pasión, no puede haber preguntas". Como Dios es la esencia del bien, entonces Su pasión es "sólo bien".

"¿Con quiénes se aconsejó el Santo, Bendito Sea, si crear o no el mundo? Con las almas de los *tzadikim*". La expresión "las almas de los *tzadikim*", alude a todas las almas judías, como está dicho: "Todo tu pueblo son *tzadikim*". El apelativo que se le da a Dios, como el "*Tzadik* del mundo", se refiere al origen y unidad absoluta de las almas judías en Su Misma Esencia. Cuando el alma desciende para ser investida en la conciencia y experiencia finita de un cuerpo aparentemente mundano, su tarea es llegar a ser el *tzadik* como una verdadera emulación de su Fuente, el "*Tzadik* de Arriba". Esto se logra con el refinamiento y purificación de la pasión, *taavá*, que es volverse "sólo bien".

El "*Tzadik* de Arriba" mora en la Casa construida para Él por el *tzadik* de abajo. Aquí, la pasión más profunda del Creador llega a su consumación. La *bet* grande, la primera letra de la Torá y el comienzo de la Creación, expresa su propósito final, como está dicho: "Lo

último en la acción, es lo primero en el pensamiento". En la primera palabra de la Torá, *Breshit*, las tres letras "auxiliares", (el prefijo *bet* y las dos letras finales, *iud* y *tav*), se leen *bait*, "casa" (equivalente a la escritura completa de la letra *bet*). La raíz de "breshit", *rosh*, significa "cabeza". Entonces, la permutación más "natural" de *breshit* se lee: *rosh bait*, "La cabeza de la casa". Una permutación de las letras de la palabra *rosh* es *osher*, "bienaventuranza". Cuando el *tzadik* conduce a Dios, la "Cabeza", a Su Casa, se convierte en una casa de verdadera y eterna felicidad.

El descender de la "Cabeza" para morar en Su "Casa" abajo, en verdadera felicidad, es el secreto de la *brajá*, "bendición", que comienza con la letra *bet*. Nuestros sabios enseñan que la "gran *bet*", inicia la Creación en particular y la Torá como un todo, con el poder de bendecir. Dios bendice Su Creación, la cual creó con el atributo de bondad, el atributo de Abraham, como se explicará en la letra *hei*. Abraham, la primer alma judía, es encomendado con el poder Divino de bendecir, la "gran *bet*" de la Creación, como está dicho: "Y tu serás [aquel que otorga] bendición". Posteriormente, en el tiempo de su circuncisión, se le otorgó la "pequeña *hei*" de la Creación, el poder de atraer hacia abajo y manifestar la bendición Divina de felicidad en los detalles más pequeños de la realidad.

La bendición sacerdotal está compuesta por tres versículos. El número de palabras es sucesivamente 3,5 y 7, con diferencias iguales de dos (*bet*). El número de letras aumenta según el orden: 15, 20, 25, con diferencias iguales de cinco (*hei*). Las palabras representan la conciencia general o amplia, mientras que las letras representan la conciencia particular o pequeña. El poder de bendición "completo" es el de la *bet*, como está dicho: "...Y colmados con la bendición de Dios". El poder de traer abajo la bendición a los pequeños detalles de la realidad es el de la *hei*.

Este servicio de Abraham, y de todos los judíos a partir de él, lleva al cumplimiento de la intención final de la Creación: la realización del poder de bendición de Israel, que el dominio del Rey (la "Cabeza de la Casa"), se extienda para abarcar toda la realidad, y de esta manera brindar verdadera felicidad a todos.

FORMA

Tres vav conectadas, con una abertura a la izquierda, el "lado norte".

Mundos:

- "La maldad empieza por el norte".
- La habilidad del hombre de elegir entre el bien y el mal.
- Los tres atributos de carácter positivo del alma animal, y la inclinación al mal. El lado norte abierto simboliza el atributo de valentía.

Almas:

- El lado norte abierto, simboliza el "temor del cielo".
- "Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo".
- El *Mashiaj* va a cerrar el lado abierto, la integración del libre albedrío y la Omnisciencia.
- Hablar de Torá, revelar la innata chispa del *Mashiaj*.

Divinidad:

- Lados Cerrados - revelación Divina - "Tú" - en la mente, el corazón y la acción.
- Lado Abierto - Ocultamiento divino - "Él" - en el corazón oculto - la oscuridad que está por encima de la luz.

NOMBRE

Casa

Mundos:

- Una casa física.
- La "casa" metafísica de uno - su relación con la realidad.
- La Creación en conjunto es una "casa" en relación con Dios.
- Placer supraconsciente - "Un hombre sin una casa no es un hombre".

Almas:

- El aspecto femenino del alma representado por la casa.
- "La casa del hombre es su esposa".
- El alma como casa de Dios - la hija del sacerdote.
- El poder de embarazo.

Divinidad:

- El deseo de Dios de hacer para Sí Mismo una morada en la realidad inferior.
- La Casa de la Inmanencia y la Casa de la Trascendencia.

NÚMERO

Dos

Mundos:

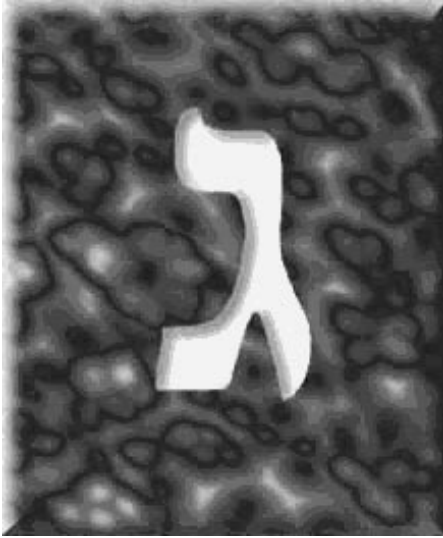
- El comienzo de la pluralidad manifiesta.
- La naturaleza dual de la Creación.
- Complejidad jerárquica.

Almas:

- El alma es descripta como "el segundo del Rey".
- Iosef: el efecto Prisma - la revelación de la mente.
- Mordejai: el efecto Tiempo - la revelación del corazón.

Divinidad:

- El poder Divino del Ser de contener dos opuestos.
- Ocultamiento de la esencia Divina y la revelación de su luz.
- Ocultamiento y revelación de luz a niveles bajos y elevados de conciencia.
- La Torá comienza con una *bet* grande.
- El Nombre *Havaiá* y el Nombre *Elokim*.
- "Los dos camaradas que nunca se separan".

GUIMEL

Recompensa y Castigo

Nuestros Sabios enseñan que la guimel simboliza un rico corriendo detrás de un hombre pobre, la dalet, para darle caridad. La palabra guimel se deriva de la palabra guemul, que en hebreo significa tanto dar una recompensa como un castigo. En la Torá, la recompensa y el castigo tienen el mismo objetivo final, la rectificación del alma para que sea apta para recibir la luz de Dios en su completa expresión.

Recompensa y castigo, implica que el hombre es

libre para elegir entre el bien y el mal. (La enseñanza de la guimel, en lo que se refiere al lado abierto de la bet, del cual nació, es explicada en la letra anterior). El Rambam (Maimónides), en particular, pone mucho hincapié en el libre albedrío, por ser fundamental para la fe judía. De acuerdo con el Rambam, el Mundo Venidero, el tiempo de la recompensa, es un mundo completamente espiritual de almas sin cuerpo. En este punto, el Ramban (Najmánides) no está de acuerdo y sostiene que de momento existe la libertad de elección sólo en nuestro mundo físico, la rectificación definitiva de la realidad, la recompensa del Mundo por Venir, va a ser también en el mundo físico. La cábala y el jasidismo sostienen esta opinión del Ramban.

Esto es lo que insinúa la pierna de la letra guimel, que representa el correr del hombre rico, para brindarle bondad al hombre pobre. Correr, más que cualquier otro acto físico, expresa el poder de voluntad y libre elección (la palabra hebrea de "correr", ratz, se relaciona con la palabra "voluntad", ratzón). Al correr, la pierna está firmemente en contacto con la tierra; a través de un acto de voluntad, el alma afecta directamente la realidad física. La recompensa final, que es la revelación definitiva de la luz Esencia de Dios, será entonces otorgada por derecho propio al alma, justamente en el mismo contexto del de su misión en la vida, el mundo físico.

Dice la Torá: "En este día [en este mundo] para hacerlas [las mitzvot]", de lo que los sabios infieren: "mañana [en el Mundo Venidero] para recibir su recompensa". Sólo "hoy" tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Y de esta manera, de acuerdo con nuestra elección, nosotros mismos definimos la recompensa y el castigo de "mañana". Así como la maldad es un fenómeno finito, así es castigada. No es así con el bien y su recompensa, que son verdaderamente infinitos. La guimel de "hoy" es el secreto de "mejor una hora de tshuvá y buenas acciones en este mundo, que toda la vida del mundo por venir.

FORMA

Una vav con una iud a manera de pie. Una persona en movimiento.

Mundos:

El correr del rico hacia el pobre, lo pleno hacia lo vacío, inherente por naturaleza.

Almas:

- El ir y venir, correr y retornar del alma entre su fuente Divina y su morada física.
- La mano de Yaacob aferrando el talón de Esav.
- La constante progresión del judío.

Divinidad:

La expansión y contracción de la Luz Infinita en el proceso de Creación.

NOMBRE

Camello; puente; destete; benevolencia.

Mundos:

- El peregrinaje del camello (gamal) por el desierto de este mundo.
- El camello simboliza el ángel de la muerte.
- Un puente; las fuerzas conectivas inherentes de la naturaleza.
- La materia primordial y la sabiduría Divina.

Almas:

- El alma alimentada desde su Fuente.
- El proceso de destete, por el cual una persona aprende a ser independiente.

Divinidad:

- La concesión de benevolencia por parte de Dios, y el destete del tzimtzum.
- La obligación de emular a Dios, dando a los demás.

NÚMERO

Tres

Mundos:

- Símbolo numérico de estabilidad y balance.
- Equilibrio entre los tres elementos primarios de la Creación: aire, agua y fuego.

Almas:

- Tres Padres: Abraham, Isaac, y Yaacob.

- Tres divisiones del alma Judía: kohanim (sacerdotes), Leviim (levitas), e Israelitas.
- El segol y el segolta.

Divinidad:

- Tres partes de la Torá: Los Cinco Libros de Moisés, Los Profetas y las Escrituras.
- "Tres vínculos que se unen: Israel, Torá, y Dios".

DALET

Auto anulación

La *dalet*, el hombre pobre, recibe caridad del hombre rico, la *guimel*. La palabra *dalet* significa "puerta". La puerta ocupa el lugar de la abertura de la casa, representada por la *bet*.

En el *Zohar*, *dalet* se lee como "que no tiene nada [d'leit] de sí misma". Esto expresa la propiedad de la más inferior de las emanaciones divinas, la *sefirá* de *maljut*, "reino", que no tiene más luz que la que recibe de las *sefirot* superiores. En el servicio del hombre a Dios, la *dalet* caracteriza "shiflut", "humildad", la conciencia de no poseer nada propio. Junto con la percepción del propio poder de libre albedrío, uno debe ser conciente de que Él nos da el poder de llegar al éxito, y de no pensar, Dios lo prohíba, que los logros y talentos son "mi poder y la fortaleza de mi mano". Toda realización en este mundo, particularmente el cumplimiento de una *mitzvá*, el cumplimiento de la voluntad de Dios, depende de la ayuda Divina.

Esto es especialmente cierto en la lucha del individuo con su inclinación al mal, tanto cuando se manifiesta como una pasión externa, ofreciendo una obstinada resistencia a aceptar el yugo Divino, como a través de la pereza, apatía y similares. Como enseñan nuestros sabios: "Si no fuera por la ayuda de Dios, él [hombre] no hubiera sido capaz de vencerla [a la inclinación al mal]".

El Talmud describe una situación, donde un hombre está cargando un objeto pesado, y otro hombre aparenta ayudarlo poniendo sus manos sobre la carga, con lo que en realidad el primer hombre soporta todo el peso. Podemos denominar al segundo hombre "un ayudante sólo aparente". Así somos nosotros, explica el *Baal Shem Tov*, con relación a Dios. En definitiva, toda nuestra fortaleza viene de lo Alto, el libre albedrío no es más que la expresión de nuestra voluntad de participar, como si fuera, en el acto Divino. Uno meramente pone las manos, sobre la carga transportada exclusivamente por Dios.

"Para Ti, Dios, es la bondad, para que Tú pagues al hombre de acuerdo con sus actos". El *Baal Shem Tov* observa: ¡El justo pago de acuerdo con los propios actos, no es un acto de bondad (*jesed*), sino más bien uno de juicio (*din*)! Él mismo contesta: "de acuerdo con los propios actos", puede ser leído "como si fuera que los actos son suyos". Así, la verdadera bondad de Dios es invertir la recompensa "inmerecida" en una apariencia de "merecimiento", para no avergonzar al que la recibe. El nombre de Dios en este versículo es *Adnut*, cuyas letras en hebreo, en otro orden se leen *diná*, "juicio", que implica el aspecto de juicio por el cual la bondad de Dios (*jesed*) se expresa plenamente. El *Zohar* lee *jesed* como *jas d'leit*, "teniendo compasión [de] la *dalet*," es decir, el que no posee nada propio.

Con respecto a una persona arrogante, dice Dios: "Yo y él no podemos morar juntos". La puerta de la casa de Dios, sólo permite entrar a los humildes de espíritu. La puerta misma, la *dalet*, es la característica de humildad como se explicó anteriormente. La *dalet* es también la letra inicial de la palabra *dirá*, casa, "lugar donde se mora", como en la frase "morada [de Dios] abajo". De esta manera, el significado completo de la *dalet* es la puerta por la que el humilde ingresa a la realización de la morada de Dios en los mundos inferiores.

FORMA

Dos líneas formando un ángulo recto, con una esquina. Un hombre doblado. Tres niveles de *bitul*.

Mundos:

- La esquina: Conciencia del ego.
- *Bitul Haiesh*. Anulación del ego.
- El reconocimiento inconsciente de toda criatura, de que Dios lo recrea continuamente.

Almas:

- La línea vertical: "pararse en plenitud"
- *Bitul Bimtzit*; autoanulación.
- Conciencia colectiva; disposición de sacrificar la propia vida por la del pueblo.

Divinidad:

- La línea horizontal: "postrarse completamente"
- *Bitul Bimtzit Mamash*; sumergirse del alma en su Fuente Divina.
- Las Letras siendo rodeadas por el pergamino blanco.
- Disposición de sacrificar la propia vida por Dios.

NOMBRE

Puerta; hombre pobre; alzar - elevación.

Mundos:

- Puerta - *bitul*, el camino de entrada a la verdad.
- El sirviente que se rehúsa a atravesar la puerta de la verdad.

Almas:

- Humildad verdadera del alma.
- La luna como símbolo del alma.

Divinidad:

- La elevación del alma por Dios en Sí Mismo.
- "Yo te ensalzaré, Dios, porque me has elevado". No pertenecer.

NÚMERO

Cuatro

Mundos:

- Cuatro elementos del mundo físico: fuego, aire, agua y tierra.
- Sólido, líquido, gas, combustión.
- Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno.
- Las cuatro fuerzas físicas: gravedad, electromagnética, fuerte y débil.
- Hombre, animal, vegetal y objetos inanimados.
- Cuatro estaciones del año; Cuatro direcciones.
- Los cuatro mundos: *Atzilut*, *Beriá*, *Ietzirá*, y *Asiá*.

Almas:

- Cuatro matriarcas: Sara, Rebeca, Rajel, y Lea.
- Cuatro esposas de Yaacob: Rajel, Lea, Bilá, y Zilpá.
- Los cuatro hijos y las cuatro copas de vino del Seder de Pesaj
- Las cuatro expresiones (niveles) de redención.
- Cuatro pies del Trono Divino: Abraham, Isaac, Yaacob, y David.
- Padre, madre, hijo, hija: el primer mandamiento de la Torá: "sed fructíferos y multiplicaos".

Divinidad:

- Las cuatro letras del Nombre de Dios.
- Cuatro componentes del texto de la Torá.
- Cuatro niveles básicos de interpretación de la Torá.

HEI

Expresión - Pensamiento, Habla, y Acción

El nombre de la letra *hei* aparece en el versículo:

"Tomen [*hei*] por ustedes mismos, semillas".

"Tomen" (*hei*) expresa la revelación propia en el acto de dar de lo de uno a los demás. Dando a los demás en la forma de auto expresión, es el regalo definitivo del ser. En el secreto de la letra *guimel*, el hombre rico da de sí mismo al pobre en forma de caridad. La forma más elevada de caridad, es cuando el dador se oculta completamente del receptor para no avergonzarlo, como está dicho: "el obsequio encubierto doblega el enojo".

Aquí, en el secreto de la letra *hei*, el regalo mismo es la relación y expresión del ser, bosquejando al receptor en la esencia del dador.

Iosef, el que dice las palabras "tomen para ustedes semillas", corresponde a la *sefirá* de *iesod*, cuya función es expresarse en forma de dar semillas, como está explicado en cábala. Cuando Iosef le dio por primera vez grano a sus hermanos, no lo podían reconocer, como la *dalet* con relación a la *guimel*. En su revelación a sus hermanos (y en consecuencia a todo Egipto), su entrega se volvió como la de la *hei*. En vez de grano, ahora él da semilla.

El alma posee tres medios de expresión, "vestimentas" en la terminología de la cábala y el jasidismo: pensamiento, habla y acción. La vestimenta superior, el pensamiento, es la expresión del propio intelecto interior y las emociones hacia uno mismo. El proceso del intelecto y las emociones al volverse conscientes al pensar, es similar al darse a sí mismo (el esencial dominio inconsciente del alma) a otro (el propio estado de conciencia). Las dos vestimentas inferiores, habla y acción, posibilitan expresarse a los demás.

Las tres líneas con las que se compone la *hei*, corresponden a estas tres vestimentas: la línea superior horizontal, al pensamiento; la línea vertical derecha, al habla; y el pie suelto a la acción.

La línea horizontal simboliza un estado de ecuanimidad. El continuo y llano fluir del pensamiento, es la contemplación de cómo Dios se encuentra por igual en todo lugar y en cada cosa. Con relación al prójimo judío, uno debe entender que cada uno de nosotros, posee un punto interior de bondad, y que todos los judíos son iguales en esencia. Esta comprensión, el plano elevado horizontal de la propia conciencia con relación a otro, configura el "escenario" de las relaciones personales para todo individuo.

El punto de origen de la palabra, la línea vertical derecha de la *hei* está conectada directamente con la línea del pensamiento, y luego desciende para expresar los pensamientos propios, y los sentimientos interiores hacia otros. La raíz de la palabra hablar, en hebreo es *davar*, que significa "liderazgo", como en la expresión "Hay un líder [*dabar*] en una generación, no dos líderes en una generación". Liderazgo implica jerarquía, posiciones relativas de arriba y abajo, y esto es representado por una línea

vertical. El Rey, y del mismo modo todo líder, rige a través de su poder de hablar, como está dicho: "Con la palabra del Rey está Su soberanía".

La separación de la acción, el pie izquierdo desconectado de la *hei*, del pensamiento, que es la línea horizontal superior, refleja una profunda verdad acerca de la naturaleza de la acción. "Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, no obstante el consejo de Dios seguramente se alzarán". El servidor de Dios experimenta la brecha entre sus pensamientos y sus actos. A menudo él es incapaz de llegar a entender sus intenciones interiores; en otros momentos es sorprendido por sucesos inesperados. En ambos casos siente la mano de Dios dirigiendo sus acciones. Esta brecha es la experiencia de la Nada Divina, la fuente de toda Creación, haciendo algo de la nada.

Llegamos ahora a la culminación de la secuencia representada por las tres letras *guimel*, *dalet*, y *hei*, el proceso de dar de uno mismo a otro. El obsequio, representado por el pie, el segmento desprendido de la *hei*, cuando se integra completamente con el receptor, se convierte en su propio poder de acción y entregar de sí mismo a otros. Más todavía, él ahora entiende completamente que en definitiva, el efecto y potencia de sus actos son en verdad la acción de la Providencia Divina.

FORMA

Tres líneas; las dos líneas de la *dalet* juntas con un pie izquierdo suelto

Mundos:

- Tres dimensiones de la realidad física:
 - Ancho - la línea horizontal,
 - Largo - la línea vertical,
 - Profundidad - el pie suelto.
- Hay una dimensión de realidad más allá de la percepción sensorial inicial.
- "Nosotros podemos hacer y entender".

Almas:

- Tres vestimentas ("servidores") del alma:
 - Pensamiento (meditativo o involuntario) - la línea horizontal,
 - Habla (desde el corazón o desde los labios) - línea vertical,
 - Acción - el pie suelto.
- El *beinoni*, quien es dueño de sus "servidores".

Divinidad:

- Tres manifestaciones Divinas:
 - Esencia - la línea horizontal,
 - Luz Trascendente - la línea vertical,
 - Luz Inmanente - el pie suelto.

NOMBRE

Quebrantarse; tomar semilla; contemplar; revelación.

Mundos:

- Ruptura de los recipientes y la resultante pluralidad de la Creación
- El maestro resquebrajando la brillantez de su comprensión por el bien del estudiante.

- La existencia quebrada que resulta en una existencia unificada.

Almas:

- Impregnando la realidad con las almas de Israel.

Divinidad:

- Revelación Divina- "Contemplando" a Dios.
- Revelación definitiva de *Mashiaj*.
- Pequeña *hei*: potencial revelación Divina.

NÚMERO

Cinco

Mundos:

- Símbolo de división.
- Cinco orígenes del habla en la boca.
- Cinco dedos de la mano.
- Cinco planetas visibles en el sistema solar.
- Las cinco vanidades del primer versículo de Eclesiastés.

Almas:

- Cinco niveles del alma.
- Cinco veces "Bendice Dios, mi alma" en los Salmos 103 y 104.
- Cinco voces de alegría de la novia y el novio.

Divinidad:

- Cinco Libros de Moisés.
- Cinco voces en la entrega de la Torá.
- Cinco veces luz en el primer día de la Creación.
- Cinco letras finales.
- Cinco redenciones.

VAV Conexión

En el principio de la Creación, cuando la Luz infinita llenaba toda la realidad, Dios contrajo Su Luz para crear un espacio hueco vacío, como si fuera, que habría de ser el "lugar" necesario para la existencia de los mundos finitos. Hacia este vacío, Dios atrajo una línea individual de luz, figurativamente hablando, de la Fuente Infinita. Este rayo de luz, es el secreto de la letra *vav*. Aunque la línea es singular en apariencia, no obstante tiene dos dimensiones, una fuerza interna y otra externa, las cuales toman parte en el proceso de Creación, y en la interacción continua entre el poder creativo y la realidad creada.

La fuerza externa de la línea, es el poder de diferenciar y separar los varios aspectos de la realidad, estableciendo un orden jerárquico, arriba y abajo en la Creación. La fuerza interna de la línea, es el poder de revelar la ínter inclusión inherente de los distintos aspectos de la realidad, uno en otro, asociándolos juntos en un todo orgánico. Esta propiedad de la letra *vav*, como se usa en hebreo, se conoce como *vav hajibur*, la *vav* de "conexión", que en castellano es "y". La primera *vav* de la Torá -"En el principio Dios creó los cielos y [*vav*] la tierra"-, sirve para asociar espíritu y materia, cielo y tierra, a lo largo de la Creación. Esta *vav*, que aparece en el principio de la sexta palabra de la Torá, es la letra número veintidós del versículo. Ella alude al poder de conectar e interrelacionar los veintidós poderes individuales de la Creación, las veintidós letras del alfabeto hebreo de la *alef* a la *tav*. (La palabra *et* [que aparece antes de las palabras "los" y "la" en este versículo, y se escribe *alef-tav*] es generalmente tomada como que representa todas las letras del alfabeto, desde la *alef* hasta la *tav*. Nuestros sabios interpretan la palabra "*et*" en este versículo, como incluyendo los distintos objetos de la Creación presentes entre el cielo y la tierra).

En hebreo bíblico, la letra *vav* tiene también la función de invertir el tiempo aparente de un verbo, a su opuesto, de pasado a futuro o de futuro a pasado (*vav hahipuj*). La primera aparición en la Torá, de este tipo de *vav*, es la *vav* con la que comienza la palabra número veintidós desde el comienzo de la Creación, "Y Dios dijo... ". Este es el primer dicho explícito de los 10 dichos de la Creación: "Y Dios dijo [el verbo 'dijo' es invertido del tiempo futuro al pasado por la *vav* al principio de la palabra -'Y']: 'Sea la luz' y fue la luz". El fenómeno de la luz quebrando la oscuridad del *tzimtzum*, la contracción primordial, es en sí misma el secreto del tiempo, (el futuro transformándose en luz), que permea el espacio.

En el servicio Divino del judío, el poder de cambiar el pasado desde el futuro, es el secreto de la *tshuvá* ("arrepentimiento" y "retornar a Dios") por amor. A través de la *tshuvá* por temor, las transgresiones intencionales que uno cometió, se vuelven como errores, se endulza en cierta manera la severidad de las transgresiones pasadas, pero no cambian en forma completa. Sin embargo, cuando un judío retorna por amor, sus transgresiones deliberadas se transforman en méritos; de la toma de conciencia de la distancia que nos separa de Dios a causa de nuestras transgresiones, proviene la fuerza motivadora de retornar a Dios con una pasión aún mayor que la de aquel que nunca pecó. Todo judío tiene una parte en el Mundo por Venir, como está dicho, "Y toda tu nación son 'tzadikim', por siempre ellos heredarán la tierra". El poder de *la tshuvá* de convertir completamente lo pasado en bien, es el poder de la *vav* de invertir el pasado en futuro. Esta transformación en si misma requiere, paradójicamente, atraer la luz desde el futuro hacia el pasado.

En el servicio Divino del hombre, traer el futuro hacia el pasado es el secreto de estudiar las enseñanzas internas de la Torá, el aspecto de la Torá que se relaciona con la revelación de la venida del *Mashiaj*. *Rashi* explica el verso del Cantar de los Cantares: "Que me bese con los besos de su boca, porque su amor es mejor que el vino", aludiendo a las dulces enseñanzas que se revelarán en los tiempos del *Mashiaj*. Cuando una persona estudia atentamente los secretos de la Torá, él actúa desde el futuro en el pasado, con el fin de fortalecerse y animarse a retornar en completa *tshuvá* de amor, y de esa manera convertir su pasado en futuro.

FORMA

Una línea vertical.

Un pilar.

Un hombre que se para derecho.

Mundos:

- Los doce pilares de Creación - las doce líneas de un cubo. Las doce tribus.
- Los siete pilares de Creación - las seis direcciones y el tiempo. Los siete pastores.
- Un pilar de creación del futuro. *Mashiaj*.
- Las varas conectoras en el Tabernáculo.

Almas:

- La estatura completa del hombre - pararse sobre la tierra con la cabeza aproximándose al cielo.
- El pueblo judío parándose junto.
- El "Sendero de Oro" en el servicio a Dios.
- El torso con relación a las manos, pies y el brit.

Divinidad:

- El pilar de la Verdad.
- La consistencia del pilar del medio.
- La divinidad penetrando a través del punto medio de toda Creación.

NOMBRE

Un Gancho

Mundos:

- Los ganchos conectores de los pilares en el Tabernáculo - ocultamiento y revelación.
- El eje de simetría y el equilibrio entre simetría y asimetría.

Almas:

- El poder que conecta las almas de Israel.
- Los motivos de desear hacer la Voluntad de Dios, tallados en el corazón de cada judío.
- El eje que conecta las buenas intenciones presentes en cada judío.

Divinidad:

- El nexo conector entre las Leyes dispersas - letras cinceladas de la esencia Divina - de la Torá.
- La fuerza de conexión entre las chispas Divinas esparcidas dentro de la realidad.

NÚMERO

Seis

Mundos:

- Seis Días de la Creación, y sus correspondientes seis fuerzas Divinas activas en la Creación.
- Seis letras de la palabra *breishit*, "En el comienzo".
- Seis *alef* en el primer versículo de la Torá.
- Los Seis milenios que dura el mundo.
- Seis direcciones del mundo físico.

Almas:

- Seis alas (estados de amor y temor en el alma) de los ángeles en llamas (*serafim*).
- "Dar verdad a Yaacob".

Divinidad:

- Seis ordenes de la *Mishná*.
- Las seis "alas" del "Maguen David".
- Seis codos - las dimensiones de las Tablas recibidas por Moisés en el Monte Sinai.

ZAIN

La Mujer Virtuosa

El *Maguid de Mezritch*, el sucesor del *Baal Shem Tov*, enseña que el versículo "Una mujer virtuosa es la corona de su esposo" alude a la forma de la letra *zain*. La letra previa, la *vav*, representa el *or iashar* ("luz directa") de Dios que desciende al mundo. La *zain*, cuya forma es similar a la *vav*, pero con una corona en la parte superior, refleja el *or iashar* de la *vav* como *or jozer* ("luz que vuelve"). *Or jozer* asciende con tan tremenda fuerza, que llega a un estado de conciencia más elevado que el del punto original revelado del *or iashar*. Al llegar al reino supraconsciente preliminar de *keter* (la "corona"), se amplía la percepción tanto a izquierda como a derecha. En verdad, "No hay izquierda en El Anciano [el nivel de *keter*], todo es derecha". Esto significa que el temor a Dios (izquierda) es indistinguible, a este nivel preliminar del nivel supraconsciente, de la otra manifestación más elevada: el amor a Dios (derecha), en cuanto a su naturaleza de aferrarse a Dios.

La experiencia de *or jozer*, subsiguiente a la consumación del proceso creativo inherente en *or iashar*, la creación del hombre en el sexto día, es el secreto del séptimo día de la Creación, el *Shabat*. La "Reina" *Shabat*, que en general significa mujer con relación al hombre, "la mujer virtuosa, es la corona de su esposo", tiene el poder de revelar en su marido su propia corona supraconsciente, la experiencia del sereno placer y la sublime voluntad innata en el día de *Shabat*.

"¿Quién es una buena (literalmente "kosher") mujer? Aquella que hace la voluntad de su marido." El *jasidismo* explica que la palabra "hace", también significa "rectifica", como está dicho al finalizar el relato de la Creación, (el sello del séptimo día, *Shabat*): "el que Dios creó para hacer", "hacer" en el sentido de "rectificar" (esto implica que Dios nos dió la tarea de finalizar la rectificación de Su Creación), como explican los sabios. Así la "mujer kosher" es aquella que rectifica el deseo de su marido, elevándolo a este a nuevas percepciones de la esfera supraconsciente interior del alma.

FORMA

Una "vav" cuya cabeza se extiende en ambas direcciones y por eso aparenta una corona. El cetro de un rey.

Mundos:

- Autoridad manifestada en el mundo.
- Selección "natural".

Almas:

- "Una mujer virtuosa, es la corona de su marido". Sara: la experiencia del alma del Shabat y la cábala.
- La elección del Pueblo Judío.

Divinidad:

- *Shabat*, cábala.
- Expansión de la luz que vuelve, en su cima, a la izquierda - temor, y a su derecha - amor.
- Volverse un recipiente para la bendición y santidad de Dios.

NOMBRE

Arma - espada; ornamento o corona; especies - género; sostener.

Mundos:

- Arma, una espada.
- Conflicto como una propiedad inherente de la naturaleza física.

Almas:

- Especie o género; la unión de marido y mujer.
- El ser humano es la corona que ornamenta la Creación.
- Las tres coronas de Dios, dos de las cuales se las dio a Sus hijos.

Divinidad:

- Dios manteniendo el mundo.

NUMERO

Siete - "Todos los séptimos son queridos"

Mundos:

- Máxima compactación.
- El séptimo día de la Creación - Shabat.
- Siete semanas de cuenta del *Omer*.
- Siete meses consecutivos en los que caen las tres Festividades.
- El año sabático; el año de jubileo, después de 7 veces 7 años.
- El séptimo milenio.
- Los siete frutos de Israel; Siete mares; Siete cielos.
- Siete cámaras del Paraíso.

Almas:

- Siete lámparas de la menorá; siete categorías de almas judías.
- Siete pastores de Israel: Abraham, Isaac, Yaacob, Moisés, Aarón, David y Salomón.
- Siete vueltas, siete bendiciones y siete días de celebración del novio y la novia.
- Siete *mitzvot* rabínicas.

Divinidad:

- Siete "ojos" de Dios vigilan por sobre toda la Creación.

- Siete *sefirot* inferiores.
- *Tishrei*, el séptimo mes,
- *Rosh HaShaná* y *Iom Kipur*, la revelación de la Divina Providencia,
- Las siete nubes de gloria de *Sucot*,
- *Simjat Torá* - Siete *Hakafot*.

JET

La Dinámica de la Vida, Correr y Retornar

"Jet" es la letra de la vida (*jaim*, de la raíz *jaiá*, cuya letra más importante es *jet*). Hemos explicado en *jasidismo*, que hay dos niveles de vida, "vida esencial" y "vida que vitaliza". Dios en sí mismo, como si fuera, está en el estado de "Vida Esencial". Su poder creativo, que permea continuamente toda la realidad es "vida que vitaliza". También en el alma judía: la esencia de su raíz, por ser una con Dios, posee el estado de "vida esencial". Por el otro lado, el reflejo de la luz del alma que brilla abajo para dar vida al cuerpo, se experimenta físicamente a nivel de "vida que vitaliza". Este segundo nivel, que es la vida como la conocemos en general, se manifiesta como una pulsación, el secreto de "correr y retornar", "*ratz vshuv*".

De acuerdo con el *Aríz"l"*, la letra *jet* está construida combinando las dos letras previas, *vav* y *zain*, con una fina línea a modo de puente, conocida como el *jatoteret* ("joroba"). La nueva luz que aparece con la unión de la *vav -or iashar-* y la *zain -or jozer-* es el secreto de "rondar" o "sobrevolar", a la manera de "tocar sin tocar". La imagen de "sobrevolar" aparece en el mismo comienzo de la Creación: "Y el espíritu de Dios sobrevuela por sobre las aguas". La palabra "sobrevuela" (*merajefet*) es la palabra número ochenta en la Torá. Es la primera palabra en la Torá que es numéricamente múltiplo de veintiséis, el valor del nombre *Havaíá* (*merajefet* = 728 = 26 veces 28). Veintiocho es el valor numérico de *coaj*, "poder". Así, el secreto último implicado en el valor numérico de la palabra "sobrevolar", es "el poder de Dios". En cábala, esta palabra es en particular, el secreto del poder Divino de redimir las 288 chispas caídas, que "murieron" en el proceso de "ruptura de los recipientes" (*merajefet* es una permutación de *met rapaj*, "288 han muerto"). Los sabios nos enseñan, que el "espíritu de Dios", se refiere aquí de hecho al alma del *Mashiaj* (que se permuta en *shem jai*, "el nombre viviente").

"Sobrevolando" está simbolizado en la Torá "como un águila que levanta su nido y sobrevuela sobre su cría", como fue enseñado por el *Maguid de Mezritch*. Para no aplastar al nido y su cría, el águila sobrevuela sobre el nido mientras alimenta a sus pichones "tocando pero sin tocar". El águila aquí es una metáfora de Dios en relación con Sus hijos, Israel en particular y toda la Creación en general. Si Dios quisiera revelar completamente Su Absoluta Presencia o retirar Su poder de re-creación continua, el mundo cesaría de existir instantáneamente.

De esta manera, "sobrevolando" sobre la realidad de la Creación, Dios continuamente la nutre y sostiene, mientras que a la vez brinda a cada criatura, o en la terminología de la cábala, a cada recipiente, la habilidad de crecer y desarrollarse "independientemente". La letra *jet* entonces, sugiere el delicado balance entre la revelación de la Presencia de Dios,

(la *vav* de la *jet*) y el ocultamiento de Su poder creativo frente a Su Creación (la *zain* de la *jet*).

Este estado de "sobrevuelo", "tocando sin tocar", es el principio del fenómeno de "vida que vitaliza". Además, "tocando sin tocar" desde Arriba, refleja en sí un "correr y retornar", en la pulsación interna de toda criatura viviente. "Y las criaturas vivientes [*jaiot*] corren y retornan como la aparición de un relámpago". No leas *jaiot* ("criaturas vivientes") sino *jaiut*, ("fuerza vital").

La *jatoteret*, esa delgada línea sublime que conecta los dos componentes o facetas de la "vida que vitaliza", es un tema en sí misma. Está insinuada en: "Aquel que vive en la cima del mundo", que es Dios, "la Vida Esencial". En verdad, paradójicamente Su Esencia llena y sostiene toda la realidad creada, mientras simultáneamente "sobrevuela" por sobre el nivel de "sobrevolar" en sí mismo, insondable y por encima de toda percepción humana.

FORMA

Una *vav* a la derecha, una *zain* a la izquierda, con un puente delgado y encorvado (*jatoteret*) conectándolos por arriba.

Mundos:

- Un portal: el poder de entrar a un nivel de energía superior y salir de allí.
- La ascensión de todos los mundos en *Shabat* y su subsiguiente descenso después de *Shabat*.
- (En el nivel de Almas: el poder de entrar a los misterios de la propia alma y luego volver a la conciencia mundana).
- (En el nivel de Divinidad: el poder de entrar a los misterios de la Torá, y luego retornar a la conciencia de las tareas propias en la tierra).

Almas:

- La unión de tres socios: el padre (*vav*), la madre (*zain*), y Dios (*jatoteret*, *jupá*).
- La danza matrimonial.

Divinidad:

- "Dios vive en la cima del mundo" - el *jatoteret*.
- Dios "sobrevolando" sobre la Creación.
- La unión de la inmanencia y la trascendencia de Dios, y el Pueblo Judío.

NOMBRE

Temor; Vida - cuya expresión completa es el amor.

Mundos:

- Amar a Dios con el propio cuerpo físico.
- Fuerza vital del cuerpo.

Almas:

- Amar a Dios con la propia alma.
- Fuerza vital del alma.
- El latido del corazón del *tzadik*.

Divinidad:

- Unidad esencial con Dios.

- Fuerza vital de la vida misma.
- Resurrección de la muerte.

NÚMERO

Ocho

Mundos:

- Ocho vértices del cubo.
- Pluralidad tridimensional.
- "Dios es uno en los siete cielos y la tierra".

Almas:

- El octavo día - el día de la circuncisión.
- Los ocho días de Janucá - "La vela de Dios en el alma del hombre".
- La circuncisión del prepucio de los labios en (*Zot*) *Janucá*.
- La circuncisión del prepucio de los oídos en el octavo día de *Sucot*.
- La circuncisión del prepucio del corazón en *Iom Kipur*, el octavo día de aislamiento del Sumo Sacerdote.

Divinidad:

- Un portal hacia el infinito.
- Luz trascendente de Dios.
- Origen del alma judía y su descenso a través de los siete cielos hasta la tierra.

TET

Introversión - El Bien Oculto

La *tet* es la letra inicial de la palabra *tov*, "bueno". La forma de la *tet* es "invertida", simbolizando el bien escondido, invertido - como está expresado en el Zohar: "su bien está oculto dentro de él". La forma de la letra *jet* simboliza la unión de la novia y el novio, consumada en la concepción. El secreto de la *tet* (que equivale numéricamente a nueve, los nueve meses del embarazo), es el poder de la madre de llevar su bien interior y oculto (el feto), durante el periodo de embarazo.

El embarazo es el poder de llevar lo potencial a lo real. La revelación de una energía nueva y actual como la revelación del nacimiento, es el secreto de la letra siguiente del *alef-bet*, la *iud*. Ella revela el punto de la "Vida Esencial", el secreto de la concepción en la letra *jet*, preñada y cargada por la *tet*.

De los ocho sinónimos de "belleza" en hebreo, *tov* - "bueno" - alude al más íntimo, inverso y "modesto" estado de belleza. Este nivel de belleza, está personificado en la Torá por Rivka y Bat Sheva, quienes son descritas como "muy bellas [buenas] de apariencia".

En el comienzo de la Creación, la aparición de la luz es denominada "buena" a los ojos de Dios: "Y Dios vió que la luz era buena". Nuestros sabios interpretan esto como: "bueno para que esté oculto, para dárselo a los *tzadikim* en la Tiempo Venidero". "¿Y donde Él la ocultó? En la Torá, como está dicho: 'no hay otro bien que la Torá'".

El *Baal Shem Tov* enseña que el "Tiempo Venidero" se refiere también a cada generación. Cada alma de Israel es un potencial *tzadik* (como está dicho: "y tu pueblo son todos *tzadikim*"), en conexión con la luz buena oculta en la Torá. Cuanto más uno realiza su potencial de ser un *tzadik*, más bondad él revela del "útero" de la Torá.

En el primer versículo de la Torá: "En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra", las letras iniciales de "los cielos y la tierra", son las letras del "Nombre oculto" de Dios en la Creación, (*alef-hei-vav-hei*), de acuerdo con la cabalá. El valor numérico de este nombre es diecisiete, el mismo que el de la palabra *tov*, "bueno". La palabra *tzadik* equivale a 12 veces 17 = 204, el valor total de las doce permutaciones de las cuatro letras del Nombre oculto. Los *Tzadikim*, que son llamados "bien", poseen el poder del Nombre oculto (derivado de "los cielos y la tierra"), la bondad oculta necesaria para unir los cielos y la tierra, y de esta manera revelar la luz interior y el propósito de la Creación. Así como la *alef* tiene el poder de conllevar opuestos, (el poder del firmamento de asociar las aguas superiores e inferiores), la *tet* posee el poder de unir los mundos de arriba y abajo, "cielos y tierra". El *jasidismo* explica que en el servicio del alma, este poder se manifiesta en el

hombre cuando asume el estado de estar "en el mundo pero fuera del mundo" simultáneamente. Estar "en el mundo" significa estar completamente conciente de la realidad mundana, para rectificarla. Estar "fuera del mundo", significa estar completamente conciente de que en verdad "no hay otro fuera de Él".

Encontramos otra conexión entre luz y bien, en la historia del nacimiento de Moisés: "Y ella [Jojeved, la madre de Moisés] vio que él era bueno". *Rashi* cita al *Midrash*, el cual explica que en el nacimiento de Moisés, una gran luz llenó el cuarto. De acuerdo con la *Masorá* (tradicción) antigua, la tet en la palabra tov ("bueno") de este versículo es más grande. Esto da idea del Absoluto Bien Divino confiado a Moisés, cuya misión en la vida fue cumplir la promesa de la redención de Egipto y la revelación de la Torá en el Sinaí. El exilio de Egipto es comparado a un útero, en el que Israel estuvo en estado de preñez latente por el lapso de doscientos diez años. En el Sinaí, se unieron cielo y tierra, como se discutió en la letra *alef*.

De esta manera, la enseñanza global de la *tet* es que, por intermedio del servicio del alma, toda la realidad se "preña" con la bondad y belleza Infinita de Dios, y de esta manera brinda paz y armonía a los "cielos y la tierra".

FORMA

Un recipiente con un borde invertido; la *sefirá* de *iesod*; paz.

Mundos:

- Forma oculta en la materia.
- Potencial oculto en lo real.
- Paz entre los elementos de la Creación.
- Paz entre el agua y el fuego en el cielo: "Aquel que hace paz en las alturas".

Almas:

- El alma oculta en el cuerpo.
- Paz entre las almas de Israel.
- El útero externo: el mundo impuro; el útero interno: la aspiración pura del alma.

Divinidad:

- Dios oculto dentro de Su Creación.
- La revelación futura de la paz universal.
- La presencia de Dios impregnada (preñada) en el mundo.

NOMBRE

Inclinación; bastón - serpiente; abajo; cama.

Mundos:

- La serpiente en el Jardín del Edén; el hígado; patrones innatos de comportamiento.
- Bajas inclinaciones mundanas.
- La tendencia a mentir.

Almas:

- El poder de juzgar correctamente.
- El poder de imaginar correctamente.

- Las doce tribus de Israel.
- Los doce sentidos.

Divinidad:

- La pechera del Sumo Sacerdote.
- La cama - unidad del hombre y su esposa en la presencia de Dios.
- La tonada de la Torá.

NUMERO

Nueve

Mundos:

- Nueve materiales físicos que forman recipientes que contraen impureza.
- Nueve niveles de paz.
- Nueve torrentes de bendición de las *sefirot* en *maljut*.

Almas:

- Los nueve meses de embarazo.
- Los nueve mandamientos positivos en las leyes de Fundamento y Carácter.

Divinidad:

- El símbolo numérico de la verdad y la eternidad.
- Nueve bendiciones de *Musaf* en *Rosh HaShaná*.
- Nueve sonidos del shofar.
- Vida eterna.

IUD

El Punto Infinito

La letra *iud*, un pequeño punto suspendido, revela la chispa de bondad esencial escondida en la letra *tet*. A continuación del *tzimtzum* inicial (la contracción de la Infinita Luz de Dios para hacer "lugar" a la Creación), quedó dentro del espacio vacío un punto potencial e individual o "impresión". El secreto de este punto es el poder del Infinito de contener el fenómeno finito dentro del Sí Mismo, y expresarlo en la realidad externa aparente. Una manifestación finita comienza de un punto de dimensión cero, luego se desarrolla en una línea unidimensional y una superficie bidimensional. Esto está insinuado en la escritura completa de la letra *iud* (*iud-vav-dalet*): "punto" (*iud*), "línea" (*vav*), "superficie" (*dalet*). Estas tres etapas corresponden en cábala a: "punto" (*necudá*), "espectro" (*sefirá*), "figura" (*partzuf*). El punto inicial, el poder esencial de la letra *iud*, es el "pequeño que contiene mucho". "Mucho" se refiere al simple Infinito de Dios, escondido dentro del punto inicial de revelación, que se refleja como el potencial Infinito que tiene el punto, de desarrollarse y expresarse en todo el múltiple fenómeno finito de tiempo y espacio.

Antes del *tzimtzum*, el poder de limitación estaba oculto, latente dentro de la Infinita Esencia de Dios. A continuación del *tzimtzum*, se reveló este poder de limitación, y paradójicamente la Esencia Infinita de Dios, que originalmente "encubría" el poder de limitación, se volvió ahora El mismo oculto (no de verdad, sino desde nuestra limitada perspectiva humana) dentro del punto de la luz contraída.

Desde el interior de este punto de limitación, es revelado el secreto de las diez *sefirot*, los canales Divinos de luz, a través de los cuales Dios trae continuamente Su mundo a la existencia. Diez, el valor numérico de *iud*, es también el número de mandamientos (literalmente "declaraciones") revelados por Dios a Su Pueblo Israel en Sinaí. Todos los mandamientos, y de hecho cada letra de la Torá, tienen el poder de lo "pequeño que contiene mucho"; cada uno es un canal para la revelación de la Luz Infinita de Dios en la realidad finita.

FORMA

Un punto con "forma": una corona arriba y un "sendero" debajo.
La más pequeña de las letras; La única letra suspendida en el aire.

Mundos:

- El "sendero" de la *iud*; El punto inicial de espacio y tiempo.
- Sabiduría natural: "La sabiduría de Salomón".
- Dirección y propósito: la conciencia del momento presente.

Almas:

- El "cuerpo" de la *iud*; El punto acuñado.
- "La sabiduría de Dios" como se manifiesta en el juicio de Salomón.
- El poder de autonulificación.

Divinidad:

- La corona superior de la *iud*; El punto no acuñado.
- "La sabiduría de Dios" inspirando y dirigiendo el genio de Salomón.
- Omnipresencia revelada; El principio y el final de cada letra (en cuanto a su forma).

NOMBRE

Mano; empujar.

Mundos:

- El secreto del espacio; Empujar - el principio de acción y reacción.
- La naturaleza ondulatoria de la radiación.

Almas:

- Inteligencia; Amistad.
- Reconocimiento, agradecer - dar lugar a otros; Empatía.

Divinidad:

- Las "manos" de Dios - La Voluntad Divina y la habilidad de sostener la Creación.
- Caridad, física y espiritual.
- "Batiendo las Manos de Dios": identificado con almas arquetípicas y el servicio al templo.
- El pensamiento de Dios - el origen del alma judía.

NÚMERO

Diez; "El décimo será sagrado"; la naturaleza decimal de la realidad.

Mundos:

- Diez acepciones Divinas con las que se creó el mundo.
- Diez cosas creadas en el primer día.
- Diez cosas creadas en el crepúsculo del primer viernes.
- Diez generaciones desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta Abraham.
- Diez reyes rigiendo el mundo entero; Diez naciones entregadas a Abraham.
- Diez animales puros; Diez categorías de magia prohibida.
- Diez batallas de Josué; Diez miembros esenciales del cuerpo.

Almas:

- Las *sefirot* - Poderes Espirituales; Diez categorías de las almas de Israel.
- Diez pruebas de Abraham; Un *minian* de diez hombres.
- Diez sinónimos para la palabra plegaria; Diez sinónimos para canción.

- Diez canciones cardinales cantadas a través de la historia.
- Diez mártires de Israel; Diez funciones espirituales del corazón.

Divinidad:

- Diez Mandamientos; Diez plagas.
- Diez milagros en el Templo Sagrado; Diez días de arrepentimiento.
- *Iom Kipur* - el décimo día; El Nombre Divino diez veces en *Iom Kipur*.
- Diez nombres de *Ruaj HaKodesh*; Diez fueron llamados "el hombre de Dios".
- Diez versos de Reinado, de Remembranza y al tocar el *Shofar*.
- Diez sinónimos de *teshuvá*.

Resumen

• Sumario de los diez significados del Alef-Bet	
• Alef	• Lamed
• Bet	• Mem
• Guimel	• Nun
• Dalet	• Samaj
• Hei	• Ain
• Vav	• Pei
• Zain	• Tzadik
• Jet	• Kuf
• Tet	• Reish
• Iud	• Shin
• Caf	• Tav

Los diez significados del Alef- Bet

Sumario de los diez Significados del Alef - Bet

1. Concepto.

El principio conceptual subyacente asociado con la letra.

2. Significado.

El significado literal del nombre de la letra.

3. Figura.

La asociación visual primaria relacionada con la figura de la letra.

4. Número.

El valor numérico de la letra, calculado según la guematria.

Correspondencias básicas en las tres dimensiones de:

5. Espacio.

Los elementos, físicos, los cuerpos celestes y los signos zodiacales.

6. Tiempo.

Las estaciones, los días de la semana y los meses del año.

7. Alma.

Los miembros y órganos del cuerpo humano, responsables de mediar las experiencias que se relacionan con el ser.

Asociaciones:

8. Cualidad, facultad o sentido.

Expresiones específicas de la experiencia de vida, innatas o adquiridas, controladas por los miembros y órganos del alma mencionados arriba.

9. Arquetipo.

Figuras arquetípicas de la historia de Israel.

10. Canal.

Los canales horizontal, vertical y diagonal, que conectan las diez *Sefirot*.

Las Letras Hebreas

Los diez significados del Alef- Bet

Alef

Concepto: Paradoja, el sello Divino en la existencia del hombre.

Significado: el buey; mil; enseñar; el campeón.

Figura: Dos tendencias opuestas (la *iud* y la inferior) unidas por una fuerza mediadora (la *vav*).

Número: 1.

Espacio: La atmósfera entre el cielo y la tierra.

Tiempo: La estación intermedia entre el invierno y el verano, cuando la tierra es saciada con lluvias.

Alma: La parte superior del torso, en particular el pecho y el sistema respiratorio.

Cualidad: Gran compasión.

Arquetipo: La máxima manifestación del alma de *Mashiaj*.

Canal: Desde *josed* hasta *gvurá*.

Bet

Concepto: El propósito de la Creación: una morada para Dios en los mundos inferiores

Significado: Una casa.

Figura: Un cerco de tres lados, abierto hacia la izquierda, "el lado norte".

Número: 2

Espacio: La luna.

Tiempo: Domingo.

Alma: El ojo derecho

Cualidad: Sabiduría

Arquetipo: Abraham

Canal: De *jojmá* a *jessed*.

Guimel

Concepto: La búsqueda del castigo y la recompensa, dentro de este mundo físico.

Significado: Un camello, un puente, el destete, la benevolencia.

Figura: Un cuerpo (la *vav*) caminando (la *iud* adherida a modo de pie).

Número: 3

Espacio: Marte

Tiempo: Lunes

Alma: El oído derecho

Cualidad: Salud

Arquetipo: Isaac

Canal: De *Biná* a *Gvurá*

Dalet

Concepto: La auto anulación, prestando atención a todo aumento de la propia orientación existencial.

Significado: Una puerta, un hombre pobre, elevarse.

Figura: El alma erguida (la *vav* vertical), adherida a su fuente Divina (la *vav* horizontal que sobrevuela encima).

Número: 4

Espacio: El sol

Tiempo: Martes

Alma: La fosa nasal derecha.

Cualidad: Progenie.

Arquetipo: Iaacov

Canal: De *keter* a *tiferet*

Hei

Concepto: Capacidad de auto expresión a través del pensamiento, el habla y la acción.

Significado: Quebrarse, tomar semilla, contemplación.

Figura: Las tres "ventanas" dimensionales de la conciencia, compuesta de un eje vertical y otro horizontal (la *dalet*), con un punto suelto (la *iud*) que alude a la tercera coordenada de profundidad.

Número: 5

Espacio: la cabra (Aries).

Tiempo: Nisan.

Alma: El pie derecho.

Cualidad: El habla.

Arquetipo: Iehuda.

Canal: De *keter* a *jojmá*.

Vav

Concepto: El poder de conectar e interrelacionar todos los elementos de la Creación.

Significado: Un gancho.

Figura: Una columna erguida.

Número: 6

Espacio: El Buey (Tauro).

Tiempo: Iar.

Alma: El Riñón derecho.

Cualidad: Contemplación.

Arquetipo: Isasjar.

Canal: De *keter* a *biná*.

Zain

Concepto: El poder del *or jozer* (La luz Divina que es reflejada hacia arriba desde la Creación).

Significado: Un arma, una corona, especies, nutrir.

Figura: Una *vav* con una corona.

Número: 7

Espacio: Los gemelos (Géminis).

Tiempo: Sivan.

Alma: El Pie izquierdo.

Cualidad: Movimiento.

Arquetipo: Zebulun.

Canal: De *jojmá* a *gvurá*.

Jet

Concepto: La dialéctica de "correr y volver" entre la absoluta unidad de Dios, y la aparente pluralidad de la Creación.

Significado: Temor, fuerza vital.

Figura: Las fuerzas opuestas de la *vav* y la *zain* unidas en lo alto por un arco.

Número: 8

Espacio: El cangrejo (Cáncer).

Tiempo: Tamuz.

Alma: La mano derecha.

Cualidad: La vista.

Arquetipo: Reuven.

Canal: De *josed* a *tiferet*.

Tet

Concepto: La "inversión" u ocultamiento de la benevolencia de Dios en este mundo.

Significado: Una inclinación, un bastón, debajo, una cama.

Figura: Un recipiente con el asa invertida, un saco de agua.

Número: 9

Espacio: El león (Leo).

Tiempo: Av.

Alma: El riñón izquierdo.

Cualidad: Oído.

Arquetipo: Shimon.

Canal: De *jojmá* a *tiferet*

Iud

Concepto: La concentración del infinito dentro de lo finito.

Significado: Una mano, crear.

Figura: Un punto suspendido, con una espina que se proyecta hacia arriba, y un apéndice que se arrastra hacia abajo.

Número: 10

Espacio: La virgen (Virgo).

Tiempo: Elul.

Alma: El brazo izquierdo.

Cualidad: Acción.

Arquetipo: Gad.

Canal: De *tiferet* a *netzaj*.

Caf

Concepto: La habilidad de realizar el potencial propio.

Significado: La palma de la mano, una nube, esconder.

Figura: Un cerco de tres lados, semejando la parte superior de la cabeza vista de lado. La caf final: La misma figura, con su base que desciende en forma vertical.

Número: 20

Espacio: Venus.

Tiempo: Miércoles.

Alma: Ojo izquierdo.

Cualidad: Vida (buena salud).

Arquetipo: Moisés.

Canal: De *jesed* a *netzaj*.

Lamed

Concepto: El anhelo del corazón de internalizar el conocimiento.

Significado: Aprender, Enseñar.

Figura: Una *vav* que semeja una torre encaramada sobre la *caf*.

Número: 30

Espacio: La balanza (Libra).

Tiempo: Tishrei.

Alma: Vesícula biliar.

Cualidad: Contacto físico, intimidad.

Arquetipo: Efraím.

Canal: De *hod* a *iesod*.

Mem

Concepto: El brotar de la sabiduría desde el manantial del subconsciente.

Significado: Agua, defecto.

Figura: Un reservorio con una minúscula abertura en su lado inferior izquierdo. La mem final: un reservorio completamente cerrado.

Número: 40

Espacio: La Tierra.

Tiempo: El Invierno.

Alma: La parte inferior del torso, específicamente el abdomen.

Cualidad: El amor que se expresa como agua.

Arquetipo: Mashiaj Ben David.

Canal: De *netzaj* a *hod*.

Nun

Concepto: El descenso desde el inconsciente hasta la autoconciencia.

Significado: Un pez, el reino, el heredero real.

Figura: Un ángulo oblicuo (el sirviente que se inclina), con una corona en el cenit. La *nun* final: la misma figura con su base que desciende en forma vertical.

Número: 50

Espacio: El escorpión (Escorpio).

Tiempo: Jeshvan.

Alma: Los Intestinos.

Cualidad: El olfato.

Arquetipo: Menashe.

Canal: De *netzaj* a *iesod*.

Samaj

Concepto: La naturaleza cíclica de la experiencia, y la ecuanimidad que eso brinda.

Significado: Patrocinar, sostener, confiar, orden, forma gramatical.

Figura: Un círculo completo o anillo.

Número: 60

Espacio: El Arco (Sagitario).

Tiempo: Kislev.

Alma: Parte inferior del estómago.

Cualidad: Dormir.

Arquetipo: Benjamín.

Canal: De *tiferet* a *hod*.

Ain

Concepto: La constante providencia de Dios hacia todos los elementos de la Creación.

Significado: Un ojo, el color, un manantial, oveja en arameo.

Figura: Una *nun* abierta por la fuerza (el sirviente doblgado), con una *vav* (el fluir Divino) insertado en el medio

Número: 70

Espacio: El cabrito (Capricornio).

Tiempo: Tevet.

Alma: El hígado.

Cualidad: La ira.

Arquetipo: Dan.

Canal: De *biná* a *tiferet*.

Pei

Concepto: La comunicación oral del conocimiento.

Significado: Una boca, aquí.

Figura: Una cabeza de perfil, con su boca abierta y un diente superior invertido.

Número: 80

Espacio: Mercurio.

Tiempo: Jueves.

Alma: Oído izquierdo.

Cualidad: Autoridad.

Arquetipo: Aaron.

Canal: De *gvurá* a *hod*.

Tzadik

Concepto: La fe de los justos.

Significado: Un justo, un lado, cazar, caos en arameo.

Figura: Una *iud* (la vitalidad de la sabiduría), insertada en la parte antero superior de una *nun* doblada (el sirviente doblado). La *tzadik* final: La misma figura, con su base que desciende en forma vertical.

Número: 90

Espacio: El cántaro (acuario)

Tiempo: Shvat.

Alma: El estómago superior.

Cualidad: El gusto.

Arquetipo: Asher.

Canal: De *gvurá* a *tiferet*

Cuf

Concepto: La paradoja de la santidad: la expropiación de la trascendente fuerza vital Divina, por parte del reino de lo material.

Significado: Un burro, rodear, tocar, fuerza, el ojo de una aguja en arameo.

Figura: Una *reish* que sobrevuela (trascendencia Divina) suspendida sobre una *zain* que desciende (las chispas de divinidad que cayeron).

Número: 100

Espacio: Pez (Piscis).

Tiempo: Adar.

Alma: El bazo.

Cualidad: La risa.

Arquetipo: Naftalí.

Canal: de *biná* a *jessed*.

Reish

Concepto: La habilidad de empezar el proceso de rectificar el yesh (el milagro físico) de la Creación.

Significado: Cabeza o comienzo, pobre hombre.

Figura: La parte de atrás de la cabeza vista de perfil.

Número: 200.

Espacio: Saturno.

Tiempo: Viernes.

Alma: El orificio nasal izquierdo.

Cualidad: La serenidad.

Arquetipo: Joseph.

Canal: De *tiferet* a *yesod*.

Shin

Concepto: El misterio del parpadeo de la llama-como la mutabilidad de todas las cosas emanadas de una eterna e invariable Fuente.

Significado: Un diente; un año; el cambio; la escarlata; la serenidad para dormir; para enseñar; dos; de repente; viejo; virrey.

Figura: Tres vavs que suben simétricamente como las llamas de un solo punto bajo.

Número: 300.

Espacio: El cielo.

Tiempo: Verano.

Alma: La cabeza.

Cualidad: El amor expresado como el fuego.

Arquetipo: Mashiaj Ben Yosef.

Canal: De *jojmá* al *biná*.

Tav

Concepto: La impresión que la fe en la omnipresencia de D-os hace que uno experimente de realidad de manera súper consciente.

Significado: Una señal; una impresión; un código; más (en el arameo).

Figura: Una dalet que deja una impresión en la corona de una nun.

Número: 400.

Espacio: Júpiter.

Tiempo: El Shabat.

Alma: La boca.

Cualidad: La gracia.

Arquetipo: David.

Canal: De yesod a maljut.

AIN

Providencia Divina

"Ella [la tierra de Israel] es la tierra que Dios tu Dios pretende; los ojos de Dios tu Dios están siempre [mirando] en ella, desde el principio del año hasta el fin del año".

El ciclo anual, desde el principio al final ("el final incluido en el principio"), alude al "ciclo infinito", el secreto de la letra *samaj*, como se explicó antes. La Providencia Divina, los "ojos" de Dios controlando el ciclo, es el secreto de la letra siguiente *ain*, que significa "ojo". Aunque la revelación primordial de la Providencia sobrenatural es en la Tierra de Israel, se le ordena al judío en exilio crear algo de la santidad existente en cada uno, en cada una de las escalas de la diáspora, reconociendo las Providencia Divina donde quiera que esté.

Al entrar a la Tierra de Israel, la segunda ciudad a ser conquistada por Ieoshúa fue *Ai*, que se escribe *ain-iud*, forma abreviada de la *ain* (*ain-iud-nun*, donde la *nun* cae) "el Ojo".

Jericó, la primera ciudad a ser conquistada, viene de la palabra hebrea *reaj*, el sentido del olfato. En el *jasidismo* se enseñó que el origen de este sentido es en *keter*, la sensibilidad supraconsciente que dirige la motivación del Deseo o Voluntad. La palabra hebrea para la "tierra", *eretz*, deriva de la palabra *ratzón*, "deseo", como enseñan nuestros sabios:

"¿Porqué es llamada *eretz*? Porque desea hacer la Voluntad de su Creador". La vista es el primer sentido consciente, correspondiente a la *sefirá* de *jojmá*, "sabiduría".

En la conquista de Jericó, Ajan - relacionado a la palabra *ain* [la *caf* de Ajan equivale a la guematria de la escritura completa de la *iud* (*iud-vav-dalet*) de *ain*, 20] - codició el botón prohibido. El trágico resultado fue la derrota inicial de Israel en la batalla de "el Ojo".

Codiciar, es el defecto espiritual de la visión del ojo. Sólo cuando el pecado de la codicia fue rectificado, se entregó "el Ojo" al pueblo judío. Ante la derrota inicial, Ieoshua cayó desesperado sobre su rostro, más Dios le ordenó: "Alza, santifica al pueblo... Hay algo maldito en medio de ti, Israel; no te podrás imponer a tus enemigos hasta que no lo remuevas de tu seno". Se le dijo a Ieoshúa "alza", aunque el pueblo no se podía "alzar". Esto alude al secreto de los dos círculos concéntricos de la letra *samaj*: el círculo exterior y estático, que sostiene la caída de la *nun*, y el dinámico e interno, dirigido en definitiva por la Providencia Divina de la *ain*.

La escritura completa de la letra *ain* equivale a 130, o 5 veces 26, siendo 26 el valor numérico del Nombre *Havaiá*. En cábala, este fenómeno se aprecia al entender que el ojo posee cinco poderes Divinos. El ojo derecho posee cinco estados de bondad, mientras que el izquierdo posee cinco estados de severidad o poder. En los salmos, encontramos dos versículos en relación con la Providencia de Dios sobre el hombre. Uno dice: "El Ojo de Dios está sobre el que es temeroso de Él". El otro asevera: "Los Ojos de Dios están en los

tzadikim". El atributo de temor a Dios, se refiere a la conciencia de la *sefirá* de *maljut*, "reino", asemejado a la mujer virtuosa: "la mujer temerosa de Dios, ella será alabada". *Maljut* está constituida y dirigida por los cinco "poderes", el secreto del ojo izquierdo de Dios. Por esta razón, en el primer versículo "Ojo" está en singular, refiriéndose sólo al ojo izquierdo. En la "figura masculina", correspondiente a los seis atributos emotivos del corazón, la Providencia refleja el balance entre las cinco bondades junto con los 5 poderes de Dios. Por eso en el segundo versículo, aparece la forma plural "ojos", en referencia a ambos Ojos de Dios.

Se enseña asiduamente en el *jasidismo*, que ese ojo en singular encierra una referencia oculta al "ojo siempre abierto" de *keter*, la supraconciencia. Aquí, el singular es el secreto de "todo es correcto", como está escrito "no hay lado izquierdo en el Anciano, todo es derecho". El temor a Dios, que es el recipiente del alma para contener y revelar este tan escondido y supremo nivel de Providencia, es el temor reverencial frente a la percepción de la Luz Trascendente de Dios, permeando cada punto de la realidad, como se enseñó en el secreto de la *samaj*.

En el servicio Divino del alma, estos tres niveles de Providencia corresponden a las tres etapas de servicio: sumisión, separación, y dulcificación, como fue enseñado por el *Baal Shem Tov*. Todo esto lleva a su enseñanza fundamental y que incluye a todas, en relación con la "Providencia Divina particular". La experiencia inicial de que incluso la más minúscula de las acciones propias es observada y registrada Arriba, lo lleva a uno a un estado de sumisión y temor al Reino de los Cielos, cuyas Ley y Orden controlan el universo. Uno entonces experimenta cómo los Ojos de Dios observan y custodian amorosamente a cada uno de los hijos de Israel. Esto lo hace percibir la separación existencial entre lo sagrado y lo profano, lo justo y lo injusto, y a identificarse con el bien. Finalmente, uno experimenta el Ojo Infinito de Dios dirigiendo toda cosa creada hacia la definitiva realización de su cometido, llevando de esta manera a toda la Creación a consumir su Propósito Divino. De esta manera, este temor que sentimos, es en definitiva por enfrentarnos a la revelación del Amor Infinito de Dios hacia todo ("todo es correcto). Este es el secreto de endulzar.

FORMA

Una *nun* alargada con una *vav* o *zain* incrustada.

El recipiente de la *nun* recibe la bendición de Dios, la *vav*.

Los dos ojos y los nervios ópticos ingresando al cerebro.

El ojo derecho mira hacia arriba a la *samaj*; el ojo izquierdo mira hacia abajo hacia la *pei*.

Mundos:

- Un hombre pobre recibiendo sustento físico.
- Los seis (siete) días de la Creación y del hombre.
- Shammai: los siete juntos; Hillel: el seis separado del siete.
- El ojo derecho mirando hacia el cielo; el ojo izquierdo mirando hacia la tierra.

Almas:

- La humilde *nun* agrega regocijo en el servicio a Dios, e incorpora en si la Voluntad de Dios, la *halajá*, como es revelada en los seis órdenes de la *Mishná*.

- El ojo derecho mira hacia arriba a Dios; el ojo izquierdo mira hacia abajo de forma favorable al judío.
- El ojo derecho danza, el izquierdo habla.

Divinidad:

- Moisés, la humilde *nun*, aumenta el regocijo en Dios, como si fuera, e incorpora a la conciencia los secretos más ocultos de la Torá.
- El ojo derecho mira hacia arriba hacia la luz Trascendente de Dios; el ojo izquierdo mira hacia abajo hacia la Palabra de Dios.

NOMBRE

Ojo; color; manantial; en arameo: oveja.

Mundos:

- Visión física; Colores del espectro; Un manantial.
- La fuente de la sabiduría y la habilidad de percibir sabiduría.
- La oveja mira hacia el pastor; El pastor vigilando a sus ovejas.

Almas:

- El "ojo de Yaacob" viendo sólo bendición, bondad y vida.
- El ojo del alma viendo unificación, santidad y la bendición.
- El "ojo buscador" del alma, mirando hacia arriba en busca de Dios.
- Viendo favorablemente a todo judío.

Divinidad:

- "Contemplando sólo al Rey".
- Providencia Divina.
- Emulando a Dios al observar hacia "abajo" para ayudar a los demás.
- La plegaria silenciosa: el corazón arriba y los ojos abajo.

NUMERO

Setenta

Mundos:

- Setenta naciones y lenguajes arquetípicos; Setenta bueyes sacrificados en *Sukot*.
- Setenta años de vida; Setenta sollozos del siervo durante su labor.

Almas:

- Setenta almas judías que descendieron a Egipto.
- Setenta ancianos elegidos por Moisés, setenta sabios del Sanhedrin.
- Setenta años del Rey David.
- Setenta sollozos del alma durante su "labor".
- Setenta años del exilio Babilónico.

Divinidad:

- Setenta Nombres de Dios; Setenta caras de la Torá.
- Setenta palabras del *Kidush*.
- Setenta sollozos de los dolores de parto del *Mashiaj*.

PEI

Comunicación: La Torá Oral

La boca, la letra *pei*, sigue al ojo, la letra *ain*. Las cinco bondades y los cinco poderes de los ojos izquierdo y derecho referidos en la letra *ain*, son de hecho las manifestaciones duales de la *sefirá* de *daat*, - conocimiento -, como es enseñado en *cábala*. *Daat* es el poder de unión y comunicación. La Providencia es el poder de *daat* como se revela a través de los ojos, mientras que el poder de *daat* como es revelado por la boca, el habla, es la forma más explícita de contacto y comunicación entre los individuos. Como está expresado en el versículo: "y Adam conoció a su esposa Eva", "conoció", el poder de *daat*, se relaciona con la unión física del marido y su esposa, por eso la forma idiomática "hablar" es usada por nuestros sabios al referirse a esa unión. Y así se nos enseña en el Zohar: "[el poder de] *daat* está oculto en la boca".

Daat como contacto a nivel de los ojos, es el secreto de la Torá escrita. Al leerla en el servicio de la sinagoga, el lector debe ver cada letra del Rollo de la Torá; algunas veces, se usa un "dedo de plata" para señalar y dirigir nuestra vista hacia cada palabra. El contacto a nivel de la boca es el secreto de la Torá Oral.

"No hay otro bien que la Torá". La *pei* es la decimoséptima letra del *alef-bet*, el valor numérico de la palabra hebrea *tov*, "bien" o "bueno", como se discutió en extenso en la letra *tet*. Las primeras palabras dichas por la "Boca" de Dios: "Y hágase la Luz", espontáneamente produjeron la luz como la conocemos, y a continuación fueron vistas por Sus "Ojos" como que "es bueno". La palabra "bueno", es la treinta y tres de la Torá, la suma de los valores ordinales de las dos letras *ain* y *pei* ($33 = 16 \text{ más } 17$), lo que alude a la unión de los dos niveles de *daat*, contacto (el de los ojos, la Torá escrita, y el de la boca, la Torá Oral).

Se dice del pueblo de Israel: "Tú eres mi testigo, dice Dios" y "El testimonio de Dios está en tu interior". Con los ojos cerrados testificamos dos veces por día: "Escucha, Oh Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno". La *ain* de la primera palabra, *Shema*, "escucha", y la *dalet* de la última, *ejad*, "uno", son escritas de mayor tamaño, y juntas forman la palabra *ed*, "testigo". El alma de cada judío es un "ojo"-testigo de la unidad esencial de Dios. En este mundo debemos cerrar nuestros ojos físicos, para revelar el ojo interior de Israel que contempla la Unidad Divina. Al proclamar verbalmente nuestro testimonio, unificamos los dos niveles de contacto, el del ojo y el de la boca.

El expresar sabiduría proviene del ojo interior del corazón y se dirige a la boca, como está dicho: "el corazón del sabio le comunica a su boca". Las palabras de sabiduría, cuando se expresan sincera y humildemente por la boca, encuentran favor y gracia a los ojos de Dios y el hombre, como está dicho: "las palabras de la boca del sabio encuentran favor". En el *Sefer Ietzirá* se nos enseña que la "ofrenda" para la boca santa es gracia. En

el bien, ("No hay otro 'bien' que la Torá") están inherentes dos propiedades esenciales: verdad y gracia. Aunque cada dimensión de la Torá expresa una amalgama de ambas propiedades, sin embargo, en particular la verdad (la "figura masculina", definida en principio por las *sefirot* de tiferet y *iesod* en cábala) es la conciencia primordial de la Torá escrita, mientras que gracia (la "figura femenina" *maljut*) es la de la Torá Oral. De esta manera, el poder de la *pei*, la boca, es expresar la gracia de la Torá Oral.

FORMA

Una boca que contiene un diente.

El espacio en blanco dentro de la *pei* forma una *bet* escondida.

Mundos:

- La boca del infame.
- La enfermedad resultante de la boca malvada.

Almas:

- El poder del habla.
- Los 32 dientes en la boca se corresponden con los 32 senderos de sabiduría.

Divinidad:

- La "boca" de Dios revela la Torá por la boca de Moisés.
- La "muerte a través de un beso".
- Los secretos de Torá que serán revelados en el futuro por la boca de Dios.

NOMBRE

boca; aquí (presente)

Mundos:

- Aquí - la percepción del tiempo y espacio físicos.
- "Bendito sea Él quien habló y el mundo vino a la existencia."
- El Habla - el poder de entrar al "aquí y ahora".
- Toda la Creación canta su canción.

Almas:

- "El poder del judío está en su boca".
- "El conocimiento está oculto en la boca".
- El poder de maldecir y bendecir.

Divinidad:

- Inmanencia. Sentarse en la *Sucá*.
- La Torá Oral.
- Recorrer la odisea de la vida en la Boca de Dios.
- El "Beso" de Dios.

NÚMERO

Ochenta; *iesod* - el poder del matrimonio.

Mundos:

- "Ochenta años para el poder".
- Ochenta mil rocas esculpidas en la construcción del Primer Templo.
- Formar o tallar a los propios hijos, los bloques del Templo.

- Ochenta hechiceros colgados por los ochenta estudiantes de Shimón ben Shetaj.
- Ochenta mil soldados romanos que tocaban la trompa, y ochenta mil judíos asesinados en la derrota de Betar.
- Ocho períodos anuales de calma en la época de los Jueces.
- Ocho años del *Mashiaj* y el Templo.

Almas:

- Ochenta pares de hermanos cohanitas que se casaron con ochenta pares de hermanas cohanitas.
- Ochenta mil jóvenes que se llamaron Aharon.
- Ochenta tratados de las *baraitot*.
- Ochenta veces diez mil judíos por debajo de la edad de 20 años que dejaron Egipto.

Divinidad:

- La edad de Moisés en el tiempo del Éxodo.
- El poder del alma de contactarse con la Divinidad.
- El descubrimiento de la luz oculta de la Torá, a través de pronunciarla en forma oral.

TZADIK

La Fe del Justo

"El *tzadik* vive en su fe". La forma de la letra *tzadik*, se asemeja a la *alef* más que cualquier otra letra. Las veintidós letras del *alef-bet* se asocian de a dos, formando once "formas compañeras", según qué formas se asemejan más una a la otra, como se enseña en cábala. La "amiga" de la *alef*, el Maestro del Universo, es la *tzadik*, "el justo" sobre el cual el mundo se sostiene, como está dicho: "El *tzadik* es el fundamento del mundo".

Con la letra *tzadik* comienza la palabra *tzelem*, la "imagen Divina" según la cual Dios creó el hombre. Se enseña en cábala que la *tzadik* de *tzelem* corresponde a los tres niveles conscientes del alma: mente, corazón y acción, mientras que las dos letras siguientes de *tzelem* (*lamed* y *mem*) corresponden a los dos niveles trascendentes del alma, "el viviente" (*jaiá*) y "el único" (*iejidá*), respectivamente, como se vió en la letra *hei* (*tzadik* en *atbash*).

Estos dos niveles se vuelven conscientes, como dos estados de fe en la percepción interna del *tzadik*: fe en la Luz Trascendente de Dios, la máxima fuente de creación, y en la misma Esencia de Dios, la máxima fuente de revelación de Torá y *mitzvot*. Por esta razón la palabra *tzadik* (204) equivale numéricamente a dos veces *emuná* (102), "fe". También en el versículo "el *tzadik* vive en su fe", la palabra "*b'emunató*", "en su fe", puede ser leído como "*bet* (2) *emunató*", "dos niveles de su fe". "Viviendo en la propia fe" significa experimentar la más inmensa alegría en el servicio de uno a Dios, como se explica en el *Tania*.

La palabra *etz*, "árbol" que fue creado en el tercer día, tiene la misma guematría de *tzelem*, 160, la "imagen Divina" con la que el hombre fue creado en el sexto día. "El hombre es el árbol del campo". En cábala, el tercer día, *tiferet* ("belleza"), es el origen del sexto día, *iesod* ("fundamento"). *Tiferet* y *iesod* están integrados totalmente en el secreto de la "línea media" - "el cuerpo y el *brit* son considerados uno". En el *Sefer Ietzirá* se nos enseñó que las doce letras simples dentro de las veintidós letras del *alef-bet* corresponden a los doce meses del año. También cada mes se relaciona en particular con un "sentido" específico del alma. La letra *tzadik* es la del mes de *Shvat*, cuyo "sentido" es el de "comer". El día quince (el medio) de *Shvat*, *Tu b'Shevat*, es el Año Nuevo de los Árboles. (la denominación rabínica para el árbol, "ilan", equivale a 91, la unión de las dos letras *alef* y *tzadik*, que es también la unión de los números 26 y 65 [(2 · 13) más (5 · 13) = 7 · 13 = 1 más 2 más ... más 13 = el "triángulo" de 13], el valor del Nombre *Havaiá* como es escrito (*iud-hei-vav-hei*) y como es leído (*alef-dalet-nun-iud*).

El "rey de los árboles" es la palmera, de la que se dijo: "El *tzadik* florecerá como una palmera datilera". La raíz de "florecer" (*peraj*) equivale a 288, el secreto de las 288 chispas que cayeron, y que son elevadas por el servicio del *tzadik* en su conciencia

Divina, mientras se ocupa del acto de comer. En cada una de sus actividades aparentemente mundanas del *tzadik*, él "conoce" (es decir contacta, como está explicado en el secreto de las dos letras anteriores, la *ain* y la *pei*) a Dios, como está dicho: "En todos tus caminos (mundanos) conóceLo".

La escritura original de la letra *tzadik* es *tzadi*, que significa "cazar". El sagrado "sentido de comer", el "sentido" del *tzadik*, es la habilidad de cazar con la finalidad de redimir y elevar, las 288 chispas caídas de la ruptura de los recipientes, como se discutió anteriormente. "El *tzadik* come para satisfacción de su alma" es el versículo más relevante del secreto del servicio del mes de *Shvat*. Las chispas redimidas sirven para elevar la conciencia del alma del *tzadik*, a niveles más elevados aún de percepción Divina.

FORMA

Una *iud* insertada en la parte superior de una *nun* reclinada.
Las *iud* cara hacia arriba y hacia abajo, de acuerdo con dos distintas tradiciones.

Mundos:

- El poder consciente de realizar un potencial.
- La fuerza de vida de la Creación, "corriendo" hacia su fuente en lo Alto.
- La fuerza de vida que regresa - hacia abajo.
- Forma y materia.

Almas:

- La *nun* representa la "Congregación de Israel"; la *iud* representa al *tzadik* de la generación.
- "Todo tu pueblo son *tzadikim*".

Divinidad:

- Los treinta y dos senderos de sabiduría, la *iud*, unida a los cincuenta portales del entendimiento, la *nun*.
- La sabiduría superior (*iud*) y la inferior (*nun*).
- La conciencia de *Atzilut* que se une a la fuente de la sabiduría y desciende para enseñar a la Creación.

NOMBRE

Una *tzadik*; cazar; lado; en arameo: caos. *Tzadi* deviene en *tzadik*.

Mundos:

- Cazando los recipientes caídos y rotos del mundo del caos (*to*).

Almas:

- Cazando las chispas perdidas del alma.
- El *tzadik* inferior - conectando almas.

Divinidad:

- Buscando para Dios y la Luz Divina.
- El *tzadik* superior - revelar y descender Divinidad en el mundo

NÚMERO

Noventa; "conciencia total"

Mundos:

- Conciencia total de los mundos.
- "A la edad de noventa años uno se encorva".
- Estaciones del año.

Almas:

- Conciencia total de las almas.
- La edad de Sara en el momento del brit de Isaac.
- Noventa mil ancianos danzaron delante del arca cuando David la llevó a Jerusalem.

Divinidad:

- Conciencia total de la Divinidad.
- Noventa veces se dice "amen" diariamente.

CUF

Omnipresencia - Redención de las Chispas Caídas

Dos letras, una *reish* y una *zain*, se combinan para formar la letra *cuf*. La *zain* hacia la izquierda, desciende por debajo de la línea, la *reish* hacia la derecha, sobrevuela encima ella. La paradójica unión simbolizada por los dos componentes de la *cuf* es el secreto de "No hay nadie sagrado como Dios". En general, la *cuf* está "parada" por *kedushá*, santidad. El nivel de santidad sin igual inherente a Dios, es expresado en las palabras del Zohar de esta manera: "Él está aferrado en todos los mundos, por eso nadie lo puede aferrar a Él". La *zain* descendente de la *cuf* simboliza Su estar aferrado o incluido en todos los mundos, permitiendo todas las esferas de la realidad "por debajo de la línea", es decir, mundos incompatibles con aquellos en los que se revela la Presencia de Dios. La *reish*, la trascendencia eterna de Dios, permanece "separada" y santa (en hebreo "santo" significa separado) con relación a Su inmanencia descendente.

El nombre de la letra *tzadik*, en su forma originaria de leerse, *tzadi*, se refiere a "cazar" las chispas caídas. La chispa santa, capturada por "debajo de la línea" en la materia física ("antimateria", con relación a aquella de los reinos espirituales) es el secreto de la siguiente letra, la *cuf*, con la que la *tzadi* se conecta para formar el nombre completo y rectificado - *tzadik*.

La *tzadik* es la decimoctava letra del *alef-bet*, la guematria de *jai*, "vivo" por lo que simboliza el poder de revivir las chispas caídas, representadas por la *cuf*. La *cuf* es la letra decimonovena, es el secreto de "Eva" (*Java* = 19; según la numeración ordinal de las letras, Adam equivale a 1 más 4 más 13 = 18 = *jai*), cuyo nombre también deriva de la raíz que significa "vida", como está dicho: "...y Adam llamó el nombre de su esposa Eva (*Java*) porque ella fue la madre de toda vida". Sin embargo está dicho de ella: "su pie desciende hasta la muerte", por el pecado primordial de comer (el "sentido" del *tzadik*, como ya se explicó) del Árbol del Conocimiento, ella fue en definitiva responsable de traer la muerte al mundo. Pero dentro del cuerpo "roto" (muerto), permanece oculta una chispa de vida, aguardando que el poder del *tzadik*, (*jai*, vida) dé nuevas fuerzas a su potencial de vida dormido y reviva el cuerpo al que pertenece.

Así como hay una oculta chispa interior de vida, un envolvente "vapor" relativamente trascendente está presente por encima de cada cadáver o cuerpo físico caído (muerto). (La palabra hebrea para "vapor" *hevel*, es también el nombre de Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, que fue matado por su hermano mayor Caín. *Hevel* = 37 = 18 más 19.) Estos dos componentes de vida presentes dentro de un estado aparente de muerte, corresponde a las dos letras, la *reish* (el vapor que rodea) y la *zain* (la chispa oculta), que componen la

letra *cuf*. Por esta razón, simboliza en particular la realidad de las chispas caídas, como también la paradoja de la omnipresencia simultánea de la trascendencia e inmanencia de Dios. La santidad innata de cada chispa, asegura su redención y elevación final por parte del *tzadik* (es decir las almas de Israel).

El significado más importante del número diecinueve en la Torá, es el ciclo de diecinueve años de la luna en relación con el sol, lo que constituye la base del calendario judío. La luna representa la figura femenina, el secreto de la *sefirá* de *maljut* ("reino"), personificado por Eva (Java = 19 como se dijo antes). El sol representa la figura masculina (el que brinda la luz, mientras que la luna recibe), y en particular la *sefirá* de *iesod* ("fundamento"; *iesod* = $80 = 8 \cdot 10$, *jet* veces *iud* = *jai*), personificado por Adán. Así como fue explicado en el secreto de la letra *zain*, "la mujer virtuosa" que es la "corona de su marido", cuando la letra *cuf* precede a la letra *tzadik*, se forma la palabra *ketz*, el "final" de los tiempos". Esto se insinúa en el versículo: "...Él ha fijado un final [*ketz*] para la oscuridad". El "final", la llegada del *Mashiaj* y la subsiguiente era de la resurrección, es la revelación definitiva de la gran luz y energía latente, presente dentro del secreto de la letra *cuf*.

FORMA

Una *reish* arriba con una *zain* descendiendo por debajo de la línea a la izquierda.

Mundos:

- "Cáscaras" de impureza "absorbiendo" fuerza de vida en este mundo.
- La *zain* y la *reish* forman la palabra *zar*, "extraño".

Almas:

- La misión del alma - su descenso para purificar las chispas de santidad.
- La *zain* y la *reish* forman la palabra *zeir*, "corona".
- La propiedad de "boomerang" del alma.

Divinidad:

- "Él está aferrado en todos los mundos [la *zain*], por eso nadie puede aferrarlo a Él [la *reish*]"
- La *reish* y la *zain* forman la palabra *raz*, "misterio".

NOMBRE

Mono; rodear o tocar; fortaleza; en arameo: el ojo de una aguja.

Mundos:

- Mono - vanidad, la falsa imitación de este mundo.
- El ojo de la aguja - el punto vacío del *tzimtzum*.

Almas:

- El contacto y conexión entre las almas.
- El alma abriéndose a Dios.

Divinidad:

- La gran fuerza que se revela en los milagros.

NUMERO

Cien

Mundos:

- Los cien años de vida del águila.
- "El joven morirá a la edad de 100 años".

- "A la edad de 100 años, se es considerado como muerto, se fue y es anulado de este mundo".

Almas:

- La edad de Abraham en el nacimiento de Isaac.
- "Ve por ti": a la fuente de tu alma, o a entrar en tu cuerpo.

Divinidad:

- Belleza perfecta.
- La perfección del cuadrado, 10 veces 10.
- Las diez *sefirot* ínter incluidas.
- Las cien bendiciones diarias.

REISH

Proceso - El Arte de la Depuración

A pesar de que esta letra se encuentra cerca del final del *alef-bet*, su significado primario es "cabeza" o "comienzo". Hay cuatro "comienzos en el *alef-bet* (comparable a los cuatro Años Nuevos enumerados en el comienzo del tratado de *Rosh HaShaná*) relativo a cuatro diferentes categorías de fenómenos. El comienzo **ordinal** es la letra *alef*. **Fonéticamente**, el vapor o la "materia" amorfa de la que se forma la pronunciación de cada letra, es el secreto de la letra *hei*. Según su **escritura**, cada letra comienza desde un punto, el secreto de la letra *iud*. Con relación a su **significado**, o sea la inteligencia cognitiva o sabiduría, la *reish* significa "comienzo". Estas cuatro letras combinadas forman la palabra *arié*, "el león", el primero de los cuatro "animales sagrados" de la carroza Divina de Ezequiel. Otra combinación forma la palabra *irá*, "temor" o "miedo".

"El principio de la sabiduría es el temor a Dios". Estudiamos en jasidismo, que la experiencia interior del alma que sirve como el recipiente para inspirar y contener siempre nuevos destellos de comprensión y sabiduría, es el *bitul*, la "auto anulación". Temor, el principio de la sabiduría, corresponde a la fuente de este estado del alma. El temor produce un "shock" en el ego, quebrando la tosquedad innata del corazón, esa grosería o egocentrismo que nos impide ser verdaderamente receptivos y perceptivos a la realidad exterior en general, y a la Esencia Divina de la realidad toda, en particular.

Las dos letras que forma la escritura completa de la letra *reish* son la *iud* y la *shin*, que juntas forman *iesh*, que significa "algo", identificado en general en jasidismo con la conciencia del ego y de ser una entidad separada e independiente - un "algo". *Reish* es la única letra "preñada" con este "contenido". Se estudia en jasidismo, que a pesar de que "algo" inferior, el "algo" creado que parece estar totalmente separado de su Creador, y de la fuerza creativa que continuamente lo trae a la existencia, no obstante esa apariencia de ser "algo" separado, sirve en realidad para reflejar el Absoluto y "Verdadero Algo" que es el único y verdaderamente independiente, la "Causa de todas las causas". Si profundizamos, vemos que la sabiduría Divina es la "nada" entre dos estados de "algo", cuyo propósito final es traer la conciencia del "Verdadero Algo" dentro de la experiencia del "algo inferior". Dentro del proceso de rectificación, el ego debe primero ser "sacudido" por el temor a Dios, el principio de la sabiduría, entonces la propia "materia" puede ser purificada y depurada con el fin de volverse un "espejo" adecuado para reflejar el Verdadero Algo. Este proceso de depuración, que depende de la sabiduría, y su principio, el temor, son expresados en el versículo: "Tú has hecho todo con sabiduría". La Torá se refiere a "hecho", como el proceso de rectificación y depuración. El Zohar parafrasea este versículo cuando dice: "Tú los has depurado a todos con

sabiduría". El "arte de la depuración" es el "principio del final", las tres últimas letras del *alef-bet* son respectivamente el comienzo, el medio y el final del final. Así como la *tzadik* se conecta con la *cuf* en su escritura completa, así la reish "se dirige" hacia la *shin*, todas las depuraciones de la sabiduría ascienden a su Fuente Divina en la llama del amor de Dios y su pueblo Israel.

FORMA

El perfil de la cabeza; una cabeza encorvado.

Mundos:

- Un hombre agachado en la pobreza y la servidumbre.
- Conformidad con las normas sociales.

Almas:

- La mente que se "agacha" para que expresarse con la palabra.
- Servicio devoto a Dios.

Divinidad:

- La revelación de los pensamientos de Dios a través de la palabra.
- La unión de *cábala* y *halajá*.
- La presencia del *Shabat* en los días de la semana.

NOMBRE

Cabeza o principio; hombre pobre.

Mundos:

- El estado de pobreza en este mundo.
- La experiencia de la pobreza, como paso previo a la auto anulación.

Almas:

- El estado consciente de la mente.
- El segundo día de *Rosh HaShaná* - comienzo conciente.
- El poder de procrear.

Divinidad:

- El estado supraconsciente de la mente.
- "Mis pensamientos no son tus pensamientos".
- El primer día de *Rosh HaShaná* - comienzo inconsciente.

NÚMERO

Doscientos.

Mundos:

- El límite superior de pobreza - doscientos *zuz*.
- Las doscientas luces que brillan fuera de sí mismo.
- "El sol es caridad".

Almas:

- Doscientos líderes del Sanedrín de la tribu de Isasjar.
- Tiempo.

Divinidad:

- El punto intermedio del *alef-bet*.
- La Creación comienza desde el "punto medio" de la Luz Infinita de Dios.
- La evolución del "Reino del Infinito".

- El Rey y Su pueblo.

SHIN

La Llama Eterna

La letra *shin* aparece en relieve en ambos lados del *tefilín* de la cabeza. En el lado derecho la *shin* aparece con tres cabezas, mientras que en el izquierdo lo hace con cuatro. En cábala estudiamos que la *shin* de tres cabezas es la de este mundo, y la de cuatro es la del Mundo por Venir.

El secreto de la *shin* es "la llama [Revelación Divina] unida al carbón [Esencia Divina]". Él carbón posee una llama invisible en su interior, que emerge y asciende desde su superficie cuando es encendido. Los tres niveles: carbón, llama interna y llama externa, corresponden al secreto de *jash-mal-mal*, como se explicará en la próxima letra, la *tav*.

Uno de los significados de la palabra *shin* en hebreo es *shinui*, "cambio". El carbón simboliza la esencia de lo cambiante, el secreto del versículo: "Yo soy Dios, Yo no he cambiado", denotando que en cuanto a la Esencia de Dios, no ocurrió ningún cambio en absoluto desde antes de la Creación hasta después de la Creación. La llama interna es la paradójica presencia latente del poder de cambio, dentro de lo inmutable. La llama exterior de la *shin*, está en un estado de movimiento y cambio continuos.

De acuerdo con el versículo antes citado, la esencia de lo inalterable es el secreto del Nombre *Havaíá*. El poder de cambio (como está presente de manera latente dentro de la Esencia de Dios antes de la Creación, y posteriormente revelado en lo infinitamente intrincado y bello de una llama en eterna danza), es el secreto del Nombre explícito de la Creación, *Elokim*, el único Nombre de Dios que aparece en plural. El valor numérico de la letra *shin*, 300, une estos dos Nombres Divinos como "la llama se une al carbón". En *at'bash*, el Nombre *Havaíá* se transforma en las letras *mem-tzadik-pei-tzadik*, cuyo total es 300. Las cinco letras de *Elokim* (*alef-lamed-hei-iud-mem*), cuando se escriben completas también dan un total de 300.

Las tres cabezas de la *shin* de este mundo se corresponden con tres niveles: lo inmutable, lo potencial y lo cambiante como se discutió arriba. En este mundo, lo inmutable es simbolizado sólo por el negro y oscuro carbón, no por la luz revelada de la llama, sin embargo, la permanencia de la llama depende de la esencia inalterable del carbón. En el Mundo por Venir, esta esencia inalterable se revelará también dentro de la llama. Esta revelación del futuro es el secreto de las cuatro cabezas de la letra *shin*.

En la llama de la vela se observan tres niveles de luz: "la luz oscura" alrededor de la mecha, la llama blanca que la abarca, y un aura amorfa alrededor de la llama blanca misma. Cada uno de estos tres niveles de luz revelada, manifiestan una dimensión contenida dentro de la llama invisible presente en el carbón. En general, la llama

simboliza amor, como está dicho: "tan poderoso como la muerte es el amor... la llama de Dios". La luz oscura, corresponde al amor de Israel, almas investidas en cuerpos físicos. La luz blanca es el amor de la Torá. El aura corresponde al amor de Dios. Estas son las tres manifestaciones elementales de amor que enseñó el *Baal Shem Tov*. La cuarta cabeza de la *shin* del futuro - la revelación de la esencia del carbón mismo - corresponde al amor de la Tierra de Israel y, como enseñan nuestros sabios: "la Tierra de Israel se extenderá en el futuro para incorporar a todas las tierras del mundo".

FORMA

Tres *vav*, cada una con una *iud* en la cima, elevándose desde un punto básico común. Símbolo de simetría; Forma de la llama.

Mundos:

- Estabilidad y armonía en la naturaleza.
- Gracia positiva y negativa; Grupos simétricos.

Almas:

- Encontrar gracia a los ojos de Dios.
- La gracia del pueblo judío a los ojos de cada uno.
- Las 3 *vav* representan a los tres Patriarcas, y las 4 *vav* a las 4 Matriarcas.
- Las 3 *vav* representan a los "Kohanitas," "Levitas," e "Israelitas"; la cuarta a los justos conversos.
- "Ninguna mentira puede perdurar si no está basada en la verdad".

Divinidad:

- Perfección Divina y Gracia; Las tres líneas o pilares de las *sefirot*.
- El "ejército de Dios"; La *shin* de los *tefilin*.

NOMBRE

Un año; cambio; un diente; escarlata; serenidad; dormir; enseñar; dos; profundo; antiguo; virrey.

Mundos:

- Cambios naturales en el ciclo anual.
- Diente - el poder de la descomposición y la entropía.
- El escarlata furioso de las vestimentas sacerdotales.
- "Estoy dormido..." "en exilio"; envejecimiento.

Almas:

- El fuego de la Torá; Profundidad en el estudio.
- El segundo del Rey; El pan doble de *Shabat*.
- La *Mishná*; "...pero mi corazón está despierto."

Divinidad:

- El "inamovible poder" que causa todo movimiento.
- "Yo soy Dios, Yo no he cambiado".
- Paz y serenidad; La "shin" de la *mezuzá*.
- El cambio acelerado del futuro hacia lo inmutable.

NUMERO

Trescientos

Mundos:

- Trescientos zorros enviados para quemar los campos de los Filisteos.
- Trescientas flechas atravesaron al Rey Ioshiahu.
- Trescientos años Israel hizo idolatría en los días de los Jueces.

Almas:

- La parábola de los tres mil zorros de Rabí Meir.
- Las tres mil parábolas del Rey Salomón.
- Trescientos Levitas primogénitos; Trescientos soldados de Guideon.

Divinidad:

- Trescientas *halajot* concernientes a "un punto sumamente brillante".
- Trescientas *halajot* concernientes a "no dejarás viva a una hechicera".
- Trescientas *halajot* concernientes a "la torre que se remonta en el aire".
- Trescientas *halajot* concernientes a "y el nombre de su esposa era *Mehetavel*".
- "¿No es mi palabra como fuego y como un martillo que rompe en pedazos la roca?".
- "El espíritu de Dios sobrevuela sobre la superficie de las aguas".
- El Nombre *Elokim* en escritura completa (y el Nombre *Havaiá* en *at'bash*).

TAV

Impresión - El sello de la Creación

El Zohar declara: "la *tav* deja una impresión en el Anciano de Días". "El Anciano de Días", se refiere al sublime placer, innato en la "corona" (Voluntad - Deseo) de la Emanación Divina. La letra *tav* (se refiere aquí al "Reino del Infinito, Bendito sea Él"), deja su impronta o cuño en el "Anciano de Días". Esa impresión es el secreto de la fe simple en la omnipresencia absoluta de Dios, la presencia del Infinito en lo finito, porque "no hay nada que se asemeje a Él" (la conclusión de la cita del Zohar). Esta fe se transmite como herencia de generación en generación, de mundo en mundo; *maljut* ("reino") del mundo superior conectado con *keter* ("corona") del mundo inmediato inferior. La *tav*, la letra final del *alef-bet*, corresponde a *maljut* ("reino"), el último poder Divino, el secreto de "Tu Reino es el Reino de todos los mundos". La impronta de la *tav* es el secreto del poder que conecta los mundos - generaciones.

La primera huella de la verdadera fe es la que fue grabada en el alma de nuestro primer padre, Abraham, "el primero de todos los creyentes". Este es el secreto de la adquisición de Abraham de la Cueva de Majpelá, el cementerio judío original, por cuatrocientos (el valor numérico de la *tav*) *shekel*, el secreto de nuestra herencia eterna de "cuatrocientos mundos de placer", rubricados con el sello de la fe simple.

La rúbrica de Dios (en la Creación) es la verdad (en hebreo *emet*, palabra formada con las letras finales de las tres últimas palabras del relato de la Creación: *bara elokim la'asot*, "...Dios creó para 'hacer'"). La última letra o rúbrica de la palabra misma *emet* (en hebreo "verdad"), o sea la rúbrica de la rúbrica de Dios, es la misma letra *tav*, la fe simple, que es la conclusión y culminación de las veintidós fuerzas - letras - que actúan en la Creación. Las tres letras que componen la palabra *emet*, son el principio, la mitad y el final de las letras del *alef-bet*. La *alef* corresponde a la limitada percepción que tenemos de la paradoja Divina de la fuente infinita (donde las aguas superiores e inferiores, alegría y amargura, son absolutamente uno). De este conocimiento emana la *mem*, la fuente de la sabiduría Divina, el poder que aumenta eternamente en la penetración de los misterios de la Torá. "El fin último del conocimiento es el no saber", saber que no se sabe nada. La culminación del fluir de la sabiduría Divina en el alma (después de todo lo que se dijo y hizo) es la "majestuosa" revelación del infinito "tesoro-hogar" de la fe simple en la absoluta omnipresencia de Dios aquí abajo, que es innata en el alma de Israel. La culminación de la verdadera fe simple es el secreto de la "tav".

"Todo sigue a la rúbrica", es el secreto de la "luz que retorna" desde la *tav* hacia la *alef*, formando la palabra *ta* (*tav alef*), "celda". Alrededor del Santuario interior del Templo, se

construyeron muchas "celdas" o "pequeñas cámaras"; estaban construidas sin ventanas, por lo que eran completamente oscuras en su interior. El *jasidismo* enseña que estas celdas revelan el nivel de "Él puso Su lugar oculto en la oscuridad", la percepción de la fe simple llegando a la absolutamente "oscura" Esencia de Dios.

Por eso hemos explicado: "Torá es la impresión [la *tav*] de la Divinidad; Israel es la impresión [la *tav*] de la Torá". La Divinidad es percibida en principio a través de la meditación profunda en completo silencio (sumisión), el secreto del *jash* ("silencio") del *jashmal*. Entonces, a través de pasar una etapa intermedia de "circuncisión", viene una primera expresión del *mal*, (en hebreo "circuncisión"). Torá es el secreto de la separación entre maldad y bondad (circuncisión), cortar el prepucio (maldad).

Israel, la manifestación definitiva de la Palabra de Dios en la Torá ("Israel" es la sigla de la frase en hebreo "Hay seiscientas mil letras en la Torá"), corresponde al nivel final de "hablar", el "segundo" *mal* de *jashmalmal*. El hablar, la comunicación de la unicidad de Dios entre las almas, es el nivel definitivo del servicio Divino, "endulzando" la realidad toda como enseñó el *Baal Shem Tov*. La *tav*, que es la fe simple, es vista aquí como el poder de acuñar y vincular, ligando los aparentemente paradójicos extremos de servicio Divino: el absoluto silencio de la meditación con la amorosa comunicación entre las almas.

FORMA

Una *dalet* unida a una *nun*.
Un sello o rúbrica.

Mundos:

- Los "sellos" físicos en la realidad - fósiles, huellas.
- Juicio y Ley.
- Materia primordial.

Almas:

- La tribu de Dan - humildad y auto anulación.
- Retorno del sentido perdido del propósito y la dirección.
- Salvación.
- Reencarnación; La "huella" de vidas anteriores.

Divinidad:

- La lectura del Nombre *Havaiá*.
- Dios como Juez.
- La rúbrica de Dios en toda la realidad: la fuente de la *tshuvá* y el potencial de la individualidad.

NOMBRE

Firma; impresión; código; en arameo: más.

Mundos:

- La señal en la frente de Caín.
- Ley natural y códigos de vida.
- La música de la Creación.

Almas:

- La señal de la honestidad.
- El *tzadik* vive también en la muerte.
- *Tshuvá*, plegaria, Torá.

Divinidad:

- El poder Divino de continuar el presente en el final.
- La ventaja de la luz que brilla desde la oscuridad.
- La última letra del relato de la Creación: rectificación, el sello de la verdad.
- La última letra de la primera palabra de la Creación: el origen final.

NUMERO

Cuatrocientos.

Mundos:

- Cuatrocientos hombres de Esav.
- Cuatrocientos hombres de David.
- Cuatrocientos años de exilio en Egipto.

Almas:

- Las cuatrocientas piezas de plata con las que Abraham compró la Cueva de Majpelá para sepultar a Sara.
- Los cuatrocientos portales de conocimiento mutuo frente a las cuatro parejas sepultadas en Majpelá.
- Efron - ojo malvado; Abraham - ojos puros.
- Las dimensiones de la Tierra de Israel - cuatrocientos *parsá* por cuatrocientos *parsá*.

Divinidad:

- Los cuatrocientos mundos de placer Divino den el Mundo por Venir.
- El Dios de Israel, el pueblo de Israel, la Torá de Israel, y la Tierra de Israel.