[Tabla de preguntas](http://www.kabbalah.info/es/biblioteca/baal-hasulam/tabla-de-preguntas)

Parte Uno

Glosario

1. Qué es Or
2. Qué es *Or* y *Kli*
3. Qué es *Or* *Agol*
4. Qué es *Or Pashut*
5. Qué es *Or Jojmá*
6. Qué es *Or Jasadim*
7. Qué es *Avir* Vacío
8. Qué es *Después*
9. Qué es *Medio*
10. Qué es Uno
11. Qué es Creador
12. Qué es *Dvekut*
13. Qué es Equivalencia
14. Qué es *Hitpashtut*
15. Que es *Zaj*
16. Qué es Tiempo
17. Qué es Oscuridad
18. Qué es *Jojmá*
19. Qué es *Halal*
20. Qué es Antes y Después
21. Qué es Único y Unificado
22. Qué es Unificación
23. Que es Derecha e Izquierda
24. Qué es Hacedor
25. Qué es un *Kli*
26. Qué es Anterior/Arriba
27. Qué es *Maatzil*
28. Cuál es el Origen de la *Neshamá*
29. Qué es Debajo
30. Qué es Unificado
31. Qué es *Maljut de Ein Sof*
32. Qué es desde Arriba hacia Abajo
33. Qué es Llenado
34. Qué es Arriba Debajo
35. Qué es un Lugar
36. Qué es un Cuadrado
37. Qué es un Triángulo
38. Qué es Tocando
39. Qué es el Punto Medio
40. Qué es *Sof*
41. Qué es *Igul*, *Igulim*
42. Qué es *Elión*
43. Qué es Separación
44. Qué es Vacante
45. Qué es *Pashut*
46. Qué es *Tzimtzum*
47. Qué es *Kav*
48. Qué es Cerca
49. Qué es *Rosh*
50. Qué es *Ruaj*
51. Qué es *Ratzón Pashut*
52. Qué es un Nombre
53. Qué es *Toj*
54. Qué es Movimiento

1.

Or (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 18)

Cada cosa que existe en los *Olamot* como "existencia de existencia", que no es otra cosa que la sustancia de los *Kelim* (ver ítems 2 y 24).

2. *Or* y *Kli* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 6)

La intención de recibir en el *Ne'etzal* se denomina *Kli*; y el *Shefa* que recibe se denomina *Or*.

3. *Or Agol* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 100)

Un Or que no tiene discernimiento de grados.

4. *Or Pashut* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 30)

Un *Or* que se mezcla con el *Kli*, a tal punto que no se puede discriminar entre el *Or* y el *Kli*.

5. *Or Jojmá* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 50)

Un *Or* que es *Nimshaj* para el *Ne'etzal* en la primera *Hitpashtut*, siendo el sustento general y el *Atzmut* del *Ne'etzal*.

6. *Or Jasadim* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 5)

Un *Or* que viste al *Or Jojmá* y *Nimshaj* al *Ne'etzal* en la primera *Hitgabrut*.

7. *Avir* Vacío (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 5)

Es *Or* *de Jasadim* antes de revestirse de *Or Jojmá*.

8. Después (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 34)

Aquello que se desprende de su *Bejiná* previa. (Ver ítem 20).

9. Medio (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 2)

Ver ítem 39.

10. Uno (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 1)

El *Or Elyon* que se expande desde Su *Atzmut* es Uno y tan *Pashut* como Su *Atzmut*. Tal como es en *Ein Sof*, así es en *Olam Asiyá*, sin ningún cambio ni adición de *Tzurá* alguna, y por eso se denomina Uno.

11. Creador (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 18)

El nombre Creador se relaciona solamente con el *Jidush* propiamente dicho (innovación, novedad), es decir, con la "existencia de ausencia", que es la sustancia de los *Kelim*, definidos como la "intención de recibir" en cada esencia. Estaba ausente necesariamente de Su *Atzmut* antes de la creación.

12. *Dvekut* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 30)

Es *Hishtavut Tzurá* que une a los espíritus y los adhiere entre sí, mientras que el *Shinui Tzurá* los separa.

13. Equivalencia (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 10)

Cuando no hay absolutamente ningún discernimiento entre las cuatro *Bejinot* del deseo de recibir se dice que son uniformes e iguales.

14. *Hitpashtut* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 1)

El *Or* que emana desde el *Maatzil* hacia el *Ne'etzal* se denomina *Hitpashtut* de *Or*. En realidad, el *Or Elión* no se ve afectado por esto de ninguna manera. Es como prender una vela con otra, en cuanto a que la primera no se ve disminuida por ello. El nombre sólo indica la recepción del *Ne'etzal*.

15. *Zaj* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 90)

La *Bejiná Alef* en la intención de recibir es considerada como más *Zaj* que las tres *Bejinot* que le siguen.

16. *Tiempo (*Parte 1, *Histaklut Pnimit,* 34*)*

Es una cierta suma de *Bejinot* que se concatenan y unen entre sí mediante un orden de causa y consecuencia, tal como los días, meses y años.

17. Oscuridad (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 24)

La Bejiná Dalet en el *Ratzón,* que no recibe *Or Elión* dentro de ella por la fuerza del *Tzimtzum*, se considera como el *Shoresh* de la oscuridad.

18. *Jojmá* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 50)

Es el *Or* del *Atzmut* del sustento del *Ne'etzal* (ver ítem 5).

19. *Halal* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 6)

La *Bejiná Dalet* del *Ratzon* que quedó vacío de *Or* se considera oscuridad comparada con el *Or*. Con respecto al *Kli* se la considera como un *Halal* porque *Bejiná Dalet* no fue despojada del *Ne'etzal* en su *Atzmut* debido al *Tzimtzum*, sino que hay un *Avir* vacío en ella, sin *Or*.

20. Antes y Después (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 34)

Cuando hablamos de una relación de causa y consecuencia de los *Ne'etzalim*, expresamos la causa con el término "Antes" y la consecuencia con el término "Después" (ver ítem 16).

21. Único y Unificado (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 1)

Único indica al *Or Elión* que brilla y gobierna los diversos grados en sus diferentes formas hasta el punto en que las iguala con Su única *Tzurá*. Unificado indica el fin de esa regla, es decir, después de que Él hubo igualado y traído su *Tzurá* para ser tan única como es Él (ver ítem 14).

22. Unificación (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 6)

Dos *Bejinot* diferentes que se han igualado entre sí en su *Tzurá* y se unieron en una sola (ver ítem 12).

23. Derecha e Izquierda

A veces, un grado inferior asciende al mismo nivel que el superior, cuando el superior lo necesita para su propia consumación. En ese estado, el inferior se considera como "izquierda" y el superior como "derecha”.

24. Hacedor (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 18)

El título Hacedor se relaciona específicamente con el derrame del *Or* en los *Olamot*, es decir, todo menos la sustancia de los Kelim (ver los ítems 11 y 1 anteriores).

25. *Kli* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 6)

El deseo de recibir en el *Ne'etzal* es el *Kli*.

26. Arriba (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 3)

El *Hishtavut Tzura* del inferior con el superior es "elevarse por encima[[PyM1]](file:///C%3A%5CUsers%5CEugenia%5CDownloads%5CTabla%20de%20preguntas.docx#_msocom_1) ".

27. *Maatzil*

Cualquier causa se considera como el *Maatzil* del grado efectuado. El título *Maatzil* contiene tanto la *Hamshajá* del *Or y* el *Kli* que recibe el *Or*.

28. Origen de la *Neshamá* (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 15)

El deseo de recibir que se imprimió en las almas es lo que las separa y las "desune" del *Or Elión*. Eso es porque el *Shinui Tzurá* es lo que separa en la espiritualidad (ver ítem 12). La cuestión del origen de la *Neshamá* se refiere a la transición entre *Olam Atzilut* y *Olam Briá,* que será explicado en su momento.

29. Abajo (Parte 1, Capítulo 2, *Ohr Pnimí*, 3)

Alguien con una virtud menor se considera que está "Abajo”.

30. Unificado

Ver la definición de Único y Unificado.

31. *Máljut de Ein Sof* (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 14)

Es el deseo de recibir que necesariamente se encuentra allí.

32. Desde Arriba hacia Abajo (Parte 1, Capítulo 2, *Ohr Pnimí*, 3)

Es decir, desde *Bejiná Alef* a *Bejiná Dalet*. Se considera que la *Bejiná Dalet* que quedó sin *Or* está "debajo" de los demás grados. Cuanto más débil es la intención de recibir, más alto se considera que está. Por consiguiente, *Bejiná Alef* es considerada como la más "elevada" de todas.

33. Llenado (Parte 1, 1)

Donde no existe ninguna necesidad en absoluto, y donde no puede concebirse que algo se agregue a la integridad que allí existe.

34. Arriba Debajo (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 3)

Lo más importante es considerado como "Arriba", y lo peor como "Debajo"

35. Lugar (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 11)

El deseo de recibir en el *Ne'etzal* es el "Lugar" para el *Shefa* y el *Or* en él.

36. Cuadrado (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 200)

Es un grado que consta de las cuatro *Bejinot* del *Ratzon*.

37. Triángulo (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 400)

Es un grado con solo las tres primeras *Bejinot* del *Ratzon*.

38. Tocando (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 5)

Si el *Shinui Tzurá* del grado del *Shoresh* no aparece claramente separado del Shoresh, se considera que está "tocando" al Shoresh. Lo mismo se aplica entre dos grados contiguos.

39. Punto Medio (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 50)

Este es el nombre de *Bejiná Dalet* en *Ein Sof*. Se llama así por su unificación con *Or Ein Sof*.

40. *Sof* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 20)

El *Sof* y el *Sium* de cada *Ne'etzal* están hechos con la fuerza retenida en *Bejina Dalet,* dónde el *Or Elión* deja de brillar porque ella no lo recibe.

41. *Igul* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 100)

Cuando no hay discriminación entre arriba y abajo entre las cuatro *Bejinot* del deseo de recibir, se considera como un *Igul* (como una imagen redonda corpórea, en la que arriba y abajo no se distinguen). Debido a eso, las cuatro *Bejinot* se llaman *Igulim* circulares una dentro de la otra, donde es imposible distinguir entre arriba y abajo.

42. *Elión* (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 3)

Es lo más importante.

43. Separación (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 12)

Dos grados sin ningún *Hishtavut Tzurá* en ninguna de sus caras se consideran completamente separados entre sí.

44. Vacante[[PyM2]](file:///C%3A%5CUsers%5CEugenia%5CDownloads%5CTabla%20de%20preguntas.docx#_msocom_2) (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 4)

Este es un lugar que está preparado para recibir *Tikún* y totalidad.

45. *Pashut* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 9)

Donde no hay discernimientos de grados y caras.

46. *Tzimtzum* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 40)

Quien conquista su propio deseo. En otras palabras, alguien que se contiene a sí mismo de recibir, y no recibe a pesar de su gran deseo de recibir, se considera que está restringiendo (realizando un *Tzimtzum*) su propio deseo.

47. *Kav* (Parte 1, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 1)

Indica un discernimiento de arriba y abajo que no estaba allí con anterioridad. También designa una *He'ará* mucho más débil que antes.

48. Cerca (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 3)

Cuanto más cerca está una *Tzurá* de otra, tanto más cercanas se considera que están.

49. Rosh (Parte 2, Capítulo 2, *Or Pnimí*, 6)

La parte en el *Ne'etzal* que más se parece al *Shoresh* se llama *Rosh*.

50. *Ruaj* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 5)

Or Jasadim es llamado *Ruaj*.

51. *Ratzon*

Ver ítem 45.

52. Nombre (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 5)

Los Nombres Sagrados son descripciones de cómo se alcanzan las *Orot* que estos implican. El nombre del grado indica el procedimiento de logro en ese grado.

53. *Toj* (Parte 1, Capítulo 1, *Or Pnimí*, 50)

Aquel que recibe adentro se considera como el *Or* que es moderado y limitado en el *Kli*. Por su parte, se considera que quien recibe fuera no está poniendo ningún *Guevul* en el *Or* que recibe.

54. Movimiento (Parte 1, *Histaklut Pnimit*, 33)

Cualquier *Jidush Tzurá* se considera como un movimiento espiritual, ya que está separado de la *Tzurá* anterior y adquiere un nombre propio. Es como una parte que se separa de un objeto físico que se mueve y sale de su lugar anterior.