

Conferencia sobre el Cubo del Espacio Madrid 2012

¿Qué representa este esquema?

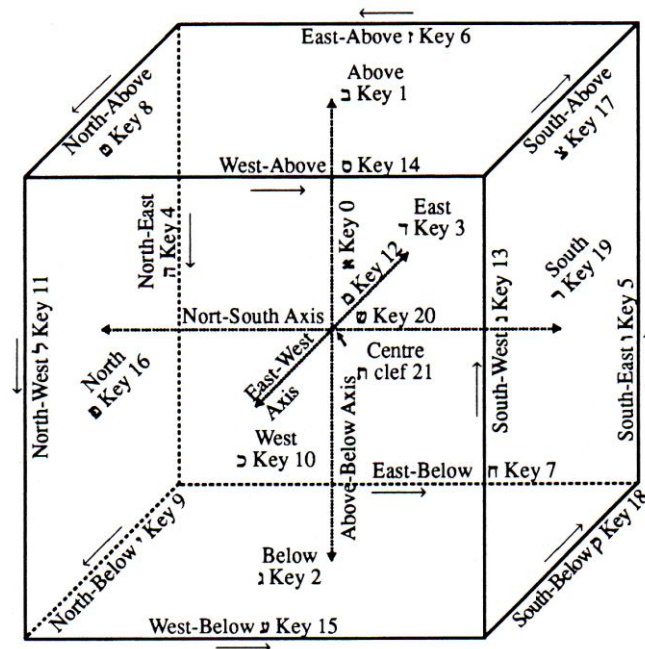
El Cubo del Espacio aparece en nuestros estudios con la lección 18 del curso titulado "Las Bases Fundamentales"

Este diagrama que puede parecerse nuevo es tan interesante a nivel Cabalístico como el Árbol de la Vida. Sin embargo encontramos mucha menos literatura sobre él.

Durante mucho tiempo ha sido un símbolo que se mantuvo oculto del conocimiento del público.

Los sabios que así lo decidieron seguramente debían tener buenas razones.

Presentación del esquema

Ahora tenemos la suerte de poder estudiarlo. Sería una lástima privarnos de ello con pretextos diversos como: es complicado, me imagino mal los volúmenes...

Sólo son barreras que pueden salvarse fácilmente.

Si, el cubo es un poco complicado si nos limitamos a mirarlo y no lo estudiamos.

Mirándolo desde un poco más cerca, descubrimos que nada está puesto al azar; todo es armonía y además mucho más simple de lo que nos había parecido.

El hecho es que el cubo es un volumen en 3D, y es verdad que a partir de una representación sobre una hoja de papel plana, podemos tener dificultades en imaginarlo en relieve.

Para ayudarnos a visualizar, construyámoslo en 3D, ensamblémoslo doblando un dibujo de este cubo preparado al efecto.

Así, con este cubo en nuestras manos, podremos ver mejor las relaciones entre sus diversos elementos.

Sobre este cubo aparecen numerosos símbolos. Son las letras hebreas asociadas a cada clave del tarot. Por ejemplo, arriba, tenemos Beth que esta asociada a la Clave 1, el Mago.

Este cubo os servirá como un mapa en el que podréis hacer evolucionar vuestra atención y caminar mentalmente.

El Sefer Yetzirah

De dónde procede este Cubo del Espacio? Se encuentran pocos rastros en la literatura. De hecho procede, como nos dicen en los cursos, de un antiguo texto hebreo, el Sefer Yetzirah o Libro de la Formación.

No nos queda más que buscar este libro para encontrar más explicaciones. Descubrimos que este libro es uno de los libros más viejos del esoterismo hebraico, esta atribuido a Abrahán.

Algo nos sorprende de inmediato . ¡No hay un libro, sino libros o mejor versiones de un libro original inasequible!

Los manuscritos más antiguos que todavía hoy existen son de los siglos 10 o 11. En realidad, es sólo hacia este período que el texto pasó de la tradición oral a la escrita. Eso explica las múltiples versiones existentes.

Las versiones principales que encontramos son llamadas : Cortas, Larga, Saadia, y Gra o Gra-Ari.

Esta última versión nombrada "Gra-Ari" apareció hacia 1550. El Rabino Moshe Cordevero condensó los diez mejores manuscritos disponibles, eligiendo lo que más estrechamente encajaba con la tradición de los Cabalistas y el Zohar. Un poco más tarde, este texto fue mejorado por uno de los más grandes Cabalistas de todos los tiempos, el Rabino Yitzchak Luria nombrado "El Ari". El texto final fue finalmente producido y editado en el siglo dieciocho por el Rabino Eliahou, también nombrado Gaon de Vilna o "El Gra."

Esta es la versión utilizada más a menudo en esoterismo como soporte de estudios y esta será la que nos servirá de soporte para los extractos del Sepher Yetzirah que veremos.

El Cubo del Espacio, su origen

El Sefer Yetzirah nos explica la creación y la estructura de numerosas cosas, el Árbol de la Vida y las letras hebreas, el zodíaco...

Un pasaje nos interesa particularmente. Es el que nos habla del Cubo del Espacio y nos explica cómo ha sido creado.

Notáis que en esta parte del Sefer Yetzirah se pueden observar diferencias importantes entre las versiones del texto. Por prudencia, utilizaremos la versión Gra-Ari sin perder de vista las otras versiones.

Así, aprovecharemos, una vez más, para mirar más allá de las apariencias y buscar la esencia, el principio más allá del texto.

Este libro empieza por presentarnos el alfabeto hebreo y su constitución.

1.2) Diez Sephiroth de la nada y veintidós letras de Fundamento: tres Madres, siete Dobles y doce Simples.

Este párrafo nos habla de 10 Sephiroth, luego del alfabeto hebraico o letras de Fundamento que están repartidas en tres grandes grupos.

- Tres letras Madres: Aleph, Mem, Shin.
- Siete letras Dobles: Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav.
- Doce letras Simples: Heh, Vav, Zain, Cheth, Teth, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi, Qoph.

Como sabemos, a cada una de estas letras están asociados una clave del Tarot además de diversos sentidos y correspondencias.

El primer párrafo que describe el cubo es el siguiente:

1-13) De entre las Simple escogió tres letras, según el misterio de las tres madres: Aleph, Mem y Shin. Las fijó en su Gran Nombre (Yod Heh Vav) y con ellas selló las seis extremidades.

5 : Selló lo alto y encaró hacia arriba y Lo selló con Yod Heh Vav.

6 : Selló lo bajo y encaró hacia abajo y Lo selló con Heh Yod Vav.

7 : Selló el Este y encaró hacia delante y Lo selló con Vav Yod Heh.

8 : Selló el Oeste y encaró hacia atrás y Lo selló con Vav Heh Yod.

9 : Selló el Sur y encaró a la derecha y Lo selló con Yod Vav Heh.

10 : Selló el Norte y encaró a la izquierda y Lo selló con Heh Vav Yod.

Dirección	Gra-Ari	Corta	Larga	Saadi
Arriba	Y H V	Y H V	Y H V	Y H V
Abajo	H Y V	Y V H	Y V H	Y V H
Este	V Y H	H Y V	V Y H	H V Y
Oeste	V H Y	H V Y	V H Y	H Y V
Sur	Y V H	V H Y	Y V H	V H Y
Norte	H V Y	V Y H	H V Y	V Y H

Cuando comparamos las cuatro versiones, comprobamos que la dirección "Arriba" tiene siempre asignado el mismo orden de las tres letras del Gran Nombre, Y H V ; en las otras direcciones las disposiciones cambian.

El Centro

Como podemos ver en este texto, el cubo esta construido a partir de un lugar. Es el punto a partir del cual el Uno define todas las direcciones del espacio.

Los Ejes

Miremos las columnas comparando las letras de los pares de direcciones opuestas.

Miremos la columna Gra-Ari :

Para el eje Arriba-Abajo, tenemos YHV, HYV, la V esta en la 3ra posición.

Para el eje Este-Oeste, tenemos VYH, VHY, la V esta en la 1ra posición.

Para el eje Sur-Norte, tenemos YVH, HVY, la V esta en la 2da posición.

Hay una cosa que no cambia: sobre un eje, una de las letras esta siempre en el mismo lugar.

Sucede lo mismo en las otras versiones, hay un lazo entre los 2 grupos de letras asignadas a un eje.

Es este elemento estable que une las dos direcciones y forma así los ejes.

Las tres letras madres Aleph, Mem, y Shin están, como lo dice el texto, asociadas a las letras del Gran Nombre.

Nos dicen que las fijó en su Gran Nombre, pero no dicen cómo.

Como hay una letra que no se mueve en cada eje, podemos deducir que es la que define el eje y por lo tanto la letra madre asociada al eje.

Continuando nuestra lectura del Sefer Yetzirah, encontramos:

3-4) Tres Madres: Aleph, Mem y Shin, que en el Universo son el Aire, el Agua y el Fuego.

Lo que nos confirma las asociaciones de las letras madres y de los elementos que conocemos. El cubo empieza a construirse: entonces se definen los ejes.

El aire con Aleph, la Clave 0, para el eje Arriba-Abajo.

El agua con Mem, la Clave 12, para el eje Este-Oeste.

El fuego con Shin, la Clave 20, para el eje Sur-Norte.

Las tres letras madres están, como se nos dice, asociadas a los ejes.

Las Caras

Como lo hemos visto en el párrafo precedente, cada cara esta sellada por una palabra diferente que la caracteriza, la define. La cara de Arriba y la cara de Abajo están vinculadas fuertemente con el aire, pues proceden de un eje de aire asociado con la Clave 0 y la letra Aleph.

Las diferencias de naturaleza entre la cara de Arriba y la cara de Abajo proceden por lo tanto de la permutación de las funciones entre sus dos otros constituyentes que son el fuego y el agua. Encontramos el mismo tipo de relación con los otros ejes.

Así cada cara esta diferenciada de las otras por el orden de los elementos en su composición íntima. Los párrafos que definen las caras son los siguientes:

4-2) Siete Dobles "Beged Kafarta", que reposan sobre la Sabiduría, la Riqueza, la Semilla (la fertilidad), la Vida, el Dominio, la Paz y la Belleza.

4-3) Siete Dobles "Beged Kafarta", en el Habla y su transposición.

La transposición de la Sabiduría es la Locura;

la transposición de la Riqueza es la Miseria;

la transposición de la Semilla es la Desolación;

la transposición de la Vida es la Muerte;

la transposición del Dominio es la Esclavitud;

la transposición de la Paz es la Guerra;

la transposición de la Gracia es la Fealdad.

4-4) Siete Dobles "Beged Kafarta", Arriba y Abajo, Este y Oeste, Norte y Sur. El Santo Palacio esta situado en el centro de ellas y las sostiene a todas.

4-5) Siete Dobles "Beged Kafarta", siete y no seis, siete y no ocho. Examínalas, escrútalas. Instaure cada cosa en su esencia y sienta al Creador en su base.

Estos párrafos nos precisan el papel de las letras dobles y por lo tanto ,de las claves asociadas en la construcción del cubo. Estas letras "Beged Kafarta" o Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resh y Tav están asociadas con las caras y el centro.

La primera línea nos da los sentidos positivos asociados a cada letra doble.

La segundo nos explica la transposición del sentido positivo en su complementario, el sentido negativo de la letra.

La tercera línea designa la cara asociada a la letra.

Y la cuarta las reúne, incitándonos a estudiarlas y a volver a poner el Uno en el centro de toda cosa.

Las Aristas

El párrafo 5.2 nos explica cómo se constituyen las aristas, aquí está:

5.2) Doce Simples: Heh, Vav, Zain, Cheth, Teth, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi, Qoph. Sus fundamentos son los doce límites diagonales.

El límite Este del Arriba,

el límite Este del Norte,

el límite Este del Abajo.

El límite Sur del Arriba,

el límite Sur del Este,

el límite Sur del Abajo.

El límite Oeste del Arriba,

el límite Oeste del Sur,

el límite Oeste del Abajo.

El límite Norte del Arriba,

el límite Norte del Oeste,

el límite Norte del Abajo.

Se expanden sin descanso por toda la eternidad de las eternidades, representan los límites del Universo.

Por lo tanto, las letras simples están asociadas a estos límites entre las caras. Son las líneas formadas por el encuentro de dos caras. Esto nos conduce a la deducción de que las letras simples son el resultado de la interacción entre dos caras, la combinación de sus propiedades, de sus energías. Seguramente, esto puede ayudarnos a entender la naturaleza de estas letras y de las Claves del Tarot asociadas. Nos dicen que el cubo está en extensión y que representa los límites del universo, y que el universo está en expansión. Pensad que, ha hecho falta esperar al siglo veinte para que los científicos empiecen a pensar en un universo que no es fijo.

Los párrafos 5.3 y 5.4 nos precisan la asociación de las letras elementales con las constelaciones y el zodiaco.

Así se formó el Cubo del Espacio. El párrafo 6.1 lo resume así:

6.1) Hay Tres Madres Aleph, Mem, Shin. De ellas emanan tres Padres quienes son el Aire, el Agua y el Fuego. Y de los Padres sus descendientes. Tres Padres y sus descendientes. Y siete planetas y sus ejércitos, y doce límites diagonales.

Los testimonios que lo demuestran son el Universo, el Año, el Alma y la Ley de doce, de siete y de tres. Los ha reunido en el Dragón (Téli), en la Esfera (Galgali) y en el Corazón (Lev).

Así los tres constituyentes iniciales, las tres letras madres, engendraron los siete sucesivos que son las siete letras dobles las cuales a su vez engendraron las 12 letras simples.

Así se construyó el cubo, los tres ejes proyectando las caras y creando en su intersección el centro. Luego las caras al encontrarse han constituido las aristas.

El párrafo 6.6 concluye sobre la formación del universo por medio de las 22 letras que forman el cubo.

6.6) Estas son las veintidós letras con las que grabó varios nombres divinos y con ellas hizo tres Libros y con ellos creó su Universo. Con ellas ha formado todo lo que ha sido formado y todo lo que será formado.

Así es cómo el Sefer Yetzirah nos revela poco a poco la existencia y la estructura del cubo. Las letras finales tienen también un papel y un sitio particular. Las letras finales Kaph, Nun, Peh, Tzaddi forman las diagonales del interior que enlazan una esquina del cubo a la esquina opuesta pasando por el centro. La letra final Mem está en el centro del cubo.

Relaciones entre las caras y las aristas

Ahora, miremos más en detalle la relación entre las caras y las aristas.

Notemos, por ejemplo, la relación entre la Clave 6, los Amantes, la arista Este Superior a la cual esta asociada la discriminación y la Clave 1, la cara Superior a la cual esta asociada la atención y la concentración. Para diferenciar dos cosas, nos hace falta llevar nuestra atención sobre ellas. La atención es, al parecer, una componente necesaria para la discriminación.

Igualmente, miremos la Clave 9, el Ermitaño.

Se encuentra en la conjunción de la Clave 2, la Gran Sacerdotisa con la Clave 16, la Torre. Si miramos sus correspondencias todo se vuelve más claro.

Clave 2	Cara Inferior	Memoria
Clave 16	Cara Norte	Despertamiento
Clave 9	La arista Norte Inferior	Respuesta, Unión de los opuestos

¿La respuesta no viene a menudo de un cierto despertamiento de la memoria?

Propiedades simples

Empecemos por el eje vertical y las caras de Arriba y de Abajo. Las claves asociadas son la Clave 0 para el eje vertical, la Clave 1 para la cara de Arriba y la Clave 2 para la cara de Abajo.

Reconocemos los tres tipos de conciencia: la Clave 0, la superconciencia; la Clave 1, la autoconciencia; la Clave 2, la subconciencia.

Si comparamos las caras Superior e Inferior, aparece una singularidad. Entre el valor de una de las 5 claves situadas sobre la cara Superior y aquella justo abajo en la cara Inferior observamos siempre una diferencia de 1. Por ejemplo: arriba hay la Clave 8 y abajo la Clave 9.

Otra singularidad: las claves con las imágenes de los arcángeles y del Adán Kadmon, u hombre primordial, están orientadas según el mismo eje, Norte-Sur.

Al centro encontramos las letras Tav y Mem Final formando la palabra Tum que significa inocencia, simplicidad, sinceridad, perfección, integridad.

Su suma en gematria es: $100 + 900 = 1000$, el valor del Aleph Final.

Las corrientes

Corrientes de energía o de consciencia pueden recorrer los ejes, las aristas y las diagonales. Son líneas orientadas; así el Cubo del Espacio se parece a "un plano de metro" en el cual las caras y los ángulos representan las estaciones donde diferentes líneas se encuentran en correspondencia.

Así, si miramos la cara Inferior, vemos que para recorrer la Clave 9 llegando de la Clave 18, debemos evitar la Clave 7.

Podemos, por ejemplo, pasar por la arista de arriba de la cara Este. Siguiendo este recorrido, encontramos las Claves 18, 5, 6, 4, y por fin la Clave 9.

Vemos que para recorrer el cubo, así como para desplazarse en una ciudad o en el metro, más vale conocer el plano y saber cual es el camino a seguir.

Observemos que , dos caras tienen corrientes particulares.

Las caras Superior y Este tienen una propiedad particular. Se puede dar la vuelta siguiendo las corrientes. Y además, estas caras se tocan y permiten, cuando las recorremos juntas, formar una figura en forma de cifra 8, como la que se encuentra encima de la cabeza del Mago.

La cara Superior

Miremos la cara Superior la Clave 1, y sus aristas las Claves 17, 6, 8, 14.

La Clave 1 esta asociada a la autoconciencia, a la concentración, a la atención. Participa en la naturaleza de las cuatro Claves de las aristas que rodean la cara Superior.

Empecemos por la Clave 17, asociada a la meditación, la revelación.

Seguimos girando pasando por la Clave 6, la discriminación.

Luego pasamos por la Clave 8 asociada a la digestión y la sugestión.

Proseguimos con la Clave 14, la verificación.

Y por fin acabamos nuestra vuelta regresando a la Clave 17.

Este ciclo es en relación con el aprendizaje humano.

En efecto, cuando abordamos una pregunta, empezamos por reflexionar o más exactamente por meditar sobre el asunto, lo que nos da ideas, revelaciones. Meditación, revelación, reconocemos la Clave 17.

Luego clasificamos las ideas; es la fase de la discriminación la cual es la acción de la Clave 6.

Asimilamos estas ideas, la digestión; de ella sale unas respuestas posibles, esta fase es la sugestión. La digestión y la sugestión están asociadas a la Clave 8.

Luego con la Clave 14, comprobamos estas respuestas, y conseguimos una respuesta aceptable. Esta respuesta es en sí misma una revelación. Nos volvemos a encontrar en la Clave 17: el ciclo está cerrado. Como podemos comprobarlo, cada clave ha utilizado nuestra atención, nuestra concentración de una manera diferente.

La cara Este

La cara Este puede estudiarse también de la misma manera. Describe otro ciclo poniendo en acción la imaginación creadora. Las cuatro claves que rodean la cara están asignadas al olfato, la vista, la palabra, la audición. Eso podría indicarnos que estos sentidos tienen una fuerte conexión con la imaginación. Imaginar una palabra es lo que hacemos cuando leemos "en nuestra cabeza" como los niños dicen. Los músicos también imaginan y oyen una música cuando leen una partitura.

El ciclo alrededor de la Clave 3 está constituido de las Claves 4, 7, 5, 6.

Eso nos da la razón, la receptividad, la intuición, la discriminación.

Tal como para la cara Superior, eso describe bien uno de nuestros ciclos de funcionamiento.

Con la razón, Clave 4, elegimos un asunto de interés.

Somos receptivos a su naturaleza, a la Voluntad Una, Clave 7.

Nos viene una intuición o más, Clave 5.

Las clasificamos con la ayuda de la discriminación, Clave 6.

Eso representa un ciclo de funcionamiento intuitivo utilizado muy a menudo por los artistas, cuando dicen que funcionan con el sentimiento, con lo emocional.

El 8 combinación de las caras Superior y Este

Los dos ciclos de las caras Superior y Este funcionan juntos. Encontramos la serie de claves siguiente: 17, 6, 4, 7, 5, 6, 8, 14, 17.

Este ciclo más completo afina la fase de digestión del ciclo de la cara Superior sustituyendo la Clave 6 con un ciclo alrededor de la Clave 3; eso mejora el resultado de la

digestión reforzándola con las aportaciones de la razón, de la receptividad y de la intuición.

Este ejemplo nos enseña cómo el Cubo del Espacio puede ayudarnos a comprender mejor nuestro modo de funcionamiento. Describe el universo manifestado pero también describe nuestra constitución.

Con el estudio del Cubo del Espacio, descubriremos seguramente muchos conocimientos sobre nuestra verdadera naturaleza.