

INTRODUCCION A LA QABALAH DENUTATA

(La Qabalah Desvelada)

Por S. L. MacGregor Mathers

En la época presente, una poderosa ola de materias ocultas, se está esparciendo dentro de una sociedad, el hombre pensante está empezando a despertar y a comprender que existen muchas más cosas en el cielo y en la tierra, de las que podría soñar en las filosofías cotidianas. Y por último, aunque de ninguna manera por lo mínimo, se está descubriendo ahora, que la Biblia, es más que un simple libro de historia, que está construido de forma más elaborada que ningún otro libro y que contiene numerosos pasajes oscuros y misteriosos, los cuales han sido bloqueados de una manera ininteligible, con una clave que mantiene oculto su contenido. Esta clave esta dada precisamente en la Qabalah. La Qabalah debe definirse como una doctrina esotérica judía. En hebreo es llamada QBLH, Qabalah, que es una derivación de la raíz QBL, Qibel, que significa recibir. La apelación de este concepto, viene de la costumbre de transmitirse los conocimientos esotéricos oralmente, esta transmisión está estrechamente ligada con la tradición. La Qabalah es un sistema de filosofía religiosa, o con más propiedad de teosofía, la cual se ha ejercitado por cientos de años con una fuerte influencia sobre la mente de un pueblo tan cerrado como astuto, el judío, sino que también ha cautivado las mentes de algunos de los grandes pensadores del cristianismo en los siglos XVI y XVII, así mismo llamó la atención de los teólogos y filósofos de aquella época, los personajes que citamos a continuación se sintieron cautivados por esta ciencia: Raymond Lully, célebre escolástico, metafísico y químico muerto en 1315, John Reuchlin el renombrado escolástico, que revivió la literatura oriental en Europa, nacido en 1455 y muerto en 1522, John Picus de Mirandola, el famoso filósofo de la Escuela Clásica, Cornelius Agrippa, distinguido filósofo y médico, John Baptist Von Helmont destacable químico y físico, Robert Fludd, famoso médico y filósofo y por último Henry More, todos estos hombres, después de su incansable trabajo e investigación en el terreno científico, dedicaron su valioso tiempo a estudiar, sin demérito de su ciencia, la profundidad de las profundidades, demostrando con ello que la naturaleza divina, camina de la mano con la ciencia, ellos encontraron la satisfacción mental en esta teosofía, conjugando a un tiempo ciencia, filosofía y religión. El llamado de la Qabalah, tampoco queda restringido a escritores, médicos y filósofos, el poeta puede encontrar en ella otra dimensión donde expandir su genio y el hombre común puede hallar respuesta a múltiples preguntas. De que otra manera podría ser una teosofía, la cual nació y de ello estamos completamente seguros, de Dios en el paraíso y fue cuidada y criada por los elegidos de los huéspedes angélicos del cielo y que solo mantuvo su conversión con el sagrado Hijo del hombre en la Tierra. Escuchad la historia de su nacimiento, su crecimiento y su madurez, tal y como la cuentan sus seguidores.

La Qabalah fue pensada en un principio por Dios, para un grupo de selectos ángeles, que formaban una escuela teosófica en el paraíso. Después de la caída, los ángeles más graciosos, comunicaban su doctrina celestial a los hijos desobedientes de la Tierra, para fortalecer el protoplasma con los significados que le señalarían el camino de regreso a sus prístinas nobleza y felicidad. Estas enseñanzas pasaron de Adán a Noé y de este a Abraham, el amigo de Dios, que

emigró con estos conocimientos a Egipto, donde el patriarca cedió una porción de su misteriosa doctrina a la arcilla ajena. De esta manera fue como los egipcios obtuvieron cierto conocimiento, sus propios sistemas filosóficos. Moisés, que aprendió toda la sabiduría del antiguo Egipto, fue iniciado en primera instancia en los conocimientos de la Qabalah, en su tierra natal, pero alcanzó sus máximos adelantos durante sus viajes por el desierto, cuando no tan solo era un aplicado estudiante de los misterios, sino que además recibía lecciones a través es el equivalente de la suma de los valores numéricos de las letras de las palabras RVCh ALHIM, Ruach Elohim, el espíritu de Elohim y es por lo tanto un símbolo del Espíritu de Elohim.

De la misma manera el nombre del ángel MTTRVN, Metatrón y el nombre de la Deidad Shdi, Shaddai, ambas suman 314, por lo tanto una se toma como símbolo de la otra. El ángel Metatrón había de ser el conductor de los hijos de Israel a través del desierto y de él Dios dijo: Mi nombre está en él. También este otro pasaje del Génesis XVIII, 2. VHBH ShLShH, Vehenna Shalisha, Y he aquí, mirad tres hombres, frase de igual valor numérico a ALV MIKAL GBRIAL VRPAL, Elo Mikhael Gabriel Ve-Raphael. Estos son Miguel, Gabriel y Rafael, cada frase suma 701.

Notariqon, es la derivación de la palabra latina " notario", es decir el escriba. Existen dos formas de Notariqon, en la primera forma, todas las letras de una palabra, de esta forma, desde las letras de una palabra, se toman como las iniciales o la abreviación de otra palabra, de esta forma, desde las letras de una palabra, se debe de formar una sentencia.

Por ejemplo, todas y cada una de las letras de la palabra BRAShITH Berashith, la primera palabra del Génesis, las tomamos como iniciales de otras tantas palabras y obtendremos: BRAShITH RAH ALHIM SHIQBLV ISHRAL ThVRH, Berashith Rahi Elohim Sheyequebelo Israel Torah: En el principio los Elohim vieron que Israel podía aceptar su Ley. En este sentido también podemos ver que a través de esta palabra también tenemos el Notariqon de BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThMIM Ben Ruach Ab Shaloshethem Yechad Themim: El Hijo, el Espíritu, el Padre, su Trinidad, Perfecta Unidad. Otro ejemplo puede ser: BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThOBVDV, Ben Ruach Ab Shaloshethem Yechad Thaubodo: El Hijo, el Espíritu y el Padre, vosotros igualaréis la adoración de su Trinidad.

La importancia cabalística de estas sentencias radica en el enaltecimiento que hacen de las doctrinas cristianas, reafirmandolas sólidamente.

La segunda forma de Notariqon es exactamente el reverso de la primera. Esta forma recoge las letras iniciales o finales o las del medio y con ellas forma una o más palabras. Por ejemplo a la Qabalah se la llama ChKMhNSThRH, Chokmah Nesethrah, el sabio secreto, si tomamos las iniciales de estas dos palabras Ch y N, formaremos una nueva palabra, conforme el segundo tipo de Notariqon, ChN, chen, gracia. De una manera similar, si tomamos las letras iniciales y finales de las palabras MI IOLH LNV HShMIMH, Mi Iaulah Leno Ha-Shamayimah, "Quién subirá por nosotros a los cielos?" (Deut. XXX.12), se forma la palabra MILH, Milah, "circuncisión", y la palabra IHVH, el Tetragrammatón, implicando que Dios ordenó al pueblo elegido la circuncisión como primer paso hacia el camino de los cielos.

Temura significa permutación, y de acuerdo con ciertas reglas, una letra es substituida por otra letra, que le precede o le antecede en el alfabeto, y de esta manera, se forma a partir de una

palabra otra palabra, totalmente distinta en ortografía y por lo tanto en significado. Para realizar estos ejercicios, el alfabeto es dividido justo a la mitad, y se colocan las mitades una sobre otra; entonces se van cambiando alternativamente la primera letra, o las dos primeras letras del principio de la segunda línea, produciéndose así veintidós conmutaciones. Este arreglo recibe el nombre de: "Tabla de las Combinaciones de TzIRVP", Tziruph. Como ejemplo causal, les enseñaré aquí el método o conmutación llamado, ALBTh, Albath:

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	Ch	Z	V	H	D	G	B	A
M	N	S	O	P	Tz	Q	R	Sh	Th	L

Cada método toma su nombre de los primeros dos pares de letras que lo componen, el sistema de los pares de letras es el trabajo básico de todo el sistema, así cada letra es sustituida por su pareja de arriba o de abajo, según el caso que corresponda. Por ejemplo, por medio del método Albath, de la palabra RVCh, Ruach, se forma la palabra DTzO, Detzau. ALBTh, Albath, es uno de los métodos, pero existen otros veintiuno, estos son: ABGTh, AGDTh, ADBG, AHBD, AVBH, AZBV, AChBZ, ATBCh, AIBT, AKBI, ALBK, AMBL, ANBM, ASBN, AOBS, APBO, ATzBP, AQBtz, ARBQ, AShBR, y AThBSh.

A todos estos se le deben añadir los modos ABGD y ALBM. A partir de aquí viene la "Tabla Racional de Tziruph", otro conjunto de veintidós combinaciones. También existen tres "Tablas de Conmutaciones", conocidas respectivamente como la Correcta, la Adversa y la Irregular. Para desarrollar cualquiera de ellas hay que hacer un cuadro subdividido a su vez por 484 cuadrados, con las letras inscritas dentro. Para la "Tabla Correcta" el alfabeto se escribe de derecha a izquierda; en la segunda línea se procede de la misma manera, pero empezando por la letra B y terminando con la letra A; en la tercera línea igual, pero comenzando por la letra G y terminando con la letra B; y así sucesivamente. Para la "Tabla Adversa", el Alfabeto se escribe retrocediendo de derecha a izquierda, empezando por la letra Th y terminando con la letra A; en la segunda línea, empezando por la Sh y terminando con la Th; y así sucesivamente. La "Tabla Irregular" presenta innumerables dificultades para poderla describir aquí. A pesar de ello, existe un método en ella, llamado ThShRQ, Thashraq, el cual es simplemente escribir las palabras en sentido inverso. Pero existe una forma mucho más importante llamada la "Qabalah de las Nueve Cámaras", o AIQ BKR, Aiq Bekar. Que se forma de la siguiente manera:

300.....30.....3	200.....20.....2	100.....10.....1
000.....00.....0	000.....00.....0	000.....00.....0
Sh.....L.....G	R.....K.....B	Q.....I.....A
600.....60.....6	500.....50.....5	400.....40.....4
000.....00.....0	000.....00.....0	000.....00.....0
M final..S.....V	K final...N.....H	Th.....M.....D

900.....90.....9	800.....80.....8	700.....70.....7
000.....00.....0	000.....00.....0	000.....00.....0
Tz final..Tz.....T	P final...P.....Ch	N final..O.....Z

He tenido que poner la numeración de cada letra para mostrar la afinidad existente entre las letras de cada cámara. Algunas veces son usadas como ceros, para mostrar las porciones que contiene la letra dentro de cada figura, poniendo un punto para la primera letra, dos para la segunda y tres para la tercera. Por ejemplo, en el ángulo superior derecho, están contenidas las letras AIQ, que tienen respectivamente sobre ellas uno, dos o tres puntos o pequeños ceros, así como el cuadrado central que tiene el mismo orden las letras H, N y K final. Esto facilita la ubicuidad de las posibles permutaciones de cada letra dentro de las Nueve Cámaras. Por supuesto que esta no es la única manera de utilizar. Por supuesto que esta no es la única manera de utilizar la Qabalah de las nueve cámaras.

Un ejemplo de temura llamado AThBSh, Atahabash, que esta basado en que en el libro de Jeremías XXV 26, la palabra ShShK, Sheshakh, simboliza la palabra BBL, Babel.

Al margen de estas reglas, existen ciertos significados contenidos o escondidos en el cuerpo de las letras del alfabeto hebreo, estos significados son diversos. Por ejemplo la letra colocada al final de una palabra, es distinta si esta colocada en la terminación de la misma o en el medio de esta, lo mismo sucede cuando una letra habitual en la terminación es encontrada a la mitad de una expresión, otro tanto sucede con las letras que son escritas con una talla inferior a la usual, o por el contrario con una talla superior al resto del manuscrito, el sentido de una frase también varía si alguna letra está colocada de cabeza, por si fuera poco, las palabras parecen a veces con un deletreo diferente, presentando una letra de más o menos que en otros escritos, por otra parte está la influencia de la distribución de los puntos y de los acentos, que en ciertas frases indican redundancia o elipticismo.

El cuerpo de la letra A, Aleph, del alfabeto hebreo, se dice que simboliza una Vau, V, entre un Yod, Y y una Daleth, D, y que esta letra representa por si misma a la palabra IVD, Yod por la forma de su cuerpo. Similarmente el cuerpo de la letra He, H, representa a una Daleth, D, con una Yod, Y, escrita en su esquina inferior izquierda, etc

En Isaias IX, 6, 7, la palabra LMRHB, Lemarbah, para multiplicarla está escrita con el carácter hebreo M final a la mitad de la palabra, en lugar de estar escrita con la M ordinaria intermedia. La consecuencia de ese cambio, es que el valor numérico de la palabra se incrementa de esta manera: de $30+40+200+2+5=277$ a $300+600+200+2+5=837$ por Gematría a ThTh ZL, Tat, Zal, el profuso otorgador. De esta manera, con el simple cambio de una M, por una M final, el sentido y el significado Qabalístico de la palabra cambia considerablemente.

Para encontrar un montón de concomitancias y relaciones Qabalísticas, no hay que ir demasiado lejos, la primera palabra de la Biblia, BRASHITh, Berashith, presenta en sus tres primeras letras BRA, las letras iniciales de las tres componentes de la Trinidad: BN, Ben, el Hijo, RVCH, Ruach, el Espíritu y AB, Ab, el Padre. Aun más, la primera letra de la Biblia es la B, inicial del vocablo BRKH, Berakhah, bendición y no la letra A, como muchos suponen que debería empezar, ya que la A inicial de ARR, arar, Maldición. Por otra parte, los valores numéricos de la palabra

Berashith, es igual al número de años que median entre la creación y la llegada del Cristo al Mundo: B=2000, R=200, A=1000, Sh=300, I=10 y Th=400, total 3910 años, en números redondos, de la Creación al Nacimiento del Cristo.

El término Qabalah no escrita se aplica a ciertos conocimientos que no han sido asentados en ningún libro, pero que han sido transmitidos oralmente.

La Qabalah dogmática, contiene la porción doctrinal de esta ciencia. Hay una larga lista de tratados de varias fechas y diversos méritos que hablan y escriben con mayor o menor acierto de la Qabalah escrita, pero los libros verdaderos se reducen a cuatro fuentes:

El Sepher Yetzirah y sus dependencias

El Zohar con sus desarrollos y sus comentarios

El Sepher Sephiroth y sus expansiones

El Asch Metzareth y sus simbolismos

Las principales doctrinas de la Qabalah, están designadas para solventar los siguientes problemas:

El ser supremo, su naturaleza y atributos

La cosmogonía

La Creación de los ángeles y el hombre

El destino de los hombres y los ángeles

La naturaleza del alma

La naturaleza de los ángeles, demonios y elementales

La importancia de la ley revelada

El simbolismo trascendental de los numerales

Los peculiares misterios contenidos en las letras hebreas

El equilibrio de los contrarios

El Libro del Misterio Oculto comienza con estas palabras: El Libro del Misterio Oculto es el libro del equilibrio y del balance. ¿Cuál es el significado de los términos equilibrio y balance?

Equilibrio es aquella armonía que resulta de la confrontación de las fuerzas opuestas se igualan en fortaleza, descansando del movimiento sucesivo. Es el punto central. Es el punto descrito en el centro del círculo, en el simbolismo antiguo. Es la síntesis viviente del poder en contrapeso, equilibrado. Esta forma puede ser descrita como el equilibrio entre la luz y la sombra, dejando aparte cualquier otro factor o punto de vista. El término balanza o balance se aplica a las dos naturalezas opuestas de cada tríada del Sephiroth, y al equilibrio que forman en la tercer Sephirah de cada ternario. Dejaré más claras todas estas ideas, cuando explique el Sephiroth. Esta doctrina del equilibrio y el balance, es una idea qabalística fundamental.

El Libro del Misterio Oculto se encuentra en el estado en que el equilibrio mantenido en aquella región, la cual es negativamente existente. ¿Qué es la existencia negativa? ¿Qué es la existencia positiva? La distinción entre estas dos, es otra idea fundamental. Definir el concepto de la existencia negativa, es claramente imposible, porque cuando algo es distintivamente definido, cesa su negativa existencia, esto es que pasa de su existencia negativa, a una condición estática. De esta manera, la sabiduría que poseen los qabalistas, se dispara fuera del alcance de la comprensión mortal, y así la primaria AIN, Ain, la existencia negativa única, y la AIN SVP, Ain

Soph, la Expansión sin límites, que se emparejan siempre a la AIN SVP AVR, Ain Soph Aur, la Luz Ilimitada, quedan solo como unos conceptos velados, ocultos o etéricos. Ahora, si pensamos profundamente, veremos en estos conceptos, algunas de las formas primarias del Desconocido e Innombrable Unico, al cual nosotros en nuestras expresiones cotidianas llamamos como Dios. El es el Absoluto. Pero ¿Cómo definir el Absoluto?, ya que incluso que lo logremos, lo fraccionaremos con nuestras expresiones. Es obvio que lo indefinido, que lo Absoluto, deja de serlo al ser definido. ¿Qué nos resta decir entonces?, que lo Negativo, lo Ilimitado y lo Absoluto, hablando con lógica, son absurdos, ¿Quiere decir esto, que dichas ideas escapan de nuestra razón que nos las puede definir? No, para poderles definir, tendremos que construirles, es decir, contenerlos en nuestra razón, para que no escapen ni superen a la misma, para que algo subjetivo sea susceptible de definición, deberemos asignarle ciertos límites. Pero ¿Cómo puede ser limitado lo ilimitable?

El primer principio y axioma de la Qabalah, traducido a nuestra versión de la Biblia, "Yo Soy lo que Soy Yo", AHIH AShR AHIH donde una traducción más literal puede ser "Existencia es Existencia", o "Yo Soy quien El Es".

Eliphaz Levi Zahed, el gran filósofo y qabalista del siglo XIX, dejó asentado en su libro Historia de la Magia (Libro 1, Cap. 7): "Los qabalistas tienen verdadero horror a todo aquello que parezca idolatría, ellos, de cualquier manera, adscriben a Dios la forma humana, que es puramente una figura jeroglífica. Ellos consideran a Dios como la Inteligencia, la Vida y el Amor Unico e Infinito. El no es para ellos el conjunto o la colección de diversos seres y elementos, ni una abstracción de la existencia, ni un ser definible filosóficamente. El es el todo y está en todo, pero se distingue del todo, y es más grande que todo. Su verdadero nombre es inefable y en todo caso su nombre solo expresa el ideal humano de Su Divinidad. Que Dios está en El si este no se dá a conocer por los hombres. Dios es el absoluto de la fe, la existencia es el absoluto de la razón, la existencia es por El mismo y por El existe. La razón de la Existencia de la existencia, es la existencia de El, la pregunta sería: ¿Por qué una cosa en particular existe? ¿Y qué es lo que hace que esta cosa exista? No podríamos contestar a estas cuestiones, sin caer en una respuesta absurda que sería solo otra pregunta ¿Por qué existe la existencia?, donde la presuposición de la existencia queda ya implícita" De la misma manera Eliphaz Levi dice (idem. Libro 3, Cap. 2): "Para decir, Yo creo, solo cuando la verdad de un dogma puede ser comprobado científicamente, es lo mismo que decir, Yo solo creeré cuando tenga ya que creer, cuando el Dogma haya sido destruido como dogma por los teoremas científicos. Es como decir en otras palabras: Yo solo admitiré el Infinito cuando este haya sido explicado, determinado, circunscrito y definido para mi propio beneficio, en una palabra, cuando este haya sido convertido en Finito. Yo creeré en el Infinito, cuando yo este seguro de que el infinito no existe. Y creeré en la inmensidad del océano, cuando yo lo pueda ver completamente embotellado. Pero esto no puede ser, porque cuando una cosa está claramente probada y se ha hecho comprensible para tí, entonces ya no "creerás" más, entonces sabrás, y quien sabe, no cree". En el Bhagavadgita, Cap. 9: "Yo soy la Inmortalidad y también la Muerte, y Yo Oh Arguna! soy aquel que es y aquel que no es (o el que existe negativamente)". Así mismo en el Cap. 9: "Y, Oh! descendiente de Bharata! ve en las maravillas de los números, nunca antes

vistas. Contenido en mi cuerpo, Oh Gudakesa! contempla en este día a todo el Universo, incluyendo todo lo movable y lo inmovible, todo en uno". Dentro del mismo capítulo, Arguna dice: "Oh, Señor Infinito de los Dioses! Oh Tú que penetrastes en el Universo! Tu que oficias lo Indestructible, lo que es y lo que no es, y aquello que está más allá de todo ello. Tú creador del Primer Dios, el Más Antiguo, Tú eres el mayor soporte de este Universo. Por Tí este Universo es penetrado, Oh Tú! de las formas infinitas....Tú creador del poder infinito, de la inmensurable gloria, Tú lo penetras todo y más allá, Tú lo creas todo!".

La idea de la existencia negativa, puede existir por lo tanto, como una idea, sin que esta llegue a ser su definición, es completamente incompatible con su naturaleza. "Pero..." algunos autores pueden esgrimir, "...su término de existencia negativas es seguramente un nombre equivocado, el concepto que Ud. describe, podría expresarse simplemente como subsistencia negativa". A esta observación, mi respuesta es, por subsistencia negativa, no puede entenderse más que subsistencia negativa, y esta no puede variar, no puede desarrollarse, por subsistencia negativa, entendemos literalmente, algo verdadero como la nada, pero que no lleva implícita a la existencia. De esta manera, la subsistencia negativa, no puede ser, aunque si estar en el todo, porque nunca ha existido, y nunca existirá. Mientras que la existencia, contiene en si misma, a la vida positiva, en las ilimitadas profundidades del abismo de esta negatividad, existe una poderosa fuerza que se manifiesta en su interior, esta poderosa fuerza es igual a la fuerza contraria positiva, y puede revolucionarse y manifestarse del interior al exterior, ya sea por fusión, expansión o polarización. Este fenómeno, o este principio, aparentemente velado o astutamente oculto, se manifiesta a cada momento en el Universo, que se contrae y se expande constantemente. Y es por ello que he tenido que emplear el término "Ex-isto" y no el término "Subsisto".

Entre dos ideas tan diferentes como la existencia negativa y la existencia positiva, existen ciertos nexos, o eslabones que las conectan, a estos eslabones las llamaremos y les conoceremos como existencia potencial, la cual sin alejarse demasiado de la existencia negativa, se aproxima más a la existencia positiva. Para dejar claramente establecido este concepto, lo ejemplificaremos con la semilla, que contiene en si la vida latente del árbol, pero no lo definiremos, porque la vida latente o potencial, no admite definición. Cuantas semillas que llevan dentro de si a un árbol nunca llegaron a formarlo, sin que por esto pierdan su potencial vida, de desarrollo y de crecimiento, es decir, su potencial de existencia, sean cual sean sus procesos de transformación orgánica, entrando así en una existencia negativa.

Por otra parte, la existencia positiva, es siempre perfectamente definible, la existencia positiva es dinámica, sus poderes son habitualmente evidentes, y algunos de ellos son contrarios a la subsistencia negativa, y la mayoría de ellos son contrarios a la subsistencia negativa. La existencia positiva es el árbol que crece y se desarrolla desde el minúsculo interior de una semilla. Sin embargo la existencia positiva tiene un principio y un fin, y a partir de entonces, pertenece a otra forma de la cual depende, y que sin ese otro ideal oculto y negativo, que se encuentra detrás de ella, la existencia positiva se tornaría inestable e insatisfactoria. Bien, a partir de ahora, trataré con toda mi fe, humildad y reverencia, de desvelar las sombras que ocupen la mente del lector, para poderle transmitir la idea del Unico Ilimitable. Antes de exponer esta idea,

pero referente a esta idea, solo puedo decir, por medio de las palabras de un antiguo oráculo: "En El se encuentra el ilimitable abismo de la gloria, y desde este brotan unas pequeñas chispas que confieren toda su gloria al Sol, a la Luna y a las estrellas. Mortal! observa cuan poco conozco de Dios, no busques saber más de El, porque se encuentra más allá de toda comprensión, por sabio que tu seas, Cuan pequeños somos! Cuan pequeños son sus Ministros! Que pequeña parte formamos de El!".

Existen tres velos o secretos qabalísticos sobre la existencia negativa, y se formulan a sí mismos como las "ideas ocultas" del Sephiroth, que aun no han sido llamadas a manifestarse y que se encuentran concentradas en Kether, la cual es en este sentido el Malkuth de las ideas ocultas del Sephiroth. Explicaré esto. El primer velo de la existencia negativa es AIN, Ain, Negatividad. Esta palabra consiste en tres letras, de cuyas sombras se manifiestan los primeros tres números o Sephiroth. El segundo velo es el AIN SVP, Ain Soph, lo Ilimitado. Este concepto contiene seis letras, y de sus sombras surgen los primeros seis números o Sephiroth. El tercer velo es AIN SVP AVR, Ain Soph Aur, la Luz Ilimitada. Este concepto está compuesto por nueve letras, de cuyas sombras salen los primeros nueve Sephiroth o números, pero por supuesto, solo en su idea oculta. Por eso cuando queremos hacer progresiones con el número nueve, regresamos continuamente a la unidad, o recurrimos a ella, por ejemplo, para formar el número 10, que no es más que una repetición de la unidad expresada desde la cifra negativa, el cero. La representación arábica del cero, un círculo, es una expresión evidente de la Negatividad, así como la línea, lo es de la Unidad. De aquí se deduce que el Ilimitado Océano de la Luz Negativa, no procede del centro, porque no existe un centro, pero si centraliza y se concentra en un centro, el cual es el número del Sephiroth manifestado, Kether, la Corona, el Primer Sephirah, el Uno, el cual será llamado a ser el Malkuth o el número diez de la Sephirah Oculta. Por lo tanto, "Kether está en Malkuth y Malkuth está en Kether". O como un prestigiado autor de Alquimia (Thomas Vaughan, mejor conocido como Eugenius Philalethes) extrae aparentemente de Proclus en "Eufrates, o, las Aguas del este", la frase siguiente: "El cielo se encuentra en la tierra, pero de una manera terrestre y la tierra se encuentra en el cielo, pero de una forma celestial". A pesar de que el concepto de la existencia negativa es imposible de definir, como ya lo ha demostrado antes, es frecuentemente considerado por los qabalistas como una representación metafórica de la Unidad o del número Uno, como una consideración separada del mismo. Para ello, a menudo utilizan epítetos indiscriminados como los que resumo a continuación: "lo Oculto de lo Oculto", "El Más Antiguo de los Unicos Antiguos", "El Más Sagrado Anciano Unico", etc.

Ahora explicaré el verdadero significado de los términos Sephirah y Sephiroth. El primero es singular y el segundo es plural. El mejor reflejo o explicación de la palabra es "emanación numérica". Existen diez Sephiroth, los cuales son la forma más abstracta de los números de la escala numérica decimal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Estos números, son razonados en su sentido abstracto en las más altas matemáticas, mientras que en Qabalah, son razonados como las formas abstractas de la Deidad, son razonados como las formas abstractas de la Deidad, es decir como SPIRVTh, Sephiroth. Esta forma de entender los números, es similar al antiguo precepto Oriental, donde se basó Pitágoras para teorizar que a cada idea, correspondía una numeración

simbólica. A través de las Sephiroth, encontramos generalmente el desenvolvimiento de las personalidades y atributos de Dios, de los cuales, unos son femeninos y otros son masculinos. Bien, por alguna razón o por algún otro conocimiento que desconocemos, los traductores de la Biblia, tuvieron mucho cuidado en no manifestar este hecho, suavizándolo y casi escondiéndolo en cada referencia que se hace de que Dios es tanto masculino como femenino. Para lograrlo, en el momento de traducir un femenino plural, lo cambiaban por un masculino singular, sobre todo en el caso de la palabra Elohim. De cualquier manera, ellos dejaron entrever su conocimiento, por lo menos inadvertidamente, en el Génesis 4, 26, al utilizar la palabra Elohim en plural: "Y los Elohim dijeron, hagamos al hombre". Y en el mismo Génesis 5, 27, de que manera pudieron crear a Adán, o al hombre a su imagen y semejanza"hombre y mujer los crearon, a su imagen y semejanza", sin que los mismos Elohim fuesen masculinos y femeninos a la vez. La palabra Elohim, es la expresión en plural del vocablo femenino singular ALH, Eloh. La añadidura IM, se utiliza generalmente como terminación plural masculina en el hebreo, y en este caso, se suma a una palabra femenina, esto hace que finalmente la palabra Elohim, contenga la potencia femenina unida a la idea masculina, capaz de producir un vástago. Bien, oído mucho acerca del Padre y del Hijo, pero casi nunca hemos oído nada de la Madre Original en las religiones profesadas actualmente en Occidente. Esto no sucede con la Qabalah, que nos revela que en los Antiguos Días, El, se conformó así mismo en Padre y en Madre simultáneamente, y así dio lugar al Hijo. Precisamente esta Madre es Elohim. De una forma similar, nos referimos al Espíritu Santo, adjudicándole de antemano el género masculino, como aparece en el siguiente pasaje del Sepher Yetzirah: "AChTh RVCh ALHIM ChiIM, Achat (palabra femenina del masculino Achad) Ruach Elohim Chiim: Ella, Unica, es el Espíritu de la Vida de los Elohim".

He citado anteriormente que Dios se conformó a Sí Mismo, en femenino y en masculino, bien, y ahora les diré que de no ser así, la Tierra sería como otros tantos planetas que subsisten, y que están ahí, pero que carecen generalmente de manifestaciones de vida, o como dice la Biblia en el Génesis, "La Tierra era vacía e informe". Estos mundos primarios, como alguna vez fue la tierra, son considerados para simbolizar a aquellos "Reyes que reinaron en Edom antes de que en ellos reinara un Rey de Israel", y de ellos se habla en Qabalah como los Reyes Edomitas. Estos conceptos son ampliamente explicados en los libros de Zahor.

Ahora, empezaremos a considerar a la primera Sephirah, o número Uno, la Mónada de Pitágoras. En este número se encuentran los otros nueve números contenidos. El número Uno, es indivisible, tampoco puede multiplicarse. Cuando se multiplica o se divide por sí mismo, mantiene su propio valor, y cuando multiplica o divide a otro número, lo deja intacto. Por ello representa al inmutable Padre de todo. Este número, la Unidad, posee una doble naturaleza y dos formas, que unen entre sí, sirviendo de eslabón, a lo negativo y a lo positivo. En sus propiedades de intercambio, es un número escaso, pero en su capacidad y propiedad de adición, es reconocido como el primer número de las series numéricas. Mientras que el Cero, es incapaz de ser, no solo multiplicado o dividido, sino que tampoco puede ser ni sumado, ni restado, otro hecho que demuestra su existencia negativa. Volviendo al Número Uno, y a su incapacidad para multiplicarse, hace necesario que otro número venga a sumársele para que inicie su primera

progresión aritmética, ¿Rompe esto la naturaleza de Unico?, en otras palabras, ¿De dónde y cómo nace el número dos? "Por el reflejo del Uno en sí mismo". Esto último nos podría hacer pensar que nos encontramos ante otro concepto indefinible, pero el Uno es perfectamente definible. Y la definición que le corresponde, para conformar el número dos, simplemente pasa por un proceso de duplicación, a través de su propia imagen, a este proceso se le denomina Eidolon. De esta manera se confirma la cualidad dual del Número Uno. Con el Uno, también tenemos el comienzo de una vibración establecida, que para el Uno vibra alternativamente, a partir de su inmutabilidad a su definición, para regresar nuevamente a su inmutabilidad. El Uno, es el Padre de todos los números, y es el tipo adecuado del Padre de todas las cosas.

El nombre de la primera Sefirah, es Kether, KThR, la Corona. El Nombre Divino atribuido a este Nombre del Padre, está dado en Exodo 3, 4: AHIH, Eheieh, Yo Soy. Que significa Existencia. La idea de la existencia negativa dependiente de su propia esencia, son: TMIRA DTMIRIN, Temira De-Temirin, lo Oculto de lo Oculto.

OThIQA DOTHIQIN, Authiqa De-Authiqin, el Más Antigo de los Antiguos Unicos.

OThIQA QDIShA, Authiqa Qadisha, el Más Sagrado y Unico Anciano.

OThIQA, Authiqa, el Antigo Uno, el Único Antigo, o el Más Antigo.

OThIQ IVMIN, Authiq Iomin, el Anciano de Días.

También se llama:

NQDH RAShVNH, Nequdah Rashunah, el Punto Primordial.

NQDH PShvTh, Nequdah Peshutah, el Punto Uniforme.

RIShA HVVRH, Risha Havurah, la Cabeza Blanca.

RVM MOLH, Rom Meolah, la Altura Inescrutable.

Junto con estos epítetos, se encuentra un nombre muy importante que se le aplica a la Sefirah, para representar la grandeza del Padre de todas las cosas. El nombre es ARIK ANPIN, Arikh Anpin, el Vasto Semblante, o Macroprosopus. De El se dice, que una parte de El, está oculta (en el sentido de su conexión con la existencia negativa) y una parte manifiesta (como una Sefirah positiva). En este punto, el simbolismo del Vasto Semblante, se refiere a que un solo lado del Semblante es visible, o como se dice en la Qabalah: "En El todo es el lado recto". Más tarde me referiré nuevamente a este punto.

Los Diez Sephiroth en su totalidad, representan al Hombre Celestial, o al Ser Primordial, ADM OILAH, Adam Auilah.

Bajo esta Sefirah, se encuentra clasificada la orden angélica de ChIVTh HQDSh, Chioth Ha-Qadesh, las criaturas sagradas vivientes, los querubines o esfinges de Ezequiel, y la visión del Apocalipsis de Juan. Esto está representado dentro del Zodiaco, por cuatro signos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, el Toro, el León, el Aguila y el Hombre. Escorpio se encuentra simbolizado en su parte positiva, por el Aguila, en su parte negativa por el escorpión, y en su naturaleza mixta, por la serpiente.

La primera Sefirah, contiene dentro de si a los otros nueve, y los produce en la siguiente sucesión:

El número 2, o el Dual. El nombre de la Segunda Sefirah es ChKMH, Chokmah, Sabiduría, una potencia masculina activa, reflejada desde Kether, como ya se ha explicado antes. Esta Sefirah, es el Padre Activo y evidente, a quien la Madre está unida en su forma de número 3. Esta segunda Sefirah, esta representada por los Divinos Nombres de IH, Yah, IHVH, y tiene como huéspedes angélicos a los AVPNIM, Auphanim, las Ruedas (Ezek, 1). También es llamado AB, Ab, el Padre. La tercera Sefirah, o Tríada, es de potencia pasiva femenina, denominada BINH, Binah, el Entendimiento, que existe perfectamente con Chokmah. Chokmah, el número 2, es igual que dos líneas paralelas, que se pierden en el infinito sin tocarse jamás, y es ahí donde el poder del número 3, forma por el 2 el punto de unión, es decir, el triángulo. En esta Sefirah, se completa y se hace evidente la suprema Trinidad. También es llamado AMA, Ama, Madre y AIMA, Aima, la Madre Fecunda y Grandiosa, que se conjunta eternamente con AB, el Padre, para mantener en ellos y a partir de ellos, el orden del Universo. Más aun, Ella es la forma más evidente a través de la cual podemos llegar a conocer al Padre, y por ello, Ella es merecedora del más grande honor. Ella es la Madre, coexistente con Chokmah, y a la vez, la gran forma femenina de Dios, los Elohim, de cuya imagen el hombre y la mujer fueron creados, y por lo tanto la enseñanza de la Qabalah nos dice, "iguales ante Dios. La mujer es igual al hombre, y ciertamente, no es inferior a El". Los que se llamen Cristianos, deben intentar persistentemente, entender este principio, la Mujer es igual al Hombre. Aima, es la Mujer descrita en el Apocalipsis (XII). Esta tercera Sefirah es llamada algunas veces el Gran mar. A ella se le han atribuido los Nombres Divinos de ALHIM, Elohim, y IHVH ALHIM, y la Orden Angélica, ARALIM, Aralim, los Tronos. Ella es la Madre Suprema, y se distingue de Malkuth, la Madre inferior, la Esposa, la Reina.

El número 4, es la unión que se produce entre la segunda y la tercera Sefirah, llamada ChSD, Chesed, Compasión, Perdón o Amor. También se le llama GDVLH, Gedulah, Grandiosidad o Magnificencia, una potencia masculina representada por el Nombre Divino de AL, El, el Más Poderoso, y por el Nombre Angélico ChShMLIM, Chasmalim, Flamas. Cintilantes (Ezek. 4, 4).

El número 5. Esta emana de la potencia pasiva femenina de GBVRH, Geburah, Fuerza o Esfuerzo, o bien DIN, Deen, Justicia. El 5 está representado por los Nombres Divinos de ALHIM GBVR, y de ALH, Elohim, y por el Nombre Angélico de ShRPIM, Seraphim (isaac 6, 6). Esta Sefirah también es llamada PChD, Pachad, Miedo.

El número 6. Nace de las dos emanaciones anteriores que se unifican en esta Sefirah llamada ThPARTH, Tiphareth, Belleza o Suavidad, representado por el Nombre Divino ALVH VDOTh, Eloah Va-Daath, y por los Nombres Angélicos Shinanim, ShNANIM (Ps. LXVIII, 18), o MILKIM, Melekim, Reyes. Así, de la unión de la Justicia y el Perdón (5), obtendremos Bondad y Clemencia (4), para conformar la segunda trinidad que completa la Sexta Sefirah. Esta Sefirah, sendero o Numeración (en diversos trabajos sobre Qabalah, se usan indistintamente estos nombres), junto con las Sephiroth, cuarto, quinto y séptimo, octavo y noveno, forman lo que se conoce como ZOIR ANPIN, Zauir Anpin, el Semblante Menor, o Microprosopus, es decir, conforman la antítesis del Macroprosopus o Vasto Semblante, que si recordamos, es uno de los Nombres de Kether, la primera Sefirah. Los seis Sephiroth, de los cuales se compone el Zauir Anpin, son llamados sus seis miembros. También es llamado MILK, Melekh, el Rey.

El número 7. La Séptima Sefirah es NTzCh, Netzach, o firmeza y Victoria, corresponden al Divino Nombre de Jehovah Tzabaoth, IHVH TzBAVTh, el Señor de las Armas, y por los nombres angélicos de ALHIM, Elohim, Dioses y ThRShIShIM, Tharshishim, los únicos brillantes (Daniel, X, 6).

El número 8. Procede de una potencia pasiva femenina HVD, Hod, Esplendor, respondiendo al Nombre Divino de ALHIM TzBAVTh, Elohim Tzabaoth, los Dioses de las Armas, y a través de los ángeles como BNI ALHIM, Beni Elohim, los Hijos de los Dioses (Génesis VI, 4).

El número 9. Los dos últimos producen a ISVD, Yesod, la Fundación o la Base, representado por AL ChI, El Chai, El Mayor Poder Viviente, y por ShDI, y a través de los ángeles por AShIM, Aishim, las Flamas (Ps. CIV, 4), creando de esta manera la tercera Trinidad del Sephiroth.

El número 10. De estos nueve Números, Emanaciones o sephiroth, viene el décimo y último, completando la escala decimal de los Senderos. Este último es llamado Malkuth, MLKVTh, el Reinado, y también la Reina, la Matrona o la Madre Inferior se le llama ShKINH, Shekinah, representado por el Nombre Divino de Adonai, ADNI, teniendo como huéspedes angélicos a los Kerubines, KRVBIM. Bien, cada uno de estas Sephiroth, se encuentra en cierto grado de androginismo, y se manifiestan receptivos o femeninos, de acuerdo con la Sefirah que les precede en la escala Sephirótica, y masculino o transmisivo con relación a la Sefirah que les sigue inmediatamente. Pero no existe una Sefirah que les sigue inmediatamente. Pero no existe una Sefirah anterior a Malkuth, ni hay Sefirah alguna que suceda a Malkuth. Por esta situación se entiende como un nombre femenino como Chokmah, aparece demarcado en una Sefirah masculina. El eslabón que enlaza a las Sephiroth en la Ruach, espíritu, a partir de Mezla, la influencia oculta.

Ahora añadiré unas cuantas características más, al significado qabalístico del término MThQLA, Metheqela, balance. En cada una de las trinidades o triadas, pertenecientes a las Sephiroth, contienen una naturaleza dual de ambos sexos, que tiene como resultado la unificación de una inteligencia. En ellas, las potencias masculinas y femeninas, son observadas como las dos escalas de la balanza, y la Sefirah que les une, como el fiel o brazo que les junta. Pues bien, de este hecho, resulta que el término balance o balanza se utiliza para simbolizar el Triuno, o Trinidad en Unidad, y la Unidad representada por el fiel de la balanza como punto central. En las Sephiroth nos encontramos con una triple Trinidad, la alta, la media y la baja, por lo mismo, las tres están representadas de la siguiente manera: la suprema, la mayor, la más alta, por la Corona, Kether, la intermedia, por el rey y la inferior o la baja por la Reina, y entre las tres formas la Gran Trinidad. Los correlativos terrestres de ellas, serán los móviles primarios: el Sol y la Luna. Y aquí es donde encontramos los primeros simbolismos alquímicos. El mundo de las Sephiroth está representado por:

RAShITh HGLGLIM, Rashith Ha-Galgalim, el comienzo de los movimientos espirales, el móvil primario.

MSLVTh, Masloth, la Esfera del Zodíaco.

ShBThAI, Shabbatahai, descanso, fin, Saturno.

TzDQ, Tzedek, rectitud, Jupiter.

MADIM, Madim, Fuerza Vehemente, Marte.

ShMSh, Shemesh, la Luz Solar, el Sol.

NVGH, Nogah, esplendor reluciente, Venus. KVKB, Kokab, la luz estelar, Mercurio.

LBNH, Levanah, la flama lunar, La Luna.

ChIM ISVDTh, Cholom Yesodoth, los elementos, el que rompe los fundamentos.

Las sephiroth también se encuentran divididas en tres pilares, el derecho, el izquierdo y el del centro. El de la derecha, es el Pilar del Perdón, y está compuesto por la segunda, la cuarta y la séptima emanaciones, el de la izquierda, es el Pilar del Juicio y está compuesto por la tercera, la quinta y la octava emanación, y el del medio, el Pilar de la Apacibilidad, conformado por la primera, la sexta, la novena y la décima.

En su totalidad y unidad, las diez Sephiroth representan al hombre arquetípico, ADM QDMVM, Adam Qadmon, el Protogonos. Si observamos en las Sephiroth, la constitución de la primera tríada, nos resultará obvio que ella representa al intelecto, de ahí que esta tríada reciba el nombre de mundo intelectual, OVLM MVShKL, Olahm Mevshekal. La segunda triada corresponde al mundo moral, OVLM MVRGSh, Olahm Morgash. La tercera triada representa al poder y a la estabilidad, por ello se la conoce como mundo material, OVLM HMVTBO, Olahm Ha-Mevetbau. Estos tres aspectos son llamados rostros o caras, ANPIN, Anpin, de esta manera, al árbol de la vida queda colocada arriba, y las triadas segunda y tercera, quedan colocadas abajo. Esta colocación determina que los tres Sephiroth masculinas quedan a la derecha, las tres Sephiroth femeninas quedan a la izquierda y las cuatro Sephiroth unificantes en el centro. Este es el Arbol de la Vida qabalístico, del cual todas las cosas dependen. Existe una considerable analogía entre este y el árbol Yggdrasil de los Escandinavos.

Había citado con anterioridad, que existe una Trinidad que compete a toda Sephirah, y que consiste en la Corona, el Rey la Reina (en algunos sentidos esto corresponde a la trinidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales están representados en su más alta y divina naturaleza por las tres primeras Sephiroth, Kether, Chokmah y Binah). Esta es la Trinidad que ha creado al mundo, o, en lenguaje qabalístico, el Universo nació a partir de la unión coronada del Rey y la Reina. La Qabalah también nos dice que antes de que se completara la forma celestial del hombre, y que por lo tanto las Diez Sephiroth estuviesen producidos, existieron ciertos mundos primordiales creados, que no pudieron subsistir porque su equilibrio de balance aun no era perfecto, esto los llevó a convulsionarse y a destruirse por la fuerza desbalanceada. Estos mundos primordiales reciben el nombre de Reyes de los tiempos Antiguos, y de los Reyes de Edom, que reinaron antes que los Reyes de Israel. En este sentido, Edom es el mundo de la fuerza desbalanceada, mientras que Israel es el mundo de la fuerza balanceada (Gen. XXXVI, 31). Este importante factor, de que los mundos anteriores a esta creación, fueron creados y posteriormente destruidos, se repite asiduamente en el Zohar.

Las Sephiroth son llamadas también Mundo de las Emanaciones, o el Mundo Atzilúthico, o bien mundo arquetípico, OVLM ATzLVTh, Olahm Atziluth, de este mundo nacen los otros tres mundos, y cada uno contiene una repetición de las sephiroth en una escala descendente de brillantez. El segundo mundo, es el mundo Briático, OVLM HBRIAH, Olam Ha-Briah, el mundo

de la creación, también llamado KVRZIA, Khorsia, el trono. Esta es la emanación inmediata que parte del mundo de Atziluth, cuyas diez Sefiroth son reflejadas en él, y por consecuencia, son más limitados, aunque conserven su pureza, es decir, este mundo de la creación, no se mezcla en lo más mínimo con la materia.

El tercer mundo es el mundo Yetzirático, OVLM HITzRH, Olahm Ha-Yetzirah, o mundo de la formación y de los ángeles, el cual procede de Briah, y por supuesto, es de una sustancia menos refinada, pero continua sin intromisión de la materia. En este mundo angélico, se encuentran los seres incorpóreos inteligentes. Estos seres o ángeles, residen en una envoltura o vestimenta de luminosidad, que solo cambian por una forma aparente cuando se presentan o aparecen al hombre. El cuarto mundo es el mundo Asiático, OVLM HShIH, Olam Ha-Assiah, el mundo de la Acción, llamado también el mundo de las cortezas, las conchas o las envolturas, OVLM HQLIPVTh, Olahm Ha-Qliphoth, simplemente el mundo de la materia, que nace de los elementos más groseros de los otros tres mundos. En este mundo, también se encuentran los espíritus llamados "conchas, cortezas o envolturas" por la Qabalah, es decir, QLIPVTh, Qliphoth, material de conchas.

Los diablos, también están divididos en diez clases, y tienen sus habitats correspondientes. Los Demonios, son las formas más grotescas y deficientes. Sus diez grados corresponden a la escala decimal de las Sefiroth, pero en radio inverso, donde cada grado es descendente, aumentando gradualmente en oscuridad e impurezas. Los dos primeros, no son más que la ausencia de organización y de forma visible. El tercero es el borde o el principio de la oscuridad. Los siete infiernos siguientes, están ocupados por aquellos demonios que representan la encarnación de los vicios humanos y la tortura a que son sometidos aquellos que en la vida terrestre sucumbieron a la tentación de estos vicios. Su Príncipe es Samuel o Samael, SMAL, el ángel de la intoxicación y la muerte. Su esposa es la Prostituta, o la mujer de todos y de cualquiera, AShTh ZNVNIM, Isheth Zenunim y unida a ellos se encuentran la bestia, CHIVA, Chioa, con la que se completa la trinidad infernal, que no es más que la caricatura y lo adverso del Supremo Uno Creativo, Samael está considerado idéntico a Satán.

El nombre de la Deidad, a la cual nosotros llamamos Jehovah, en el hebreo es un nombre de cuatro letras, IHVH, y su verdadera pronunciación es conocida por muy pocos. Su verdadera pronunciación es conocida por muy pocos. Yo personalmente, se unas cuantas pronunciaciones místicas de su nombre. Pero su verdadera pronunciación es el mayor de los arcanos secretos, es decir, el secreto de los secretos. "Aquel que pueda pronunciarlo correctamente, hará que tiemblen y se sacudan la tierra y el cielo". Por esta razón, cuando un devoto judío lee las escrituras, no se atreve a pronunciar Su Nombre y cuando llega a un párrafo donde se halla escrito, hace una pequeña pausa en la lectura, o en otros casos lo sustituye por Adonai, ADNI, Señor. La raíz radical de esta palabra es "ser", a la cual también pertenece la palabra Eheieh, AHIH, existencia. La palabra IHVH, es capaz de doce transposiciones, las cuales en todas sus formas responden a la raíz "ser", esta es la palabra única que a pesar de las transposiciones, mantiene inalterable su significado.

A estas transposiciones se las llama las "doce insignias del Poderoso Nombre" y fueron dichas

para que rigieran los doce signos del Zodíaco.

Estas son: IHVH, IHHV, IVHH, HVHI, HVIH, HHIV, VHHI, VIHH, VHIH, HIIHV, HIVH, HHVI.

Existen además otros tres nombre tetragramáticos, que son: ADNI, Adonai, Señor; AHIH, Eheieh, Existencia y AGLA, Agla.

AGLA en realidad no es una palabra, sino que es un Notariqon de la sentencia, AThH GBVR LOVLM ADNI, Ateh Gebor Le-Olahm Adonai, "Oh, Señor, Tu serás el más poderoso por siempre".

Una pequeña explicación del análisis de AGLA es la siguiente: A, es el principio, el Uno, el Primero; A el Uno, el último; G, la Trinidad en la Unidad; L, la terminación de la Gran Palabra. , Había indicado en primer término, que tanto AHIH como IHVH, contienen dentro de sí la idea de la existencia, esta es la primera analogía. La segunda es, que la letra H, ocupa el segundo y el cuarto lugar en ambas palabras.

Y la tercera es que por Gematría, AHIH es igual a IHV sin la H (la cual, como ya hemos visto antes, es el símbolo de Malkuth, la décima Sefirah). Si son escritas una arriba de la otra y divididas en cuatro brazos por una cruz, encontramos que tanto arriba como abajo, como de izquierda a derecha, se leen perfectamente AHIH y IHVH.

AH	IH
IH	VH

Bien, si analizamos la materia qabalística, encontraremos las razones de estas analogías. Para AHIH, Eheieh, es el Vasto Semblante, el Antiguo Uno, Macroprosopus, Kether, la primera Sefirah, la Corona del Sephiroth Qabalístico de la Gran trinidad (la cual consiste en la Corona, el Rey y la Reina, o Macroprosopus y la Esposa) y el Padre en la acepción Cristiana de la Trinidad. Mientras que IHVH, el Tetragrammatón, como le llamamos en Qabalah, contiene todos los Sephiroth, con excepción de Kether. Significa principalmente y especialmente al Semblante Menor, Microprosopus, el Rey de los Sephiroth Qabalísticos de la Gran trinidad, y el Hijo en su humana encarnación, en la acepción Cristiana de la trinidad.

De esta manera es el Hijo que revela al Padre, es decir, IHVH, revela a AHIH.

Y ADNI es la Reina "por quien solo el Tetragrammaton puede ser asido", cuya exaltación dentro de Binah se basa en la cristiana asunción de la virgen.

El Tetragrammaton IHVH está referido a los diez sephiroth de la siguiente manera: el punto superior de la letra I, Yod, se dice para referirse a Kether, la letra I, Yod por sí misma se relaciona directamente con Chokmah, el Padre del Microprosopus, la letra H, o la Heh suprema, está relacionada con Binah, la Madre suprema, la letra V, Vau, con las primeras seis Sephiroth, a las cuales se las denomina los seis miembros del Microprosopus (y seis es el valor numérico de V, la letra hebrea Vau), finalmente, la letra H, la he inferior, con Malkuth, la décima sefirah, la esposa del Microprosopus.

Por otra parte, existen cuatro nombres secretos que se refieren a los cuatro mundos, Atziluth, Briah, Yetzirah y Assiah. Y el tetragrammaton, se escribe de cuatro maneras distintas en cada uno de los mundos. El nombre secreto de Atziluth es Aub, OB, el de Briah es Seg, SG, el de Yetzirah

es Mah, MH, y el de Assiah es Ben, BN.

Estos nombres operan junto con las Sephiroth a través de las "231 Puertas", estas 231 puertas son las diversas combinaciones del alfabeto, pero no tomaría mucho tiempo y espacio explicar esta materia.

Muy cercanamente asociados con el estudio de las letras del Tetragrammaton, se encuentran los cuatro Kerubim, a los cuales me he referido al describir la primera Sephirah.

No debe olvidarse que Ezequiel visionó estas formas sosteniendo el Trono de la deidad. Donde el Hombre Celestial estaba sentado (la imagen Sephirótica de Adam Qadmon, y que entre el Trono y las criaturas vivientes se encuentra el firmamento). Esto resume la presencia de los Kerubim en el firmamento, recordemos que en Atziluth se hallan las formas deidíficas, en Briah, el trono, en Yetzirah e firmamento y en Assiah, los Kerubim, de ahí que los Kerubim representen los poderes de las letras del Tetragrammaton en el plano material, y que los cuatro representan la operación de las cuatro letras en cada uno de los cuatro mundos. Por lo tanto, los Kerubim son las formas vivientes de las letras, simbolizadas en el Zodíaco por Tauro, Leo, Acuario y Escorpio, como antes hemos remarcado.

Y "el misterio del hombre mortal y terrestre, está después del misterio del supremo e inmortal Uno", y este fue creado a la imagen de Dios sobre la Tierra. En la forma del cuerpo, está asentado el Tetragrammaton. La cabeza es I, los brazos y los hombros son la H, el tronco es la V, y las piernas la H final. Esta es la forma física del Tetragrammaton expresada en el hombre, mientras que la animación del alma corresponde a las diez Sephiroth Supremos, esta alcanza su última expresión en la Trinidad de la Corona, el rey y la Reina, que es la principal triple división del alma. La primera de estas divisiones es Neschamah, la cual es la máxima graduación del ser, correspondiendo a la corona (Kether), y representando a la más triada de las Sephiroth, la que representa al mundo intelectual. La segunda es Ruach, RVCh, el asiento del bien y del mal, correspondiente a Tiphareth, el mundo moral. Y la tercera es Nepesch, NPSH, la vida animal y de los deseos, correspondiendo a Yesod y al mundo sensual y material. Todas las almas son preexistentes en el mundo de las emanaciones, y en su estado original andrógino, pero cuando estas descienden a la Tierra, vienen separadas en sexo masculino y femenino, y así una misma alma, habita en dos cuerpos diferentes, y en el caso de que estas dos partes del alma se encuentren en la vida moral, una fuerte atracción nacerá entre ellas. En algunas religiones, en el ceremonial nupcial, se dice que las mitades separadas se conjuntan nuevamente. Las formas ocultas del alma, son consanguíneas de los Kerubim.

Pero esta triple división del alma no solamente es aplicable a la triple forma de los mundos intelectual, moral y material. Para ir un poco más lejos, no debemos de perder de vista la gran idea qabalística, "la Trinidad siempre es completada, y se encuentra su realización en, el cuaternario", de donde IHV se completa y se realiza en IHVH. Por ejemplo: la Trinidad de

Corona	Rey	Reina
Padre	Hijo	Espíritu
Absoluto	Formación	Realización

completada por el cuaternario de:

Uno Absoluto Padre y Madre Hijo Esposa
 Macroprosopus Padre y Madre Microprosopus Malkuth, la Reina
 el Vasto Semblante Semblante Menor y Esposa
 Atziluth Briah Yetzirah Assiah
 Arquetipo Creativo Formativo Material

Y estas cuatro respuestas del alma para las siguientes cuatro formas:

Chiah para Atziluth, Neschamah para Briah, Ruach para Yetzirah, Nepesch para Assiah.

Chiah se encuentra en el alma de la forma arquetípica análoga al Macroprosopus. Por ello, las tres restantes, Neschamah, Ruach, Nepesch, se representan a sí misma como son en el

Tetragrammaton, sin Chiah, la cual nunca ha sido simbolizada "en el punto superior de la I, Yod" en el alma, como Macroprosopus, se dice que está simbolizada en el punto superior de la I, Yod, de IHVH, pero el "Yod del Antiguo Uno, se encuentra Oculto en lo Oculto".

He seleccionado el anterior resumen de las enseñanzas qabalísticas, que observan la naturaleza del alma, del Libro de Eliphas Levi "La Clave de los Misterios". En este conjunto encontraremos, los principales puntos de las ideas de Rabbi Moses Korduero y de Rabbi Yitzchaq Loria.

"El Alma es una Luz Velada. Esta Luz es triple:

Neschamah: el espíritu puro,

Ruach: el alma o espíritu,

Nepesch: el mediador plástico,

El Velo del alma, es la envoltura de la imagen.

La imagen es doble porque refleja a los ángeles buenos y malos del alma.

Nepesch es inmortal por la renovación que hace de si mismo a través de la destrucción de las formas.

Ruach es progresivo a través de la evolución de las ideas.

Neschamah es progresivo sin olvido y sin destrucción.

Existen tres habitaciones para las almas:

El Abismo de la Vida

El Edén Superior

El Edén Inferior.

La Imagen de Tzelem es una esfinge que propulsa el enigma de la vida.

La imagen fatal (en la cual sucumbe lo externo), que reviste a Nepesch con sus atributos, pero

Ruach puede sustituir la imagen conquistada por las inspiraciones de Neschamah.

El cuerpo es el velo de Nepesch, Nepesch es el velo de Ruach, Ruach es el velo de la inteligencia de Neschamah.

La Luz se personifica velándose a si misma y la personificación es estable, solo cuando el velo es perfecto.

Esta perfección sobre la Tierra (el hombre es relativo al mundo menor o microcosmos, como este es relativo al mundo mayor o macrocosmos).

Existen tres atmósferas para las almas.

Las tres atmósferas terminan donde la atracción planetaria de otros mundos comienza.

Las almas perfectas de esta Tierra pasan a otra estación.

Después de recorrer los planetas , ellas vienen al Sol, entonces ellas ascienden dentro de otro Universo y recomienzan su evolución planetaria, desde un mundo a otro mundo, desde un sol a otro sol.

En los soles, ellas recuerdan y en los planetas, ellas olvidan.

Las vidas solares son los días de la vida eterna, y las vidas planetarias son las noches con sus sueños.

Los hombres aspiran convertirse en ángeles, cada ángel de arriba, fue un hombre perfecto, un hombre-Dios.

Las Vidas planetarias son compuestas por diez sueños de cien años cada uno, y cada vida solar es un milenio, por ello se dice que un milenio, es a la vista de Dios, un solo Dios.

Cada semana, esto es, cada catorce mil años, el alma se asea y descansa en el jubiloso sueño del olvido.

Al despertar de este sueño, el alma ha olvidado lo malo y solo recuerda lo bueno."

En la formación del alma segun Eliphaz Levi, observamos que en la parte superior hay tres círculos, representando las tres partes conocidas como Neschamah, Ruach y Nepesch. Si son influenciadas las dos últimas por las buenas aspiraciones de Neschamah, procede Michael o Miguel, el ángel bueno del alma, que es la síntesis jeroglífica de las buenas ideas y de las buenas acciones, o como diría la fraseología esotérica budista, el "Karma Positivo" o "Buen Alma" del hombre. Cuando Nepesch domina a Ruach, y por lo mismo carece de influencias de las buenas aspiraciones de Neschamah, el que procede es Samael o Samuel, el ángel maléfico del alma, la síntesis jeroglífica de las malas ideas y de las malas acciones del alma, o el "Karma Negativo" del hombre. Y finalmente observamos en la parte inferior a Tzelem o imagen, que es doble, y que recibe tanto los reflejos de Michael como los de Samael.

El siguiente análisis de las ideas sephiróthicas, de acuerdo a las éticas de Spinoza, fue hecho por el Dr. Jellinek en su obra "Beiträge zur Geschichte der Qabalah, Erstes Heft", publicada en 1852.

1. Definición: Por el Ser, quien es la causa y gobernador de todas las cosas, yo entiendo el Ain Soph, es decir, un Ser infinito, glorioso, absolutamente idéntico a si mismo, sin atributos como el deseo, la intención, el pensamiento, la palabra o la acción.

2. Definición: Por Sephiroth, entiendo a aquellas potencias que emanan desde el Absoluto, Ain Soph, todas aquellas que se conforman como entidades limitadas por la cantidad, las cuales, como la voluntad, sin cambiar su naturaleza, producen diversos objetos que son las posibilidades de otras tantas cosas.

a. Prueba: Cada efecto tiene una causa, y todo lo que tiene un orden y un designio, tiene un gobernador.

b. Prueba: Todo lo visible tiene un límite, lo que está limitado es finito, lo que es finito no es absoluto ni idéntico, la causa primaria del mundo es invisible, y por lo tanto ilimitada, infinita y absolutamente idéntica en sí, es decir, él es el Ain Soph.

c. Prueba: La causa primaria del mundo es infinita, y nada puede existir sin Ella, por lo tanto esta causa es inminente.

Conclusión: Como el Ain Soph es invisible y exaltado, es la raíz tanto de la fe como del escepticismo.

II. Proposición: Las Sephiroth son el intermedio entre el Absoluto, Ain Soph y el mundo real.

Prueba: Como el mundo real es limitado, no es perfecto, y por lo mismo, no puede proceder del Ain Soph, a pesar de ello, el Ain Soph debe ejercitar su influencia sobre este, de no ser así, cesaría su perfección. De ahí que las Sephiroth, que son perfectas en su conexión con el Ain Soph, e imperfectos en su conexión con el mundo real, sean los intermediarios.

Conclusión: Desde que todas las cosas fueron originadas por las Sephiroth, dentro de sus significados existen las de mayor, las medias y las de menor graduación manifestándose en el mundo real.

III. Proposición: Existen diez Sephiroth intermediarias.

Prueba: Todos los cuerpos tienen tres dimensiones, cada una de las cuales repite a la otra (3X3), y sumando su producto al espacio, generalmente obtenemos el número diez. Y como las Sephiroth son las potencias de todas las cosas, están limitadas en diez.

a. Conclusión: El número diez no es contradictorio al uno, o a la unidad del Ain Soph, el uno es la base de todos los números, la pluralidad procede de la unidad, los gérmenes contienen el desarrollo. El fuego, la flama, las chispas y el color, tienen la misma base, sin embargo en su manifestación difieren uno del otro.

b. Conclusión: Como la meditación o el pensamiento, e incluso la mente que es un objeto de pensamiento, están limitados, se convierten en concretos y tienen unas medidas, aunque el pensamiento puro proceda de Ain Soph, porque el límite, la mediación y la concreción, son atributos de las Sephiroth.

IV. Proposición: Las Sephiroth son emanaciones y no creaciones.

1. Prueba: Como el Absoluto, Ain Soph, es perfecto, y las Sephiroth proceden de él, también deben ser perfectos, de allí que no hayan sido creados, sino emanados.

2. Prueba: Todos los objetos creados disminuyen por la abstracción, las Sephiroth no disminuyen, porque su actividad nunca cesa, la abstracción no los mengua ni los reduce, por tanto, no han sido creados.

Conclusión: La primera Sephirah se encuentra en Ain Soph, como un poder anterior que posteriormente viene a la realidad, entonces, la segunda Sephirah, emana como una potencia para el mundo intelectual, y después de esto, las demás Sephiroth son emanadas para el mundo moral y el mundo material. Esto es, de cualquier manera, no implica un prior y un posterior, o una graduación en el Ain Soph, todas son luces que van encendiendo otras luces, que brillan tarde o temprano, de una u otra forma, pero que pertenecen en su totalidad a la unidad.

V. Proposición: Las Sephiroth son tanto activas como pasivas (MQBIL VMThABL, Meqabil Va-Metheqabel).

Prueba: Como las Sephiroth no se encuentran sentadas al lado de la unidad de Ain Soph, cada una

de ellas recibe de su predecesora e imparte a su sucesora, es decir, tienen que ser receptivas y transmisivas, activas y pasivas.

VI. Proposición: La primera Sefirah es llamada La Inescrutable Altura, RVM MOLH, Rom Maaulah, la segunda, Sabiduría, ChKMH, Chokmah, la tercera Inteligencia, BINH, Binah, la cuarta Amor, ChSD, Chessed, la quinta Justicia, PChD, Pachad, la sexta Belleza, ThPARTH, Tiphareth, la séptima Firmeza, NTzCh, Netzach, la octava Esplendor, HVD, Hod, la novena, la Rectitud que es la fundación del mundo, TzDIQ ISVD OVLM, Tzediq Yesod Olahm y la décima Rectitud, TzDQ, Tzedek.

a. Conclusión: Las tres primeras Sephiroth forman el mundo del pensamiento, las tres segundas el mundo del alma y las cuatro restantes Sephiroth, el mundo del cuerpo, correspondiendo de esta manera a los mundos intelectual, moral y material.

b. Conclusión: La primera Sefirah se encuentra relacionada con el alma, considerándosela como se la llama, la Unidad., IChDH, Yechidah, la segunda, considerándosela como se la ha denominado, Viviente, ChIH, Chiah, la tercera, considerándosela como está determinada, Espíritu, RVCh, Ruach, la cuarta, considerándosela como se la llama. Principio Vital, NPSH, Neschamah, la sexta opera en la sangre, la séptima opera en los huesos, la novena en la carne y la décima en la piel.

c. Conclusión: La primera Sefirah es parecida a la luz oculta, la segunda al cielo azul, la tercera como el amarillo, la cuarta como el blanco, la quinta como el rojo, la sexta como el blanco y el rojo, la séptima como el rojo blanquecino, la octava como el blanco rojizo, la novena es parecida al blanco-rojo, al rojo blanquecino y al blanco rojizo y finalmente la décima es parecida a la luz que reflejan todos los colores.

Por último no quiero dejar de referirme, aunque sea en forma breve, a lo concerniente al Arik Anpin y al Zaur Anpin, el Macroprosopus y el Microprosopus, o los Semblantes, el Vasto y el Menor. El Macroprosopus es y corresponde a la primera Sefirah o la Corona Kether, mientras que el Microprosopus está compuesto por seis de las Sephiroth.

En el Macroprosopus todo es Luz y Brillantez, mientras que en el Microprosopus solo brilla gracias a los esplendorosos reflejos del Macroprosopus. Los seis días de la creación corresponden a las seis formas del Microprosopus. Por ello se utiliza como símbolo a los dos triángulos entrelazados, formando una estrella de seis puntas, a la que se la llama el Signo del Macrocosmos, o de la creación del mundo mayor, y en consecuencia análogo a los dos semblantes de Zahor. El "Libro del Misterio Oculto" discierne ampliamente acerca del simbolismo del Macroprosopus y el Microprosopus. Uno de los puntos importantes que se deben conocer del Macroprosopus y el Microprosopus, es el de sus similitudes y sus diferencias. La primera es AHIH, Eheieh, la otra es la V, Vau, del Tetragrammatón. Las primeras dos letras, I y H, Yod y Heh, son los Padre y la Madre del Microprosopus, y la H, Heh final, es su novia, Esposa o Desposada. Y dentro de estas formas, se expresa el equilibrio existente entre la severidad y el perdón, la severidad se encuentra expresada en las dos letras H, Heh, la madre y la esposa, pero especialmente la última. Pero mientras que un exceso de bondad y de perdón, no es una tendencia maléfica o negativa, si lo es un exceso de severidad, que llama a las fuerzas del

enjuiciamiento y la ejecución, fuerzas ventajosas y abusivas, y por tanto opresivas y maléficas, las cuales están simbolizadas por Leviathan. Por esta razón se dice que, "Sobre los hombros de la desposada, la serpiente recorre la parte posterior de su cabeza", es decir, sobre la H, Heh final, la última letra del Tetragrammaton, la que corresponde al Mundo inferior o material, donde viven los deseos, las tentaciones y los demonios, Mientras que para la H, Heh Suprema, la Madre no existe este peligro, porque "Esta cabeza será truncada por las aguas del gran Océano". Este mar, es Binah, la H suprema, la Madre. La serpiente es la fuerza centrípeta, que esta siempre viendo la forma de penetrar en el Paraíso (las Sephiroth), para tentar a la suprema Eva (la Esposa), para que ella a su vez tiente al supremo Adán (Microprosopus).

Existe un motivo ulterior en la visión de esta Introducción a la Qabalah, que ha tratado de orientar al lector en las bases y fundamentos primordiales de esta materia, dentro de su texto, contexto y simbología, la cual he intentado simplificar al máximo para hacerla comprensible a la mayoría. El motivo ulterior, es el animar al lector del presente texto a estudiar y leer las verdaderas enseñanzas qabalísticas, con los conocimientos básicos requeridos para discernir el trigo de la paja.